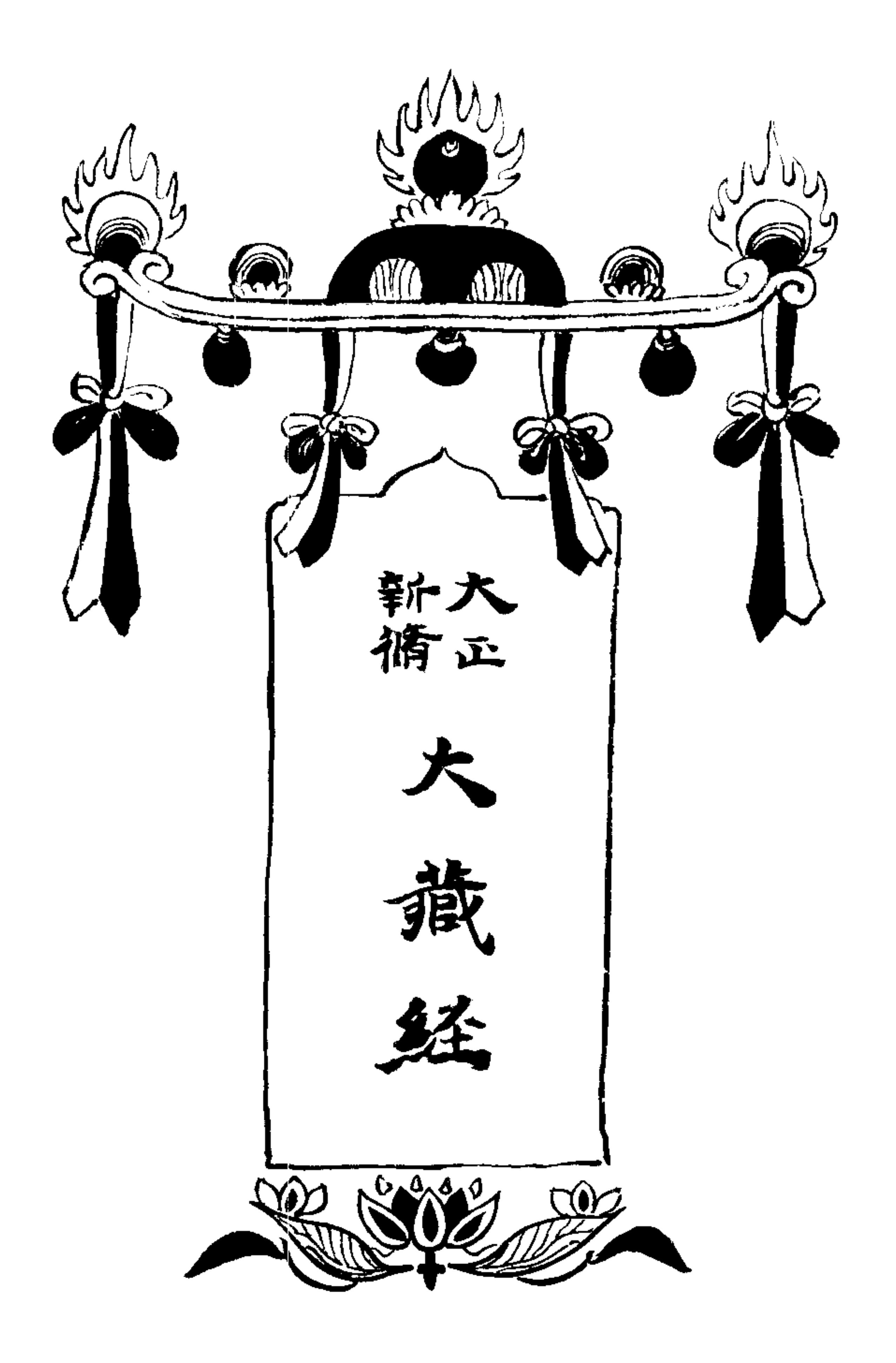

大正新脩
大藏経

No. 2510

❶顯密不同頌

顯應化身說　密法性佛談
顯隨他意教　密隨自意說
顯因分可說　密果分可說
顯修行種因　密性德圓滿
顯名散善門　密稱三摩地
顯宗因人稱　密教果佛宗
顯因緣生法　密法界本有
顯興廢無定　密常住不改
顯無明分位　密大日遍明
顯是權方便　密卽眞實語
顯理所生末　密事能生源
顯法身默然　密法身有體
顯性佛無形　密性佛說法
顯性身失利　密自他並益
顯法身無通　密性佛靈用
顯理無六根　密見之四身
顯理無六境　密照之三金
顯理無六識　密知之種智
顯未說內證　密兼備內外
顯說分理祕　密事理俱密
顯一心爲本　密三等爲宗
顯以事歸理　密事理不二
顯斷障得道　密卽惑成佛
顯理一事異　密事理平等
顯理無相用　密如具三大
顯理有爲事　密事無爲理
顯教遮情門　密教表德門
顯經淺略門　密法深祕門
顯名字相門　密曰字義門
顯多功成一　密一能成多
顯分說句義　密彙說字義
顯事劣理勝　密共居殊特
顯迷一印會　四印十八會
顯迷三祕密　兩部五部等
顯未知四曼　四持五持等
顯未知五祕　五相五輪等
顯未知五智　十六三十七
一百二十八　五百等種智
乃至十佛剎　微塵數等慧
顯皆不覺知　密獨得通達
如此等淺深　若斯等優劣
纔開其一隅　誰示彼三端

No. 2511

❷眞言宗卽身成佛義章一卷

問。諸經論中。說三大阿僧祇劫滿五十二位行。斷盡煩惱障所知障成佛。今立卽身成佛義。有何證據。　答。眞言祕密藏中。如來明說耶。　問。何經云何說。　答。金剛頂經說。修此三昧者。現證佛菩提。　又云。若有衆生遇此教。晝夜四時精進修。　現世證得歡喜地。後十六生成正覺。　或云。若能依此勝義修。現世得成無上覺。　或應當知。自身卽爲金剛界。自身爲金剛。堅實無傾壞。我爲金剛身。　大日經云。不捨於此身。逮得神境通。遊步大空位。而成身祕密。　龍猛菩薩菩提心論曰。　眞言法中。卽身成佛故。是說三摩地法。　於諸教中。闕而不書。　或云。若人求佛慧。通達菩提心。父母所生身。速證大覺位。　依如是等教理文證。成立此義。　問。且修此三昧者等云文證卽身成佛義云何。　答。修此三昧。　現證。佛菩提云。明卽身成佛。　問。修此三昧者。云何三昧耶。　答。大日尊一字頂輪王三摩地　問。此頂輪三摩地。如何修卽身成佛也　答。以大日尊三字密言印。印五處時。五智五佛成。　問。何印時何智佛成。　答。以印印心時成鏡智。速獲菩提心金剛堅固體。印額成平等智。得灌頂地福聚身。印口時成妙觀察智。得佛智慧身。印頂成成所智。證佛變化身。加持自身。成法界體性智毘盧遮那虛空法界身云。以知卽身成佛　問。其三字密言者何　答。如文可知之。印相準知唵僕欠。　三昧與密言義如陀羅尼釋續記。　問。若有衆生遇此教等者何文　答。金剛頂文殊儀軌經文　問。遇此教者。顯密二教中何耶　答。指法佛自內證三摩地大教王。　問。大般若經等說三摩地與今此所說三摩地同異如何　答。名同意異也　問。云何異也　答。今所說三摩地。法佛所說也。　般若經所說三摩地。應化佛所說也。故名同意異云　問。何以知爾　答。菩提心論

❶原天明三年版本　❷原天明三年版本

云眞言法中卽身成佛故。是說三摩地法於諸敎中闕而不書等。以知爾　問。何以爾云三摩地各異[1]證知也　答。諸敎者。他受用身變化身等所說諸顯敎也。是說三摩地法者。自性法身所說祕密眞言三摩地門。是所謂金剛頂十萬頌經等是也　問。自性法身者。言語道斷。心行處滅。癈詮談旨。一心法界眞理。如何三摩地法者自性身所說云也。若有明證文也　答。楞伽經第二卷說。復次大慧法佛說法者。離攀緣離能觀所觀故。離所作相量相故。非諸聲聞緣覺外道境界故云云　又說大慧法佛說法者。離心相應體故。內證聖行境界故。大慧是名法佛說法之相云。阿闍梨耶曰。唯有法身佛說此內證智。具如二敎論說之。又金剛頂五祕密經說。若於顯敎修行者。久經三大無數劫。然後證成無上菩提。若依毘盧遮那佛自受用身所說內證自覺聖智法。及大普賢金剛薩埵他受用身智。現生成佛云　問。毘盧遮那佛者。理智法身中何身耶　答。依瓔珞經。毘盧遮那是理法身。盧遮那則智法身。釋迦名化身云。然則是金剛頂經所說毘盧遮那佛。自受用身所說內證自覺聖智法者。是則理智法身之境也（具如二敎論說之）不空三藏之所譯金剛頂瑜伽法門。是成佛速疾之路。其修行者必能頓超凡境。達于彼岸云。次文歡喜者。非顯敎所言初地。自家佛乘初地。後十六生者。指十六菩薩生。所謂薩埵愛喜等也　問。何故初地歡喜地云耶

答。初修得出世之心者。所未得而今始得。於大事用。爾如其所願。悉皆成就生極喜樂。故初名爲歡喜　問。云何出世心等云耶　答。得出世心者。卽二空智。大事用者利他。菩薩以利衆生爲大事用。生極喜樂故歡喜云　問。何故二空智出世心云　答。與心相應名出世心　問。其二空智者何　答。生空智法空智是也　問。二空智者如何觀所顯智也　答。且初地菩薩觀生空法空智。是二空智云　次問。若能依此勝義修現世得成無上覺者。如何修勝義行云耶　答。勝義行者。觀一切法無自性也　問。云何一切法云無自性耶　答。菩提心論意云何無自性。謂凡夫外道二乘及次第行菩薩。皆如幻夢陽焰。所以不可信樂。必[2]須修瑜伽勝上法人。能從凡入佛位者。亦超十地菩薩境界云云　問。論文爾也。有經證文　答。大日經云。諸法無相。謂虛空相。作是觀已名勝義菩提心。[3]論云　問。其凡夫二乘等無自性云意何　答。論云。謂凡夫執著名聞利養資生之具。務以安身。諸外道等戀其身命。或助以藥物得仙宮住壽。同幻夢陽焰也。二乘之人。聲聞執四諦。緣覺執十二因緣。知四大五陰畢竟磨滅。有定性者難可發生。要待劫限等滿。方乃發生。若不定性者無論劫限。遇緣迴心向大。有衆生發大乘心行菩薩行。於諸法門無不遍修。復經三阿僧祇劫修六度萬行。然證佛果（無自性云。眞言行人此皆可厭患之）　問。眞言行人何

等修行耶　答。眞言行人觀一切法無自性。云利益安樂無餘界一切衆生。永超外道二乘境界。修瑜伽勝上法。能從凡夫入佛位者。亦超十地菩薩境界云云　問。眞言行人超過十地菩薩境界者。其意何乎　答。此所修之行云　問。若爾者非所得果乎　解云。非所得之果　問。其所修行如何乎　答。最初遇眞言阿闍梨。入曼荼羅界會。灌頂受法人所修之行。是佛境界行。非十地菩薩分際云　問。所修行非所得果者如何　論云。眞言行人欲求妙道。修持次第。從凡入佛位者。卽此三摩地者。能達諸佛自性。悟諸佛法身。證法界體性智。成大毘盧遮那佛自性身受用身變化身等流身云　次又自身爲金剛界。自身爲金剛。堅實無傾壞。我爲金剛身者。金剛者何物耶　答。金剛界。阿闍梨云。金剛者智也。如云金剛堅固智。界者身也。持金剛者身。身卽聚集義也。言一身聚集無量身。堅實者如來智堅固不壞云　問。胎藏金剛與金剛界金剛優劣如何乎　答。胎藏金剛者理也。金剛界金剛者佛內證智。故無優劣　次遠得神境通者。六通中一通也。彼婆沙論云。於自所緣無倒了達。妙用無礙無所擁滯。故名神通也。神謂等持。境謂行化。所謂所緣境界也　遊步大空位而成身祕密文意何　答。法身同大虛而無礙。含衆像而常恒。故曰大空。諸法所依住故號位也。身祕密者。法身三密等覺十地何窺見。故名身祕密　問。

[1] [證] イ—㊧　[2] 須＝類イ㊧　[3] [論云] —カ㊧

三密者何乎　答。三密者。一者身密。如結印契召請聖衆是。二者語密。如密誦眞言令文句了了分明無謬誤也。三者意密。如住瑜伽相應觀菩提心也　問。以身密結印契何部佛出現。餘亦爾　答。身密加持故佛部佛現。口密加持故蓮華部佛現。意密加持故金剛部佛現。亦釋。各三部佛現也。　次此生入悉地者。　明持明悉地及法佛悉地

問。云何悉地云　答。謂住菩提心云成就悉地　問。何住菩提心成就悉地云乎

解云。第十一地成就最正覺。如是悉地諸悉地中最在其上。故經云。彼悉地更無過上云云　問。約悉地有幾種乎　答。有五種悉地。一者信悉地。二者入地悉地。三者五通悉地。四者二乘悉地。五者成佛悉地。是五種悉地云　問。云何信悉地云乎　答。隨分能淨諸根。深信如來祕藏。決定不疑慮

問。指何地何位信悉地乎　解云。地前是信悉地。故大日經疏曰。佛有如是方便若依行者必成菩提。此是地前信行也　問。信行者是地前。約地前有資糧加行二位之中何　答。是通二位。何知然。探玄記云。信行地大有二釋。一者地前名信行。二者地上名信行。又約地前名信行有二釋。一外凡遠位通被。二內凡迴向等位名信行云

問。何故地前菩薩行云信悉地　答。地前菩薩未證眞如。但依信心而起智行。故名信行　問。依此疏文。地上可名信行者。何故大日疏但地前云　答。此大日疏意地上可名信行。而地上入悉地云。故不名信悉地耳　問。何言入悉地耶　答。入初歡喜地入悉地云　問。何故初歡喜悉地云　解曰。此位初無漏正體智起頓證遍法界眞如理故。悉地者亦成就義也　問。何故入悉地云乎　答。解入字有二義。世第一法位終入初地故入云。二者入者解也。初證解遍法界理故云入　問。誰證遍法界眞理乎

答。初地菩薩正體智能證耳　問。唯正體智證眞理後得不證眞理　答。後得智不證眞如理故。辨中邊論云。眞緣義邊正體智。俗緣義邊後得智云　問。第三五通悉地者何耶　答。了知世間五通之境。猶如幻夢水月不可取著。爾時度五通仙人之地名第三　問。此五通仙人之地何位而超度耶

答。祕密宗義者初歡喜地自有十心（餘九地亦爾）從初心至第四心得度五通境界云

問。五通者何　答。一者神境智證通。神謂等持。由此能爲神變事故。諸神變事說名爲境。二者天眼智證通。此眼殊勝。故名爲天。遠見無礙。故名天眼。三者天耳智證通。天義同前。遠聞無礙。故名天耳。四者他心智證通。知他心故名他心智。亦知心所。以心爲先。是故。但立他心智名。五者宿住隨念智證通。諸過去生有漏五蘊名宿住。隨念勢力而能知彼故名隨念。謂此聚中雖有多法而念力增故說名隨念。六者漏盡智證通。漏謂煩惱。盡卽盡滅。故名漏盡　問。云何通云　答。大婆沙論云。於自所緣無倒了達。妙用無礙。故爲通。於六通中唯除漏盡❶菩薩未斷煩惱盡故。此五於境無擁滯故。名爲通。具如古仁王經疏新經疏稍異。可勘之　問。云何二乘悉地耶　答。觀察二乘境界心不墮實際。爾時得度二乘境界。此二乘悉地云　問。何處度聲聞緣覺境界

答。初地十心中自第五心至第八心得度聲聞緣覺境界　問。心不墮實際者何云耶　答。不執實法爾云。斷人執故　問。若入第二地時亦至第四心度五通境界。又至第八心度二乘境界。第十心中成佛

答。十地每地有十心。華嚴眞金之喩可準知耳。此初地十心滿。❷卽身❸爲佛士。但自心成佛。是寶炬陀羅尼經文也　問。云何第五成佛悉地耶　答。從第九地修菩提行道。轉轉勝進成如來位。所以悉地云　問。十心中何心而成佛耶　答。從第九心一向行菩薩修道。至第十心名爲成佛。故第十名爲觀見　問。何物爲觀見　答。觀謂見於諦理。此進修一向觀於如來不思議界祕密功德。所以悉地。具如疏第十五卷　問。經論證文爾。調度意如何　答。爲明如是義阿闍梨作二頌曰。六大無礙常瑜伽。四種曼荼各不離。三密加持速疾顯。重重帝網名卽身。法然具足薩般若。心數心王過刹塵。各具五智無際智。圓鏡力故實覺智。此二頌歎卽身成佛四字。卽是四字含無邊義。一切❹諸佛不出此一句。初一句明體。次句明相。次句明用。第四句顯無礙。後一頌中有

❶原本冠註曰菩薩二字舊本作煩惱今依仁王測疏改之　❷原本冠註曰疏卽下有能分二字　❸原本冠註曰疏爲下有百字　❹原本冠註曰諸佛卽身義作佛法

四。初學法佛成佛。次表無數三顯輪圓。後出成佛之所由也 問。六大何乎 答。六大者地大。水大。火大。風大。空大。識大是六大云 問。何以知是六大云耶 答。大日經云。我覺本不生。出過語言道。諸過得解脫。遠離於因緣。知空等虛空。種子眞言曰[梵字]。約[梵字] 問。此五句文義配六大如何。種子字亦爾 答。阿字諸法本不生義者。即是地大也。縛字離言說者。水大也。羅字清淨無垢塵者。火大也。訶字因業不可得者。風大也。欠字知空等虛空者。即空大也。我覺者。識大也 問。以五字五句文相配五大顯然。我覺者是識大云六大言共意何 答。我覺者識大。因位名識。果位謂智。智即覺 問。智即是覺云意何乎 答。梵音沒馱冐地一字之轉。沒馱名覺。冐地曰智。故覺即智 問。諸經中三藐三冐地與沒馱冐地云同異何 答。皆是同義三藐三冐地者。古翻遍知。新譯等覺。覺知義相涉故。此經號識爲覺也 問。金剛頂經云。諸法本不生。自性離言說。清淨無垢染。因業等虛空。與我覺本不生等云。若同若異 答。彼此同也 問。因位名識。果位名智。所以我覺者識大也云。因位不具智。果位無識 答。因位有智。果位有識耶 問。若爾者何因位名識。果位名智 解曰。因位識用强。智用劣。果位智用勝。識用劣。故論云。如來無垢識大圓鏡智相應云 問。轉何識成何智 答。轉第八識成大圓鏡智。轉第七識成平等性智。

轉第六識成妙觀察智。轉前五識成成所作智 問。轉八識成四智云。何轉八識成八智 答。轉五識時可成五成所作智。故八智云耳。但五智用等故一成所作智云 問。識智義何 答。識者了別義。智者決斷義。簡擇義也 問。阿味羅吽佉者是何 答。此約五佛三摩地言作如是說。故金剛頂經諸法本不生。自性離言說云云 問。且阿字者何義乎 答。且阿字有三義。所謂本不生義。空義。有義是也 何不生義等耶 答。疏曰。如梵本阿字有本初聲。是因緣之義也。故名爲有義。何是無生義。若法依因緣成。則無有自性。是故爲空義。又不生者是一實境界即是中道云。中道者自性法身也 問。依何證文明此三義耶 答。龍樹菩薩云。因緣生法亦空亦假亦中云。以知具三義也 問。阿字不生義。是詮自性法身者何。大論明薩婆若有三種名。一者一切智與二乘共。二者道種智與菩薩共。三者一切種智是佛不共法。即是阿字義云。以此文見時阿字是可有爲智。何理法身云 答。阿字本不生義具一切法故 此三種智。一字具幾所義乎 答。具三義。一者塵義。二者無塵義。三者波羅蜜義 問。云何塵義等云 答。塵者五塵也。一切法入阿字門乃成不生故。是無塵義。以究竟而到彼岸故。波羅蜜義云。又羅是淨六根義。由淨六根故無塵也。吽字者因義 問。因義者何因緣 答。一切如來菩提心爲因義 問。是一

字具幾所字義 答。具四種字義。謂賀字。阿字。汚字。麽字是也。又吽有三義。即如來三解脫也。修行[1]除訶有字字者一切因不可得故。而三解脫而住大空位義也。即通字義也。字相者因義也。欠字者等虛空不可得義也。大空者遍一切處義也 問。五字者五大種子云云 若有明證乎 答。大日經第五云。我即同心位。一切處自在普遍於種種有情及非情。阿字第一命。縛字名爲水。羅字名爲火。吽字名忿怒。佉字同虛空云云 此經文初句。我即同心位者。明心即識智。次三句表六大自在用無礙德。後五句即是五大也 問。金剛頂經說。諸法本不生等句相配五字如何 答。諸法本不生者阿字。自性離言說者縛字。清淨無垢染者羅字。因業者訶字。等虛空者佉字也 問。其諸法本不生者何 答。諸法者心王。心數其數無量。故云諸心識名異義通也。故天親等以三界唯心成立唯識義也 問。諸教說五大而不說六大 答。大般若及瓔珞經等亦說六大義如是六大能造一切佛。及一切衆生器界等四種法身三種世間 問。其三種世間四種法身者何乎 答。一切佛者智正覺世間。一切衆生者衆生世間。器世界者器世間也。四種法身者自性法身。受用法身。變化法身。等流法身是也 問。云何自性法身云。餘亦爾
一者自性法身者。謂本來成佛常恒不變故。法者軌持軌則故名曰法。身者積聚之義。謂三密中積聚無量三昧門故。[2]二者受用

[1] 原本冠註曰除下依疏恐脫障故二字 [2] 二十(受用法身)カ㊂

恒沙性功德故。亦名應法身。三密相應故。三者化法身。三密化用現無有休息。乃至自身莊嚴印契說法等相。而有無盡化用故四者等流法身。謂約各別三昧門而自他等流。仍所謂等者平等。流者流類也　問。以四種法身相配四❶種曼荼羅如何　答。大日遍照應爲自性法身。四佛受用身。十六大菩薩應化法身。　金剛天等等流法身也
問。何以知六大生四種法身三種世間等耶
答。大日尊說如來發生偈曰。　能生隨類形諸法與法相。諸佛與聲聞。救世因緣覺。勤勇菩薩衆。及仁尊亦然。衆生器世界次第而成立。　生住等諸法常恒如是生云云　問。此偈顯現何義　答。　明六大能生四種法身曼荼羅及三種世間　問。云何知然乎
答。謂諸法者心法。法相者色法。亦釋諸法舉通名。法相顯差別。故下句云諸佛聲聞緣覺菩薩衆生器世界次第而成立。　復次諸法者法曼荼羅。法相者三昧耶曼荼羅。諸佛菩薩等大曼荼羅。亦佛菩薩二乘者。表智正覺世間。衆生者衆生世間。器世界卽是器世間也　問。六大爲能生。而生一切佛菩薩二乘云。引如來發生偈證文。今勘大日經疏曰。能生隨類形。諸法與法相等者。謂入阿字門故。卽是平等法身。由此無相法身故。卽能隨緣感應普現色身。隨彼種種類形。以所意見之身。而爲開示。如來智慧云乃至由此無生無相之身故。一切諸佛皆從是生。一切聲聞緣覺菩薩種種行位。一生補處之位。皆由此阿字之理而生。一切有情世間器世間種種差別次第增長。亦由此阿字義而生。由此文顯然生一切諸法阿字。云何爲六大生一切法證文也　答。阿字與六大不所生法故爾云無失。阿字此唯地大。生一切法云亦無失　問。其能生云。約生若有種　答。有三種。卽上中下品生是也　問。云何上品生云。餘亦爾　答。上品生者。生如來❷眞法身常住之果體。中品生者。生一切諸佛菩薩二乘。下品生者。卽生有情及器世間。皆亦由此法門而得成立等云　問。以五字置一體方何耶　答。阿字置膝。縛字心。羅字臍。訶字額。佉字頂十字置　問。何以知　答。大日經曰。眞言者圓壇先置於自體。自足而至臍成大金剛輪。從此而至心當思惟水輪。水輪上火輪。火輪上風輪。最上虛空輪　問。眞言者等云何　答。眞言者。心大也。長行中所謂聖尊位者。如來內證德也。種子者。法界生種子。法界生者。卽幖幟者三昧耶是如來自性身也。幖幟者。能生如來平等智法身。是故名爲三昧耶。身。羯磨身者三身各各具足　問。次文攝持四界安住心王。等同虛空成就廣大見非見果。生一切聲聞辟支佛諸菩薩位。此文顯何義耶　答。表六大能生一切法也　問。何以知爾　答。心王者識大。攝持四界者。四大也。等虛空者空大。此六大能生見非見果云。亦生三乘果　問。其見非見果者何　答。欲界色界無色界。卽是所生法也。皆以六大爲能生。此所生法上達法身。下及六道。雖麁細有隔大小有差。然不出六大。故佛說六大爲法界體性　難曰。若爾者何顯教宗以四大等爲非情物　解曰。其等教中六大色不知三種世間故。亦先表知者且若祕隱歟也。今密教則說此爲如來三昧耶身。四大等不離心大。色心雖異其性卽同也。色卽心。心卽色。無障無礙。智卽境。境卽智。理卽智。智卽理。無礙自在。雖有能所二生都絕能所。法爾道理有何造作。能所等名皆是密號。執常途淺略義不可作種種戲論。　如是六大法界體性所成之身。無障無礙互相涉入相應。常住不變同住實際。故六大無礙常瑜伽云　問。其無礙等者何義　答。無礙者涉入自在義。常者不動不壞義。瑜伽者翻云相應。卽涉入。涉入卽義也　次四種曼荼各不離者何云　答。大日經第六卷云。一切如來有三種身。所謂字印形像是也　問。何物字云。餘亦爾乎
答。字者法曼荼羅。印者謂種種幖幟。卽三昧耶曼荼羅。形者相好具足身。卽大曼荼羅。此三種身各具威儀事業。是名羯磨曼荼羅
問。約其字印形若有幾所種耶　答。字有二種。約印亦有二種　問。其字二種者何等耶　答。字二種者。經云聲與菩提心是也　問。其聲字及菩提心者何物耶　答。此云有多解　問。其有多解者何耶　答。疏曰。行者最初修行字略有四種觀字。一但觀菩提心。此菩提心卽是字也。謂阿迦遮吒

❶種二重ヵ　❷原本冠註曰眞下疏有淨字

等也。二者觀字輪。❶心心所持眞言爲輪形入身也。三者觀種子字。四者不觀字但念聲。如鈴鐸聲次第不絕。調出入息也。聲者卽字也　問。印二種者何　答。經云。印二種所謂有形無形　問。其有無形者何耶　答。疏曰。印形者靑黃赤白❷乃至方圓三角等形。所住處之類。印者所執❸證。印卽刀輪羂索金剛杵等類　問。何故是有形無形云　答。初心先觀畫像。❹觸此觀名爲有形。後漸淳純。以加持力故。自然本尊現與心相應。不別外緣。故云無形　問。形像者何乎　答。經曰。本尊之身亦有二種。所謂清淨非淸淨云　問。其淸淨者何。餘亦爾　答。疏曰。由此有相引入於淸淨處。以有相名爲非淨。由此三摩呬多所等引故。住淸淨處。寂然無相名爲淸淨　問。約此淨非淨因果分別如何　答。非淨因。淸淨者果也。由無常之因而至常果也云云❺問。又二種尊形成就二種事。有相成就有相悉地。無相故生無相悉地云云　問。若依金剛頂經說四種曼荼羅者何　答。一者大曼荼羅。謂一一佛菩薩相好身也。亦名大智印。二者三昧耶曼荼羅。　謂爲執持刀劍輪寶金剛蓮華等類。亦名三摩耶智印。三者法曼荼羅。本尊種子眞言。又法身三摩地。及一切契經文義等皆是。亦名法智印。四者羯磨曼荼羅。卽諸佛菩薩等種種威儀事業也。亦名羯磨智印。如是四種曼荼羅。四智印其數無量。一一量同虛空。彼不離此。此不離彼。猶如空光無礙不逆。故云四種漫荼各不離。不離卽是卽義　問。曼荼羅者何義　答。漫荼羅者輪圓義。亦發生義　問。云何輪圓義。云

答。以衆德輪圓周備。仍名曼荼羅　問。如何輪圓周備　答。大日如來四佛四菩薩。醍醐果德。十世界塵數金剛密慧差別智印。大悲萬行三乘。六道無量應身。具如是等無量無邊衆德。故輪圓周備義。具解如四種曼荼記　三密加持速疾顯者　問。三密者何　答。一者身密。二者語密。三者心密也　問。何故是三業密云耶　答。法佛三密甚深微細。等覺十地不能見聞。故曰密　問。加持者何云耶　答。一一尊等具刹塵三密。互相加入。彼此攝持。衆生三密亦復如是。故名三密加持　問。佛三密與衆生三密互相涉入如何　答。吾遍法界身諸佛亦遍法界身。以我身入諸佛身者。吾歸命諸佛。以諸佛身入吾身者。諸佛攝護於吾。以吾口業入諸佛口業者。吾以口業如實讚歎諸佛功德。以諸佛口業入我口業者。諸佛說法教授加持於我。以我意業實相理入諸佛意業實相理❻者。吾知諸佛心及吾自心以諸佛意業實相理入吾意業實相理者。諸佛以觀照門開示於我。是三密入我我入　次文若有眞言行人觀察此義。手作印契。口誦眞言。心住三摩地。三密相應加持故。早得大悉地者。眞言行者三密加持故現身成菩提云　問。何以知三密加持故現身成佛耶　答。金剛頂經云。誦大日尊三字眞言。適以印印心成大圓鏡智。印額成平等性智。印口成妙觀察智。印頂成成所作智。加持自身成法界體性智毘盧遮那法身（四佛成同也）具如前解之　問。其三字密言者何耶　答。三字眞言云。密言者亦名也

問。何故眞言密言云　答。眞言者所修道非外道二乘境界。故密言云　問。其密言體何　答。如陀羅尼纂記勘知耳　次文入法身眞如觀一緣一相平等猶如虛空者　問。若此正體智觀之。若後得智觀之歟　答。正體智觀之。若能專注無間修習。現生則入初地。頓集一大阿僧祇劫福智資糧。由衆多如來所加持故。乃至十地等覺妙覺。其薩般若。自他平等與一切如來法身共同者。是菩薩後得智觀也。此卽身成佛證文也　問。約十地有幾所十地　答。檢諸聖敎。有五種十地　問。其五種者何乎　答。乾慧地等十地。聲聞十地。緣覺十地。菩薩十地。如來十地是也　問。其乾慧地等十地者何。餘亦爾也　答。乾慧等十地者。一者乾慧地。二者性地。三者八人地。四者見地。五者薄地。六者離欲地。七者已辨地。八辟支佛地。九菩薩地。十如來地　問。乾慧地者何。餘亦爾　答。乾慧地者謂煗前位。性地者謂煗等位。八人地者見道十五心。見地者第十六心。薄地者斯陀含。離欲地者阿那含。已辨地者無學果。菩薩十地者。一此地菩薩。始入於聖。證二空理。能利自他生大喜樂。是故名極喜地。二此地。具淸淨戒棄破戒。非戒染汚行人。故

❶原本冠註曰心心二字疏作以一字　❷原本冠註曰乃至疏作等色　❸原本冠註曰疏無證字　❹原本冠註曰觸字疏作約　❺〔問〕—カ　❻原本冠註曰者等十八字依祕藏記補之

名離垢地。三此地。由自勝定及殊妙教。四種總持。以此爲因能起三慧。三慧而照法顯現。名之爲光。定等能起慧光。所以此地名發光地。四此地。妙慧殊勝。能斷煩惱。如火焚薪。日焰慧地。五者極難勝地。六者現前地。七遠行地。八不動地。九善慧地。十者法雲地也。釋名如九會章華嚴瑜伽唯識論。問。乾慧等十地。有何差別乎。答曰。乾慧等十地三乘共行。今此十地唯菩薩行。是故差別。聲聞十地者。一住三歸行地。二隨信行地。三隨法行地。四善凡夫地。五學戒也。六第八人地。七須陀洹地。八斯陀含地。九阿那含地。十阿羅漢地。獨覺十地者。一衆善資地。二自覺深緣起地。三聖諦地。四勝深利智地。五八聖支道地。六知法界虛空界衆生地。七證滅地。八通性地。九入微妙地。十習氣薄地。如來十地者。大乘同性經云。一甚深難知廣明智德地除細習氣得自在故。二清淨身分威嚴不思議明德地轉正法輪顯甚深義故。三善明月幢寶相海藏地說聲聞緣覺顯二乘故。四精妙金光功德神通智德地說八萬法伏四魔故。五火輪威藏明德地摧異邪法伏惡行故。六虛空內清淨無垢炎光開相地❶示六神通現六大通。七廣勝法界藏明界地爲諸菩薩顯菩提故。八最勝普覺智海藏能淨無垢遍無礙智通地爲諸菩薩授記別故。九無邊億莊嚴迴向能照明地爲諸菩薩現方便故。十毘盧遮那智海藏地爲諸菩薩說諸法故。今即身章中云。十地者菩薩歡喜地等十地也。問。約此十地有眞見道。相見道。何爾云耶。答。眞見道。體離虛妄。親能證理。能斷障故名眞。又眞者理。見者是智。證眞之智名眞見道。問。云何相見道。云耶。答。相見道者。類似之義。眞見道之後而起於此行解。安摸倣像眞見所有功能不能證理及斷障。類似於眞故名相見。修習位者。此位菩薩而更進修無分別智。斷所餘障。故名修習位。即極喜等十位名修習位。問。前眞相二道以何爲體。答。剋性出體。根本後得無漏二智爲其體性。後修習位。皆以有爲無爲諸功德法。以爲自體。問。何等覺位云。答。等者相似義。此位所作皆似佛果。故名等覺。覺者佛果勝智也。問。此位以何爲體。答。等覺位以菩薩勝智爲體。問。妙覺位者何。答。妙者最勝之義。二乘所得菩提涅槃非最勝妙。唯佛獨能所作皆辦功德最勝。故名妙覺。問。此妙覺以何爲體乎。答。以佛果四智爲體也。問。四智者何乎。答。大圓鏡智等。問。若爾者此二位唯以智爲體。答。且論智。理實涅槃亦此二位之體也。問。具薩波若者何。答。薩波若者梵語也。漢語一切智。問。仁王經薩云若同異如何。答。少異。即疏曰。薩云若覺此有兩說。一云。薩波若云一切智。薩云若❷覺者一切種智。云。問。其一切智等者何。答。一切智者正體智。一切種智後得智也。問。何以知耶。答。良賁師疏曰。一切智者。即證如智。一切種智者後得智。云。問。何故正後二智一切云。答。正體智證一切法如故。後得智證依他萬法。故一切云。問。此薩云若覺二諦相攝何。答。立二諦攝一切。諦相攝。問。若爾者何經云超度世諦第一義諦之外。爲第十一地薩云若覺。非有非無湛然清淨常住不變。云。答。度三賢故超度世諦。度十地故超度第一義諦。云。非謂超眞諦俗諦也。次自他平等與一切如來法身共同者意如何。答。我身即印。語即眞言。心即本尊。是三密平等平等遍法界。是名自三平等。吾三平等與本尊三平等同一緣相。是名他三平等也。非只本尊與吾三平等同一緣相。已成未成一切諸佛三平等亦同一緣相。是名共三平等也。次頓集一大阿僧祇福智資糧者。資益己身之糧名爲資糧。欲趣❸菩提。次若依毘盧遮那佛自受用身所說內證自覺聖智法。及大普賢金剛薩埵他受用身智者。此則理智法身之境也。依瓔珞經。毘盧遮那者是理法身。盧遮那者則智法身也。釋迦名化身。云。問。其理智法身所說何者。答。金剛頂分別聖位眞言陀羅尼宗者。一切如來祕奧之教。自覺聖智修證法門。亦是入一切如來海會壇。受菩薩職位。超過三界。受佛教勅三摩地門。云。問。是理智法身爲何人說法。答。自受用佛從心流出無量菩薩皆同一性。謂金剛性。如是諸佛菩薩自受法樂故。各說自證三密門。問。何處說此法。答。瑜祇經云。金剛界遍照如來以五智所成四種法身。於本有金剛界金剛心殿中。與自性所成眷屬微細法身說法云云。是心殿者。法界殿也。顯教所談廢詮談

❶原本冠註曰示等十七字依仁王測疏補之　❷原本冠註曰覺字測疏無　❸原本冠註曰菩提下入道章云要資於行此位創修入佛之因名資糧位

旨。言語道斷。心行處滅境此同也。又楞伽經云。大悲法佛說法者離攀緣。離能觀所觀故。離所作相量相故。非諸聲聞緣覺外道境界故同也　問。其自覺聖智教者當何經　答。金剛頂十萬偈。毘盧遮那十萬偈經是也　問。普賢金剛薩埵他受用身智者何乎　答。普者平等遍滿一切處義。賢者最妙善義也　問。約普賢若有種　答。有二種。一者依位普賢。二者就實普賢　問。此二中今云普賢何乎　答。非此二普賢。此大毘盧遮那之大智圓滿大普賢是也。金剛者喻名。是智(1)者也。即受用身智也　次以普賢三摩地引入金剛薩埵。須臾頃當證無量三昧無量陀羅尼者　問。入其三昧何　答。入阿字門一念法界是毘盧遮那三昧。於法蓮華印一心不亂是觀自在三昧。於金剛慧印一心不亂是祕密主三昧。乃至梵釋諸尊各於一法界門而得自在。若於彼解脫身一(2)緣不亂名彼淨天眼三昧。若於大悲藏雲海中一心不亂名普眼三昧。亦名普現色身三昧。入如是等三昧證無量三昧云　次能變易弟子俱生我執種子集得身中一大阿僧祇劫所集福德智慧生在佛家等者　問。變易其俱生我執種子者如何　答。斷由俱生煩惱任運心起執實我之種子云　問。云何俱生煩惱乎　答。不因邪教及邪分別邪師等力自任運起。此等之類名俱生　問。此煩惱何位而位位而斷　答。煩惱障俱生之現行修道漸伏盡。八地已上不現行。人空無漏相續故。種子第十地之金剛無間道頓斷種子不有地障故。習氣地地捨。地障故。若所知障俱生現種習地地漸伏。漸斷。漸捨地地障故(已上法相義也)　問。眞言門意而云何斷煩惱乎　答。眞言行者作三平等觀。心月輪上觀羅字時。燒滅諸煩惱障。顯本不生理。何更假地地斷惑也　問。說三密加持速疾顯所由有幾證文乎　答。一者一一尊等所具刹塵三密。互相加入。彼此攝持。二者以三字密言加持五處成五智五佛身

眞言宗即身成佛義章一卷

No. 2512

𑖀字祕釋(3)

問。𑖀字本不生義(4)者何云事耶　答。此略二義。一遮情義。二表德義。第一義(5)者。謂此又二義。一謂一切有爲有漏無明染法。從本已來自性空無畢竟不生故本不生云也。二謂一切無明妄想分別執著生諸法。若染法若淨法。或功德或過患。皆悉本自自性空無無有生。故云本不生也。謂如來三密諸法。本自遠離相對觀待。離染淨德失。善惡長短等。皆悉相對觀待法。若本染云事無。何相對淨云。若本長云事無。何對短云事。故知。染法惡法等本空寂無。淨法善法等亦不生。故淨功德諸法亦不生云(6)也。若強委云名句義。本者本來云事也。又本自也。本性也。本體也。本源也。本初也。根本也。等云事也。不者空也。無也。非也。遠離義也。斷絕義也。(7)等云事也。生者生起云事也。又發生也。出生也。有也。在也。存也。又是四相中初。且舉

第二表德義者。此無量義。佛說盡難。何況餘人乎。故且略出十義。一者如實知自心義。故即身成佛義云。見諸法本不生際云如實知自心(文)又𑖁字義云。若見本不生際者。是如實知自心。如實知自心。即是一切智智(文)疏亦同之。此等文意云。三密不二一心本來本有。非始生者。遠離生相故。住異滅相亦無。四相離故。一如不動。如是自心性本來不生不滅無爲法知。如實知自心佛名云。都心性無依本不生云非。心性本有常住。全物爲出生無故。云本不生也(8)私言　二者本不生者。是一切衆生從本以來常是佛云義。故即身成佛義云。見衆生究竟是佛。名見諸法本不生際(文)疏亦同之。文意云。一切衆生(9)本是佛故。本生不云。不生者謂不衆生(10)云。生者四種生。胎卵濕化也。或四種相(生住異滅)且舉初一攝後三故。或二種生死(分段生死變易生死)如此(11)三種生非。必是佛在心得。佛人此等生不有。　三者本不生者。依𑖁字義者。即是一實境界義。即是中道義。意云。一切顯教未有普遍於一切事理諸法說本不生不滅之義。所以者何。異生人天三(12)種住心一向有生有滅心也。聲緣二乘未知法空理不生不滅義。法相三論天台華嚴四乘。人法於

(1)〔者〕－カ㊥　(2)緣＝心？　(3)㊤天明三年版本、㊥高野山寶龜院藏寫本　(4)〔者〕－㊥　(5)者＝云㊥　(6)〔也〕－㊥　(7)〔等〕－㊥　(8)〔私言〕－㊥　(9)〔本〕－㊥　(10)〔云〕－㊥　(11)三＝二㊥　(12)〔種〕－㊥

不生不滅云。尚皆一心能生諸法所生。能所二生義建立。纔眞如一心法不生不滅理。一切色法幷妄想等皆是有生有滅法。尚心性離事緣起法付直無爲常住法エイワヌナリ。斯眞言宗恣理故❶カラネトモ。事事諸法本是不生不滅法也。事心理不生。是佛身語二密也。理亦事非生。卽佛意密智云❷也。言有生言有滅皆是邊執也。故今不生不滅名中道義也。不生者略語也。具不生不滅云也。是卽眞實究竟不二大乘境界也。故一實境界云也。四者正覺等持義。依大日經幷疏者。唯以覺本不生故。名三昧云云 如文可知之。五者二字義云。自性淸淨無改轉故名本不生文意云。一切諸法本云染云塵等。無明染法離常是淨妙法身凝然不變理體智體法體イハムトン。六者三句義。本不生。本者菩提心爲因句。菩提心種子因行果本源本初故不者大悲爲根句。謂不者空也無也。卽是第一義諦心無所住心也。萬行妙業皆依無住心實相大空得建立。若不住此心者。所行功德非實行故。又不者八不也。卽文殊行義也。故行句配之。又不者空也者。且二義故大悲義也。謂譬如虛空廣大能含容一切萬物。而令生長不敢損害。大悲亦爾。能普遍一切衆生ハククミ。及能長養不生損害故。又如虛空能生長含容一切物更無簡別。大慈悲亦爾也。普利群❸類等憐衆生無有差別云云 生者方便爲究竟云句攝。謂方便有二。謂向上向下也。卽於❹自發生佛果萬德。則向上方便也。生者顯發義也。卽顯得卽身成佛義❺也。於他生成無量大利。是向下方便也。生者❻生成生作義也。故總生方便爲究竟云也。 七者本者法身也。法佛謂諸尊之本故源故❼體故宗故。不者應身如來也。應者相應等義。謂衆事應意皆作法樂。萬德隨念悉成歡悅。❽心法界相應。❾悟眞如階當三密互瑜伽。六大相涉入。此自受用❿云。應同地上菩薩令彼⓫與法界理相應故。如此自他二應義與不義相應。不者卽空義故。謂虛空與自相應。亦他色塵相應。皆相違害セサルカ如故。生化身也。變化卽生義故。八者不二大乘三諦義。本者中也。不者空也。生者有也。謂自他三密事理諸法。法然互無量萬德。發生以衆生與過恒法門示以群類化。機感因緣顯生實生非。是言生卽是有諦也。此有云假有非。本有義實有義也。空者一切諸法互相圓融涉入無障無礙猶如空。空卽不義也。可知之。⓬中者如是空有二義一時具足不相⓭離故。九者本者身密也。身密者是法體故。亦是佛部故。不者語密也。空大者卽語密也。大師卽身成佛義被仰故。生者意密也。種種巧用從心出生故。亦是變化義也。卽是用大故云云 十者本者體也。不⓮者宗也。生者用也。如祕藏記。此中不者空也。空者無礙也。謂自他共三平等互相涉入圓融無障礙義也。餘可知之

No. 2513

⓯𑖪𑖽字義

夫此鑁字者。大日法身之妙體。遍照性佛之密語。祕教眞言之帝王。深理實智之尊主。所以堅遮九種心智。獨步五部之最頂。橫貫十住人法。普遍兩界之大虛。一百億部顯經。呑半音而不足。二十萬頌密藏。入片畫而無漏。聲字實相各備無盡莊嚴。性相人法同圓過恒功德。是以見體聞聲功。現生超九界心因。依法持念力。卽身證三密佛果。不法持誦。夭過如說之顯行。無智信受。大優順教之權修。毀謗違逆結緣。旣踰權教之六度。信入歸順修因。孰比顯乘之萬行。論遮情用則變極惡爲妙善。語表德益則卽三妄證五智。佛道之難證也。猶已易到矣。法士之易往也。豈亦難生哉。 何況應化淨刹。況復世俗悉地。祕密神通寶略獨不共哉。法佛性身金言實不虛哉。 余與自行密記此文。總有二八門。分爲一十卷云云

今釋此一字略有十六義。章句略少義理廣多。一離言。二水輪。三塔婆。四大悲。五金剛。六智身。七灌頂。八殊勝。九周遍。十證果。十一心。十二界。十三密。十四曼。十五佛。十六大。已上十六門各具十門

大文第一𑖪𑖽字離言說義者。此有十門。一勝義遮情。二密號差別。三遮表實義。四觀修行相。五滅罪斷惑。六往生淨刹。七卽身成佛。八

❶カ＝ト甲 ❷〔也〕－甲 ❸類＝生甲 ❹〔自〕－甲 ❺〔也〕－原 ❻生成＝來甲 ❼〔體故〕－甲 ❽心＝身カ原 ❾悟＝語カ原 ❿〔云〕－甲 ⓫〔與〕－甲 ⓬〔中者〕－甲 ⓭離＝應甲 ⓮〔者〕－甲＊ ⓯原大正大學藏本密嚴遺敎錄之內

總攝法界。九勸修利益。十問答決疑
第一勝義遮情門者。懸秦鏡於一心。正眞僞於諸乘。諸乘無量。略攝十住。十住者。羝。人。天。聲。緣。相。絕。一。建。祕。前九名權僞。後一稱眞實。後祕。則一虛之月。前顯。則萬水之影。今約二致淺深。略出三十差別。所謂
又云已下末草也
𑖪字者離言說義。瑜珈經說自性離言說。大日經云出過語言道。又云。嚩字門一切諸法語言道斷故。釋云。梵音嚩劫跛名爲語言。若見嚩字時。卽知一切諸法不離語言地。以是諸法無不有因有緣故。若法本來不生卽是離諸因緣。是故語言道斷。復次若法是作相。則可宣說。無作則語言道斷。若虛空相是有相。則可宣說。以諸法如虛空相。亦復無相。是故語言道斷。若法有行有遷變有影像。則可宣說。若無行無遷變無影像。則語言道斷。乃至諸法若是有相則可宣說。今一切法離一切相故。不可表示。不可授人。是故語言道斷。復次。無相亦無定相。當知。一切法卽相。無相卽非相。非無相。如彼三自不可思議。是故語言道斷。餘法門例此可知也。嚩字者鑁字之字體。復次。𑖪字離言說義。略有六意。一離因人言說故。謂三密諸法。甚深微細九界衆生不覺。不知。心思既亡。言說豈及。故文云因人言語皆道斷
又云已下末草也
又𑖪字略觀之中十義　一能成法界塔婆義。祕藏記說取意略鈔卒都婆或[梵字]五字所成也。或𑖪字一字所成云云是故當知。𑖪字亦有地水火風空五大義也。故金剛頂經云。諸法本不生地自性離言說水清淨無垢染火因業風等虛空空此頌明𑖪字之五大之義也　二智法身義祕藏記說　三大慈悲義拔苦與樂義也　四不被垢染義。謂譬。如大海水自性淨故。一切不淨流入而無被染汚。𑖪字乳水海義如此。若能持此字者。設發起煩惱染心無染汚其行業也　五令垢淸淨義。謂譬如大海非只自體淸淨而不被染垢。一切種種不淨流入海中者。皆悉令淸淨。𑖪字水輪義亦如是。能令行者所起十惡不淨六情染垢。悉皆成淸淨之善業。　六令同自體義。譬如大海中所流入諸濁染水雖有種種無量味悉皆成一味。𑖪字水輪義亦如是。能令行者善惡無記愛惡取捨憂喜欣厭種種無量雜業。悉成平等一味淸淨純一解脫之法味　七相續不絕義。譬如泉水無斷絕。𑖪字義亦爾。能令行者善根功德。念念增進無絕無退　八能令和合義。譬如旱時土地破破而不相和合。若雨水潤潤和合如本。𑖪水義亦爾。能令行者除破戒之罪障和合心於佛智　九能活義。譬如天下作旱五穀燒失人民饑死。百川枯竭魚鱗渴亡。甘雨大潤忽得蘇生。𑖪水義亦如是。於遇於惡業之旱將失善根之者。饑於功德之食垂亡慧命之人。潤智水於三業。與法食於四曼云云　十難破能破義。譬如長大厚堅之竹其節難穿。若人入水於竹中。竹上下堅强其節忽摧。𑖪字義亦爾。能令行者摧破人法兩我之堅執。證得生法二空之妙理云云　上來十義除前二。已下八義依水輪義也
自受法樂門重重涉入若因網重重圓融越錠光蓋閒。大日法身境界。同大虛而廣大。遍照智佛作業。越深海以甚深。將語也則四種言說絕離。欲量者也九種心識亡亡。三自一道極聖。斷言道於今門。絕空唯識至德。止心行於是處。六通聲緣失神足而不進。萬才孔李卷辨舌而無談。所以。佛華法華兩敎。唯絕唯心二宗。共難離言離識之旨。同論無色無形之相形體俱無。作業何有。覺知絕離。受用豈存乎。因之自他受用唯苑報身。事理法樂無被法佛。然而至如金剛遮那二經祕密漫荼一致。內證瑜伽法樂。專立遍照智佛。自境祕密受用。殊談大日法身。三密法樂亙三世而常恆。六大禪悅遍十方而不變。事事理理互涉入。重重如帝珠。理理事事同受用。隱隱似錠光。事相作用等一如無待。理平等理性事業過刹塵。不假事差別。色心不二則離事理之異體。人法卽一則泯能所之別相。名之自受法樂大概矣。故文云所謂法佛者。常住三世淨妙法身。法界體性智。大毘盧遮那自受用佛。是也。又云。薄伽梵遍照如來。以五智所成四種法身。於本有金剛界乃至光明心殿中。與自性所成眷屬乃至微細法身祕密心地超過十地身語心金剛自受法樂故。各各說自所證聖

智境界三摩地法文今云自受法樂者。即是自受用義也。如此大日法身。自受法樂義。並法身名自受用之意。金剛頂經。大日經。彼二經開題十八會指歸。十住心論。祕藏寶鑰。二教論付法傳。即身成佛義。性靈集分明顯示而已。頌曰

理智法身正遍知　四曼法樂互三際
自他心體遍智尊　三密禪嬉通十世
色心人法互能所　重重涉入如帝網
事理性相同受用　隱隱圓融超錠光

[梵字]字義終

No. 2514

[1]五輪九字明祕密釋一卷（亦名頓悟往生祕觀）

竊惟。二七曼荼羅者。大日帝王之內證。彌陀世尊之肝心。現生大覺之普門。順次往生之一道。所以者何。纔見纔聞之類。遂見佛聞法於此生。一觀一念之流。果離苦得樂於即身。況復信根清淨。慇懃修行。是則大日如來之覺位取於證[2]得反掌。彌陀善逝之淨土期於往生稱名。稱名之善猶如是。觀實功德豈慮哉。顯教釋尊之外有彌陀。密藏大日即彌陀極樂教主。當知十方淨土皆是一佛化土。一切如來悉是大日。毘盧彌陀同體異名。極樂密嚴名異一處。妙觀察智神力加持。大日體上現彌陀相。凡得如是觀。上盡諸佛菩薩賢聖。下至世天龍鬼八部。無非大日如來之體。開五輪門。顯自性法身。立九字門。標受用報身。既知二佛平等。豈論賢聖差別哉。安養都率同佛遊處。密嚴華藏一心蓮臺。惜哉古賢評難易於[3]西土。悅哉今愚得往生於當處。重述祕釋。意只在此。往生難[4]處[5]有執使然而已。方今釋此真言。略作十門。

擇法權實同趣門　正入[6]祕密真言門
所獲功德無比門　所作自成密行門
纔修一行成多門　上品上生現證門
覺知魔事對治門　即身成佛真行門
所化機人差別門　發起問答決疑門

第一擇法權實[7]同趣門者。若欲入此最上祕密不二大乘而修行者。先須發起深般若心。然後當修三密行。若有善男善女纔入此門者。則八萬四千迷軍率黨而歸伏。一百六十妄賊引伴而[8]馳走。四重八重群山隨風而飄去。三障五障眾海應波而消滅。由茲流轉生死之業縛證解脫於剎那。沈淪苦海之因緣成破壞於須臾。加之五種有為妄風不厭自滅。三部無相覺寶不求忽得。豈不妙哉。不快[9]乎。如是深義依何經論說此心義。頌曰

簡擇[10]佛道權實[11]岐　捨劣取勝名勝義
分別法海淺深區　無起妄執稱般若
自性法身遍照尊　受用變化諸佛陀
金剛薩埵妙德尊　古佛龍猛菩薩等
如是變化佛菩薩　所說經論分別說
若欲頓悟成佛者　[12]應當依此心[13]修行

問。佛道有何等數。幾權幾實。何淺何深。頌曰

異生羝羊耽惡莽　愚童持齋修善始
嬰童無畏即天乘　唯蘊無我是聲聞
拔業因種緣覺城　他緣大乘法相家
覺心不生三論宗　一道無為法華宮
極無自性華嚴教　祕密莊嚴真言法
前九住心名淺權　後一心佛號深實
各稱妙覺非實佛　水中圓鏡有何實
並名圓教皆半乘　池上玉泡無其真
從淺向深次第路　捨劣取勝相續位

問。前九種教道佛。後一種真言證道尊。有[14]何差別。頌曰

顯佛俱無明非明　密佛盡迷妄無餘
顯教應化二身說　密教法身一佛說
顯教立隨[15]他意[16]教　密判為隨[17]自意教
顯教方便權施[18]教　密教真實理盡教
顯教經三劫成佛　密教一生證佛道
顯說一二法身名　密略四五廣無際
顯似說一分理祕　密說事理俱密相
顯似說遮情門義　密兼具說遮表德
顯教名為散[19]說門　真言唯說三摩地
顯教因分可說談　真言果分[20]可說談
顯教修行種因海　真言性德圓滿海
顯說一心真如本　密說三密平等旨
顯佛不說諸一心　密說無量一一心
顯佛不說無量如　密說重重帝網理
顯以理為染色本　密說不壞色是理
顯說理定無言語　密說理有無量語

[1]【原】天明三年刊本，【甲】文永九年寫高野山寶龜院藏本　[2]得＝果イ【原】　[3]西＝兩イ【原】　[4]處＝易イ【原】　[5]有執使然＝使然有執【甲】　[6]祕密真言＝祕藏真實【甲】　[7]同趣＝趣同【甲】　[8]馳＝趣【甲】　[9]乎＝哉【甲】　[10]〔佛〕－【甲】　[11]岐＋（佛）【甲】　[12]〔應〕－【甲】　[13]（應）＋修【甲】　[14]〔何〕－【甲】　[15]他＝自【甲】　[16]教＝說イ【原】＊　[17]自＝他【甲】　[18]教＝法【甲】　[19]說＝共イ【原】　[20]可＝不【甲】

顯教法身不說法　密教四身同說法
顯說四弘誓行願　密立五誓為行願
顯法身獨無眷屬　密具四種法身伴
顯理智佛無利生　密恒三世度[1]衆生
顯佛證一眞如理　密證過恒重重理
顯具重障不見佛　密設雖具必見佛
顯非智觀不成佛　密唯誦呪亦成佛
顯宗菩薩人師說　密藏四種法身[2]說
顯教正像末興廢　眞言常住不變教
顯教因緣所生法　密教法爾自性法
顯教多名句說一　密一字門含諸義
顯教他受應化說　密教自受法樂說
顯說理一事多義　密教俱同俱別談
顯教總說字相門　密教字相字義理
顯不說四印密說　顯不說五相密說
顯不說五智密說　顯六大淺密深廣
顯暗三密密明明　顯暗三部密能達
顯闕兩界密獨說　顯無一觀成佛義
顯無觀字成佛門　顯無結印成佛義
顯指五百塵點始　密談本不生成道
如上差別名勝義

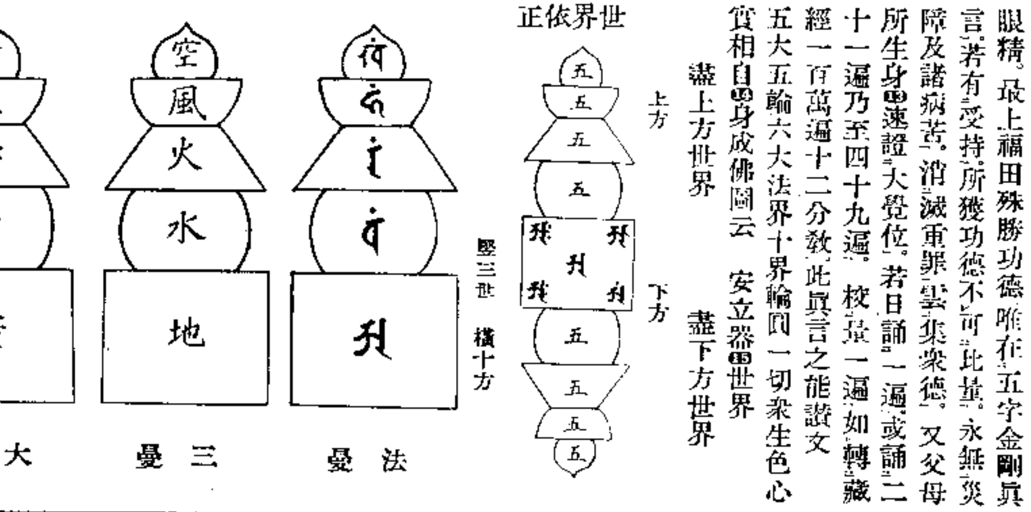
第二正入祕密眞言門者。此有三門。一身密修行門。二語密修行門。三意密修行門。今且就語密修行門亦有三門。一誦持門。二觀字門。三解字門。誦持門者。勲暗誦其明不令文句謬誤故。觀字門者。觀明字[3]字形相故。如觀於鼻端[梵字]字於後夜分得菩提故。解字門者。解了一一字門如實義門故。就此解了字義門中亦分為二。一略釋各各字義門。二總攝法界[4]法身門。初五輪五智法身門。後九字九品報身門。且法身門摩訶毘盧遮那本地法身。入一切如來一體速疾力三昧說法界體性三昧曰。我覺本不生。出過語言道。諸過得解脫。遠離於因緣。知空等虛空。又毘盧遮那佛住降伏四魔金剛戲三昧。說降[5]伏四魔解脫六趣滿足一切智智金剛句。[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]此五字即是降伏四魔眞言句也。初句歸命三寶等義。[梵字]字是行義。本不生傍二點是淨除義。能降伏四魔[6]及一切苦。廣釋如下。如[7]地生萬物。[梵字]字大地出生六度萬行亦復如是。地者堅固之義。大菩提心堅固不退。必結萬德果。若眞言行者於得投華時。於[梵字]字心地本有菩提心上植始覺菩提心種。永離疫病等橫墮之因。速至無上菩提。當知是人一字頂輪王種姓。故不輕己身可行菩提行。於此眞言法疑謗逆緣猶勝三乘教順行。何況得投華。何況修信行人。是則[梵字]字生長義。[梵字]字是縛[8]盡是無[9]礙三昧。即不思議解脫。[梵字]字水大能洗煩惱塵垢。心身精進菩提萬行不散亂。[梵字]字水大不散義。是則性德圓海。[梵字]字淨六根義。能燒業煩惱薪。淨除六根罪障。證菩提果。[梵字]字有三義。[梵字][梵字][梵字]也。具如吽字義。又三解脫門。[10]如風大能掃輕重塵類。[梵字]字風大能掃八萬塵勞證四涅槃理。[梵字]字因緣之風止息時。是名大涅槃安樂。[梵字]字大空義。周遍法界等空無礙義。[11]如空大能不障萬有[12]生長。[梵字]字空大遍淨穢國能成凡聖依正。善無畏三藏云。金剛頂之肝心。大日經之眼精。最上福田殊勝功德唯在五字金剛眞言。若有受持所獲功德不可比量。永無災障及諸病苦。消滅重罪雲集衆德。又父母所生身[13]速證大覺位。若日誦一遍或誦二十一遍乃至四十九遍。校量一遍如轉藏經一百萬遍十二分教。此眞言之能讚文

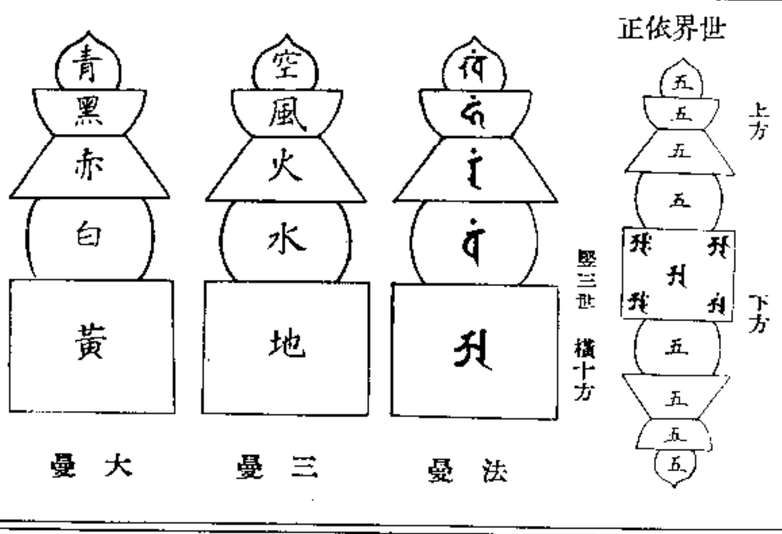
五大五輪六大法界十界輪圓一切衆生色心實相自[14]身成佛圖云

安立器[15]世界

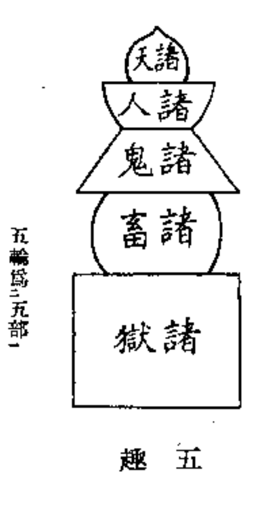
盡上方世界

盡下方世界

[1]衆生＝法界宋　[2]說＝宗宋　[3]〔字〕－宋　[4]〔法身〕－宋　[5]〔伏〕－宋*　[6]原本冠註曰及字疏作除　[7]〔地〕－宋　[8]盡＝濫宋　[9]礙＝解宋，原本冠註曰礙疏作縛　[10]如風大能＝風大能如宋　[11]〔如〕－宋　[12]（如）＋生宋　[13]速＝即宋　[14]身＝心イ宋　[15]〔世〕－宋

五趣

寶生
大日
阿閦
彌陀
不空

五輪爲五部。五部爲五智。五智爲五方。

空輪二點肉髻

智拳印標金剛界。定印標胎藏[1]界。是兩部不二曼荼羅也

右五輪名又名頂輪面輪胸輪腹輪膝輪。依行者立名。金剛界以𑖪𑖽字一字變成五輪。胎藏界以𑖀[2]字一字現五輪。或共以𑖀𑖪𑖨𑖮𑖏成五輪世界。若約行者。以自淨信心爲五輪種子。自淨信心[3]者淨菩提心。是則如實知自心。竪者顯十重淺深。橫者示塵數廣多。余如出生國時。三毒罪業任羝羊妄想。可墮三途八難。如實知自心惡業。自別無明父母之家已來。更捨名利心。深信無盡莊嚴恒沙已有。是則一重如實知自心。如周處離三害。求生悔三[4]途。如實知持齋節食之理。[5]時時受八關。[6]倍倍顯成果。雖然紫宸殿前生舊所。五欲妙境眼前所厭。如實知自心。初離高臺過去慢所。離生喜樂久受不新。如實知嬰童自心。漸知火宅薪眠聲緣室。如實知二乘小滅。勿味著生空理。他緣廢詮性有差別。覺心不生獨空慮絕。如實[7]不知有病空疾。出三大遠路期芥石盡。法華本佛猶指五百始。華嚴果佛亦留不談說。是分如實知自心。未滿如實知自心。五相五智之祕密。智界理界之莊嚴。自覺本初之住心。是名自然覺。又名如實知自心。深義更問。一切衆生色心實相。無始本際毘盧遮那平等智身。色者色蘊。開爲五輪。[8]心者識大。合爲四蘊。是則六大法身法界體性智。五輪各具衆德故名爲輪。體相廣大稱爲大名。五佛自覺覺他故[9]名爲佛。五智簡擇決斷故*名爲智。色者不離心。五大即五智。心者不離色。五智即五輪。色即是空。萬法即五智。空即是色。五智即萬法。色心不二故。五大即五藏。五藏即五智。圖云

𑖀 地

肝藏主眼 阿賴耶識
大圓鏡智 寶幢佛
阿閦 藥師 發菩提心
東 木 春 青

肺藏主鼻 意識
妙觀察智 轉法輪智
無量壽 證菩提果
西 金 秋 白

𑖨 火

心藏主舌 末那識
平等性智 華開敷
寶生 多寶 行菩提行
南 火 夏 赤

腎藏主耳 五識
成所作智 不空成就
釋迦 天鼓音 入涅槃理
北 [10]水 冬 黑

脾藏主[11]口 奄摩羅識
法界體性智 毘盧遮那
佛 具足方便
中央 土[12]用 黃

已上善無畏三藏傳

𑖀土。地。鎭星。中央。黃。土公。堅牢地神
𑖪水。水。辰星。北方。黑。水天。龍神。江河水神
𑖨火。火。熒惑星。南方。赤。火天。火神
𑖮金。風。太白星。西方。白。金神。風天
𑖏木。空。歲星。東方。青。木神。虛空天。空神

已上不空三藏傳

𑖀自心發菩[13]提。大圓鏡智。寶幢。阿閦。東方
𑖁即心具萬行。平等性智。華開。寶生。南方
𑖀𑖽見心正等覺。妙觀察智。阿彌陀佛。西方
𑖀𑖾證心大涅槃。成所作智。天鼓。不空。釋迦。北方
𑖁𑖽𑖾發起心方便。法界體性智。大毘盧遮那佛。中央
密嚴淨土理智不二五佛五智。即金剛界是
胎藏五佛五智
𑖀發菩提心。大圓鏡智。阿閦。寶幢
𑖁行菩提行。平等性智。寶生。華開

[1]〔界〕－㊥ [2]〔字〕－㊥ [3]〔者〕－㊥ [4]途＝逆㊥ [5]（具）＋時㊥ [6]倍倍＝位位㊥ [7]〔不〕－ヵ㊇ [8]原本冠註曰依東聞記當云心者四蘊合爲識大 [9]〔名〕－㊥* [10]水＝方㊥ [11]口＝身イ㊇ [12]〔用〕－㊥ [13]提＋（心）㊥

〔梵〕成菩提果。妙觀察智。阿彌陀佛
〔梵〕入涅槃理。成所作智。不空。天鼓。釋迦
〔梵〕方便具足。法界體性智。大日如來
金剛界不二摩訶衍五佛心王。是卽胎藏卽是金剛界不二五佛五智。如知此〔梵〕字五輪。餘字母亦復如是。各具五智故亦有無際智。圓鏡力故實覺智。[1]此名自心成佛。若行者於四時中不令間斷。[2]在眠*在覺觀智不離順三摩地。卽身成佛此生非難

〔梵〕　〔梵〕　〔梵〕　肝
〔梵〕　〔梵〕　〔梵〕　心
〔梵〕寶部五佛　〔梵〕羯磨部五佛　〔梵〕虛空部五佛　脾　行者觀
〔梵〕　〔梵〕　〔梵〕　肺
〔梵〕　〔梵〕　〔梵〕　腎

三藏云。余依金剛智三藏傳此五字。起信修之及千日。於秋夜滿月忽然而得除蓋障三昧。云 因茲弟子得聞此祕訣。深信多年修之既得初位三昧。有信禪徒勿生疑惑。若〔梵〕虛言。修之[3]知自。唯願勿令一生空過。復次〔梵〕字金剛部阿閦主肝藏眼識。所謂〔梵〕字卽是大日如來理法身自性清淨畢竟本不生不可得空。大悲地輪種子金剛部曼荼羅也。若約[4]色法者。[5]地是色法。五陰中[6]識陰心持*地。施其種子不淨。地識動取能招愛有。風[7]空能犯之體。火地所犯之門。水空識種子。下作子宮中悉成五藏。是五[8]藏中識陰心發故名地。是色法。今肝主魂。魂神氣爲東[9]方木精青色。空青。其青色從本生。木從水生。肝從青氣及腎生。其形如蓮華葉。其中間著團珠。團肉在胸左也。肝出[10]爲眼主筋。筋窮爲爪也。覺禪師云。肝華八葉青色具五色。〔梵〕字蓮華部阿彌陀佛主肺藏鼻識。所謂〔梵〕字是[11]第十一轉聲。〔梵〕[12]字是第三轉也。卽大日如來智水。彌陀大悲水輪種子。神通自在之法名法身。相應相對亦名報身。蓮華部曼荼羅。肺藏主魄。魄神形體其如[13]鼻體。西方金行主秋。其色白色。肺鼻之中自然有風息。卽是風大。五陰中想陰心持風。想陰心從識生。識心從過去二因生。現在五果。謂從無明行生識名色等。妄想展轉輪轉無際。卽是十二因緣。肺藏[14]生意識。意識生妄想。妄想因緣輪轉。白氣及肺。辛味多入肺增肺損肝。若肺中無魄神。[15]恐怖癲病。[16]心害肺成病。若如火剋金。心強肺弱。當止肺於心。以白氣攝取赤氣。肺病則差。白氣[17]者肺名字也。肺華三葉白色半月形。第三推左右一寸五分是所在也。〔梵〕字寶部寶生尊主心藏口內。所謂〔梵〕字是大日如來智火。寶生大悲。福德身曼荼羅。火大種子。梵燒一切衆生無始間隔無明妄執塵垢。出[18]生菩提心芽種。卽是如來福德之身。實智火燒貧窮業因。令福德自在。心火主夏。其色赤。從赤色生火。[19]火從木生。五陰中受陰心持火。受心從想心生。又[20]心從赤氣及肝生。心出爲舌主血。血窮爲乳。又主耳識。轉鼻喉鼻梁[21]額頤等。若味[22]多入心增心損肺。若心中無神。多忘失前後。腎害心成病。若如水剋火。腎強心弱。當止心於腎。以赤氣攝取黑氣。心病則差。赤氣者心名字也。心華赤[23]氣有三角形。第五推正左右一寸五分所在也。〔梵〕字羯磨部不空成就佛主[24]腎胃。所謂[25]〔梵〕字是〔梵〕字十一轉聲也。廣釋如餘。通三五撲多。則大日如來常住壽量釋迦本地。大悲風大種子。三解脫門三際不可得義。羯磨身事業曼荼羅。風則想陰心。持五藏六府之海水。肺風鼓動爲生死海。五藏[26]者肝肺心脾腎。胃者六府一名。胃此肚是脾府。五藏六府之海水皆入胃府。五藏六府流皆稟於胃。五味各走流。其[27]嘉味入胃故。腎稟胃也。在第十二推下兩方各一寸半。腎在第十四推兩方各一寸半。又臍腰下左名腎。右名命門。腎敷心腹。窮寢寫[28]米精也。主志。爲北方及水。水主冬。其色黑。五陰中行陰心持水。[29]行心從[30]受心生。受心從想生。腎從黑及肺生。主耳。腎出爲骨主髓。髓窮爲耳[31]乳。骨窮爲齒。鹹味多入腎。增腎損心。若[32]腎中無志。多悲哭。脾害[33]腎成病。若如土剋水。脾強腎弱。當止[34]腎於脾。以黑氣攝取黃氣。腎病則差。黑氣者水名字也。〔梵〕字虛空部上方毘盧遮那大日如來主脾藏舌識。所謂〔梵〕字則大日如來無見頂相五佛頂輪王。大空智處寂滅眞如。十方三世諸佛所證菩提。最上殊勝曼荼羅。脾藏主奄摩羅識。爲中央。[35]又主季夏。其色黃色。〔梵〕字眞金色。黃色從地生木。從木生火。五陰中識陰心持地。[36]或爲木藏。木青是空也。脾從黃氣

[1]此名＝名此㊊　[2]在＝有㊊*　[3]知自＝自知カ㊊　[4]原本冠註曰色法破地獄軌作名色　[5][地]－㊊*　[6][識陰]－㊊　[7][空]－㊊　[8]原本冠註曰藏軌作陰　[9]原本冠註曰方下軌有及字　[10][爲]－㊊　[11][第]－㊊　[12][字]－㊊　[13]原本冠註曰鼻體軌作華　[14]生＝主カ㊊　[15][恐怖]－㊊　[16][心害肺、肺病]二十八字－㊊　[17][者]－㊊　[18][生]－㊊　[19][火]－㊊　[20]心從＝從心㊊　[21]額頤＝頷歸㊊　[22][多]－㊊　[23]原本冠註曰氣宗鏡錄作色　[24][腎]－㊊　[25]原本冠註曰〔梵〕依軌〔梵〕字　[26][者]－㊊　[27]原本冠註曰嘉下軌有淡字　[28]原本冠註曰米軌作水　[29][行]－㊊　[30][受]－㊊　[31][乳]－㊊　[32]腎＝肺㊊　[33]腎＝脊㊊　[34][腎]－㊊　[35]又＝土カ㊊　[36]或爲木藏＝生㊊

及心生主口。為❶志。甘味多入脾。增脾損腎。若脾中無意神。多迴惑。肝害脾成病。若如木剋土。❷肝强脾弱。當止❸心於肝。以黃氣攝取青氣。脾病則差也。黃氣名脾名字也。脾華一葉黃色有四隅。五藏如蓮華向下也。內五藏外五行出成形體。此則名色。色卽是五大五根。名卽想等四陰心也。色心卽是六大法身五智如來五大菩薩五大明王。凡日月五星十二宮二十八宿成人形體也。山島大地從[梵字]字出生。河海萬流從[梵字]字出生。金玉❹珠寶日月星辰火珠光明從[梵字]字出生。五穀萬果衆華開敷因[梵字]字結成。秀香美人人畜長養顏色滋味端正相貌福德富貴從[梵字]字莊嚴。[梵字]字意甚深空寂之體。取之不可取。捨之不可捨。萬法能生之理母。灌頂本源之智體。如論[梵字]字。餘字亦復如是。凡毘盧遮那經及金剛頂經採集簡要深妙最上殊勝福田甚深難解功德本體應化所說大乘小乘一切經典唯在五字。若誦一遍所獲功德不可比量不可思議。乃至息災增益調伏敬愛鉤召衆德皆悉成就。五字眞言諸佛之通呪。五印薩埵之總印。修之行者如是當知。永止災難諸病不生。五佛髻珠五智深底。十方如來利生理母。三世賢聖能護智父。加之六大四曼之總體。四身三密之別相。四聖六凡之所歸。五趣四生之實相。降伏四魔解脫六趣。[梵字]字金剛地。觀金剛座處[梵字]字金剛❺水。觀心蓮華臺[梵字]字金剛火大。成日輪觀[梵字]字金剛慧風。作月輪觀[梵字]字金剛定空。造大空觀遊步大空位而成身祕密。是則無生甘露之❻極漿。醍醐佛性之妙藥。一字入五藏之中萬病萬惱卽得不生。故大師釋中一字入藏萬病不生云云。若觀日月輪。凡夫卽成佛。復次❼凡人汗栗馱心形猶如合蓮華。有筋脈分八。是八葉心蓮華八分肉團是也。於此心蓮華觀作開敷八葉白蓮華。臺上觀[梵字]字作金剛色。是則方便具足究竟心王。大日如來法界體性智。常寂滅相本地法身。華臺總體超邊葉方非心言境。唯佛與佛乃能知之。以此方便同於大空而現衆像。中臺心空具一切色。無相法身而現色相。卽是加持十方世界曼荼羅普門海會。無所不至。遍應法界。皆是大日如來一體色身。具足衆德故佛陀佛陀皆是大日薩埵。薩埵悉是毘盧。天羅鬼神是法身相。故知五字諸佛總呪。若有衆生傳此教法。當至供養猶如制底。備應供德。何況信修。是人中芬荼利華。是法身舍利。積集毘盧四身。卽是等同自性淸淨諸佛五智。我性九識依正不二相性同如。眞言大我三密平等如太虛空。法界為宮。所處道場無非密嚴。六大本尊。衆生卽是無非本尊。本尊行者本來平等。我覺本初。我是古佛。智界理界我心曼荼。五部三部卽是我身。能迷五大作三界城。五藏五行流轉生死。[梵字]字迷本受苦無窮。能悟五大造四曼相。五佛五智證得涅槃。卽是本初。萬法總歸入一[梵字]字。地獄天堂佛性闡提。煩惱菩提生死涅槃。邊邪中正空有偏圓。二乘一乘苦樂之相。皆是六大業影果報。旣是六大所作為因。還以六大所受為果。由實智故能悟六大五智四身四曼三密。熏修善心能顯能證。❽成無盡莊嚴大曼荼羅。由妄執故能迷五趣生死煩惱四重八重五逆謗罪。熏習惡心能受❾能悲。感大苦果大那洛迦。迷悟❿在己。無執而到。餘字亦然。所謂[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]。是約金剛界又明五藏。卽肝心脾肺腎。肝藏色青主木。⓫以[梵字]字為本覺。⓬以[梵字]字⓭為能破。何者。[梵字]字是木行。卽肝藏種子。[梵字]字是金行。肺藏種子。金能剋木故肺亦剋肝。故知以[梵字]字為能破。以[梵字]字為所破也。行者常觀[梵字]字⓮字義。作白色觀。卽思惟本不生理。金變為智劍。截破[梵字]字字相無明妄想所生五障百六十心等三重青色妄執木性都盡。卽更生長[梵字]字字義本不生五智金剛大菩提心木沙羅樹王。其色漸漸增長⓯為大圓鏡智阿閦如來。卽令見現金剛菩提心三摩地門。心藏色赤主火。⓰以[梵字]字為本覺。⓱以[梵字]字為能破。何者。水性剋火。腎亦剋心。然則以[梵字]字字義破[梵字]字字相。是故以本不生五智黑色水沃滅無明妄想所起五障百六十心等三重赤色妄執火。更出生[梵字]字本不生五智福德聚金剛赤色火。漸漸增長智火熾燃。為平等性智寶生如來。卽令見現福德金剛三摩地門。肺藏色白主金。卽以[梵字]字為其本覺。以[梵字]字為能破。何者。火性剋金。心亦剋肺。以[梵字]

❶原本冠註曰志歟一本作意　❷〔肝强脾…於肝以〕十字－○　❸心＝脾カ○　❹原本冠註曰珠歟作珍　❺水＝外○　❻原本冠註曰極歟作珍　❼〔凡〕－○　❽〔成〕－○　❾能＝大○　❿在己＝己在○　⓫以[梵字]字＝[梵字]字以○　⓬〔以〕－○　⓭（以）＋為○　⓮字＝之○　⓯〔為〕－○　⓰以[梵字]字＝[梵字]字以○　⓱以[梵字]字＝[梵字]字以○

字字義。破〔梵字〕字字相。是故以本不生五智金剛赤色火。燒鍊無明妄想所起五障百六十心等三重白色妄想荒金。變爲本不生五智金剛慧眞實白色金。漸漸增長成就。爲妙觀察智無量壽如來智慧金剛三摩地門。腎藏色黑主水。以〔梵字〕字爲本覺。以〔梵字〕字爲能破。何者。土性剋水。脾亦剋腎。以〔梵字〕字字義破〔梵字〕字字相。是故以本不生五智金剛不壞黃色地。埋無明妄想所起五障百六十心等三重黑色水。更涌流本不生五智金剛黑色八功德水。漸漸溢盈出生成所作智不空成就如來身羯磨金剛三摩地門。脾藏色黃主土。❶以〔梵字〕字爲本覺。以〔梵字〕字爲能破。何者。木性剋土。肝剋脾。以〔梵字〕字字義破〔梵字〕字字相。是故以本不生五智金剛木。破壞無明妄想所起五障百六十心等三重黃色妄想土。更出生〔梵字〕字本不生五智金剛不壞那羅延黃色本覺土。漸漸增長成法界體性智毘盧遮那如來。此卽法界六大金剛三摩地門。若念誦時者。若金剛界者。身入金剛波羅蜜定爲彼尊。此卽化身之體也。若胎藏者。身入文殊定。謂本尊❷爲化身也。自他冥會。是不壞法身也。膽者果位名爲降三世。大腸者果位名爲軍荼利。膀胱者果位名爲焰鬘德迦。小腸果位名爲金剛夜叉。胃果位名爲不動。三膲果位名爲普賢

嵯峨天王仰云。眞言宗卽身成佛。其證何在。謹愼弟子入五藏三摩地觀。忽然於出家頭上現五佛寶冠。於肉身五體放五色光明。當爾之時。一人起席萬民作禮。諸宗❸靡旗。皇后送衣。故五藏三摩地祕之中祕。不起于座三摩地現前之說。唯彌應仰信而已

五藏神形

❶以〔梵字〕字＝〔梵字〕字以〔甲〕　❷爲＋（應身自身爲）〔甲〕　❸靡＝倒〔甲〕

一字人藏萬病不生卽身成佛頌曰

若凡若聖　得灌頂者　手結塔印
口誦[梵字]明　觀我大日　無疑惑者
現在生中　頓斷無明　及五逆罪
四重八重　七逆越誓　謗方等經
一闡提等　無量重罪　皆悉斷滅
無有少罪　卽身成佛　永離生死
常利衆生　無有間斷　十方如來
同入三昧　三世諸佛　自受法樂
自在神力　見聞祕密　擧手動足
皆是密印　開口發聲　悉是眞言
所有心念　自三摩地　萬德妙用
自心曼荼　若結一度　卽越常結
一切印契　若誦一遍　亦過恒沙
無量眞言　若觀一念　定勝三世
入無量定　修習妙觀　若有衆生
聞此功德　不至信者　當知是人
定墮無間　能摧佛[1]性　諸佛無救
何況餘人

[2]已上頌者鑁之灌頂時所傳也。此頌他人所傳。頌文義相違。仍不寫之。此頌肺一藏處也。餘亦爾也

已上五輪具足卽身門畢

次九字九品往生門。此門中有二。一句義門。二字義門。初句義門者。所謂[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]。於此九字略有五句。第一[梵字]字有三義。一三身義。二歸命頂禮義。三廣大供養義。廣如守護經。次三字甘露義。如十甘露釋。次二字有六義。一大威德義。具六臂威德故。二大威光義。具遍照光明故。三大威神義。具神境通故。四大威力義。具六大[3]威力故。五大威猛義。具速滅怨家德故。六大威怒義。具怒入地菩薩德故。次二字又有六義。一作佛義。是心作佛。得久來如始覺故。二作業義。來迎引接無間斷故。三作用義。有神[4]力自在故。四作念義。迎十念衆生故。五作定義。入妙觀察智三摩地定故。六作願義。發六八大願故。末後一字。四字合成。[梵字][梵字][梵字][梵字]也。摧破義。破佛法怨家故。能生義。能生無量眞如[5]故。恐怖義。令恐天魔外道故。[梵字][6]字義釋具用之。[梵字]字如前。又一百義如經。且就三諦義略有十種。於中有諦出一重諦者。頌曰

緣起三諦卽空諦　緣起三諦卽假諦
緣起三諦卽中諦　無量一心卽空諦
無量一心卽有諦　無量一心卽中諦
法界三密不生諦　法界三密本有諦
法界三密卽中諦　法界三密曼荼諦

如是顯敎之中。猶未知共一義。何況具足知十諦深義乎。前三諦於顯敎所立三諦之上作不思議三諦妙觀。卽是遮情之三諦也。次三諦於密敎淺略門立。且約一心成立不思議三諦無量名言。前諸敎。若三乘若一乘。皆悉未知一心之位有無量數量。或知六識或知八識。或知九識或知十識。第二三諦中置無量[7]三諦而已。第三三諦直約事事理理。廣談三諦理。第[*]三三諦之中攝事理法界而說。猶是可攝諸法。未事事祕密自[8]法不動之諸法故。今直約本來平等無有能所自性不生離一離多之法佛三密。而建立三諦名義焉。第四一諦約本有法界體性智自性法身。不二大乘曼荼羅。深密體相用之上妙諦義矣。次[梵字]字一切諸法損減不可得故。以六義故名諸法損減。所謂苦空無常無我故。四相遷變故。不得自在故。不住自性故。因緣所生故。相觀待故。今此[梵字]字實義如是如是。當知一切諸法本來常樂我淨。一如不動無有罣礙。安住自性無來無去。遠離因緣本來不生。性同虛空故同一性。故經云。[梵字]字報身義。復次有九種損減。所謂前九種住心未知無邊三密無盡數量故。[9]後[梵字]字者一切諸法吾我不可得義。謂我者自在義。二種主宰義。自我己。吾我一切凡夫。[10]此外二乘三乘同敎一乘別敎一乘等。皆有此吾我執。皆計自乘而如究竟自在果佛。於眞言門爲初心故。復次一切諸法本來平等不二智境界。非能生非所生。能遍非所破。唯是三密一心故。既無二相何有吾我。我者對他故。而離他相故。我亦不可得[11]也。又[梵字]字[12]化身義。第三[梵字]字門者此字二合。謂[梵字]字加[梵字]字。染不可得義。或神通不可得字[13]出之。[梵字]字化身義。神通變化義。化身義近故。以此義爲勝。又[梵字]字是一切諸法本性淸淨遠離染淨義。又三昧義。妙觀察智蓮華三昧也。第四[梵字]字門者。一切諸法如如不可得故。中論云。涅槃之實際及與世間際。如是二際者。無毫釐差別。以

[1]性＝種㊥　[2]（此頌成尊僧都弟子良賀阿闍梨與院拜殿而高野山五室常住陰紀入道明寂上人傳受之抑彼頌者弘法大師御筆本堀河院御頭恒懸之後鳥羽院而傳之明知大師自唐國傳持來當知金剛界授明灌頂之文祕中極祕能簡器量可見之灌頂引進文未灌頂者不可見）百六字十己㊥　[3]［威］一㊥　[4]力＝用㊥　[5]［故］一㊥　[6]［字］一㊥　[7]三＝二㊥＊　[8]法＝性＊㊥　[9]後＝復㊥　[10]此外＝外道＊㊥，外此㊥
[11]［也］一㊥　[12]（是）＋化㊥　[13]出＝者＊㊥

無差別故。一切諸法無怨對。無怨對故①無執持。無執持故②亦無如如解脫。第五(te)字門者。所加▽字是則求不可得字。如彼頌曰。同一③名如。多故如如。理理無數。智智無邊。恒沙非喩。刹塵猶少。雨足雖多。並是一水。燈光非一。冥然同體。色心無量。實相無邊。心王心數。主伴無盡。互相渉入。帝珠錠光。重重難思。各具五智。多而不異。不異而多。故名一如。一非一一。無數爲一。如非如常。同同相似。不說此理。卽是隨轉。無盡寶藏。因之耗竭。無量寶車。於此消盡。謂之損減。地墨四身。山毫三密。本自圓滿。凝然不變。求不可得義者。頌曰

六道四生諸衆生　本來具足無盡德
行住坐臥皆密印　麁細言語悉眞言
若悟若迷④是般若　或沈或動卽三昧
頓得已具我不遠　以何更求於他處

第六(se)字門者。(sa)亦加▽點畫也。(sa)⑤字者一切諸法諦不可得故。(sa)者梵云薩跢⑥也。此翻爲諦。⑦諦謂如諸法眞相而知不倒不謬。如說日可令冷。月可令熱。佛說苦諦不可令異。集眞是因更無異因。因滅則果滅。滅苦之道卽是眞道更無餘道。復次涅槃云。解苦無苦。是故無苦有眞諦。餘三亦爾。乃至分別四諦有無量相及一實諦。如聖行品中說之。是爲字門之相。然一切法本不生。乃至畢竟無相故。語言斷道故。本性寂靜故。自性鈍故。當知無見無斷無證無修。如是見斷證修悉是不思議法界。亦空亦假亦中。不實不妄無定相可示。故云諦不可得也。點畫如上。第七(ha)字門者。一切諸法因不可得故。梵云係恒縛。卽是因義。若見(ha)字門。卽知一切諸法無不從因緣生。是爲字相。以諸法展轉待因成故。當知最後無因⑧緣故。說無住爲諸法本。所以然者。如中論說。以種種門觀諸法因緣。悉不生故。當知萬法唯心。唯心⑨之實相卽是一切種智。卽是諸佛法界。法界卽是諸法之體。不可得爲⑩因。以知之。因是法界。⑪緣是法界。因緣所生法亦是法界。前說(a)字門從⑫本歸末。畢竟到如是處。今亦(ha)字門亦從⑬末歸本。畢竟到如是處。(a)字從本不生生一切法。⑭今亦(ha)字以無因爲諸法因。⑮始終同歸。則中間旨趣皆悉可知。第八(ra)字門者。一切諸法離一切塵染故。梵云羅逝。是塵染義。塵是妄⑯情所行處。故說眼等六情行色等六塵。若見(ra)字門。卽知一切可見聞觸知法皆是塵相。猶如淨衣爲塵垢所染。亦如遊塵紛動使太虛昏濁日月不明。是爲字相。中論諦求見法無有見者。若無見者誰能用見法分別外色。見可見⑰不可見見法無故。識觸受愛四法皆無。以無愛故。十二因緣分亦無。是故眼見色時。卽是涅槃相。餘例亦爾。復次一切諸法悉是毘盧遮那淨法界。豈染汚如來六根⑱耶。鴦掘摩羅經云。以佛常眼具足無減。明見常色。乃至意法亦如是等。是(ra)字門眞實義也。第九(hūṃ)字門者。具三身義。極略說之。(ha)是字體報身。中有(a)聲是法身。(u)是應身。(ma)是化身。法身攝之略有四種。一自性身。二受用身。三變化身。四等流身。是四種身共名法身。何由。頌曰

六大普遍諸凡聖　平等成立無增減
一心法身自性佛　一體報身受用身
一相變化化身佛　一用平等等流身
納能化義四種身　就所化邊六凡夫
能化三密具所化　所化四曼渉能化
一一五融輪圓足　三三平等卽成佛
三密金剛遍法界　不簡佛界非佛界
五祕瑜伽住心宮　無別密嚴非密嚴

復次法身有五種。前四身幷法界身故。曼荼羅有五種。前四曼加法界曼荼羅故。聖位經偈曰。自性及受用。變化幷等流。佛德三十六。皆同自性身。幷法界身故。成三十七也。又禮懺經。自性身外立法界身。依此等證文。四身之外有法界身。法界身者六大法身。復次九字眞言〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕。常觀⑲誠心

心中有(a)字　成七寶樓觀　先凝(va)水觀
次作(a)地觀　垂瓔珞幡蓋　飛摩尼閼伽
天雨妙衣服　人燒瞻蔔香　華染四珍色
鳥發六種韻　雲路樹下樂　內殿外庭舞
說法句句妙　散曼陀曼殊　入定窟窟靜
滋二六定水　玉流八德澄　幢樂會六律
池水說六度　寶瓶開五莖　燈明燃五智
中臺開八葉　上觀九〔梵字〕字　臺上觀自在
葉上八佛定　次八葉之上　〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕

①〔無執持〕－㊥　②〔亦〕－㊥　③原本冠註曰名現本作多　④是＝具㊥　⑤字＋（門）㊥　⑥〔也〕－㊥　⑦〔諦〕－㊥　⑧緣＝依㊥　⑨〔之〕－㊥　⑩因＋（也）㊥　⑪〔緣是法界〕－㊥　⑫本歸末＝末歸本㊥　⑬末歸本＝本歸末㊥　⑭〔今亦(ha)字〕－㊥　⑮始終＝終始㊥　⑯情＝性㊥　⑰〔不可見〕－㊥　⑱〔耶〕－㊥　⑲誠＝識イ㊥

如次　八尊種子身　觀音慈氏尊
虛空普賢尊　金剛手文殊　除蓋障地藏
十二大供養　次第而敷列　衆生本有蓮
覺悟極樂體　清淨大海衆　二十五菩薩
華❶聚山海會　日夜常守護　眞言力
變此成極樂

祕密曼荼羅圖曰

此九字曼荼羅源出五輪門中字門。共字門。曇摩伽菩薩因位。發四十八願。卽是教風出字門。字具足卽云字。自此字出九字曼荼羅。從❷是出一百十三字眞言。卽是大陀羅尼

問此陀羅尼句義何知　大梵本句義曰

(歸命頂禮三身三寶度我歸依歸敬等義)　(無量壽無量光無量大聖弟子甘露神藥義)　(如來來如)　(如去殺賊不生應供成等正覺等義)

卽說呪曰　(三身義❸成正覺義但發諸歸命義也)　(甘露相續壽命不老不死等義)

(寶座坐御安樂安座)　(從生往生來迎引接等義)

(虛空藏地藏金剛藏)　(成就散去成果成因)

(威德威光威勢威猛)　(極樂安養安樂涅槃)

(但受諸樂故名極樂)　(虛空往生離苦界正念安住)

(等虛空無障礙無對礙卽得往生)

(好音聲說妙法好音樂自受法樂)

(一切成就滿足充樂三昧)　(作業周遍珍處生護生情)

(養育出生嘉會至時等義)　(於有緣淨信行者成就來迎願於極惡罪人成就引接)　已上

略句義畢

根本祕印。二手外相叉。❹中指如蓮華形。是名菩提心。亦名決定往生印。亦名九品往生總印。

第三所獲功德無比門者。顯示入眞言門剎那所修功德。於一切六度四攝等無盡。顯佛智慧相具住無量阿僧祇劫。常恒修行而所得之中眞言❺之中獨爲最上。今所修三密是眞實故　問。於三密相應修行所得功

❶聚＝嚴ヵ[illegible]　❷〔是〕－[illegible]　❸成＋（等）[illegible]　❹中指如＝如中指[illegible]　❺〔之中〕－ヵ[illegible]

德一向可然。若有行者唯誦眞言唯結印契而無智慧。設有智慧闕❶餘二密偏修所得功德分齊如何差別　答。偏修偏念無智有信所得功德超過顯教經無量劫所得功德。若於眞言一生疑惑成無間業必墮無間是故非機隱祕泉底

第四所作自成密行門者。修眞言行者。雖無深智唯信相應唯誦唯結。唯纔觀字印形三種祕密身相貌之時。亦雖有往昔無量重❷障。現在無邊重罪。及過現所起無數恆沙無明妄想等。自此密誦明力觀念力故。還成清淨。纔入此門。則三大僧祇越一念❸之𑖀字。無量福智具三密之金剛。八萬塵勞變爲醍醐。五蘊旃陀忽爲佛慧。開口發聲眞言滅罪。擧手動足印契增福。心之所起妙觀自生。意❹之所趣等持卽成。貧女穢庭忽建如意幢。無明暗室乍懸日月燈。四種魔軍靡旗面縛。六境猾賊率黨入附。心王國土無爲之樂旋踵可期。四種法身恆沙之德卽身自得。又瑜伽經持誦眞言之功能云。如一切佛心如一切佛化身。如百千俱胝不可說不可說佛設利羅。如佛眞❺身。如佛舉念。所作事業皆同一切❻佛。所出言語便成眞言。舉動支節便成❼大印契。目所❽視處便成大金剛界。身所觸處便成大印。如是證文其數非一。以一知萬。願有智人勿生疑惑焉

第五纔修一行成多門者。修彌陀一法期現當悉地　問。眞言教中所有行業其數無量。金剛胎藏各有無量門法。唯入一部一界修行。尙以無量。何況三部五部二十五部等若干行業。何能可修行。然則唯欲修一行一法而成佛又往生淨土爲違❾背教意趣耶

答。余以不可違背此教意趣也。金剛頂大日經等。皆說此理趣。衆生根機種種不同。或有入一門一行三昧。而一印一明一觀而成悉地。無論正像末之異。修之時是卽正法。悉地不簡時。信修是時

第六上品上生現證門者。高仰大日悲願。深信彌陀本願。更以無往生異路。常提月蓋遂現身❿於往生。龍樹護法期順次往生

問。但念密行行人。以何等心願遂往生大願　答。四種迴向是則往生親因。一誦四無量眞言。以此功德與一切衆生共。欲令等同四大菩薩。至心發願深信迴向。二見佛法滅相。欲令等同大師興隆佛法大願。至心發願深信迴向。三爲令法界一切衆生卽證無上大菩提果。至心發願深信迴向。四爲令自他所有善根臨終正念往生極樂。至心發願深信迴向。念誦五輪九字。兼結誦臨終四印明。志懸極樂。正相續心。當待斷末⓫摩水時往生此時也。臨終四印⓬明者。金剛合掌金剛縛開心入智。　各眞言往生祕事也　問。眞言行者往生極樂者。九品之中何品耶　答。多是上品上生。經云現世證得歡喜地。龍猛菩薩既證初歡喜地　問。往生極樂有幾業耶　答。三歸五戒是往生業。六行四禪十善無我觀等往生業。　四諦十二因緣觀往生業。他緣行者。護法戒賢往生人也。覺心不生行者。樹那提婆往生人也。一道無爲行者。於[梵字]三字觀。空假中觀之南岳天台往生人也。極無自性法界行者。香象淸涼往生人也。祕密莊嚴。內證三密行者往生人也。謂覺鑁眞然先生　極樂後往都率。雜學惑心勿令一生空過。唯以雜學善根迴向極樂。定生懈慢淨土。不還娑婆　進生極樂。於自善根生疑惑心迴向極樂。又生邊地淨土進生極樂　問。大日經所說⓭住心品十住心。以諸經論淺深義爲擬屬故。復爲眞言次第行者漸次轉證所經位耶

答。⓮正爲眞言漸次行者所經位。兼爲能攝經論淺深義。覺心不生心行者。捨八不猶晴求一道轉明。見無爲寂光證本地常心。靈山常住劫火不燒曼陀曼殊晝夜而雨。見淨行菩薩從地涌出云云　轉證次第所經顯然。求覺薩埵勿永疑慮。非如天台別教⓯有教無人。若不經者。無有是處而已。次第行者必經住心。如住初地轉二地位

第七覺知魔事對治門者。魔事有四種。一魔衆。二外道。三惡鬼。四惡神。魔者魔羅具語。是作障難者。譯云殺善。障礙善行名爲魔羅。令作惡行名外道。障⓰身而令退轉佛道名鬼。障礙於⓱善心而令棄深名神也。乃至或現佛菩薩二乘天人等。或說顯教一乘等相似佛法。而使令退修行者。棄常觀行忽移他行法。乍至精進乍至懈怠。又好禪定又好論談。如是非常此魔所爲大

❶餘二＝二餘㊥　❷障＝罪㊥　❸〔之〕－㊥　❹〔之〕－㊥　❺身＝言㊥　❻〔佛〕－㊥　❼大＝本㊥　❽視＝觀㊥　❾〔背〕－㊥　❿〔於〕－㊥
⓫摩＝絣㊥　⓬〔明〕－㊥　⓭〔住心品〕ィ－㊦　⓮正爲＝爲正㊥　⓯（非如）＋有㊥　⓰〔身〕－㊥　⓱〔善〕－㊥

般若經魔事品兩卷持之安之。若魔得便卽能障礙一切佛法諸世間善。一向令墮在惡趣也　問。若有如是魔事之時。❶何當對治　答。有四種。一隨順隨轉對治門。二相逆相違對治門。三俱行對治門。四俱非對治門❷也。初對治者。當觀一切三世常住佛界魔界皆是法身本有三密。如是三密互相涉入一味平等。魔羅三密與我三密本來不二。既無二法。豈有障礙。三密與三密本來平等本不生故。諸佛衆魔同一法界。瑜伽三密互相輪圓。離損離滅無諍無怨。所有忿怒卽是諸教令輪身。動靜威儀無非印契。所出音聲皆是眞言。所念意趣悉是禪智。所有隨順可愛諸相亦如來自性輪身。所說言語無非總持。行住坐臥盡是印相。所思所覺亦智亦定。是名密教順對治相。第二相逆相違對治❸門者。若手結印可避除之。若誦陀羅尼加持治之。心作觀智滅之。作觀法云何。頌曰

我是持明者　魔卽破戒類　諸佛菩薩衆
聲聞諸賢聖　善天龍八部　由護所持法
皆悉加護我　無暫捨離時　何時得其便
能障我眞道　魔從無明生　我行本佛道
行者如光明　魔事如黑暗　故明暗不並
同薪火不順　魔事本不生　如幻如夢境
似空華有名　均龜毛無體　暗不消光明
妄何障眞道　是曰逆對治

第三俱行對治者。順逆二治並共用之。第四俱非對治。頌曰。諸法本不生。自性離言說。清淨無垢染。因業等虛空。大日經頌曰。心無自性故。遠離於因❹緣。解脫於業生。生等同虛空。又云。諸趣唯相名。佛相亦復然。佛界諸法本淸淨。常樂我淨是眞實。我及魔事等畢竟空寂。無所有無念無❺虛無著取。無增無減無彼此。無體無形無相用。無解無障無礙無自他。虛空不礙於虛空。實相何淨於實相

第八卽身成佛行異門者。凡卽身證得大覺位處之行。別略有四種。所謂深智相應印明行。事觀相應結誦行。唯信作印誦明行。隨於一密至功行。第一行者內證甚深智慧皆悉相應具足。能修行印明行而卽身成佛故。第二雖無深智觀慧。懇懃手結印口誦明。於字印形三種之中。隨觀修一事卽身成佛故。第三行雖無如上二種智觀。唯深信解。應結印誦明自然頓成佛故。第四行設無餘二行及廣智。唯觀一義解一法。至心修行故。卽身成佛故。設且無一法智慧及餘二行。唯以信爲門觀一字形成佛。觀一印形三摩耶形成佛。觀一尊形相之一相而成佛。及無餘行唯誦一明一字成佛。幷結印契。且無餘密行。唯相應必定卽身成佛故。總云爾也　問。正成佛一剎那之時。爲三密相應成佛。爲當云何　❻答。正成佛之時。必定三密相應卽身成佛也　問曰。若言三密相應卽身成佛。爲當云何　答。彼依二行一行等成佛者。是非正成佛之時。且由修餘二行不思議加持力故。忽出生餘二密等。三密具足卽身成佛也　問。何等經論分別說卽身成佛義耶　答。如❼卽身義說

第九所化機人差別門者。於此所化機總有二類。一現身往生。二順次往生。於現身門又二別。一大機卽身成佛。二小機卽身成佛。又於二各有二。利鈍別故。謂大機利根者直入法界體性三昧。橫觀法界卽身成佛。所謂一切衆生本有薩埵。法爾應住普賢大菩提心。本有𑖀字所觀之體。本不生智能觀之體。能所一體心一境靜。覺本不生理言語道斷。覺本不生理諸過得解脫。覺本不生理因業不可得。覺本不生理等空不可得。能觀緣慮之一心。所觀字❽相之一境。能所一體證空理時卽身成佛。是名大機橫觀三摩地。大機鈍根竪入法界體性三昧觀。觀本有五輪種子。此五字卽十五種金剛三昧。一字卽十五字。十五字卽一字。一字卽五❾字。於此字門以八門觀之。一字攝多門。多字攝一門。一字釋多門。多字釋一門。一字成多門。多字成一門。一字破多門。多字破一門。順觀旋轉十二遍。於十二流轉每字觀察諸生死源。逆觀旋轉十二遍。於十二還滅每字觀察涅槃理。理者本不生。入十五金剛三昧能觀理理本不生能所俱絕。𑖀字本不生故。𑖪字言語不可得。言語道斷故。𑖨字染淨不可得。得解脫故。𑖮字因業不可得。無自性故。𑖏字等空不可得。首尾俱亡見本心時卽身成佛。是名漸竪觀

已上共心王機

小機利根就心數別本尊。且約觀音

❶何當＝當何㊥　❷〔也〕－㊥　❸〔門〕－㊥　❹原本冠註曰緣現本作業　❺虛＝慮カ㊥　❻〔答正…云何〕三十三字－㊥　❼卽身義說＝說卽身義㊥　❽相＝想㊥　❾原本冠註曰字下彼地獄軌有五字卽一字之五字

行者釋之。本有九重[梵字]字一切衆生本有觀音種子。依慚愧不可得義。能信自性清淨妙蓮不染覺悟蓮華。於四時不令間斷修三密行。住開敷蓮華印。誦[梵字]明。住慚愧不可得理。證見本初覺蓮。是名小機觀卽身成佛。小機鈍根入蓮華三昧觀[梵字]四字。於四時中應於如是勝三摩地四種威儀不暫放捨。此生次第經於十六大菩薩位。發慚愧清淨菩提心。經薩王愛喜位。觀[梵字]菩提心義。證四種位。次修四種菩提行。經寶光幢咲位。證[梵字]理。次修四種智慧門。經法利因語位。得[梵字]智。次修四種精進門。經業護牙拳位。得四羯磨。於第十六生顯本有心蓮。先證蓮華三昧。❶便轉方便卽成大毘盧遮那佛。如論觀自在。餘尊亦復如是問。見聞世間眞言行者并道心者。但念者未必皆往生淨土。❷以何用心今度遂往生願。既以一念十念說往生親因。有心男女何絕往生思。答。有多因緣。能能當用心。謂或修眞言行。或至但念佛。思他人見聞不信佛陀知見。是行非順因。或求他人恭敬作後世苦行。亦非順因。或名利讀誦法華經等。亦非順因。或名聞持戒亦非順因。或自是非他亦非順因。或學人云。十念順因別時意趣。當知同謗方等經。亦非順因。或顯密行業執自非他者。亦非順因。或彌陀彌勒之行者互爲是非。是卽地獄業因。如論二諦之菩薩。若知如是用心。誰人不往生。

大師云。迷悟❸在己。無執而到文

第十發起問答決疑門者　問。依五❹輪門機有幾種。答。有二種機。一上根上智期卽身成佛。二但信行淺期順次往生。就此行者亦有多。正往生密嚴淨土。兼有期十方淨土。　問。何故念誦大日爲十方淨土親因。　答。此五字眞言者。十方諸佛之總呪。三世薩埵之肝心。故持誦此眞言。隨思得往生十方淨土乃至彌勒所及阿修羅窟等。❺同九字眞言行者。於[梵字]佛名號。更勿作淺略思。若入眞言門時。諸言語皆是眞言。何況[梵字]。此所立者以三句法門攝諸行業。且舉三部攝令知一切尊。[梵字]初一字門菩提爲因。次二字大悲爲根。後一字方便爲究竟。[梵字]以初字爲因。次二字爲根。後❻一字爲究竟。[梵字]三句分別如前。總諸佛菩薩金剛天等皆有本種子。其字具四轉故亦具三句。無量三句皆是順次往生親因　問。諸教亦以三業修善爲往生業。今宗三密具足其義如何

法佛三密甚深細　顯教妙覺非所知
智身六大極玄廣　密宗圓智獨能證
一道無爲寂光佛　驚怖希哉❼斷言語
三自本覺帝珠尊　恭敬棄證求眞覺
報佛如來默不答　變化善逝祕不說
補處等覺迷其境　飲光受職隔彼域
形體色質卽身密　動寂威儀是密印
音韻聲響皆語密　麁細言語悉眞言
染淨心識❽開心密　迷悟分別莫非智
說默情意亦意密　輪圓具足遍法界
事事理理本不二　邪正觀念無非定
色色心心自無異　圓融涉入等虛空
密行❾任莫令見聞　祕法妄無令傳受
淺智濫顯失福故　劣慧均爭獲罪故
無根祕饒於泉底　不信定摧實際故
非機閉談於喉內　生疑必墮無間故
非惜嬰兒於莫耶　唯恐妄想是害生
非祕顯人於瑜伽　偏非不信❿只招災
莫輕勿疎三⓫部寶　可重應崇三密珍
能歸深入心蓮海　大信玄仰覺月空

五輪九字明祕密義釋一卷

右書中多載灌頂文。未灌頂者受於師可開。就中五藏祕義是大事。能能受學修之抑記此祕釋後入三摩地。忽然化現寶生房云。崑崙一度崩。金石卽一物。毘彌兩觀凡聖無二。吾是金色世界古衆。汝亦密嚴淨土⓬新人。若人此瞻蔔林。誰人有異熏哉。終此說者如幻不見。於此[梵字]不覺涙落慚愧熾盛。忽見密嚴有相。知生死絕而已⓭

No. 2515

⓮密嚴淨土略觀

夫密嚴淨土者。大日心王之蓮都。遍照法帝之金剎。祕密莊嚴之住處。曼荼淨妙之境界。形體廣大等同虛空。性相常住超過法界。十方淨土爲前栽。諸佛妙剎爲後園。萬德身土

❶原本冠註曰便疏一作更　❷以何＝何以(甲)　❸在己＝己在(甲)　❹輪＝轉(甲)　❺同＝問(甲)　❻〔一〕－(甲)　❼斷言語＝言語斷(甲)　❽開＝皆(甲)　❾任＝枉(甲)　❿只＝召(甲)　⓫部寶＝寶部(甲)　⓬新人＝雜生(甲)　⓭此下甲本奧書曰文永九年壬申十二月二十七日於光壽院令書寫畢爲備是興隆佛法也後傳者證惠從證忻與傳良盛　⓮(甲)天明三年版本

布列陰陽。三身依正遍滿乾坤。成以五輪種智自性。嚴須三密萬德己體。一實心地上。有七金山而圍繞。七覺法嶺間。有八德海以彌滿。海中有大悲金龜。龜上開淨識寶蓮。臺上有須彌。山頂或曼荼。其山則淨妙法身全體。大菩提心正相。高廣無邊。愍世間須彌猶卑小。性相俱常。欺生界迷廬終變壞。言形則八角。現八識珍妙之勝事。論成則四寶。放四智奇哉之靈光。無量劫跋樹行列處處。過數栴檀林熏馥境境。細妙天衣普懸其枝。華麗寶網遍垂彼樹。五綵覺華一株而雜色。六時法鳥同響而異囀。甜菓甘實屈其條。金華銀萼覆其葉。微風吹鈴鐸。喈喈響說三金法樂。華鳥囀寶樹。嚶嚶聲唱五藏禪悅。漫漫八海。以之爲寶池。峨峨七嶽即亦爲珍莊。四色蓮華。開敷海中。五綵寶樹。森羅山上。波浪鼓動說十住心教。華葉繽紛飾五峯禪宮。五智池鏡無私。法界萬色誰逃。五眼光燈無晦。無明衆暗何存。六大如香。隨覺風熏十方。四時法味應樂欲遍三世。孔雀鸚鵡。數數發歸念三寶之唄。鳧鴈鴛鴦。時時作願樂三金之囀。一如白鶴舞不二汀。三密紺鵝戲漫荼水。三覺松風懸八音琴。五相坻浪調四辯鼓。三平五音爭奏天韻。四印八德濟濟自貯。上界下界諸天。奏音樂於十世。內院外院衆聖。滿供養於九空。山頂峯上廣大平等。奇事靈境殊異夥多。周匝有金剛牆。四方各開一門。東金剛門。阿閦淨刹在其中。南摩尼門。寶生妙土攝之內。西蓮華門。彌陀極樂不出此。北羯磨門。釋迦淨土亦構斯。彼彼淨土各各微妙。當于其中央。或法界宮殿。廣大高妙。莊嚴映徹。八柱行列。四角正等。四門具足。諸道分明。道上下有衆綵莊嚴華。門左右有七寶吉祥幢。常雨勝妙珍寶。鎮出神靈供養。諸韻愛聲。奏諸妓樂。應節梵音。唱衆歌讚。軒楯周環嚴飾遍布。地間有四重階道。殿上有五箇樓閣。垂繒綵幡蓋。懸華鬘珠網。宮中安淨妙賢瓶閼伽。壇邊燃明靜摩尼燈燭。方便作衆妓善巧調諸樂。歌詠妙法音。供讚淨法身。內外八供羅列壇上。福智二嚴充滿宮中。佛分主伴。壇異中邊。四邊心數壇場一。中心王曼荼。此中蓮華臺。其上獅子座。次大寶蓮華。次淨滿月輪。次八葉華下。上種子法身。體性明淨。光澤鮮白。萬德成就。二利圓滿。種子轉成無所不至五大所成法界塔婆。放五智色光。照無邊佛刹。衆德圓備。三密具足。塔婆變成周遍法界淨妙法身大日如來。無盡諸相一一圓滿。過數種好各各莊嚴。戴以五智寶冠。飾以萬德瓔珞。身被細妙紗縠法衣。體放除暗遍明智光。烏瑟髻冠。高妙無見。紺青髮毛。均等難測。頂上肉髻光滿虛空。眉間白毫明極法界。垂珠麗耳厚廣而長。懸露妙額平正而廣。面輪圓滿秋月宿質。光澤熙怡春華讓笑。雙眉皎潔笑紺瑠璃光。兩眼明淨哂青蓮華色。鼻切金杖高修端直。孔隱入眼表裏清淨。頻婆赤脣上下相稱。珂雪白齒齊密共淨。四牙鮮白光潔鋒利。三寸紅赤薄淨廣長。寶珠在三寸下。甘露注一舌上。喉如瑠璃筒。狀似蓮華果。所出音聲無不和雅。能聽機人莫弗等聞。頸間出圓光。咽上有點相。無所不照。無盡不顯。肩項圓滿。腋下充實。臂肘長直臑圓殊妙。掌現千輻輪。手指圓滿充密纖長。端生萬字形。爪甲光潔鞔網交絡。領臆身半似獅子王。胸間萬字表實相印。心相如紅蓮華。身皮超白珂雪。身光任運照十方界。體明自然曜三世間。身相修廣端嚴奇特。體相縱廣量等周圓。容儀洪滿而端直。陰藏密淨而平均。七處充滿悉可愛樂。兩腨漸次同以纖圓。跟廣長圓滿稱趺。趺修高柔軟順跟。趺中有輻輪文。足下備平滿相。一一毛孔放五智光。各各支分發三摩明。一如萬德瓔珞相映爭光。三等百福莊嚴互融雜綵。兩界五部依正。舉顯大日光明。十方三世理事。盡現遍照毛孔。內證自性功德廣大深遠。外用他利慈悲普周遍滿。三密法樂亙三世常恆。四曼禪悅超四相不變。放光說法兼自他兩利。神通遊戲通內外二用。橫泯十界萬法互融。竪踰三世諸佛同歸。阿閦寶生賜供養於嬉鬘。彌陀不空預眷顧於歌舞。諸佛受眷養忠孝彌深。萬等被慈愍敬喜倍切。遂乃四佛合掌。接頂於大日兩足。諸尊虔誠稽首於遍照雙趺。阿閦如來。鍊五智眞金。供常住三世法身。寶一如妙香。入周遍十方性佛。寶生善逝。以萬德寶珠。獻四曼即一大日。散二嚴美華。飾三密不異遍照。

彌陀種覺。用種智蓮燈。奉瑜伽心王。唱八音歌詠。讃曼荼教主。釋迦遍知。轉二利羯磨。志三金法佛。捧五分塗香。上六大丈夫。如是諸供重重無盡。若斯四佛。各各無量。刹塵還少。海滴欠多。各率無量眷屬。同將難思衆會。常設理事供養。鎮致內外忠孝。十方諸佛圍繞恭敬。三昧四波親近承事。二八輪王。響歌讃於法界。十二天妃。盈供養於虛空。內證❶十千佛。舉法印而衛護。外院二十天。揮金剛而鎮將。此等諸尊。或被大日聽許。還自土行二利。或奉遍照敎勅。往他刹度衆生。若復有人歸依大日。願生此土。心王法身大日如來。召集他方分身一切諸佛。引率自界共體四種法身。起於法樂禪悅之床。赴於應機滿願之門。應時阿閦策象王。將薩王愛喜等無量大士。從東界而來至。寶生馳寶馬。與寶光幢笑等過恒仕者。從南刹而集會。彌陀飛孔雀。共法利因語等塵數所化。從西土而參詣。釋迦扇金翅。率業護牙拳等恒沙眷屬。從北方而雲集。此時心王佛頂大日世尊。乘於大覺獅子王。與自性所成眷屬四佛四波十六正士十二天妃二八輪王五大明王二十天等乃至不可說不可說微塵數微塵數諸尊聖衆。無來而來迎行者。無去而去還本土。其間儀式。具以難名。或現無量神通。或說難思深法。或佛智光明照迷暗室。或聖法妓讃清妄濁意。當于茲時。妄雲忽晴。覺月立現。慧眼始開。佛境更彰。所以草菴變金場。穢土即淨刹。森森卉木。悉是三等之法身。蠢蠢群類。僉也六大之性佛。情非情攝。無非曼荼。覺不覺心念。離弗定慧。本尊冥會行者。行者涉入本尊。或共分五部示主伴。或同歸一身融能所。一念證萬德。暫時極二利。若又願行淺弱。機緣未熟。且安應化淨土。次迎法性妙國。應時超九界之迷因。即身開三密之佛果云云

密嚴淨土略觀

No. 2516

❷祕密莊嚴傳法灌頂一異義

大日本國金剛峯寺沙門覺鑁❸記

問。近代阿闍梨於兩部灌頂。或授各別印明。以爲源底。有傳同一印明而名最上。有用一印二明而目究竟。或授同明異印以稱妙極。師師僉是我流。弟弟隨非人傳。各有讃揚自門。一無信❹知他家。於一❺家中猶生自他之異論。在同流內。既興彼此之別執。如此心行不可勝計。高祖大師本懷云何　答。於近代之人。賢愚區分矣。知法之人隨❻機根卷舒。違敎之輩任胸臆是非。偏執自❼學。妄謗他授。既非宗意。定背佛意。欲證大覺。宜捨❽偏執。願拋狹心。應學普門。今案一宗❾大意。可有十種灌頂。竪論一一淺深。橫觀各各平❿等。欲知優劣。早須遍學。纔守井底一隅。莫測巨海九流

第一。兩⓫部各別

兩部⓬印明　各各不二　二界一法
重重無盡　三密差別　過於刹塵
五種無量　多⓭於海滴　法身曼荼
無盡⓮薩云　遮情表德　皆⓯是一門

第二。兩界不二 自門他門或同或異

金剛一乘　不二圓⓰海　獨一無比
勝絕不共　一字一印　三平四漫
總持圓融　⓱又是斯門

第三。一印二期 於自他門各有異說

一法身佛　具說兩部　法門無邊
教主⓲唯一　百億諸經　牟尼獨說
詔文雖⓳多　勅印無異　印三昧形
冥離二相　明萬法稱　何必一途

第四。同明異印 此亦非一

種子同如　果實衆多　⓴本身不二
本誓非一　重重諸教　出㉑自一㉒心
種種㉓異印　出從二手　云一云二
同異似異　擧源表本　共趣又同

第五。兩界互通 就此㉔又務

兩界不二　三密㉕疊局　理智㉖不二
印明寧隔　一印明一　二明印二
二印明二　一明印一　一佛一法
何增何減　圓海圓涉　互讓互顯

第六。五部同祕

三部五部　其本唯一　心王心數
其體大日　竪差別門　四佛雖邊
橫平等壇　八印皆中　五㉗部四身
皆是灌頂　兩界三密　何非職位

❶十＝一ノ(宮)　❷(原)大正大學藏版本，(甲)寶曆十五年寫高野山金剛三昧院藏本　❸〔記〕－(甲)　❹知＝仰(甲)　❺家＝宗(甲)　❻機根＝根機(甲)　❼學＝覺(甲)　❽偏＝邊(甲)　❾大＝本(甲)　❿等＋(也)(甲)　⓫部＝界(甲)　⓬印明＝大乘(甲)　⓭於＝從(甲)　⓮薩云＝莊嚴(甲)　⓯是＝此(甲)　⓰海＝滿(甲)　⓱又＝亦(甲)　⓲唯＝惟(甲)　⓳多＝旁(甲)　⓴本＝法(甲)　㉑自＝從(甲)　㉒心＝口(甲)　㉓異＝一(甲)　㉔又＝文(甲)　㉕疊局＝盡通(甲)　㉖不二＝同一(甲)　㉗部＝佛(甲)

第七萬行皆是

入兩部壇 昇大日位 所作萬行
無非三密 擧動住止 莫非密印
開口發聲 皆是眞言 心之所[1]起
妙觀自生 意之所趣 等持[2]則成
卽身成佛 旣融迷悟 我卽法身
何隔事理

第八三密平等

二界兩部 猶已不二 三密平等
那無同一 唯以一法 *則名種子
又三昧耶 亦相好身 目印號明
莊嚴所座 眷屬供具 道場佛土

第九祕奧[3]最極

不二三諦 甚深難測 三密二門
祕奧易迷 云有云空 [4]越顯中道
若遮若表 過權心行 相用入體
法界寂然 體性出相 三密顯現
本有性空 名之大空 性空本有
謂之眞有 眞言深意 殊宗五輪
密敎祕趣 常住大空 三諦六大
盡名佛性 大空一法 何漏灌頂
[5]亡空護月 言亡慮絕 眞實念誦
*則亦此門

第十輪圓具足

如上九門 一法異義 流派差別
源本同一 若入一門 [6]自見萬法
難思境界 愼勿是非 機堪遍學
願堪一海 法水普灑 智鏡圓照
[7]兩[8]部職位 十種灌頂 二界各別
兩部[9]一同 一印二明 同明異印
兩界互通 五部一祕 萬行同位
一法三密 深奧寂然 輪圓具足
如是諸門 一法十議 竪各淺深
橫融平等 若知優劣 宜須遍學
自非海慧 何[10]辯淺深 上來十義
各具十門 且約兩部 同一一門

[11]略有十意

一同一印明用兩部故。謂兩界之外無別不二。兩部本一。假名不二故

二雖多印明同爲兩部故

三兩部各別[12]而克互通故。謂乍胎通金。金兼胎故

四兩部外更立不二故。謂兩[13]部是別相。不二爲總體故。以[14]總之源本攝二異之流派故

五兩部各不二。不二一法共數無量。無量一法唯是[15]一法故

六若以兩一攝盡諸法之門。兩部之外更無不二。若以[16]二一攝盡諸法之門。不二外更無兩部。若以[17]三一攝盡諸法之門。不二兩界分爲三法。乃至無盡[18]也

七三部五部。無非此不二佛位故

八眞妄諸法。莫非不二法位故

九[19]深奧寂然。[20]而又是不二故。謂離言之言說。是名[21]無相。無相之印相。此曰第九契

十如是諸門唯是一法也。[22]一法法之上。必具如是義[23]故

祕密莊嚴傳法灌頂一異義 終

No. 2517

[24]十八道沙汰 師說

有十八契印。故云十八道。道者所行道也。次第者位云義也。又次第梵語云達摩。此翻法。輪圓具足敎次第不亂事顯云云次第也。金剛合掌少交初節。普禮三返眞言同數云云

次塗香 頭大指以捻取之(是印也不淨成行法中間塗香用之[25]云云)

次蓮合中指端不開。合面不令濫虛合。マロラカニセヨ云云

五處印之其五處如常

次佛部印。[26]背文付初節(師傳) 大指頭指側ノケ付。或傳蓮合マヽニテアレト。印散頂

蓮部八葉印。指サキ不屈(散頂右) 胎藏[27]之部。思遣之

金部如常(散頂左) 如上思合之

三貼印二頭屈之。不付中指背文無如上

五處印之香水三。古印アマタ有以大捻

[28]水甲云云 師傳二十一返灑水器散杖不沉之覺字道。鑁順迴用觀法(如文) 此次左轉右轉サタ[29]古來日月行度以順道知之但辟除結界處左轉右轉義。人人方方云之左方加持以左轉云義。右方加持右方云云 右轉云義二方有之 灑水三度ソソグ取二樣。一者先自身。次壇場。後供物等(內外道場內外是一傳) 又每度自身壇場供物共ソソ[30]ヒテ三度灑之樣(此傳用之) 散杖

[1]起＝作(甲) [2]則＝卽(甲)* [3]最極＝寂然(甲) [4]越＝超(甲) [5]亡空護月＝忘字忘明(甲) [6]自見＝見自(甲) [7](一法十識)＋兩(甲) [8]部＝界(甲) [9]一同＝同一(甲) [10]辯淺深＝辨深義(甲) [11]略＝各(甲) [12]而克＝能(甲) [13]部＝界(甲) [14](一)＋總(甲) [15]〔一〕－(甲) [16]二＝一一(甲) [17]三一＝而二(甲) [18]〔也〕－(甲) [19]深奧＝染(甲) [20]〔而〕－(甲) [21]無＝前(甲) [22]一法法＝一一(甲) [23]此下甲本奧書曰寶曆十庚辰年季秋下浣拜書長老坊之闕下伏冀後賢宜就斯記勿令汀祕旨陵夷野澤道塵紗住 [24](原)大正大學藏本，(甲)德治三年寫高野山金剛三昧院藏本 [25]〔云云〕－(甲) [26]背文＝背反(甲) [27]之＝三(甲) [28]水＝小(甲) [29]古＝出(甲) [30]ヒテ＝ケ(甲)

三度此タタケ（佛人等水カケシ交度）此淺略深祕義。共有之云云　供物處三古印如前（大水捻之）加持順逆スル人有。但順時三反此セヨ。眞言文マヽニス云云　用不任意者。行度表白用。不任意❶也。但開白許可用之祈願後念珠置之。但或傳至普供養而作所置之（但不用之）一切恭敬已後至普供養而作相合掌云云　淨三業眞言云所合掌有不用淨三業印
五大願如次。五佛三摩地法門也。衆生無邊誓願度阿閦。乃至無上菩提誓願❷證大日❸云云故誓願覺覺字學讃惡也云云
地界印背文（古傳也如形知之）地界二大向地順廻之方。又向地地指方。三度云云　後勝云云　如來拳印左拳如常。右拳以中指本大指端握之。以水地次第握之。中アケザレ。頭指ハシ急不折。少指ノベタル方ニ大甲下程付。サテ當胸觀❹是
種子色[梵字]二字白色。[梵字]字赤色云云
虛空藏合掌。蓮合也云云
寶車。二大不曲結。請車去持上云去招方スルヲ云❺來
迎請印　母内縛不似例總（此傳内縛様不似普通也）二大交押頭側。鉤者招云也。内縛不急。中ヲアケヨ。二大端中招入方給云云
降三世各以中指本握二大端。二頭ハシ等分直立。左轉者逆。右方ヘヤルナリ。右轉者順。左方遣也。二地繋タルハシ上向方ニセヨ
網印。二母指不結。火院人僻❻車スル印也。

普通ノ謬。大指開立端拄三角形ニセヨ。共印相不違文也。廣許スヂカヘタル方ニ掩云云
閼伽以二母二頭取其器結閼伽印捧器。其印二母二頭端捻作寶印。二手指合鉢印勢云。二頭不曲ソラサス直セヨ。❼火水捻三古印作。誦[梵字]眞言。加持❽之（溫室義也）此一法ヲ佛ニ成也云云
四明不用之云云　次振鈴大師誠實惠僧都ナラサテ取云云　五古ヲトウロウ輪轉。又直ナケ擧二様共無過。先❾呪加持　次逆加持　次虛空加持　後五處印之如常順逆等。加持各皆誦慈救呪。鈴中胋頭頭指端不當得越三❿昧耶。故四胋中中胋頭指直ソヘテ振之。七五三フレトモ十八道ナレバ左右二度ナラスヲ一度云也云云　此⓫口五耳。三額ニムネ可振サテ後如前五處印之次塗香等供大様如阿伽[梵字]等明。幷普供養眞言各誦之。但至飯食燈明加持方作印様（二方ナリ）其飲食印如阿伽印右手胸前仰之。燈明印地水握之中指立之以母指中指ハラ水指側ソヘ立テヨ。　風火背付不付二方有付爲吉云云
至三力處普供養摩訶毘盧遮那等可云云云
次本尊加持處結智拳印。左拳以中指握大指⓬端（右拳亦爾）如來拳少異處。頭指案⓭折合。イカラカセ左右脇開。佛肩廣御自然ニ脇⓮ヌクヤ。肩廣イミジキ相也。左臂ナヽメニ⓯肘ノクヒサマ上。今大日眞言誦之。

四處加持如常
次加持珠。以右手取母珠左頭指已下四指懸此ツケヨ。左右三⓰度如振鈴。左右各一度。二度一度云也。念誦佛部ニハ頭大二指以セヨ。念誦了入箱（正念誦了）珠置掌中誦二眞言。其後祈願末誦五大願。其次旋轉明云云　二三珠云五六珠⓱許云云
次本尊加持如⓲初次散念誦（佛眼。大日。降三世。若金剛薩埵。不動。）（其後隨意。皆了一字）云云
後供方（如前供之）但師傳後閼伽引越後供養次獻之
解界皆左轉云云　常念誦處者常我作處長日行云也。旅所作處不定ナランニハ每度解之。發遣左方花取投虛空思。左方投之（如形法了）師云。此次第大師御作ト申傳。有迹云閼伽等皆有二坏。⓳香爐一只一坏同物兩度供過有之如何。師曰云。有多義。二閼伽等六種供物如次對六波羅蜜。燒香被對精進精進無別體。能行五波羅蜜云精進精進顯遍在諸度故。前後供養中間置之。二燒香者香⓴奉供養㉑也。二者從本兩度奉供養思キサシツレハ無過云云
十八道次護身法沙汰有之互細事等（或失念或依煩）不注之
先淨三業（佛部）三部（蓮花部）被甲（金剛部）師自尊云三三部如次三密也。㉒如何配蓮花部語密耶師自答云。體云字フサヌ云讀有之。佛部三部總體故。三密一度呼云淨三業。相云字顯云讀有之。相者差別義。故蓮花部

❶(云)十也㊥　❷證＝度㊥　❸[云云]一㊥*　❹是＝之有二階已上云握也㊥　❺來十(受クルチモテ行サケヨ)㊥　❻車＝事㊥　❼火＝大㊥　❽之十(捧次誦普供養眞言獻之觀法如文)十四字㊥　❾呪＝順㊥　❿昧十(耶)㊥　⓫口＝只㊥　⓬端＝頭㊥　⓭折合＝引曲㊥　⓮ヌクヤ＝スク也㊥　⓯肘＝ウテ㊥　⓰度十(者)㊥　⓱許＝計㊥　⓲初＝前㊥　⓳香爐＝燒香㊥　⓴奉＝第㊥　㉑也十(前香不供養當時モヱル煙ヲ供養也)㊥　㉒如何＝云何備㊥

顯三部差別也。金剛部當用被甲作三胎印。此顯有三部也。サレバ護身法三三平等義佛部。蓮合印。釋之者今❶亦言蓮花合者非三部中蓮花部。花藏世界蓮花也。未敷蓮花萬德含容義。從佛部顯蓮部蓮花部所開敷蓮花印云云　蓮部處猶手モト合從蓮部顯金❷部顯。金部所兩❸部引分其印作之。蓮花清淨義。爲淨三業結此印。月輪云水輪也。五指五智。左胎藏理　右金剛智　兩手合理智冥合義。付五指。大指天種第五　小指地。初阿。中三指人中三指三部也。佛水風其長等入取等吉相。我等水風片方長アレ。小細カハリニ長。大フトキカワリニ短歟。フトキヲ加細成平等。初[梵字]第五[梵字]表平等義云云　如形注了

先眞言宗義可習事

本體入此教以唯信爲前爲門。此教不思議乘教神通乘也。以顯教智分不可分別度量此教三平等教。サレハ結印誦眞言博地凡夫忽斷無明。卽身成佛也。顯教ナラキニ以意斷惑不可難。身既等意豈結印不斷惑耶。行者理具金剛薩埵依大日加持力加持金剛薩埵我成。サレハ我越顯教果位不及眞言果位。我成等覺菩薩可思也。然云我等不可起慢心。金剛者佛。薩埵者菩薩。我成金剛薩埵者成佛菩薩云也。於師成大日思。我不我物成云云　佛南向。行者北向。定佛方念❹誦了。❺次香水器。次塗香器手近置之也

師云。御次第十八道馬頭等者。指十八道次第也。十八道大師御作云云　依無量壽儀軌作之。通用諸尊共無惡。安然此十八道大師御作言云云❻

No. 2518

❼金剛頂經蓮花部心念誦次第沙汰

問。先付題金剛界。云何置蓮花部言耶

師口云。儀軌如是置之人之誤事歟。金剛者或云佛。或云智。❽金剛智。❾此義言內佛金兩部收之。次蓮花部如言三部心念誦云事也。儀軌歸命禮普賢金剛蓮花主文思合之此一義也　又云。儀軌則軌持義云云❿軌則法則次第法曼荼羅。語密カタト⓫レル事也。故蓮花部言云眞言。云法事也蓮花部配語密　又云。蓮花月⓬輪是一物也。蓮花者月輪⓭輪事也。金界月輪觀爲本體。⓮故三義　如此等多多義依煩不背之了已上　師口云。先以次第始終可配因行證入方便具足五句門因五⓯自乃至方便具足五句各有之依須略之也　先從房舍作法至著座是因也菩提心⓰爲因云云　塗香已下至五大願⓱了普供養而住云者是行云云　四無量觀已下至陳三昧耶。此間既圓滿云者是證也菩提心論三昧地菩提處證字被云合之云云　道場觀入涅槃用羯磨印等作智思合之幷成所云云　大虛空藏已下畢。行法打金。方便具足也云云　巨細事或恐繁或失念不記之　師云。先⓲金界始終⓳行𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾字字義句義可⓴心得之。胎㉑藏界始終[梵字]㉒字云云　是大旨。尋云參堂乃至發遣等云何𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾字耶　師云。堂者塔婆。其中水輪豈非𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾字耶如此次第被㉓盡云云　問。阿字爲諸字本源故爲大日種子。㉔其理大日爲諸佛能生本源。故以𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾字爲大日種子。其心云何　師云金㉕剛界果曼荼羅大空點表果義故無過　尋云。空點爾也字體𑖀字云何　師云此𑖀字非五十字隨一㉖𑖀　㉗總合併𑖀字𑖀也。此心云何　師云。此五十字悉諸尊諸子眞言也。眞言一一文字悉無不具聲字實相之義眞言云事語密カタトリ付聲事也。故五十字中言說不可得何字ト尋ル處當𑖀字一切種子眞言語密爲其本故。以此字爲大日種子也。サレハ一切諸尊種子爲大日種子。諸尊三昧耶形爲大日三昧耶形。諸尊形爲大日形也。大者諸義。日者佛㉘義思合之。諸尊三㉙昧形不出方圓等五輪猶略之。不出方圓二尋云。三角半月云何有方圓義耶　師云。圓者中

❶亦＝所(甲)　❷部＋(事)(甲)　❸部＝手(甲)　❹誦＝珠(甲)　❺〔次香水器〕一(甲)　❻此下甲本奧書曰,寫本云十八道口決一帖密嚴院上人製作云云金剛佛子[梵字],寫本云于時正應二年四月二十六日相州鎌倉常葉寺西僧房亥剋許以□自筆御本書寫了,金剛具人□于時德治三年卯月一日於高野山別院禪定院僧房書寫了,金剛佛子定惠,甲本押紙云,十八道事金剛界十八會台藏界十八界所詮何皆淨三業印明開之十八道云也三密合論十八道也合時淨三業三密也開時十八道十八會也淨三業印八葉印也明十二尊明也又云八葉印仁和寺心極光覺大事印也八葉印者十地滿足義也十地者十如十界體也サテ此十地八葉體被云定惠掌合所以佛果大日位可云也佛果圓滿相海者定惠掌云故但左掌云等疊右掌云妙疊義有之金剛頂儀軌云十度及如來地云云大金剛輪者大者一切義金剛者不壞義輪者圓滿義也或又名補闕印也云云召罪印外縛立二中指以頭指招二中指背以二風指來去事[梵字]字智火必[梵字]字惠風制也火風來其用最大故一道滿淨[梵字]字智火二風指以召罪也摧罪印內縛立中指立打名ト古印執打三菩提極祕門顯也理趣會念誦儀軌ニ見タリ可檢之　❼(原)大正大學藏本,(甲)延德二年寫高野山金剛三昧院藏本　❽〔金剛智〕一(甲)　❾此義＝義此(甲)　❿軌則＝義軌(甲)　⓫〔レ〕一(甲)　⓬輪＋(水)(甲)　⓭〔輪〕一(甲)　⓮故＋(云云)(甲)　⓯自＝句(甲)　⓰爲因云云＝因也(甲)　⓱了＝畢(甲)　⓲金＋(剛)(甲)　⓳行＋([梵字]宣)(甲)　⓴心得＝得心(甲)　㉑〔藏〕一(甲)　㉒〔字〕一(甲)*　㉓盡＝釋(甲)　㉔(有)＋其(甲)　㉕〔剛〕一(甲)　㉖[梵字]＋(字)(甲)　㉗(五十字)＋總(甲)　㉘義＋(云云)(甲)　㉙昧＋(耶)(甲)

切成半月。方者スチカヘニ切成三角。大空成水。व字水輪義同。水色青色。空色青色。空周遍法界。水輪व字。其義同不周遍法界耶。ह字五輪塔似義。思合之云云　又別(1)事。初अ字有能生。अ字從此能生(2)अ字至ह字生也云云　वं字大日種子。又歸命義(此字有二共別二(3)或云云)　नमः二字共空點。是歸命義。令歸眞如理方云云　或云。或以名爲眞言。或以種子爲眞言。(4)或又取名初字爲種子樣。或又取(5)御印結種子結三摩耶形。若結尊形義方如此事等能能大才覺知分ヘキ事也云云　又或擧主眞言攝伴方(如二印會)　或擧伴攝主方(如四印會已上)　問除梵字餘文字妄語云義。書眞言用漢字條云何　師曰以橫竪二義可會(6)也。台藏爲能入金剛爲所入義有之(金剛〔梵〕蓮花門是也)　或以金界爲能入台藏爲所入爲所入(〔梵〕金剛門是也)　(7)金界大日理智不二(8)法界。台界又不二理法身云云　大曼荼羅與羯磨曼荼羅是(9)智也。　參堂之間兩拳忿怒置(10)腰コマヌイテ金剛合掌參云。先金剛薩埵淺深二義思之。所以金剛薩埵鈴杵持不持事(金剛薩埵普賢延命居佛依之立給爲現云云)

師口云。東寺薩寶法業四菩薩立不持鈴杵。金剛薩埵中尊奉居之(羯磨會金剛薩埵印思合之)　直大日所現他受用身金剛薩埵不持鈴杵。而又印持鈴杵給樣也(佛右上衆生左上)　十六尊內金剛薩埵持鈴杵云云　此等皆有樣事也。從大日劣持鈴杵方而十六(11)內薩埵勝實不持鈴杵只印有上臈有持物下臈也。以之(12)餘得心云云　卽薩菩薩者只一人不得心。王愛喜總云薩菩薩等也(餘三准知也)　其義下帖法(13)薩埵說所見。利(利菩薩者文殊也)三昧耶會金剛薩埵五古印十六尊內金剛薩(14)埵胸捧。同者(半月金剛薩埵也)

次普禮胡跪云起居。眞言。義一切如來兩足禮。我云義也。ハナマンナ義(兩足)(15)兩足(禮拜我義拜義)付一切如來云二義。一擧大日主攝餘作義。二者至拏吉尼等皆大日如來異名如來(16)義也。普印(17)事。師口云。一切印代用此印。故云普印也。又五指五智也。一切印五智印不出故云普印也(18)云云　尊云。普禮用此印意如何。　又從此印(19)出一切印故云普印也云云　師口云。(20)云以定惠二手配佛界衆生界時左配衆生右配佛界也。　左五指上右五指次第重往以衆生令歸佛界義(外護內深)　又五體投地禮以我頂繞佛足義也。又兩手初節交下圓(21)樣圓處。表我心蓮也。表心蓮未分事交初節也　次塗香五指表五體。此五體無明塵垢被穢。次以戒香等磨瑩之也云云　次三金觀(22)掌中等三業觀此字故云三金也。此總淨三業也云云　付三密論月輪。眉間身密月輪。口論語密月輪。心論意密月輪云云　師口云。凡夫心赤。佛心白(或凡夫心如合(23)蓮聖人心如開蓮佛心如滿月)　次護身法。大旨如常云云　但淨三業。三部被甲配五部。二方有之也先淨三業(配佛部)三部被甲(蓮花部金剛部)　師自尋曰。三部如次三密也。云何偏配蓮華部語密耶。　師自會云。　體云字フサヌト(24)佛部。云三部總體故三密一度呼云淨三業。相云字顯讀有之。相者差別義。故蓮華部所顯三部差別也。金剛部當用被甲作三古印。此顯有三部也。サレハ護身法顯三三平等義。佛部蓮合印。釋之者。今所言蓮華合者非三部中蓮華部。花藏世界蓮花也。未敷蓮花萬德含育義從佛部顯(25)蓮部蓮花部所開敷蓮花(26)印蓮花部處猶手合。從蓮部顯金部事顯金部所兩手引分其印作之。蓮花者淸淨義爲淨三業結此印月輪云水輪。兩手滿月令滿圓圓海淨三業也。五指五智。左台藏右金剛兩手合理智冥合義。付五指大指(空大日種子第五)小指(地大日初अ)　中三指三部也。佛水風其長等人取等吉相。我等水風片方長。小細カツリニ長大フトキ代短也。　フトキヲ加細成平等。初अ第五(27)अ表不等義如形法(28)了　師口云。淨三業眞言義。自性清淨也一切諸法自性淸淨我云也。次加持香水。師云。空作水用(見疏)　故空水捻之中ヤロナルハ表水輪。व字形加持水故表व形性德圓福海上表顯三密智用故作三古印也云云　軍荼利者甘露義。使水甘露故云云　散杖大(29)形一尺八寸八葉(獨古形也)　キリキリヲハ不用之。誦覽燒淨(30)義

次以五古印加持供物意。五指五智。從(31)印降五智法水使供物甘露故云云　(32)ह字觀淨地具等云云　尊云。上淨三業等可至此又用之心云何　師云。自他身異故。自他各有自他云云　佛部心印內縛作顯心形也云云

(1)事＝下(甲)　(2)[अ]－(甲)　(3)或＝表(甲)　(4)(方)＋或(甲)　(5)御＝精(甲)　(6)也＋(云云)(甲)※　(7)金＋(剛)(甲)　(8)法界＝智法身(甲)　(9)智＝一(甲)　(10)腰＋(云云)(甲)　(11)[內]－(甲)　(12)餘＋(此)(甲)　(13)薩埵＝菩薩(甲)　(14)埵＋(印)(甲)　(15)兩足＝迦口(甲)　(16)義＝藏(甲)　(17)(云)＋事(甲)　(18)[云云]－(甲)　(19)出＝生(甲)　(20)[云]－(甲)　(21)[樣間]－(甲)　(22)[掌]－(甲)　(23)蓮＋(花)(甲)　(24)佛部云＝云諸(甲)　(25)蓮＋(花)(甲)※　(26)印＋(云云)(甲)　(27)共＝悲(甲)　(28)了＝畢(甲)　(29)形＝方(甲)　(30)義＋(云云)(甲)　(31)印＝月(甲)　(32)ह＝〔梵〕(甲)

又諄云。光大日。次四禮スヘキニ四禮後。禮大日事云何　師云。稽首接足義。從下上禮上上也云云　五悔配五智有二方。一者五段如次法界體性智等配之云云　二者初段配阿閦。乃至第五段配大日五大願配五智二方。一者如次配法界體性智等方。二者如次配大圓鏡智等方。　體性智初與五異也。第二願對平等性智等方同❶事。五❷悔普賢十願中見之。　次四無量觀四佛。勝心大日云云　師云。妙觀察智印依(हीः)字也。(ह)(ह)(ह)(ह)四字❸頭已下四指。二空涅槃點此內無旋思之也　或又此印作無量壽也。風壽三世常住義大日彌陀一佛義　此等無邊義審察之。次。金剛輪是輪且也。上正報。此❹下依報。此次金剛網可有佛令雲集❺料其料。下開門契何料耶。師口云。下方幷横八方諸佛集料云云　次金剛縛印。內外縛此縛共二空風側❻交條云何　師云。虛空無❼得法也。故普遍內外事表歟。次普賢三昧耶等正法輪身成道。　次降三世等教令輪身成道乃至　❽召罪。摧罪。業障除等約自行化他。或隨衆生意樂成道不同事聽持之　業障除依無召罪摧罪次第。金剛掌結之。今有召罪等。故虛合云云　師❾傳

次成菩提。自證。五相利他成道云云　成菩提蓮花契八葉印云云　成菩提五相成身廣略計也云云　成菩提所❿解極不用五⓫相。五相成身初數息觀依深祕義(अ)字觀也。息其體水性也。息下從齊輪出。對五輪時齊輪對水輪也云云　入觀身息心三能定如幻如焰等十緣⓬生句也此五擧　行者未成佛已前不思議事⓭現心且前可作十緣生⓮句。月上如來者大日也新譯法見　付此文五相成身者。通達菩提心。心成蓮華。⓯證蓮華身。佛身圓滿是五相也。廣蓮華等成蓮華⓰攝諸佛加持佛身圓滿內外二意云云　付五相成身以通達菩提心等如次因行等五句法門對此方。又如次對阿閦等五佛方云云　又付通達菩提心本有法界體性智菩提發行菩提二方如常先付漸進行者⓱始通達菩提心者眞言見道位也。次⓲修菩提心者修道位也云云　具見儀軌文。質多者心云事也。此眞言⓳心句義上說文見。次惡第四⓴惡大師次第アツカヘリト有云云　尋云。第五方便具足(ह)可成五古云何　師云第四惡有方便具足義也。行句前因功㉑能不失。乃至入句前因行證三具足之故云云　次菩提心不辨能所上淺辨能㉒所。　阿賴耶者此云無垢。初二成身只月輪許。觀キセウ　從第三月輪之上若八葉種子若三昧耶形等此觀教也云云　廣歛卷舒自在義。顯觀自在義云云　證蓮華月輪令普㉓遍法界擧身卽月輪。　月輪卽蓮華。無別體前成蓮處淺月輪。　蓮華有別體云云　佛身圓滿既自證成道極㉔了。諸佛加持本有佛加持前修生顯得佛一體令無會也云云　ウス尼乃至寶冠相中大切相小小學前內證經事印作顯也。宅相印左拳安㉕脇。右拳安宅所如來拳作之云云　寶冠外五古云云　五相成身淺深觀方通達菩提心處我已發菩提心思。修菩提處我已修菩提行觀成菩提證佛身圓滿如文㉖已成證滿思不達深觀也。又云初通達菩提心自證成道極。後四相成身利他成道云義。　菩提心論若人求佛惠等文思合之一義此從深淺出義也云云　二者從淺至深義。至第五自證三菩提滿足義云云　三者此淺深二次第。　初通達菩提心處橫並具義云云　現世證得歡喜地。後十六生成正覺文准之。三義可得心之初地者初本初。地心地。依此義初地不淺云云　次遍照尊印三昧耶會同事顯不附中如三古形云云　次四佛ケイ曼從首手開分一度垂帶不舞。次結㉗曹七㉘度加持。後喉モトニ三度舞耳下。後カイサテ耳上前引コシテ喉下如前旋舞。各三度了二拳二風許申如垂帶手開胸前三度舞カロク柏掌不合掌㉙第一也　柏掌有多義。或摧破義。或驚覺義。歡喜義云云或一度。次現智身。內縛或三度。或一度。召禰智入掌。見智身前印但サテ有也云云　現智見智等流身自證成道。四相成佛事成道外被顯也　㉚等流身自證成道四明成佛事成道外被顯也　等流身有二義云云

次道場觀道場觀已前正報此依報。　國土此有自他。自遺前。此明他受用方也云云　此表五部。故明五輪觀。表三部時水風金三輪可觀サレハサシタル次第有　尋云。空水二輪其形同圓云何。師云。水輪有圓。空輪無圓云云　或空圓普遍實マロナリ。水實マロナルニ非。方圓三角等器滿足云圓也云云　九山表兩部九尊。八海表性德圓滿。　金龜九山下互有

❶事＋（云云）㊥　❷悔＋（者）㊥　❸頭已＝顯也㊥　❹〔下〕－㊥　❺料＋（云云）㊥　❻交＋（立）㊥　❼得＝礙㊥　❽（次）＋召㊥　❾傳＋（云）㊥　❿〔解〕－㊥　⓫相＋（云云）㊥　⓬〔生〕－㊥　⓭現＋（云云）㊥　⓮句＋（云云）㊥　⓯〔證蓮花〕－㊥　⓰攝＋（云云）㊥　⓱始＝初㊥　⓲〔修〕－㊥　⓳〔心〕－㊥　⓴惡＋（也）㊥　㉑能＝德㊥　㉒所＋（云云）㊥　㉓遍＝通㊥　㉔了＝畢㊥＊　㉕脇＝腰㊥　㉖（我）＋已㊥　㉗曹＝背㊥　㉘度＝處㊥　㉙〔第一〕－㊥　㉚〔等流…顯也〕十八字－㊥

或空成木用故同[1]圓有何苦哉　道場觀時觀五字字佛觀之
云云　前五相成身大曼荼羅爲本體悉收餘
法。此道場觀時三昧曼荼羅爲主諸一切
也。法界生印如台次第　大海印蓮文。大體內縛體
二空合側月不合七金山又蓮文云云道場觀
者法界宮[2]密嚴土　如來拳印。諸印或作種子或
作三昧耶形。或作尊形等。不將足[3]束不
具也。此拳印大三法羊具被作顯。先道場
觀三昧耶形爲本其定云云左拳マロラカニ
セヨ。表輪圓具足義。配地等事如例五輪
窣塔婆也三昧耶形也。空指所無圓義。故右
拳圓握之令表圓義。或空輪雜色也。以右
拳五大表五色云云　或寺云。五輪中地形風
形不被心得云何　師云。地順世情且ツ
ク方也。風輪遍空其形實圓也。而作半月
事風有行動義。從西往東在東無西義也
余方亦爾　故作半月。或日月共圓顯月形時爲
異。日半月顯之此方爲異餘圓形。仰月作
之[4]歟上示空點爲顯圓義涅槃點時共圓作之　又云輪中央想心
[梵字]字。短阿也　左右有[梵字]字　已上三字共師子種
子[5]云云　四佛所坐乘物從師子生也有智馬寶馬
又有噂僕欠是三身法報應言云云　次虛空藏寶光幢笑總體
云云　次小金剛輪壇也云云　[6]次壇上羯磨輪
眷屬云云　次振鈴不用。次開門契左右四開　次大
鉤召前後アマタ請見入方方三摩地トチ
カウテ奉請諸佛[7]也云云　次金剛王交特
二[8]頭彈指驚覺義云云　次大三昧耶師子吼
義云云　次阿伽此云無垢或隨水輪體云云圓滿云云　香湯溫室
[9]義。十八道沐兩足者稽首接足義。實奉令

沐五體也云云　沐浴二義。一和光同塵垢洗
義。二[10]者悟未開前我所依正二報共有垢
捨淸淨佛土我所令冥會。御カリソメニ
有垢義有之云云　此次語[11]三不字歸本土
閼伽器[12]濁奉令浴云云　又語云。阿難申佛
云。無對治難愈身[13]痔云何可治候。佛言。
溫室令沐衆僧其汁令浴云云　三度シタツ
ル一受與灌頂義行者所云云　次華座非大日
獨。從此印無量華坐流出海會聖衆奉令
坐云云　次諸諸佛來悅義如尚世[14]禮　次振鈴等作
法讓前沙汰云云　此度無沙汰云云　[15]而私然
而私令抽擲[16]擲時誦吽字云云　無鈴者用
印。其印相者左金剛[17]奉安腰。右頭已下四
指マロカニシテ空入其內指末下成垂振
之。振鈴作法。大日智拳印又稽首接足義。
以衆生頭續佛界足也。卽身成佛印也。左
頭指根本無明。餘四指四住地。左本有薩埵
衆生界。右五指五智智拳。握左頭指初節。衆
生界引入佛界義無明入明義。卽身成佛義
也云云五相成身時。既成佛*了至振鈴時趣
利他成道也。從參堂時吾身金剛薩埵觀
本有薩埵未得自在成佛已後向利他時。
自在因位思事スル也。趣利他時智拳印引
放取鈴杵成金剛薩埵也。取五古手趣外
表利他義。橫表橫平等義。小スチカヘニ
[18]薩埵擧橫中表有堅義也。鈴子鳴轉法輪
義。無明眠驚義也。或驚覺諸佛令集會
義云云　投筭[19]轉輪表輪圓具足義。或投筭
打上不見有輪圓義[20]具表速疾義二義共

無過云云　誦慈救呪左轉右轉虛空加持金
剛薩埵成不動義。金界降三世者也不動　不動
降三誌云降三世也。阿閦所現降三世降
第六天
羯磨會　[21]下以中握空餘指佛冥會大日次第[22]握以[23]往也云云義四　大日
印事。師云。十方佛土中唯有智拳印云。一
切印不出此印也。左本有性得五智修生顯得五智五輪[24]也。[25]之。右一體
冥會之義也　此印法界宮五輪トハ也　圓輪圓具足義。此
印形作[梵字]字也。字形[梵字][梵字][梵字]也。右拳圓[26]點。
左風仰月。大中節程三角中指已下圓形。ツ
テノ頸斜地大表。[梵字]字下右引點也。仰月[梵字]
字圓點摩字云云　[梵字]空風火水地。[梵字]形似ニメリソトハニ
以右下引點顯左　一切印從此印流[27]延也。金剛薩
埵印。如應可知之。四佛印等從此流延也
云云　尋云。左[28]手風仰月竪立條云何。又四
佛印云何。從此印流延耶　師云。風竪爲
表通達菩提心義云云　圓鏡力故實覺智義
也。立風幢入右爲表冥會義五指配五佛頭指當阿閦
也云云　有人云。智拳印卽身成佛印也。人死者
息絕云也。以左風輪右空輪續時息不斷。
卽身成佛也風輪息也。續空事能能留心思
之　次四佛印事　師云。四佛印或作義。或
作名。暫二義。義者觸地地者無明心地[29]膝地大也
此地爲成金剛座金剛膝座　大日右奉五智金剛
觸也[30]又爲表針印指不分五指五古三摩耶形　從本[31]座迹下化利
益趣義此五指下向覆也。一名者無明動地
爲令不動開右拳成五智金剛界觸之也
故名不動佛云云　[32]准之可得心之　[33]次
尋云。四佛四波羅蜜印同。眞言異云何　師

[1]圓=空㊥　[2](國)+土㊥　[3]東=未㊥　[4][歟上]一㊥　[5][云云]一㊥*　[6](此)+次㊥　[7](事)+也㊥　[8]頭=方㊥　[9]義=善㊥　[10]者+(行者)㊥　[11]三=云㊥　[12]濁=湯㊥　[13]痔=瘡㊥　[14]禮+(云云)㊥　[15]而私然而私令=然而私入云㊥　[16][擲]一㊥　[17]奉=拳㊥　[18]薩埵=差㊥　[19]轉輪=輪輪㊥　[20]具=是也ハヤケレハ不見也㊥　[21]下+(怙)㊥　[22]握=捻㊥　[23](握)+往㊥　[24][之]一㊥　[25][也]一㊥　[26]點+(空)傍註㊥　[27]延=出㊥　[28][手]一㊥　[29]膝=勝㊥　[30][又]一㊥　[31]座=垂㊥　[32](次次)+准㊥　[33][次]一㊥

云印三昧耶形。平等性智故是同眞言法曼荼羅妙觀察智故異也云云　或又影略互顯大師釋心又四佛四波羅蜜名異體同。親依大日承仕供養。又外衆生引入義異。名異計也云云　次金剛薩埵[1]淺深二義。如常。薩王愛喜具足云云　自餘准之。此尊以[梵字]字爲種子事。爲[2]續羯磨波羅蜜義也等云云　次金剛寶密號。顯[3]號云虛空藏（鑁菩薩印如意寶安二高體一雨寶義）有人云。法利因語四親近菩薩如次觀音文珠勢至彌勒四菩薩也。如次以[梵字][梵字][梵字][梵字]四字爲種子。四字合成一[梵字]字。四菩薩四智也。四智合成五智具足[梵字][梵字][梵字]。卽大日也。次金剛藥叉。此尊。一切忿怒尊總體。此尊有影像。有本質。本質不動尊。影像金剛夜[4]叉。次內四供養自受法樂方也。印正報方取故云內。舞表速疾神通云云　次外四供養他受用法樂方。香華等是依報。外器方取故云外供。香眞如熏義云云　次四攝上帖大鉤召處乍四具足上帖召入法界宮義有之。今印向外。召入義云何　師云。四攝利他行印向外。弱召召入法界宮義。二空二中[5]二無中云法界宮云云　賢劫千佛位十六大菩薩事有　尋云過去莊嚴劫未來星宿劫。千佛不取只取現在千佛事云何。又千佛乍云而云大菩薩事如何　師云。大日三世常住離生死爲表三世常現在現在賢劫云歟。又大師釋中三世者三密也釋過現未云云雖有多義現在凡語密云義。眞言蒙語密故且云現在歟。又賢劫者普賢劫云事也云云　思之[6]長端吽深淺次第。拳置膝外金剛部故也。此身分三部五部時臍已下金剛部云云　次天等處煩事是多。從可悉之。十六尊共左拳仰之。右拳仰歟橫歟可尋之。羯磨會者此會印總名云云　三十七尊云云（已上羯磨會[7]部）

三昧耶會中台大日如來事　尋云。胎藏八葉中台云金界中台言云何　師云。此心或云滿月輪或云蓮華。金界曼荼羅圓蓮華圓總體故云中台。歟（羯磨會准之）生從縛者。此會印大旨從縛生也羯磨會印大旨從拳生也。中台印或從形云劍印或云ソトハ印。四佛印中台印有重作顯也。劍印。成五鈷義能案之云云　羯磨三昧耶二會四佛種子。同大日種子鑁阿異義云何　師云。三昧耶形云平等曼荼羅。爲表兩界不二平等義。此會以阿字爲大日種子也云云（以三金剛薩埵鑁阿一何表二不二況大日處於テチャ）云[8]云　不空入涅槃寂靜義中指入掌。羯磨三古也。故此印三古形也。二小二空二中是三古云云　[9]三昧耶會了。供養會上會。會自受法樂爲本體。兼他受法樂。此會他受爲本兼自受（故總云他受）上會。會[10]事作顯也。唵歸命義。印果極上[11]別德[12]不安歟（佛身圓滿已前サマチ作顯也）問。業護牙拳者（非例）外四供養香華燈塗也（說二呪力能一處見）之若爾諸會違內外八供次第何先擧外四供養耶。況兩度擧外供見文內四供養不見云何。又次列[13]內供次第不似普通云何。師云內供云有外義外供云爲顯內供義有今前[14]別外供歟（互有二內外義一思之）次重擧外供准例表例表外外也。次金剛寶供養體也。諸供不過四[15]諸供香華等四供外宮殿等諸供普供事表置金剛寶也。皆大日次四佛云云　此會如何。大日次擧薩寶法業四菩薩[16]耶。師云。四佛與四菩薩爲表一體異名義薩寶等云也。實四佛也云云　業菩薩拓物者。物取如云事也云云　尋云。四佛所云何。縛日羅薩怛等云。四波羅蜜處云何薩怛縛縛[17]已哩等云上下耶。師云。四佛男形。四波羅蜜女形故。爲呼男女二聲上下也云云　又尋云。四波羅蜜眞言何初置唵字。次三不安唵字耶　師云。唵者歸命義。菩提心爲因處立歸命義之也。以之得心云[18]也（從初也）次尋云。三昧耶會眞言何不安唵字。餘會何安唵字耶　師云。三昧耶形者內證祕密事[19]界外。次戲樂（舞也）劫樹（華也）羯磨舞也　達磨（歌也已上四菩薩）次寶幢三摩耶已下。至遍照尊羯磨六度供養四攝菩薩六度收之二。（六度在度收時。禪智爲起信釋論見之）勝上三摩地如來門契萬法不過定惠二法顯也云云　次四印會金剛薩埵結智拳印。條擧初後後得心也。四菩薩卽大日義顯也。寶菩薩針印（准之得心也）次一印會智拳印違例空甲中指已下皆指入以風甲端柱空屈節中云云　左風吽字（配胎藏之）右空阿（配金剛之）風端與空端往合不往合二義共有之（貝會兩界之一體之義）風與空往合是也云云　立左[20]門入右地表通達[21]心義云云　[22]印心額喉頂四處印此身成四佛也四佛一[23]冥會我擧體成大日也。印五處印此身成五智義。五處配立五智有二義

[1]〔淺深〕－⑲　[2]續＝讀⑲　[3]〔號〕－⑲　[4]叉＋（云云）⑲　[5]〔二〕－⑲　[6]長短吽深淺次第＝長短中深淺吽深義次第云云⑲　[7]部＝畢⑲　[8]云＋（已上住）⑲　[9]〔三昧耶會了〕－⑲　[10]（事作…實也）百七十九字∽（皆大…事外）二百二字⑲　[11]別＝外⑲　[12]不＝所⑲　[13]內＝外⑲　[14]別＝列⑲　[15]諸＝種⑲　[16]〔耶〕－⑲　[17]已＝曰⑲　[18]也＝之⑲　[19]甲本傍註曰已上內四供養　[20]門＝風⑲　[21]（菩提）＋心⑲　[22]（以針通義也云云）＋印⑲　[23]冥＝具⑲

額

大日　　不空左肩　無量壽義　喉　阿閦菩提心義　心
無此義　寶生右肩

或無量　額
不空左❸肩　大日　喉　阿閦　心
寶❷生右*肩

大日三世常住佛以無量壽表之　人喉壽也。大日彌陀一佛義。能成妙觀察智無量壽。所成。大❸日五智收因果東南因。西北果。收大日云云　釋迦北方可御之。從天鼓流延故如云云　何　師云以第五　❹[梵字]字❺表釋迦種子❻事有之。第五惡具五方。故何方御不若者也。云云　爾以[梵字]字爲種子心　如何　❼師云。是破有法王義也。[梵字]字有不可得字。涅槃點破義云云　以五智分　❽別三身時以大日阿閦對法身　以寶生阿彌陀配報身依新譯應身　以不空成就配化身　六度❾之時後四❿破羅蜜收般若云云　自性輪身　大日法住法位不二總體　正法輪身者能化所化共相順體也。敎令輪身者不動降三世等　敎令輪者折伏方便イマシムル義也所化違故能化忿怒調伏也　輪者如常　又尋云。部主部母云事如何　師云。大日母主不二總體。金敎部主佛眼部母也。世⓫人佛眼大日母云事僻事也云云　一印會次百字智略之不用　智讚四智。具足卽大日也。讚四佛卽讚大日也事供燈明印事　師口云。燈明立⓬大指也。火出來。風又吹之。故以風指加之。爲顯三角形。以母指火腹ソヘ立。水違火者故。握隱之。爲表地燒盡握隱之是一義　又周遍法界火輪其體圓也。握五

指顯之以大押風側　顯其上智用。立三指表三角。其體本圓地水握之云云　普禮四佛准之可得心⓭之。摩尼供眞言五部有之云云　及以法界力者五字觀略之不用　入我我入淺略如⓮常深祕本尊與我觀一體無二是入我我入*也三平等觀必可用之云云　大圓鏡智有本質大日有影像阿閦今法界體性智上大圓鏡⓯智也云云　次百字明可用之　印　一者如文或前劍印爲之云云　次加持珠或七或二十一。或百。⓰或八十。或千八十云珠數云云　以空大日風阿閦承表能證所證等　多義也云云　珠數或大日三摩地。阿彌陀三摩地。或五佛三摩地三義也。先大日三摩地者。達磨者此云法。法界體性智大日也。勝八珠四佛珠圓輪圓具足義也。珠連不絕。大日餘尊流延事表也。百八珠百八煩惱。此煩惱不改卽表百八尊事。順逆念誦順觀旋轉逆觀旋轉。無⓱礙旋陀羅尼義表也。或順逆表從本垂迹修因感果義。初與修同達磨許一處到表迷悟一時事⓲也一字多含故一返串卽無量⓳返也。只一返思此觀必作之　熏燒香。表周遍法⓴界。阿彌陀三摩地者明記念誦。不誤不越妙觀察㉑智事也。糸不絕珠連㉒表無量壽。數珠弟子此數珠也。㉓マタ五十四二連。五十四五十四アルハ四暫置之。以二㉔五表二五十。サレハ大師持給タル數珠中結處又弟子有之云云　㉕弟子後人具タル*也非本數㉖非數珠此等無其義漸憶持之三四㉗珠五㉘六珠云云　菩提普業云。次引越入法界三昧云云　大日五字眞言義云之㉙五字

乃至無量種子眞言不出此五字。一切眞言不過口開合。㉚サレハアム一字收也。[梵字]空點鑁空點也。一切種子中此五字大切義。初二字如常。[梵字]字大切義智㉛大月輪義。[梵字]字圓點摩訶者大義也　摩字㉜仰月[梵字]字[梵字]字之體月輪。ナレハ覽ソワカ者大日ソハカ云也。又覽字體涅槃點。空點菩提義。涅槃成就申大日故此覽字殊要也云云　次吽字或大日種子。或阿閦。或金剛薩埵總金界通種子故大切也云云　次欠字五字周遍法界義。此㉝字界顯也云云　此五字次第云。阿聲出來事依言說言說依舌出來。舌赤サキトカリナルハ表覽字智火。密語菩提以舌爲三摩耶形思合之。舌語事依風。舌與風和合㉞語依口內空。閉不被語云云　又諸法本不生云。何物不不可得覽。故言說不可得等云也。或次第義。或又一字上五不可得義。疏三平等㉟等釋思見合之　四種念誦百字明不用　次散念誦。次佛眼加持㊱說功能文尤思之　事供　次閼伽云云アカ或㊲灑口義。㊳但護摩時*灑口㊴云云此非護摩也　云云　無垢身爲表敬義浴兩足*云云　兩足皆五體。㊵或只兩足云云　次解界。前結等。行者未成佛位爲去最結之此成佛已後趣化他解之。雖然入生死降三世用之。次奉送華華萬行。卽行也。投華行者頂本尊入法界宮義心雖入身在此故用三部被甲等云云　禮四佛卽大日也如前習之　發願五大願云云　如形注了。能㊶追可憶持之　師口云。撥遣華因行義。此華譬行者投諸佛行者華藏往淨土

❶[肩]－(甲)＊　❷[生]－(甲)　❸日＋(云云)(甲)　❹[梵字]＝[梵字](甲)　❺表＝爲(甲)　❻事＝方(甲)　❼師＋(口)(甲)　❽[別]－(甲)　❾之＝云(甲)　❿破＝波(甲)　⓫人＝天(甲)　⓬大＝火(甲)　⓭之＋(云云)(甲)　⓮常＝文(甲)　⓯[智]－(甲)　⓰[或]－(甲)　⓱礙＋(自在)(甲)　⓲[也]－(甲)　⓳返＋(串)(甲)　⓴界＋(云云)(甲)　㉑智＝之(甲)　㉒[表]－(甲)　㉓マタ＝フタツ(甲)　㉔五＋(弟子)細註(甲)　㉕(二十)＋弟(甲)　㉖非數珠＝云云(甲)　㉗珠＋(云タレトモ)(甲)　㉘六＝四(甲)　㉙五＋(十)(甲)　㉚サレバアム＝サレハ開合開ト云(甲)　㉛大月＝火日(甲)　㉜[仰]－(甲)　㉝字界顯＝字遍被顯(甲)　㉞語＝事(甲)　㉟等釋＝釋處(甲)　㊱[說功能文]－(甲)　㊲灑＝漱(甲)＊　㊳但＋(言說功能尤思之)(甲)　㊴[云云]－(甲)＊　㊵[或只兩足]－(甲)　㊶[追]－(甲)

義表也。或從因趣果我成佛義云云　此世天等彈指撥遣不投華一義。此不知內證眞言行者不可敬世天一義也。唐國王作毘沙門惠果拜申給。再三辭退猶拜申給。拜毘沙門摧給。此等眞言行者不可敬世天證❶也。其一義也。又神不可敬❷云云　但本地大日知投華撥遣不苦 一切非❸以之得心無❹失

No. 2519

❺胎藏界沙汰 付法皇　師說 一卷略次第也。二卷廣次第❻見之

先淺略義。金❼剛深。胎界淺❽也 一因果❾非一義也 深祕義胎深金淺❿云云　智門理法⓫義 所能證證 第三義不二總體上有理智用。此云蓮華部 台界 金剛部 金界 不二云佛部云云　第四義不二一體何前受不苦。若不說台藏事金界說之金界⓬不說事台藏チカヘテ說之也。故爲誡慢法者一處聚集不說也。以此意經⓭說可見之。サレバ台藏金界事知金界台藏事可知也金界下定天等眞言。台藏三惡道等眞言有之。此即眞言宗不思議事祕密義顯⓮之故人餓鬼等眞言聞アヤシミスベケレバ祕之也。菩提心論取意云。爲不樂外道小乘法人 九種住心 可授佛乘 眞言 云云　論云。大阿闍梨云指金剛薩埵也。隨大日被授阿闍梨位故也。大師七葉アサリト被仰。青龍惠果也。乃至末學至近來⓯被授大日アサリノ位。故分分皆阿闍梨也云云

不共只云大阿闍梨不與別號大日金剛薩埵也云云　一切諸佛八葉四⓰行收之。一切菩薩八葉四行收之付胎〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕總先分三部三部又各有三部遍知院三角。佛部右二菩薩蓮華部。左二菩薩金剛部云云　兩界配天也 金界 地也 胎藏 也云云　次結內五古印九重〔梵字〕字等云云　一切印不出拳與合掌可習之⓱云云　如來拳アルママニテ握之空押風側 *云云　智拳⓲印用別フリウ出シタタカニ握之六大種子如次〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕云云 上五云三五輪一*云云　見諸阿闍梨前我心蓮兩部曼茶羅字印形。心王曼茶羅心數曼茶羅敢無雜亂具足有之云云　先⓳付發信解心。擇地作壇四重祕釋有之。一者世間事相用地。二心地等云云　眞言行者能能可調心地云云　次想⓴赴云事。或本起字有行金界其起趣胎藏義㉑又*赴字㉒不惡胎㉓藏盡法界義云云　付胎藏或以一法盡法界時〔梵字〕字一字也。大日經始終皆說〔梵字〕㉔字一字也。五〔梵字〕五字等皆〔梵字〕字轉也云云　或以二法盡法界大日金剛薩埵云云　或以三重曼茶羅盡法界或四重〔梵字〕〔梵字〕羅。㉕或六會〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕或十三大院以盡法界云云　寶部羯磨通在三部云云　開堂戶用〔梵字〕字義。疏釋五字義〔梵字〕字用開敷義委見之。金界五悔表五智云云　台藏九方便表九識九尊云云　入佛三昧耶 佛部 法界生 蓮㉖花部 轉法輪 金部 金剛錏 被甲 覽字觀 淨三業上台藏㉗法 護身 付覽字觀有三部 覽字觀云云　大力者不動降三世也 金界云降三世也 成衣也。是大日所

現五大院。又降三世御阿闍所現地云云　地神者女形也。行者入不動三摩地。成不動尊了。地神地乞請。建曼茶羅料也。不動尊華藏世界地神地主也。頭戴蓮華。即華藏世界*云云　㉘密嚴華藏異名。或密嚴 金界 華藏 台藏 地神一三千世界地主也付遮情門此地云根本無明心地㉙也 我心也 此地神無明被㉚眠睡如入定。驚㉛覺此眠心令發菩提心義也。㉜即我心㉝擅建立曼茶羅也。付表德云此地阿字㉞心地也。神者神識㉟義。依此義一三千界者即華藏無盡三千界㊱也　問云。金界無驚發地神事㊲如何　㊳答金界虛空曼茶羅㊴故也天配之。胎㊵藏地配之。以之可思之也云云　結如來拳印誦唵步欠爲三身淨土義也。五輪觀者依金界五相成身*云云　依台藏㊶義五輪成身云云　〔梵字〕字風輪種子云云　爲灰燼不被云劫盡火。猶不遺灰燼云何。サレハ此㊷其色白灰燼者成月輪云也。如本尊大日不㊸觀如薩埵㊹者我㊺末悟故也。開悟了如本尊可云。サレハ入堂時我身即薩埵也。云二方我身即本尊也㊻觀云云　道場觀 可依二卷次第云云　㊼云大羯磨者八葉 花藏世界也 之中有 三古形也 此*云蓮華也云云　五色界道者

㉟義＋(云云)㊥　㊱也間＝也云云有尋云㊥　㊲〔如〕－㊥　㊳答＝師云㊥　㊴〔故〕－㊥　㊵藏＋(界)㊥　㊶義＝云㊥　㊷〔其色白〕－㊥　㊸觀＝云㊥　㊹者＝云㊥　㊺末＝未㊥　㊻觀＝思方有之㊥　㊼〔云〕－㊥*

❶〔也〕－㊥　❷〔云云但〕－㊥　❸〔以之〕－㊥　❹此下甲本奧書曰正覺房聖人奧州東大寺君奉受灌頂私日記也本云文治二年沽洗十八日於金剛峰寺慈願院書寫了以他本交合了延德二年辛亥七月二十一日於高野山寫之右筆良恩四十三歲　❺㊠大正大學藏本，㊥德治三年寫高野山金剛三昧院藏本　❻見之＝也㊥　❼剛＝界㊥　❽〔也〕－㊥　❾〔非一〕－㊥　❿〔云云〕－㊥　⓫〔義〕－㊥　⓬不說＝說ノコシタル㊥　⓭說＝疏㊥　⓮之＝也㊥　⓯〔被授大日アサリノ位故分分〕－㊥　⓰行＝佛㊥　⓱〔云云〕－㊥*　⓲〔印〕－㊥　⓳付＋(題)㊥　⓴赴＝起㊥　㉑又＝也云云㊥　㉒(又)＋不㊥　㉓〔藏〕－㊥　㉔〔字〕－㊥　㉕或六會＝六會位㊥　㉖〔花〕－㊥　㉗法＋(也)㊥　㉘密嚴華藏異名＝密嚴世界花藏世界異名㊥　㉙〔也〕－㊥　㉚眠睡＝眠覆㊥　㉛覺＋(覺)㊥　㉜即＝サテ㊥　㉝擅＝壇㊥　㉞〔心地〕－㊥

初用白色羅有多義。白色本色云素色有故云云 或五色令無雜亂義云云 世間事相五色且エハク且可亂ナキタル也。曼荼羅五色ナハズ一スヂツヽ引之云云 佉字作業不可得字云云 七處加持加持依正二法也。左右膝壇依報心額喉頂正報云云 尋云。膝或依正不二義屬依報云云 膝云何報耶。師口阿閦觸地印之思合 膝金剛座也。左右膝一具不加持中間雜壇壇與膝一義表也云云 或依正不二之義爲依報云云 奉請偈建立曼荼羅。得奉請義。鈎印入御申義云云 奉請偈二界云佛界衆生界等云云 怖魔降三世云云 阿伽以[梵字]字智水洗地大垢。義思之云云 華坐歸命𑖀。或如金界云云 從大羯磨至百光王。從因感果義。入佛三昧耶已後從本垂迹義云云 大羯磨法界定印也。二空二頭フチ内入也云云 法界定印事疑云 以左手爲下。云何定印云耶。惠成定(1)事如何 師口云。以惠佛界定左道衆生押義也。又眞言宗意定卽惠。惠卽定智故無失。八(2)印義幷眞言及名義委有之能憶持之云云 大威德大日名。阿閦直從此生云云 地𑖀字。風畔字。第一𑖀開義思合(3)之

金剛不壞大惠刀思合之彌陀蓮華部云華藏。蔼德小指著背𑖀作也云云 一切支分生背義也 普賢名大樂金剛薩埵事秘釋時事也。依智慧法(4)往疏文見合(5)之 智火開立義思之。屈火入作蓮台也。彌陀體。觀音相云云 迅疾三祇行一念超義。左右轉表迅疾義。以上

前入佛三昧耶等未悟前事。此入佛三昧耶等悟。後佛果上事也云云 無所不至印三身義有之。二[梵字]法二[梵字]報二𑖀二[梵字]二[梵字]合立。應法螺已後内證功德作顯云云 從如來心至甲者身密。從如來舌至(6)菩薩舌者語密。從十力至開悟意密云云 從羯磨至開悟者中臺院印眞言也云云 有人尋云。如來會二十五尊如來舌語等有字印形可有。曼荼羅不見如何 (7)次師口云。大本有。分流經不有見曼荼羅不圖歟。或攝屬隨(8)義等云云 八印受了。普通眞言師八印四智四行印云。其有次第(9)輪義也。本體八印俱不共大日印可云也。中臺印四智四行(10)預給(11)也 有尋云。虛空藏除蓋障各院院不奉此置如何 師云虛空藏者。一文殊云云 虛空藏云金剛藏。文珠云金剛藏云云 金剛藏菩薩者虛空藏也。虛空不可壞者云金剛也云云 又除(12)益障者觀音也。大日疏云。見蓋障故觀自在也云云 サレハ四行菩薩一見此別歟此義 一又云。觀音院部主部母。(13)方方也疏見之中院無部主部母。義有之。觀音院地藏御如何。二義。一者正法輪(14)者。此地藏菩薩除蓋(15)障云除(16)疑等。不列除蓋障事如何 師口云。從執金剛至相向金剛部(17)盡之二菩薩アリ。或後二菩薩釋迦眷屬之義云云 蓮華部次金剛部可有。皆終置云何 師云。觀音院初金剛(18)平院終ス中間皆表不出此二部。或此内金剛釋迦外金剛。内外有次故此置歟。釋迦佛部金剛部二義アリ云云 釋迦四方

初門本體可奉圖之。世天有四方故。世天主故云云 又尋云。此中不動降三世御云何。師云。佛部(19)中金剛部表歟。八大佛頂釋迦勝ミ釋迦從無間頂相(20)出故。勝爲眷屬義云云 諸菩薩遍知院左角御云云 天等曼荼羅分三(21)分方或乍四方。釋迦眷屬云樣非天。物共天具列五類諸天義云云 分分有威德故云大也云云 四大明王(22)也加一云五大尊云云

四大護院從五大院淺云云

遍知五大一重也 有人尋云。二乘釋迦眷屬可置云云 遍知院迦葉等御事云何 師口云。從唯蘊無我不改其心。直表入祕密曼荼羅也密教不思議心也 (23)顯教心迴心向大成佛異眞言也云云 或誠慢法者義云云 如此多義有(24)也。遍知院大樂不空身金剛界金剛薩埵也 五大院般若菩薩者。胎藏金剛薩埵也云云 (25)金剛手。金剛薩埵是一體。上界有天女事梵天妃等(26)不一也 疑者淺深有。小乘(27)等云通。乃至眞言教不違。爾者云何上界有女形耶。師云有多義。一顯教無云故密教有也依遮情門(28)也 二者女者非實女。(29)定云女也等多義有之云云

燈明印。三方但十八道幷金剛界沙汰云 五大種子觀結内五古印誦五字腰。腹。心。額。頂置之五處分之者腹サカリタルヨリ下皆腰也。胸サキヨリ下腹サカリタル程マテハ總腹也(30)齊輪中心總腹齊具 從胸上喉(31)心内也能能覺之口已下心也 從口上髮際マテハ額。上頂也。字布了誦種

(1)事＝故(甲)　(2)印＋(間印義)(甲)　(3)之＋(云云)(甲)　(4)往＝住(甲)　(5)〔之〕－(甲)　(6)菩薩舌＝辨説(甲)　(7)〔次〕－(甲)　(8)義＝分(甲)　(9)輪＝轉(甲)　(10)預＝顯(甲)　(11)也＋(云云)(甲)　(12)益＝蓋(甲)　(13)〔方〕－(甲)　(14)(二)＋者(甲)　(15)障＋(院)(甲)　(16)疑＋(怪)(甲)　(17)〔盡之〕－(甲)　(18)平＝手(甲)　(19)中＝内(甲)　(20)出＋(生)(甲)　(21)分＝部(甲)　(22)〔也〕－(甲)　(23)〔顯教…異眞〕十一字－(甲)　(24)也＝之(甲)　(25)〔金剛…界有〕十三字－(甲)　(26)不一＝是(甲)　(27)等云通＝云道(甲)　(28)(一)＋門(甲)　(29)〔定〕－(甲)　(30)〔齊輪中心總腹齊具〕－(甲)　(31)〔心〕－(甲)

子。從下上建立義云云
次十二眞言王同印 [1]布字了誦(梵字)四處加持云云 我身布字了我身即成法身思。次三密眞言誦四處加持云云 此從上下建立義也云云 第五(梵字)自身法界令普遍義。云方便具足是也。三部字輪方如何結外五古印
[2]敬念誦了。一字眞言時金打方如何。自行化他共打歟。又或一字前後打方如何 師云。自行不打。人マイハレニテ打也或先滿一字後人令誦斷打也云云 師云龍樹菩薩鐵塔已前大日現空授念誦法。後入鐵塔。從金剛薩埵受兩部大法給。其文證菩薩心論。付法傳。十住心論第十卷見。大阿闍梨云者。金剛薩埵云。菩薩心論供養法引不思議疏云。非北天國得。前鐵塔內受引歟。除大日金剛薩埵。餘人與別號云阿闍梨。現圖曼荼羅龍智時。無心眼前(梵字)現給故。至金剛智時習龍智爲未來衆生圖之給云。眞言經律部蘇悉地經。蘇婆呼童子經。瞿醯經等云。大師小乘律部眞言律部[3]具給事祕密故也云云 古問民苦使云。國主諸國下官使民愁苦尋問任理令安民。件使サヌキ國下。大師幼童遊戲見四天王蓋サシテ立タリ。馬下見天王不見給父母告此由。父母[4]不驚懷妊時有異相答之云云 蓮華合掌圓成細長體也。虛心合掌ヒキフト成中虛成云水坐地。空坐風。
空風火水地 此方作[5]也例地也 四大護院中院四角可圖[6]之。眞說違歟可思之。トマレコウマレ中院邊歟云何 師口云。從五大院淺言耶 大師云。四方四大護者從四佛出。即表四智也云云 是大師在唐決耳云云 以第五(梵字)字或阿彌陀。或天鼓雷。或大[7]力爲種[8]子。鉤東門索南門鎖西門鈴北門 六大印結了。佛眼印。次智拳印。言結了即身成佛想。識大印內縛言(梵字)字。口云。一字金輪眞言誦諸尊眞言失。口法故。例如大海彼鳥羽[9]入一切魚類皆悉死。雖然サイノ角入[10]ウロクツ[11]悉如蘇生。佛眼眞言[12]誦一切諸尊不失[13]成就。故一切所修功[14]能佛眼印ヲサメテ可令不失

No. 2520

[15]心月輪祕釋

夫此觀者。萬行之尊主。諸度之帝王。出凡之正門。入佛之直道。言能說人則智佛理身遍照。語所乘法則祕密神通寶輅。所以竪超七宗外。獨步一乘頂。橫遍六大中。普貫十住心。因茲三世渤馱祕之心藏。十方索哆尊之髻珠。疑謗逆緣猶優權敎戒行。信歸順因誰比顯乘智觀。何況信修。況復深行。三毒十惡變爲曼荼功德。四重五逆轉歸瑜伽業行。一百六十妄執不假斷道自絕。八萬四千邪惑弗待對治忽消。三祇長劫縮之半念。六度廣行攝之一觀。煩惱生死睡晤今永斷。菩提涅槃覺月斯始彰。淺觀少行現生登初地焉。深解上勤即身證極位矣。易修易證之道既無如斯行。難植難聞之法豈有過此門。已定眞言敎王直語。應知削方便之迹。亦印大日法帝嚴勅。可祭竊圓海之源。次釋名義略有三門。初解心。次明月。後合論

第一心者。祕密莊嚴之寶藏。瑜伽輪圓之金場。諸法能生之所依。萬德所歸之能攝。是以體用廣大性相凝寂。橫竪無邊數量難測。高昇法界最頂。深達性海源底。攝十界於四曼荼。入五部於三平等。可謂含萬像之大虛。吞千流之漫海。(梵字)受梵名。集起立漢義。集起則含曼荼羅義。輪圓聚集發生等故。慮知則具薩般若[16]慧。智慧決斷分明等故。心備思量。目之爲意。心兼了別。立之言識。心持決斷。智即斯名。心有覺知。佛是其稱。心含軌則。故號云法。心得攝持。讓語曰理。乃至無盡。恐繁不具 問。心有六[17]七八九[18]十等別。今所言心指何心識 答。若約合略八九十識。若依開廣無量心識 問。何以得知。無量心識正爲宗義 答。其證非一。今且擧此一毫[19]當統攝彼衆毛。大日經云。以知心無量故知身無量。知身無量故知智無量。知智無量故即知衆生無量。知衆生無量故即知虛空界無量。祕密主由心無量故得四種無量。得已成最正覺。具十智力降伏四魔。以無所畏而師子吼[20]云云 又十住心論云。經云。云何菩

[1]布字＝布十二字㊥ [2]敬＝散㊥ [3](ノセ)＋具㊥ [4]〔不〕－㊥ [5]〔也〕－㊥ [6]之＋(云云)㊥ [7]力＝日㊥ [8]子＋(云云金界九尊者五佛四波羅云云胎藏如常也云云)㊥ [9](用)＋入㊥ [10]ウロ＝彼イロ㊥ [11]悉＋(如本)㊥ [12]誦＋(者)㊥ [13](悉)＋成㊥ [14]能＝德㊥ [15]㊥天明三年版本，㊥高野山金剛三昧院藏古寫本 [16]慧＝意㊥ [17]〔七〕－㊥ [18]〔十〕－㊥ [19](以)＋當㊥ [20]〔云云又〕－㊥

提。謂如實知自心。此是一句含無量義。竪顯十重之淺深。横示塵數之廣多。又云。衆生自心其數無量。衆生狂醉不覺不知。大聖隨彼機根開示其數。唯蘊拔業二乘但知六識。他緣覺心兩教但示八心。一道極無但知九識。釋大衍論說十識。大日經王說無量心識無量身等。知如是身心之究竟。即是證祕密莊嚴之住處云云 寶鑰云。五相五智法界體。四曼四印此心陳。刹塵渤馱吾心佛。海滴金蓮亦我身。[悉曇]字義云二乘智劣爲說六識。大乘稍勝乃示八九。執滯不進。奚知無數。不解密意得少爲足。不識已有。貧莫過此。塵刹海會即是我寶❶云云 即身成佛義云。法然具足薩般若心數心王過刹塵云云 故知。宗意無盡莊嚴無量心識以爲宗要 問。他緣覺心共立八識。一道三自同知九識今八九識與彼何別 答。彼八九識各不攝後。今則不爾。各攝諸識。雖略名數無減心量依❷此言之。彼開而狹。此合而寬。 況復彼八九識此八九等所生僞借 問。心月輪心非前七識及心數歟 答。彼心心所或攝第八九十等中 問。如是心識諸佛衆生同具之耶 答。平等具足無有增減 問。若爾佛心與衆生心可有迷悟染淨等異 答。此有二意。一淺略遮情。二深祕表德。若依初門衆生所有六八九識各有迷悟。俱具染淨。諸佛所具一切心識純是清淨。悉離迷妄。若依後門諸佛衆生平等無二。同備萬德。俱圓種智。既無自他彼此差別。豈有迷悟染淨不同 問。若如後義。何故宗意轉九識得五智 答。彼初竪意。此後横義。門已別也。義何同乎 問。諸佛各有若干心識。而今宗意以九種識配五部佛。有何所由 答。彼五佛者❸即是五智也。此五智者是九識也。故且相配 問。若爾大日唯法界智闕餘四智。有後一心無前八心 答。於横就竪此義共非。大日心智所依能攝。總體本源。餘尊智心能歸所得。別相枝末。何以一中無際大虛。不攝四邊有限小空。此是竪意。若依横義。一一智智互有五智。各各心心同具九心。流派四智猶含一心。源本一心蓋呑四智 問。凡於一心有幾種類 答。廣則無❹量。略乃三心。一者不二一心。二者眞如一心。三者生滅一心 問。此三一心以何爲勝 答。彼眞俗二心此不二一心所生。能依能歸所攝 問。不二一心者指何識智 答。約正就竪。法界體性第九以後。就傍依横。兼通四智及前八心 問。今此宗意立八識四智攝諸心智時。法界體性❺智第九識等攝何心智 答。約横義者。一一心智各各相攝。依竪義者。攝圓鏡智收第八識。藏識有二。一者第八阿賴耶識。二者第九如來藏識。圓鏡又❻有二。一者大日心王大圓。謂六大不二大曼荼羅也。二者阿閦心王大圓。謂四曼隨一大曼荼羅也更問 圓者輪圓具足。即曼荼羅❼義也 問。如此等心智皆是有爲歟 答。一切心智皆是無爲。凝然常住無有變易。湛寂明淨超過爲作 問。若爾大違一切顯教 答。彼宗智心悉從因緣之所生故不名常住。此教心智皆是如理之能起故得稱無爲 所起如理猶妄名常。 能生心智蓋云無爲 問。所起如理指何心法 答。顯宗所尊眞如實理。皆是六大緣起三密所生故也。具如經論 問。若爾宗意不立理歟 答。亦能立之。但是不二理非彼二門理 問。所觀法門其數無量。今偏觀心。有何所以 答。如前已說。又夫心者於竪論之萬法根本。衆行❽目足。諸佛能生。衆聖所歸。所以顯密大乘立之爲宗。法應妙覺擧之爲要。是以刹那觀之。六度四攝自然具足。須臾念之萬行衆善忽然成就。於横言之。四曼總體萬行都名。兩部曼荼盡入之中。三種祕密未出此內復次云云

第二月者義亦無量攝廣從略。不過三十。所謂

[悉曇]字種子　[悉曇]水果實　圓滿具足
最上潔白　清淨無垢　離熱清涼
明照破暗　獨尊唯一　最高廣大
端正殊妙　愛樂歡喜　處中離邊
超沈定浮　遊空離地　自在無礙
巡轉無窮　常進不退　速行疾入
能成生長　拔苦與樂　遣迷顯實
一體普現　寂靜不動　涉入無礙
平等無差　能降淨水　難見叵測
能攝所依　不增不減　不生不滅
如是三十義　各含千理

❶[云云]ー㊥　❷此=之㊥　❸[卽]ー㊥　❹量+(識)㊥　❺[智]ー㊥　❻[有]ー㊥　❼[義]ー㊥　❽目=具㊥

復次略擧六門。總攝萬法一一心義。謂月輪者萬法不二之源。一心平等之本。如星辰雖多月輪唯一也。不二一心亦復如是。所具德星種種非一。能有心月如如不二。復次所顯水月雖離數量。能現空月無有別異。心月亦爾。所變法影無量無數。能生心質一如一相。復次所照所利物類森羅夥多。能曜能益月輪獨一無二。心月又如。所化所度機人雖過塵滴。能引能導心月唯是同一。心喩聚集照明等義 問。不二一心何佛之名 答。兼通諸佛。正指大日 問。若爾以彼摩訶毘盧遮那佛名配月方何 答。形體高廣大從群星。德用繁多衆於恒沙。獨尊無比最上勝妙。故譬摩訶(大多勝等)除暗遍照光明遍照高顯廣博遍明遍淨。如是等者皆是毘盧遮那之義。是亦滿月明照高廣淸淨等義。佛者覺知覺者等義。卽是不眠開敷常明照了如實知見等義。[1]則當月輪明照除暗離迷等義 問。不二一心者。爲一之一。爲多之一 答。是無數之一。非遮二之一。無盡理事。無量心智。名之爲一 問。其意云何 答。文云同一[2]名。如。多故如如。理理無數。智智無邊。恒沙非喩。刹塵猶少。雨足雖多並是一水。燈光非一冥然同體。色心無量。實相無邊。心王心數主伴無盡。互相渉入帝珠錠光。重重難思各具五智。多而不異。不異而多。故名一如。一非一一。無數爲一。如非如常。同同相似。不說此理卽是隨轉。無盡寶藏因之耗竭。無量寶車於此消盡。謂之損減。地墨四身山毫三密。本自圓滿。凝然不變。又云。不二之理甚深難解。一如之趣祕奧叵入。所謂不二一如豈只遮二詮一之名乎。密號名字不可不知。又云云云 因[3]玆當知。若觀此滿月。卽念彼大日。乃至廣說。具觀萬法。遍念諸佛。具修萬行。二[4]兩界義。謂月輪者兩部瑜伽之總名。二界曼荼之全體。色心諸法盡攝此門。福智萬德合入玆重。得種子於𑖀字故云胎藏。成體性於𑖪𑖽水故名金剛。𑖪𑖽義無數。水輪其一。水義亦廣。略則二十。名義在別。金剛曼荼𑖪𑖽字爲尊。胎藏海會𑖀字爲宗。是故云爾。界者界別身體族持性等義歟。復次兩界大意共以月輪同表曼荼。胎藏則九重滿月表內證[5]九識之九尊。金剛則五部圓明顯自覺五智之五佛。復次於月具足眞常獨一平等攝持等義。喩之眞如理。卽是胎藏界。成就顯實去迷明照破暗等義。喩之實相智。是則金剛界。復次月輪萬物能生群類所依。喩因曼荼羅圓明究極遍淨獨尊。喩果輪圓足。復次滿月不動一體臨萬水。譬之胎藏法界定。普放千光照億刹。況之金剛薩般若。復次[6]月輪能破不壞等金剛界意。淸淨無染等蓮華界理。 復次迷途人也遭於月光捨邪歸正。失珠者[7]也顯于圓月雨寶除貧。此是二義同通兩界。是以則知。若有觀此一箇月輪自成修彼兩部行法。三三密義。 謂月輪者。一三祕密之諸佛。二一平等之萬法。萬德衆善三等所生。三密一心諸法能攝。謂此月輪顯白淨色。備圓滿形。表出入行。示去來相。謂之色義。故名身密。圓明滿月名言𑖀字𑖪𑖽水聲字是配語密。具攝持不亂理。含明照破暗意。是屬心密。故文云。以三密攝一切諸法。一切色攝身。身卽印契見色也。一切聲攝口。語卽眞言聞音也。一切理攝心。心卽本尊表實相。是三密平等。平等遍一切處。是故行者常可思。一切所見境皆遍一切處身。一切所聞音皆是陀羅尼。卽是諸佛說法音。又吾口所出音皆是誨他之音。教誨前人。是身語之下理攝自心。自心卽實相。實相卽本尊。本尊卽自心文 又云云 又言身者體依聚義。是亦月義。𑖪𑖽等六大是其體性。[梵字]等四曼卽此能依。十八六會之雲海。七六三部之曼荼。無量珍寶之祕車。無盡莊嚴之密藏。是皆聚義。故配身密。又言語者。其名非一。口密·聲密·密語·密言·眞言·眞語·實[8]語·如語·不誑語·不異語·如義語·不妄語·眞實語·祕密語·持明·明妃祕密教等。乃至曼荼羅·陀羅尼等[9]是。此二梵名各含衆義。曼荼羅者正翻可云輪圓具足。是當月輪圓滿等義。或[10]翻聚集。亦如月輪無量功德聚[11]集自體。衆多眷屬森羅圍遶。或無比味無過上味。又如人持明月寶珠向月承水。除熱渴苦成無比喜。又如月輪獨尊無比一切星辰不羅不諍。或曰發生。又如滿月發起妙用淨光生成一切萬物。或古譯壇。坦然而平。又如月輪遍照四洲不簡擇等利萬物。無愛惡在高不慢擧。見下不沈墮。遠半

[1]則＝別㊥ [2]原本冠註曰名現本作多 [3]玆＝此㊥ [4]兩＝二㊥ [5]九識之＝之九識㊥ [6]月輪＝圓明㊥ [7]〔也〕－㊥ [8]語＝相㊥ [9]是此＝是後㊥ [10]翻＋（譯）㊥ [11]〔集〕－㊥

腹表中道。離低昂示平等。或翻眞言。又如千河萬器之圓鏡假而非實。大虛玄天之滿月眞而非僞。言者聲也。如[illegible]等聲。或譯密語。又如滿月不惜光。盲者無見之。圓明雖破暗。聾人豈信乎。光明周遍而難測。利益廣大而叵識。設非盲聾不視雲中之姿。縱有眼目誰觀洲外之形。三密都名準之思之。語義準上乃至云云 繁故略之。陀羅尼者。此翻總持。又如滿月總攝諸尊任持萬德。又譯云明。法明・義明・三摩地明・聞持明等。具如陀羅尼義讃等。皆是月輪明照等義。又❶云心者集起等義。喩如滿月光明功德聚集一身。伴星歸者充滿二❷儀。所出之處萬德共生。所照之境群益隨顯。能放千光與體發。所現衆像將本曜。又名三摩地。如萬水僞鏡雖與浪轉。一虛眞月寂❸然不動。又云薩般若。如能照光明無數所現影像甚多矣。因茲言之。一切諸法不出三密。三密萬行悉入一月。以下三重總攝總結準上三重以知之矣。四四曼義。謂月輪者。三一法身之共體。兩二曼荼之總稱。一白純淨色是摩訶曼荼羅。　五大普遍體是三昧耶聚集。軌則軌持德是達磨輪圓具足。事業威儀用是羯磨無比味。此四曼荼卽四法身。乃至取要言之。眞俗萬行內外諸法。悉攝之滿月。盡收此曼荼。故文云。問。四種曼荼羅一切法盡耶。答。攝盡也。問。如何攝盡。答。世間出世間內外一切教法攝於法曼荼羅。世間出世間一切人攝於大曼荼羅。世間出世間一切所依器界等攝於三昧耶曼荼羅。世間出世間一切事業❹等攝於羯磨曼荼羅也 文 曼荼羅義如先略說。五五部義。謂月輪者。諸識五智之心王。五部諸佛之法帝。謂滿月輪光遍滿虛空。體淸淨明白。非唯自顯。兼能照他。在夜不眠。在晝常明。令他開實見。令人捨邪行。體滿衆德。用遍群類。喩之佛部覺照等義。能破暗冥。捨邪途向正道。喩金剛部菩提心門。自離闕少常滿渴願。令他愛喜。喩摩尼部福德門。❺意淸淨無垢照明破暗。喩蓮華部及智慧門。常進不退業用圓滿。喩羯磨部大精進門。部者部類種族等義。此五部者卽五智也。體德圓滿無有數量。明益周遍超過邊際。能放光光種種千殊。所現影影品品萬差。水中萬像能依假物。空上一月所❻依常法。浮他樹於輪上如實無謬。現白形於器中依本靡違。光明遍照。迷暗悉亡。喩法界體性智。明益無邊際。形體恒圓滿。淸淨映徹衆像悉影。喩大圓鏡智。智義準前。所照物類彼此差別。能益月光平等同如。雖出非始生。雖沒非終滅。此無彼有。彼隱此顯。所照四洲明暗不定。能度一月體相常恒。喩平等性智。妙用難測。光明無際。照現自在邪正不謬。喩妙觀察智。形體圓滿德用具足。雙照自他。普化物類。喩成所作智。此五智者卽五佛也。乃至無盡云云 六六大義。謂月輪者孕法界之一心。吞虛空之六大。諸佛能生之父母。萬德所依之海津。成以六大自性。飾以曼荼己體。言六大者。[illegible]是也。具如卽身成佛義釋。或復月輪能破不壞平等依持卽是地大。水珠所成圓淨等義是卽水輪。明照淸淨降伏等義喩之火輪。摧災速疾自在不沈喩之風大。無礙不滯廣大圓滿平等含容無垢等義是卽空輪。處中離邊聚集發生照了破暗分明等義卽是心大。周遍圓滿尊高深廣最勝殊妙無量無邊。故名爲大。乃至云云 如上所述六門配釋。或應流入下月❽喩中。

第三合論者。此亦具有無量過恒義理法門。帥爾難談　問。以心月輪分別法喩之方如何　答。此有三意。一者初一字所況之法。次兩言能譬之喩。二者心月兩句同是一法。三者三字二句俱通法喩。　問。初意如何　答。此是祕中之顯❾略。但❿優顯中之深祕。心性法界超衆色境。一如十識離萬相域。若不寄喩此事相。何得悟入其理體。因茲暫假世月以彰眞心。故瑜祇經云。如世月圓滿。佛性亦如月云云　教王經云。我見自心形如月輪云云　又金剛頂瑜伽經云。食頃便見心圓滿如淨月。又云。藏識本非染。淸淨無瑕穢。長時積福智。⓫是心如滿月云云　心地觀經說。菩提心相如淨滿月。⓬取意　攝眞實經云。譬如五十由旬圓滿月輪淸涼皎潔無諸雲翳。當知此是菩提心相云云　又云。我已見心相。淸淨如月輪。離諸煩惱垢能執所執等。諸佛咸告言。汝心本如是。爲客塵所翳不悟菩提心。汝觀淨月輪念念而觀

❶云＝言㊙　❷儀＝義㊙　❸然＝照㊙　❹〔等〕－㊙　❺〔意〕－カ㊙　❻依＝住㊙　❼是＝矣㊙　❽喩＝輪㊙　❾略＋(趣)㊙　❿優＋(過)㊙
⓫原本冠註曰是明本作自　⓬取意＝略抄㊙

❶察。能令智明顯。得悟菩提心❷云云 如是誠文不可稱計。又菩提心論云。一切衆生本有薩埵。爲貪瞋癡煩惱之所縛。故諸佛大悲以善巧智。說此甚深祕密瑜伽。令修行者於內心中觀日月輪。由作此觀照見本心。湛然清淨猶如滿月光遍虛空無所分別。亦名無覺了。亦名淨法界。亦名實相般若波羅蜜海。能含種種無量珍寶三摩地。猶如滿月潔白分❸明。何者爲。一切有情悉含普賢之心。我見自心形如月輪等文 又云。佛心如滿月。此觀若成十方國土若淨若穢。六道含識三乘行位。及三世國土成壞。衆生業差別。菩薩因地行相。三世諸佛悉於中現。證本尊❹身。滿足普賢一切行願。故大毘盧遮那經云。如是眞實心故佛所宣說云云

問。次意何故心月二名同是一法耶 答。以心月不二月心卽一。故是故經云。月卽是心。心卽是月文 問 其意云何 答。夫心理離色相。色相非心理者。可知遮情遣迷之意。非是表德顯實之義。色相有二。所謂眞妄假實是也。今所絕離是遮妄假。非遣眞實。言妄假者 一心緣起之色相。諸識所變❺之影像。言眞實者。法身法爾之三色。性佛性然之四曼。所以自性常住超過四相。體用廣大周遍十方。備德於萬種。滿益於千❻器。色相既具萬德。而一如。何不名心理。心理亦體六大。而萬種。豈有離色相。故知。卽色是心。卽性是相。 月外無心。心外無月。經中已說 月卽是心心卽是月。豈非此意。色心俱本有。誰生能所之別執矣。事理同深祕。豈起優劣之異見乎。色心不二。名之諸佛內證法門。性相卽一。稱之四身自覺境界

❼問。一切顯教皆言心法無色無形。不知密義作是說歟 答。如大師言。傳法聖者非不知祕而傳顯。知而相讓。❽良有以也云云 故知。應化善逝傳顯法匠。且爲有疾能治雖顯無形離言空藥。若値表德所化。誰隱實相眞色祕寶 問。後意何故心與月輪共通法喩 答。心月互相同。法喩何不通。色心俱涉入。能所豈無融。是故經云、藏識本非染。清淨無瑕穢。長時積福智。喩若淨滿月。無體亦無事（是空緣生虛假體用。非遮本有眞實理事）卽說亦非月（遮非世月）由具福智故自心如滿月。又云。無體亦無用。卽月亦非月。由具福智故滿月如自心云云 又云。凡夫所觀菩提心相。猶如淸淨圓滿月輪。於胸臆上明朗而住。若欲速得不退轉者。在阿蘭若及空寂室。端身正念結前如來❾金剛縛印。冥目觀察臆中明月。作是思惟。是滿月輪五十由旬。無垢明淨。內外澄徹。最極清涼。月卽是心。心卽是月。塵翳無染。妄想不生。能令衆生身心清淨大菩提心堅固不退文 又云。繫心月輪成就觀察。是名菩薩觀菩提心成佛三昧。若有凡夫修此觀者。所起五逆·四重·十惡及一闡提。如是等罪悉皆消滅。 卽獲五種三摩地門。云何爲五。一者剎那三昧。二者微塵三昧。三者白縵三昧。四故起伏三昧。五者安住三昧云云 論云。當觀圓明淨識。若纔見者則名見眞勝義諦。若常見者則入菩薩初地。若轉漸增長則廓周法界。量等虛空。卷舒自在當具一切智文 滿月如自心者。以月喩心。自心如滿月者。以心況月。是則心月互爲能所。月心同爲法喩之意。月卽是心者。月不二於心。心卽是月者。心同一於月。若總相說。文云。一一字卽法。此一一名皆以世間淺名表法性深號。卽是喩云云 問。已知心月互爲能所。且心喩月之方如何 答。略如上所引之文。又如前所述之義。今復以彼三十種義。當重顯此不二一心。頌曰

譬如月輪　[梵字]字種子　[梵字]水體相
心法亦爾　普遍兩部　覺王三摩
廣攝二界　心所曼荼　[梵字]者胎藏
能攝源故　[梵字]者金剛　所依體故
如月圓滿　自心無闕　具足萬德
圓滿種智　如月潔白　自心白法
永離黑法　常❿興白善　如月清淨
自心無垢　自性清淨　無貪無染
如月清涼　自心離熱　灑慈悲水
消瞋恚火　扇涅槃風　除煩惱熱
如月明照　自心照明　本離無明
常是遮那　放五智光　破三妄暗
橫照十方　竪朗三世　如月獨尊
自心無比　諸佛所尊　萬法所歸
不二卽一　同如平等　如月高大
自心無邊　周遍法界　等同虛空
如月端正　自心殊妙　純備萬善

❶原本冠註曰察明本作照　❷〔云云〕ー㊥　❸明＝別㊥　❹（滿月）＋身㊥　❺〔之〕ー㊥　❻器＝品㊥　❼（復次上如月者是則密號外一顯呪喩比類之淺義內含同如卽一之深意以常途習勿傷祕旨）＋問㊥　❽良＝卽㊥　❾〔金剛〕ー㊥　❿興＝具㊥

專離衆惡　如月所愛　自心所樂
佛所法樂　聖所愛喜　如月處中
自心離邊　恒遊中道　永越邊執
離沈重過　無浮散失　如月遊空
自心離地　法雲菩薩　未離住地
心月佛陀　獨超所依　如月無礙
自心自在　具十自在　無諸障礙
涉入融通　互相瑜伽　如月巡轉
自心無窮　轉正法輪　破邪迷暗
萬德無窮　二利靡斷　如月常進
自心不退　慈悲常進　刹那無休
法樂鎭轉　須臾不息　大悲不斷
無住涅槃　大智常恒　不住生死
如月不遲　自心速疾　轉祕密輪
刹那斷惑　乘神通車　須臾成佛
如月能成　自心生長　灑大悲水
生長善根　潤闍提地　成就佛果
如月拔苦　自心與樂　放大悲光
拔暗熱苦　發大❶慈晃　與明涼樂
如月遣迷　自心開悟　顯久失珠
雨常樂寶　如月普現　自心遍顯
不動一體　普現萬機　不假多身
遍臨塵刹　如月不動　自心寂然
所影九界　與浪動轉　能現三身
常如不變　如月涉入　自心融通
自在涉入　群器心水　無礙融通
千光法明　如月無差　自心平等
生死涅槃　性常平等　煩惱菩提
體無差別　色心理事　各各不二

性相眞俗　同同卽一　如月出水
自心亦爾　甘露智水　除二執渴
醍醐法雨　拂三毒熱　如月難見
自心叵測　祕密甚深　難解難入
如月能持　自心所依　十方諸佛
皆在自心　兩部曼荼　悉住己體
月無增減　心離損益　明❷昧不同
迷悟雖異　自體平等　本性一如
月無生滅　心過爲作　妄雲遍空
覺月隱光　非是眞滅　觀風拂霧
智鏡顯明　豈亦實生　此土緣盡
雖移他刹　非是實滅　他境化畢
雖來此界　亦非眞生　假現去來
實無去來　如一虛月　臨萬器水
湛寂凝然　常如不變　超越三世
出過四相　五有爲浪　不能動轉
二生死風　不得飄颻

問。以月喩心之方如何　答。此義廣多。略出萬一。頌曰

如心卽涅槃　月也是圓寂　如心是菩提
月也卽遍知　如心三摩地　月也等至定
如心薩般若　月也一切智　如心兼福智
月也備二嚴　如心超眞俗　月也過兩諦
如心常無爲　月也離爲作　如心本不生
月也逾生滅　如心無數量　月也出邊際
如心遍虛空　月也滿法界　如心恒平等
月也本不二　如心深祕奧　月也太幽玄
如心離說念　月也絕言慮　如心無假相
月也有實德　如心踰因緣　月也自法然
如心同能所　月也一境智　如心融一多
月也泯多一　如心無過失　月也離謬亂
如心通兩部　月也互二界　如心具衆美
月也備萬德

問。空月心月有何差別　答。空月能譬喩。心月所況法。意云。借空中假有之圓鏡。喩心內眞常之滿月。又上所出如月輪義。準之知之　問。何以得知世月爲喩。心月爲法而觀修之。幷修念相願樂欲聞　答。經云。菩提心相猶如淸淨圓滿月輪。於胸臆上明朗而住　文云。三摩地者更無別法。直是一切衆生自性淸淨心。名爲大圓鏡智（此合二三意。一自性淸淨心者。法界體性智。又名淸淨法界。或名淨妙法身。名爲大圓鏡智者。淨❸位第八識。意云。前心是體。此智則名。名卽能入門。體則所依法。或上下兩句俱可通二智。）上自諸佛下至蠢動。悉皆同等無有增減。但爲無明妄想客塵所覆。是故流轉生死不得作佛。行者應當安心靜住。莫緣一切諸境。假想一圓明猶淨月（上圓明者。所譬心月。下淨月者。能喩世月。猶者如也）去身四尺。當前對面。不高不下。量同一肘圓滿具足。其色明朗內外光潔。世無方比。初雖不見。久久精硏。尋當徹見已。卽更觀察漸引令廣。或四尺如是。倍增乃至滿三千大千世界。極令分明。將欲出觀。如是漸略還同本相。初觀之時如似於月。遍周之後無復方圓。作是觀已卽便證得解脫一切❹蓋障三昧。得此三昧者名爲地前三賢（是自乘位。下去準之）依此漸進遍周法界者。如經所說名爲初地。所以名初地者。爲以證此法者昔所未得而❺今始得生大喜悅。是故初

❶慈晃＝慈光㊄　❷昧＝晦㊄，暗イ㊄　❸位＝住㊄　❹〔蓋〕一㊄　❺今＝令㊄

地名爲歡喜、亦莫作解了。即此自性清淨心以三義故猶如於月。一者自性清淨義。離貪欲垢故。二者清❶涼義。離瞋熱惱故。三者光明義。離❷愚癡闇故。又月是四大所成究竟壞去（是指世月。謂心月者不壞去故）是以月世人共見取以爲喩。令其悟入。行者久久作此觀。觀習成就不須延促。唯見明朗更無一物。亦不見身之與心。萬法不可得。猶如虛空。亦莫作空解。以無念等故。說如虛空。非謂空相。久久能熟。行住坐臥一切時處作意與不作意任運相應。無所罣礙。一切妄想貪瞋癡等一切煩惱。不假斷除自然不起。性常清淨。依此修習。乃至成佛。唯是一道更無別理。此是諸佛菩薩內證之道。非諸二乘外道境界。作是觀已。一切佛法恒沙功德不由他悟。以一貫之。自然通達。能開一字演說無量法。刹那悟入於諸法中。自在無礙。無去來起滅。一切平等。❸如是本文繁而難擧。又可有深祕行觀。不能染紙。依法問之　問。一切本尊皆有心月。依部隨門可有差別耶　答。此有二意。一❹者能有佛尊雖有差別。所具心月全無殊異。二者若以大日爲本尊者。法界體性淨菩提心爲心月輪。若以阿閦爲本尊者。圓鏡藏識淨菩提心爲心月輪。餘尊三意。一法界智可爲心月。二圓鏡智可爲心月。三當部智可爲心月。此義未審　問。已知心月即菩提心。未知此心有幾差別　答。如前已說。今亦別說。廣則無邊。略不過二。一能求菩提心。二所求菩提心。能求心者。經云。自心尋求菩提及一切智。何以故本性清淨故云云　論云。我今志求阿耨多羅三藐三菩提。不求餘果云云　又云。若願成瑜伽中諸菩薩身者亦名發菩提心。何者爲次諸尊皆同大毘盧遮那佛身云云　文云。能求心者。譬如有人欲爲善與惡。必先標其心而後行其行云云　求菩提之人亦復如是。又如狂人解毒忽起歸宅之心。遊客事畢乍發懷土之思。求菩提之心亦復如是。既知狂醉在三界之獄。熟眠臥六道之藪。何不驅神通之車。速歸本覺莊嚴之床。❺此則能求之心。所求心者。文云。所求心者所謂無盡莊嚴金剛界身是也。大毘盧遮那四種法身。四種曼荼羅。皆是一切衆生本來平等共有。雖然被五障之覆蔽。依三妄之雲翳不得覺悟。若能觀日月之輪光。誦聲字之眞言。發三密之加持。揮四印之妙用。則大日之光明廓周法界。無明之障者忽歸心海。無明忽爲明。毒藥乍爲藥。五部三部之尊森羅圓現。刹塵海滴之佛忽然涌出。住此❻諸三昧名祕密三摩地文　問。何觀能發此菩提心　答。文云。夫欲發無上菩提之心。應先深心觀察十方諸佛清淨性海。湛寂圓明本無生滅。廣大無礙無相無爲常寂滅相。愍諸衆生爲諸妄想煩惱迷覆淨心不覺不知。昏昏默默貪瞋癡毒日夜燒溺。六賊攻劫五欲纏縛。昏狂既盛無所覺知。愍念此輩從大悲海流演化身。不生而生。無相現相。假起言說示現去來。皆爲憐念我等衆生。起方便智說權實教。爲欲引導利鈍根性。施設種種頓漸法門。是故我等慚愧諸佛慈悲方便愍念衆生沈淪苦海。應當發起廣大之心。誓願斷除一切衆惡。誓願修習最上法門。誓願度脫諸衆生界。一切有情誓願速證無上菩提諸佛勝果。是故發起菩提之心。所謂菩提心者。即是諸佛清淨法身。亦是衆生染淨心本。尋逐根源本無生滅。十方求之終不可得。離言說相。離名字相。離心緣相。妄心流轉即名衆生染汚之身。開發照悟即名諸佛清淨法身。故不增不減經云。不離衆生界有法身。不離法身有衆生界。衆生界即是法身。法身即是衆生界。❼又云。衆生界清淨。應知即法身。法身即涅槃。涅槃即如來。以是觀之。一切衆生性淨法身。與諸佛身本無差別。而諸佛如來。昔在因地迷本法身與我無異。然發大精進勤修正行。已成正覺。我今云何貪戀淤泥不起正行。故發是心。又觀衆生沈淪苦海沒生死河。迷自心源喪失慧命。愍念彼等與我法身平等無二。云何信任不垂救拔。是故勇猛發起大悲度諸衆生。破魔怨敵。是故發起菩提之心云云　問。此菩提心與三摩地同異如何　答。是一非異。何者此心略有二種菩提心故。所謂勝義三摩地是　問。若爾修此三摩地者。歷幾時分得成佛❽耶　答。修一念必超三祇。一生定證三身。故經云。修此三昧者現證佛菩提云云　論云。惟眞言法

❶涼＝淨㊥　❷〔愚〕ー㊥　❸〔如是…依法問之〕二十三字ー㊥　❹〔者〕ー㊥　❺〔此則能求之心〕ー㊥　❻〔諸〕イー㊥　❼又云＝文言㊥　❽耶＝云云㊥

中卽身成佛故。是說三摩地法、於諸敎中闕而不書。又云。從凡入❶佛位者。卽此三摩地者。能達諸佛自性、悟諸佛法身、證法界體性智、成大毘盧遮那佛自性身・受用身・變化身・等流身。爲行人未證故。理宜修之。故大毘盧遮那經云。悉地從心生。如金剛頂瑜伽經說。一切義成就菩薩。初坐金剛座。取證無上道。遂蒙諸佛授此心地。然能證果。凡今之人若心決定。如敎修行。不起于座三摩地現前。應於是成就本尊之身云云

如是誠文不可稱數。問。若爾不假餘諸軌儀。唯修此心得成佛❷耶　答。敎理已分明。何以足疑惑。一心攝萬行。萬行卽一心。一多互涉。廣略同融。若修一心不攝萬行。六大瑜伽五部互融。四種曼荼三密平等。二界輪圓。一心如理　總攝任持。加持涉入。如是等名義何因得成乎。所生流派之顯乘猶入衆行於唯識。能攝源本之密藏盍收萬法❸於一心。是故經云。若無勢力廣增益。住法但觀菩提心。佛說此中具萬行。滿足淨白純淨法。論云。此菩提心能包藏一切諸佛功德法故。若修證出現。則爲一切導師。若歸本則是密嚴國土。不起于座能成一切佛事。讚菩提心曰。若人求佛慧通達菩提心。父母所生身速證大覺位。彼彼敎證恐繁不具。一一義理歷劫難彊。又更可有深❹祕行觀依法問之。讚曰

奇哉一心含萬法　大哉滿月遍十方
月心卽一一無數　性相常如如亦旁
顯密萬行開此道　金蓮三寶藏之倉
深修一念證心佛　唯信四時成覺王

心月輪祕釋

天治元年　月日

右此書中入壇以後文義處處相雜。若不受師傳者。莫讀所引之本文。凡案佛經聞師說於本經本敎正文者。雖在私記鈔出中。未讀本文之輩不可讀一字也。鈔者見者共墮阿鼻同入泥梨云云

No. 2521

❺眞言淨菩提心私記

傳法院覺鑁撰

夫。眞言淨菩提心。是自性法身心地法界大日如來心王具體。亦一切衆生色心實相。普門海會平等種子。故大日經疏第二云。此心卽是如來自然智。亦是毘盧遮那遍一切身。以心如是故諸法亦如是。根塵皆入阿字門文　又同疏第一云。一切衆生色心實相從本際已來常爲是毘盧遮那平等智身。非是得菩提時强空諸法使成法界也。佛從平等心地開發無盡莊嚴藏大曼荼羅。已還用開發衆生平等心地無盡莊嚴藏大曼荼羅。妙感妙應皆不出阿字門。當知。感應因緣所生方便亦復不出阿字門文

又此淨菩提心。是一切衆生自然本有心地實際。卽是一切智智。如實了知名爲一切智者。故大日經第一云。云何菩提。謂如實知自心文　十住心論第十云。經云。云何菩提。謂如實知自心。此是一句含無量義。竪顯十重之淺深。橫示塵數廣多文　又大日經疏第一云。此品統論經之大意。所謂衆生自心品。卽是一切智智。如實了知名爲一切智者。是故此敎諸菩薩眞語爲門自心發菩提。卽心具萬行見心正等覺證心大涅槃。發心方便嚴淨心佛國。從因至果皆以無所住而住其心故。曰入眞言門住心品也文　復此淨菩提心是眞言行者入修祕要。悉地成就速疾妙藥也。總得世間出世一切悉地速疾成就。必依眞言淨菩提心一體速疾❻力三昧也。眞言行者若以本尊三密方便勇猛精進觀之。行之。此生必獲除蓋障三昧入諸佛境界。故大日經疏第一云。今眞言行者。於初發心時。直觀自心實相了知本不生故。卽時人法戲論淨若虛空。成自然覺不由他悟。當知。此觀復名頓悟法門也。經云。祕密主此菩薩淨菩提心門名初法明道。菩薩住此不久勤苦。便得除一切蓋障三昧者。入佛智慧有無量方便門。今此宗。直以淨菩提心爲門。若入此門卽是初入一切如來境界。乃至云法明者。以覺心本不生際。其心淨住生大惠光明。普照無量法性見諸佛所行之道故云法明道也。乃至行人因淨菩提心照明諸法故。少用功力得除蓋障三昧。見八萬四千煩惱實相。成八萬四千寶聚門故。經次云菩薩

❶佛＋(智)(甲)　❷耶＋(云云)(甲)　❸〔於〕－(甲)　❹〔祕〕－(甲)　❺(原)明治二十二年刊本，(甲)興敎大師全集本　❻〔力〕－(甲)

住此修學不久勤苦、便得除一切蓋障三昧。若得此者卽與諸佛菩薩同等住文　又同疏第二云。行者初入淨菩提心。雖未於無數阿僧祇劫具備普賢衆行滿足大悲方便。然此等如來功德皆已成就。何以故。卽是毘盧❶舍那具體法身故文　又大日經第七云。若無勢力廣增益。住法但觀菩提心。佛說此中具萬行。滿足淨白純淨法文　又發菩提心論云。若人求佛惠。通達菩提心。父母所生身。速證大覺位文

聖人御自筆裏書曰

問。何故以心名菩提耶　答。無始無終十方法界所有善惡迷悟諸法唯是一心作也

問。以何可信解之耶　答。以佛說可信也

問。其教文何等耶　答。大日經云。云何菩提。謂如實知自心文　又云。心虛空菩提三種無二文　又八十花嚴云。若人欲了知三世一切佛。應觀法界性。一切唯心造文　又云。如心佛亦爾。如佛衆生然。心佛及衆生。是三無差別文　又大乘起信論云。是心則攝一切世間法出世間法文　又云。心生諸法生。心滅諸法滅文　又云。心眞如者。卽是一法界大總相法門體。所謂心性不生不滅。一切諸法唯依妄念而有差別。若離心念卽無一切境界相。是故一切法從本已來離言說相。離名字相。離心緣相。畢竟平等。無有變異。不可破壞。唯是一心故名眞如文　又云。心體離念。離念相者。等虛空界無所不變。法界一相卽是如來平等法身。依此法身說名本覺文

問。云何云菩提耶　答云。菩提此翻云覺。謂如實覺自心名菩提也　問。如何覺自心耶　答。覺心法門至下具可解釋。夫入佛智慧有無量門。入修頓證無如如實知自心耳　問。如實知自心行❷相法門。具如大日經住心品。從云何菩提謂如實知自心文。至于此菩薩淨菩提心門名初法明道文。十二番說之。疏具釋之。又同經住心品下文。說超入淨菩提心門十句法門。所謂從所謂空性離於根境文。至于如是初心佛說成佛因十句經文是也。疏具釋也。今以總相言之。菩提心論云。如大毘盧遮那佛經云。諸法無相。爲虛空相。作是觀已名勝義菩提心。當知。一切法空。已悟法本無生。心體自如不見身心。住寂滅平等究竟眞實之智。令無退失。妄心若起知而勿隨。妄若息時心源空寂。萬德斯具。妙用無窮。所以十方諸佛勝義行願爲戒。但具此心者能轉法輪。自他俱利文　大日經疏第一云。經云。佛告金剛手。菩提心爲因。悲爲根。方便爲究竟者。猶如世間種子藉四大衆緣故得生根。如是次第乃至果實成熟名爲究竟。然以中智觀之。畢竟不生不滅。是故因果義成。若法不然。有生滅斷常之相。則墮於戲論皆悉可破。因果義不成也。今行者觀心實相。亦復如是。出過一切戲論。如淨虛空。於內證所行得深信力。薩婆若心堅固不動。離業受生成眞性生。萬行功德從此增長。故曰菩提心爲因也。此菩提心爲後二句因（後二句者大悲爲根句。方便爲究竟句也）。若望生死中所殖善根。則名爲果。以親佛法前相故（已上裏書）

問。於此淨菩提心有分位差別耶　答。於此淨菩提心竪略有十重分位差別。橫廣有塵數不可說淨菩提心也。故十住心論第十云。經曰。云何菩提。謂如實知自心。此是一句含無量義。竪顯十重之淺深。橫示塵數之廣多文

問。淨菩提心橫竪大意如何耶　答。如實知自心名淨菩提心。橫竪義門甚深廣大。若非佛誰知之。雖然且爲深法渴仰。且爲自心練磨。聊抄經論文。頗出章疏釋。先明竪十重之差別。後述橫塵數之一兩。先竪十重差別者。謂從初羝羊暗心。漸次背向明求上上之次第。如是次第略有十種。一者異生羝羊心。乃至十者祕密莊嚴心。此十住心一一大意須依經論問答以章疏斷簡也。眞言行者若不檢差別。更不知淺深。不同謂同。未得爲得。然則❸始發心辟越終不知求所。智者可悉之　信者可知之。故十住心論第一云。若能❹明察密號名字。深開莊嚴祕藏。則地獄天堂佛性❺闡提。煩惱菩提。生死涅槃。邊邪中正。空有偏圓。二乘一乘。皆是自心佛之名字。焉捨焉取。雖然知祕號者。猶如驎角。迷自心者既似牛毛。是故大悲說此無量乘。令入一切智。若竪論則乘乘差別淺深。橫觀則智智平等一味。惡平等者未得爲得。不同爲同。善差別者分

❶舍＝遮㊥　❷相＋（如何耶答如實知自心行相）㊥　❸［始］－㊥　❹明察乃至性十九字甲本作細註　❺甲本傍註曰已上裏書

滿不二卽離不謬。迷之者以藥天命。達之因藥得仙。迷悟在己。無執而❶至。有疾菩薩迷方狂子。不可不愼云❷云

夫。從深至淺第一祕密莊嚴住心分位淨菩提心者。所謂無始無終。三世十方。周遍法界。法爾常恒。金剛堅固。自性。受用。淨妙法身。摩訶毘盧遮那如來大悲胎藏三部。四重。三密。六大。金剛界會五部五智。及無際智。四種法身曼荼。種種無量祕密曼荼。一切總持心王。究竟覺知自心之源底。如實證悟自身之數量。圓極自在一味一際。法然不壞堅固金剛智慧是也。是名毘盧舍那本地淨菩提心。亦曰能加持無相法身。是名眞言究竟淨菩提心也。此究竟淨菩提。自性（理法身也）受用（智法身也）法身理智不二心王。橫究無邊無盡十方虛空界。竪盡無始無終劫跛耶法界所有諸佛三身。四身。十身。無盡色心。身土功德。智慧三身。所說一切契經海。一切菩薩。聲聞緣覺。及以法界所有六趣。四生。一切衆生善惡因果。根塵識等色心依正。如是橫竪一切諸法總體也。所以心王是諸法。諸法卽心王也。心王本不生。亦諸法本不生。諸法緣起卽心王緣起。心王緣起本初不生心王遍一切處。心數遍一切處。一念遍一切處。一塵遍一切處。如是心王自在迴轉無窮。無窮迴轉。當體金剛。實際堅固不可破不可壞。此心王是論體無相。猶如虛空。論性不改。亦如金剛。論相明了譬如光明。論用無礙自在。誠法界海中除心王餘一切諸法今無有此類心王者。則此心王體性無相是理。相用明了無礙是智。此智卽理。此理卽智。理智不二自在心王大日如來。理法身名毘盧遮那。智法身稱盧遮那。故辨顯密二敎論云。若依瓔珞經。毘盧遮那是理法身。盧遮那則智法身。釋迦名化身。然則是金剛頂所談毘盧遮那佛。自受身所說內證。自覺聖智法者此則理智法身之境界也文　依此二敎論說者。眞言祕敎是自性（理法身也）受用（智法身也）理智不二法身所說也。理智不二故。或云自性身所說者。是云理法身所說也。或云自受用所說者。是云智法身也。又二敎論云佛有三身。敎則二種。應化開說名曰顯敎。法佛談話謂之密藏文

問。佛三身體爲一體無二。爲各身各體耶

答。佛三身一體無二。但約用故云三身異。故弘法大師略付法傳云。法報應化。體同用異文　又羂索經云。三身一體皆平等毘盧遮那自性身文　又金剛仙論云。卽三而一。卽一而三。言三不傷其一。言一不壞其三文

御自筆裏書云

問。三身體同用異意如何耶　答。三身如來理智不二金剛。是一。此一金剛但破人執。未破法執及無明。時云變化身。次漸破法執伏無明。時云他受用報身。次人法二執及無明頓破時名曰法身。此法身佛理智不二故理名理法身。智名智法身。雖此理智法身俱本有。以有始覺還成義故。亦名報身云云　今此三身體同用異。譬如金剛摧木力用是劣。次此金剛亦碎石力用是漸强。次此金剛摧破金類力用極堅固也。金剛體一隨所摧物力用勝劣故三身體一用異❸也

問。佛三身說法之中所說法門更互有之耶

答。三身說法是異。亦更互有之故。弘法大師請來目錄云。法海一味。隨機深淺。五乘分鑣。逐器頓漸。頓敎之中有顯有密文　此文已云法海一味。隨機深淺。頓敎之中。有顯有密。亦顯敎之中可有密敎也。雖然文隨執見隱。義逐機根現而已

問。毘盧遮那❹釋迦三種名義三身皆有之耶

答。此毘盧❺遮那等三種名義三身皆有之

問　法身名毘盧遮那。亦名盧遮那。亦名釋迦牟尼有證據耶　答。先法身名毘盧遮那如瓔珞經說。亦名盧遮那如顯密諸經說。亦名釋迦牟尼禮懺云作變化身釋迦牟尼佛者是名法身也　所以者何。云如上金剛界大曼荼羅三十七尊。並是諸佛內眷屬毘盧遮那互體故也。此禮懺文意云。三十七尊皆是毘盧遮那一體性金剛界身內性內證自覺聖智心王心數諸尊故。此三十七尊皆同一體性金剛界生身故。同名自性身也。金剛界義決云。一切諸佛身卽是一佛身也文　次他受用報身名毘盧遮那如金剛頂分別聖位經說。亦名盧遮那如花嚴經說。亦名釋迦牟尼亦如花嚴經說。復次化身名毘盧遮那如普賢觀經說或名釋迦。或名毘盧遮那聲字實相義云。若謂應化佛或

❶至=到㊥　❷云+(已上裏書)㊥　❸也+(已上裏書)細註㊥　❹釋迦=盧遮那釋迦牟尼㊥　❺[遮那]−㊥

名大日尊。應化光明普照法界故得此名。故經云。化身名盧遮那。如花嚴經說化身名釋迦牟尼廣如諸經說云云
問。三身體一依用差別。爾者三身各別名義如何可通三身耶　答。三身體用不離散故。三名義理通三身也　問。三身體用若不離散。三身功能作用如何可分別耶　答。三身體用是不離散。但隨機緣感得論用差別　問。佛隨機緣感得作用差別意如何
答。三身作用次第現時。若機緣感得化身時。斷人執及以相應煩惱障。未斷法執及所知障。若機緣感得他受用身時。斷法執及以相應所知障幷少分無明。若機緣感得法身時頓斷煩惱所知無明三惑云云　問。所知障是無明也。如何所知之外論無明耶
答。障法界緣起事無知名所知障。障一心平等理不覺云無明。法身是人法理事平等一心法故。機緣感得之時頓斷三惑證得三身菩提者也
問。三身名如何翻耶　答。毘盧遮那有四種翻。一番遍一切處。二番遍照。三番大日四番最高顯廣眼藏。金剛頂義決云。遍照大日二翻。此並略而名義闕也　盧遮那翻淨滿。釋迦牟尼此翻能忍。能出五濁惡世。忍難忍苦。❶難化化生故也　又翻度沃燋。大海底有石。名沃燋。呑大海水令海水不增。雖經日月劫數。無飽足。娑婆世界衆生亦復如是。設受五欲樂雖過百歲千年。貪欲心彌盛更無飽足。度此等衆生故云度沃燋。
問。如諸佛教法有差別。能說教主三身爲有差別。爲無差別　答。如佛所說教法有差別。能說教主有三身差別　問。隨所說教法能說教主有差別方如何　答。三乘教教主。地前地上佛果。如次三身次第。佛乘圓教教主三身相卽不縱不橫法身遍一切處。❷報應未曾離法身。雖三身相卽隨次第機感得❸也。爲地前二乘菩薩說三乘教。他受用身爲地上菩薩說顯一乘。自性受用法身與自性所成眷屬俱爲自受法樂說三平等句法門。亦三身相卽故。一乘圓教機熟。設地前住前位。三身卽一化身說顯一乘。若有祕密機時。法身如來猶迅示現無盡莊嚴藏說遍一切乘三平等句法門故。二教論引瑜祇經常於三世不壞化身利樂有情無時暫息文釋云。謂三世者三密也。不壞表金剛。化者業用言常以金剛三密業用亘於三世。令自他有情受妙法樂也文
問。自性受用佛是唯佛自境界因位人人。十地等覺更不見聞。如何云若有祕密機說三平等句法門。若法身佛爲具惑機說法。是則他受用身所說教法。猶亦可云顯教。如何云說內證三密教耶　答。祕密機者直信解本地法身內證三密器水故。諸佛本誓加持力故。法界宮中月輪海會聖衆影現。直說內證三密故。是名眞言他受用身所說教法。名金剛一乘。令他受法樂故。是非顯一乘他受用身所說教法亦非顯一乘唯是自性法身內證三密金剛故不名金剛一乘也
問。顯一乘金剛一乘差別云何　答。顯密差別雖是無量今以大意述也。夫顯一乘者。以無始無終無近無遠本來常住妙覺究竟如來智惠百界千如三千世間及以十方三世諸佛隨自隨他一切教法一一皆是妙覺究竟❹如來本地法身。本地內證❺境智。不二平等大慧妙法開顯。令一切衆生開示悟入佛之智見。是名開權顯實妙法一乘。復以無始無終本來法爾本有常住妙覺究竟如來性海圓明法界爲花嚴一乘本源則見等覺已還因分可說普賢境界。及以一切一乘三乘六道諸法。一一皆是性海圓明法界具德。更無異事證入果海是云花嚴一乘究竟果分性海圓明法界緣起。一切諸教諸乘一切因果善惡諸法。與性海圓明法界無二無別顯示名花嚴一乘。已上妙法一乘花嚴一乘並云顯一乘也　金剛一乘者。無始無終本來常住心王毘盧遮那。心數諸尊數過刹塵同一體性金剛一周遍虛空法界互相❻圓融無礙如帝網垂珠。而此一切心王心數諸尊身口意業遍虛空演說如來三密門金剛一乘甚深教是名金剛一乘云云
問。顯一乘密一乘差別猶未明了。如何可分別之耶　答。顯密一乘橫竪多種。至下進修門集諸宗章疏釋可開示之。今且以鏡像譬喩。竪可開示四重不同。夫鏡有無量影像性由有本質衆像鏡自現影❼像。所現影像形色差別無量。唯是鏡體非本質體

❶雖化＝化難㊥　❷（報化遍一切處）十報㊥　❸〔也〕－㊥　❹〔如來〕－㊥　❺境＝理㊥　❻圓融＝輪圓㊥　❼〔像〕－㊥

本質實體是雖爲緣。實體隔礙不入鏡中。
當知。所現影像唯是鏡體。已鏡體與一切
影像不二一體鏡外無影。影卽是鏡。一一影
像。形色差別。以鏡見之一切影像皆悉一味
一相一知一味一相影像後於無量影像形色
體。更無異執。無異執故。常見萬像。悟唯
鏡體。無萬像體各別迷執。鏡影常同常別一
異不可得也。鏡譬理智平等一心。影喩一
心緣起俗諦恒沙諸法。因緣所生一切善惡
迷悟染淨諸法皆是以無相第一義諦。一心
所現影像故。心性不生不滅。諸法不生不滅。
心性不一不異。諸法不一不異。心性本不生。
諸法本不生。根塵識等皆同阿字法門一切
皆是無相第一義諦。是三乘終教(亦名菩薩教)所
明一乘義也。此一乘教理。十住心中是覺心
不生心。亦是中論所明八不中道是也。又花
嚴五教之中第三終教。天台四教之中別教
所明佛性一乘此也　復次。非鏡體影像不
異。如鏡有無邊影鏡性。一一影鏡同是鏡
故。一一影像皆亦有無邊影像性。此鏡總體
之中備無邊影像性。與一一影像上亦有無邊
影性。同無增減。一一影像。鏡體是唯一故。
無邊影像皆同鏡體性故。更無差別異執。一
一影像如鏡明淨。一一皆亦明淨。亦一一影
像皆同明淨故。　一一影像衆德周遍虛空法
界。相卽相入重重無盡。又如帝網垂珠重重
無盡。然則一卽一切。一切卽一。又一中有一
切。一切中有一。一一垂珠皆互圓融。互爲
主伴。今此影像垂珠圓融不思議事。唯一鏡
上緣起影像論之。而此事事圓融影像皆悉
唯是一。實體鏡。亦無二無別。鏡體譬本地
寂光性海圓明理智不二一心體性。　緣起圓
融影像事事喩一心所現所作百界千如三
千世間十方三世諸佛所說一切諸教一切因
果緣起諸法。此一切衆生一切諸佛同一本
源。理智不二一心。亦名常寂光。亦名性海
圓明。亦名中道。亦名實相。亦名法性。亦名
法界。亦名佛性。亦名眞如。亦名法身。亦名
如來藏。亦名淨心。亦名第一義諦(理也)　亦
名第一義空(智也)　亦名實際。　亦名淨菩提
心。亦名蓮花三昧。　亦名阿字門。此一心所
現一切善惡一切染淨緣起諸法。若普賢。因
入可說事事融圓。若三乘教單理事。若六道
因果依正。此等偏圓麁細善惡事事與本地
法身性海圓明本源不二。一味一相開顯名
佛乘圓教。是名顯一乘也。是一大法身一法
界心所現緣起影像諸法之上論圓融。❶一大
法身法本與法身緣起所現事迹。不二開顯
故云本迹異不思議一。花嚴云因分可說果
分不可說。是一❷異二義開示故。猶水波思
之可見　但天台法花宗釋云。根塵相對一
念心起。根塵識等諸法。一塵一念百界千如
三千世間諸法幷三世十方諸佛所說一切契
經海所說橫竪義理法門。　本來具足圓融圓
滿頓極頓速。此一念心言空法界悉空。言假
法界皆假。言中法界擧中。而不縱不橫不可
思議。　任佛知見純一實相名圓頓一心三
觀。此三觀一心亦名眞如法身中道實相。此
中道實相本地本有妙覺果海佛之知見名
妙法一乘。❸故以此妙法一乘一心三觀方便
修行。　此生證圓教初住位乃至十地究竟。
但一生入妙覺有義云云　今所說一心三觀
爲入圓教初住位入修要門。住上地上功德
今無所論。後當重釋云云法花正意令一切
衆生開示悟入佛之知見爲宗云云　一一釋
文至下具可引之　復次。約就眞如法身
性海圓明不守自性法界緣起所現影像諸
法以明十玄緣起六相圓融。此十玄緣起六
相圓融義理法門。　五教十宗逆順自在無自
性旨。明花嚴一乘教分記中卷義理分齊內。
名花❹嚴一乘。此花嚴經所說別教一乘圓融
自在法門。此明從圓教初住位至第十地
因位菩薩證知分齊。故花嚴教分記上卷云。
此乘一一釋至下具可引之。　此上三種一
乘皆望金剛一乘猶隨他意教故。　未說性
海圓明眞如法身內性內證法然具足心王心
數。　刹塵海會四種法身無盡莊嚴藏諸尊三
密平等法門　復次。金剛一乘者。無始無終
本來常住自性(理也)　受用(智也)　淨妙法身摩訶
毘盧遮那一大法身心王如來。　是本來法爾
周遍虛空法界。一微塵許無有空處。此心
王體亦有無盡刹塵心數萬德。此心數萬德
亦同心王。周遍虛空法界。互不相礙。譬如
虛室千光一一周遍室內互不隔礙。　此心
王心數一切萬德一相一味同一體性堅固金
剛。猶如千光同一體性。一塊而更無有餘。
又此心王心數本來法爾自性成就❺自受用

❶一大乃至見五十六字甲本作細註　❷(是)+異㊥　❸[故]－㊥　❹[嚴]－㊥　❺自+(性)㊥

變化等流四種法身。此四種法身一一皆同周遍虛空法界。互不相礙。又如虛室千光。又同一體性。又如千光同一體性。一塊光而更無餘相。今此心王心數無始無終。以大日如來廣大法界加持力。一一如無邊內性法門。各各住普門三昧身。

❶裏書云。普門三昧身者大日入佛三昧耶身。釋迦寶處三昧身。普賢佛境界莊嚴三昧身。彌勒大慈三昧身。觀音普現三昧身。金剛手大金剛無勝三昧身等也。如是一一三昧耶身。皆有密印標幟。此一一三昧身亦名無盡莊嚴藏。

而此能加持心王心數所加持三昧普門身。能所不二無相第一實際堅固金剛故。一一三昧普門身。一一四種法身皆舉名自性身。卽此自性法身自受用法樂名自受用身。此自性受用法身機與則生。緣謝則滅名變化身如來金身之幻。又此大日如來金剛之幻。❷非但示現佛身。充滿十方一切世界。所現金剛菩薩等身亦復遍一切處名等流身。今此四種法身於一大法身心王心數一塊金剛。論四種故。此四種法身皆名自性身。四種皆名受身。四種皆名變化身。四種皆名等流身。此四種法身皆越三時日加持故。無始無終自受法樂故。一切諸尊互說三密平等金剛一乘甚深教。此金剛一乘大意者。四種法身。四種曼荼三密平等內證法門無窮無盡迴轉。唯是無始無終本來常住淨妙法身大日如來心王心數同一體性堅固金剛迴轉更無餘故。是名金剛一乘。此具解釋。大日經疏第一十住心論第十也。臨文可委見耳。此金剛一乘教所說法身如來內證功德曼荼羅諸尊。如一體鏡所備無量影像之體性。唯是一體鏡更無異體。故禮懺云。盡虛空遍法界同一體性金剛界生身一切諸佛。又云。如上金剛界大曼荼羅三十七尊並是法佛現證菩提內眷屬。毘盧遮那互體文 此文意云。一大法身心王無始無終自然本有。周遍虛空法界。此心王法界海中所現諸法。唯是心王一法界體更無餘體。今此心王體性如虛空。如金剛。盡十方無邊際。亦離諸相更不可見其相。又此心王虛空性不可破壞如金剛。故云盡虛空遍法界。同一體性金剛界。此心王內性所備無量無邊心數唯是心王一法自作故。虛空金剛義味全同心王。故云盡虛空遍法界同一體性金剛界生身一切諸佛。又云現證菩提內眷屬毘盧遮那互體。又分別聖位經云。佛德三十六皆同自性身。此云皆同自性身者。佛德三十六。乃至普門塵數諸三昧身皆是心王大日自性自作故云皆同自性身。此皆同自性身諸尊一一體性等虛空。周遍十方。同虛空遠離諸相。其性雖然❸大日加持力故。心王內性無邊心數一一義理現心王大日身密身相時。心數諸尊一一皆悉現種種身密身相皆同示現祕密法門標像。心王大日圍遶布列。此是一切心王心數諸尊橫豎圓德皆互輪圓具足。故云曼荼羅。亦云皆悉集會。此是四種法身。四種曼荼羅。三平等句法門塵數不可說迴轉無窮。唯是大日如來心王心地堅固金剛無窮迴轉故。名金剛一乘。亦是名遍一切乘自心成佛教云云 故聖位經云。佛德三十皆同自性身。禮懺云。同一體性金剛界生身一切諸佛。又云。現證內眷屬毘盧遮那互體。又金剛頂義決云。梵云毘盧遮那。此翻最高顯廣眼藏如來。毘者最高顯也。盧遮那者廣眼也。先有翻為遍照王如來也。又有翻為大日如來。此並略而名義闕也。又此如來亦名佛菩薩眼如來。亦名諸佛菩薩母。亦名諸佛菩薩最上廣博清淨藏也。所謂諸佛菩薩依之明見故。諸佛菩薩於中出生故一切賢聖於中住故。又此大日如來常住滿虛空法界量微塵等。諸佛身相一一身相皆無中邊。又無增減。故毘盧大經。說為無盡莊嚴藏三昧也。經云。持一切如來身以為其體第二顯本也。釋曰無緣智相遍滿虛空一切佛身卽一佛身也文　終

斯一策也傳法院本願上人之所製。而眞門之青氈者也。然遺逸祕釋之撰集者何哉。想謂由迭歲流世之少焉。比適入仁和寺之經庫。拜閱上人親手之草本。蠧字頗多矣。以余見之恐寢臧滅有日也。故謄得一本洒還匱工壽梓。以護頒遐方及終古。於茲始覺物之行藏誠繫運云　遂記為跋

天和二歲次壬戌仲夏日

❶(御自筆)十裏㊥　❷(又此大日如來金剛之幻)十非㊥　❸(心王)十大㊥

No. 2522

[1]阿彌陀祕[2]釋

阿彌陀佛者。是自性法身觀察智體一切衆生覺了通依也。自證一心觀見諸法實諦。自證諸法遍知衆生心品。是故一心體相。悉攝二諦而無[3]差。九界色心。同備五智而森羅。然則四曼聖衆。本住五蘊假身常恒。三密諸尊。常居九識妄心無邊。一心即諸法。佛界衆生[4]界不二而二。諸法即一心。佛界衆生界而二不二。又是心是佛本來一體更不可求是心作佛。迷却智顯。即身成佛。至如已身外說[5]佛身。穢土外示淨刹。爲勸深著凡愚。利極惡衆生也。隨機說[6]法。祕實義顯淺略。法身實說。開實智遮執情。[7]故悟一心深源。九品心蓮。等開九識淨心。證三密現覺。五佛相好同成五根色身。誰遠望莊嚴[8]寶刹。誰遙期微妙色相乎。迷悟在我。三業外無佛[9]身。眞妄一如。五道內得極樂。覺此理趣。即時心是名觀自在菩薩。於有爲無爲諸法。即覺一心平等理無障礙故。此心究竟。離分別取著而證性德一心故。名爲阿彌陀如來。是大意也

次釋名號。天竺稱阿彌陀。唐翻無量壽無量光等。凡有十三翻名。是則顯教所用義。但密宗意。一切[10]名言。無非如來密號。雖然就十三翻名釋實義。一者無量壽法身如來。居法界宮不生不滅。是故大日如來或名無量壽佛。二者無量光法身如來妙觀察智光。遍照無量衆生無量世界。常恒施利益故。大日如來或名無量光佛。三者無邊光法身如來妙觀察智。無分界無邊際故。大日如來或名無邊光佛。四者無礙光法身如來妙觀察智。於有爲無爲眞諦俗諦。乃至實相實性一切衆生種種心相草木山河等法。俱時證知無障礙故。大日如來或名無礙光佛。五者無對[11]光法身如來妙觀察智。待對不可說也。本自無妄想故。待對不可說眞覺。離眞妄相對觀智故。大日如來或名無對光佛。六者法[12]身妙觀察智。熾然赫奕照衆生意識無明暗。燒煩惱塵垢如炎光故。大日如來名炎王光佛。七者法身如來妙智光。滅衆生無明暗。現內證心殿。始悟本不生樂故。大日如來名歡喜光佛。八者法身如來妙智。能決斷眞俗二諦實義。能照察有爲無爲諸法故。大日如來名智慧光佛。九者法身如來觀智。自受法樂。常恒不變無斷絕故。大日如來名不斷光佛。十者法身如來妙智。等覺十地尚難思議故。或名難思光佛。十一者法身如來妙智。凡夫賢聖智力不及。不可稱揚故。或名無稱光佛。十二者法身妙智。本來不染六塵故。或名淸淨光佛。十三者法身妙智光明。本來常住離晝夜時方。無不照處無不照時。超世間日月故。[13]或名超日月光佛。是故十方三世諸佛菩薩[14]名號。悉一大法身異名。又十方三世諸佛菩薩。皆大日如來差別智印。乃至一切衆生所出言語。無非密號名字。迷之名衆生悟之名佛智。是故唱阿彌陀三字。滅無始重罪。念阿彌陀一佛。成無終福智。如帝網一珠。頓現無盡珠像。彌陀一佛。速滿無邊性德也

次釋字相字義。𑖀字一心平等本初不生義。𑖦𑖰字一心平等無我大我義。𑖝字一心諸法如如寂靜義。又𑖀字佛部義。示理智不二一心法界體相故。𑖦𑖰字蓮華部義。妙觀察智生法。二空實相本來不染六塵如蓮華故。𑖝字金剛部義。如來妙智自性堅固。能破一切妄想怨敵故。又𑖀字空義。一[15]心法體本自虛妄相空無故。𑖦𑖰字假有義。一心平等諸法如幻假有故。𑖝字中道義。一心平等諸法。離二邊無定相可得故。又𑖀字有義。一心體相。本有不生無滅盡故。𑖦𑖰字空義。一心諸法自性不可得故。𑖝字不空義。一心諸法。本來法身功德無斷絕故。又𑖀字因義。佛界衆生因。一心覺因。一心迷故。𑖦𑖰字行義。斷人法二我。證生法二空。至佛果故。𑖝字果義。示不二一心如如理智。[16]是則佛果故。如是差別法門即名字相。又如是字相。互無定相。如帝網珠不可取捨。一心平等不可得故。是[17]即名字義。是故離字義無字相。離字相無字義。取彼捨此。取此捨彼。妄心分別。厭娑婆欣極樂。惡穢身尊佛身。是名無明。又名妄想也。縱雖濁世末代。常觀平等法界。豈不入佛道[18]乎

[1](原)天明三年版本，(甲)高野山金剛三昧院藏寫本　[2]釋＋(音作)(甲)　[3]差＋(別)(甲)　[4]〔界〕－(甲)*　[5]〔佛〕－(甲)　[6]〔法〕－(甲)　[7]故＋(若)(甲)　[8]寶＝寳(甲)　[9]〔身〕－(甲)　[10]名言＝言名(甲)　[11]光＋(佛)(甲)　[12]身＋(如來)(甲)　[13]〔或〕－(甲)　[14]〔名號…菩薩〕十八字－(甲)　[15]心＝切(甲)　[16]是則＝即是(甲)　[17]〔即〕－(甲)　[18]此次甲本有末題阿彌陀祕釋一卷

No. 2523

眞言宗義 [1]

眞言行者。超越極細妄執、入淨菩提心門之時、觀察自心義理行相法門。大日經住心品。始從所謂空性、終至祕密主如是初心佛說成佛因文之上。疏家作十故釋之中。第九故句者。是極無自性心。第十故句者。則眞言門因根究竟三句之中第一菩提心爲因句也。而大師三昧耶戒之中。經說如是初心佛說成佛因文是則極無自性心華嚴。令解釋。古今人人相違疏家釋。所疑惑也。爾者如何可會釋之乎

又眞言淨菩提心開發以後十地功德行相。所所多分引用法華初住已上功德法門。末見極無自性心以前。法華初住以上功德法門引用云云 疏家解釋說文抄云。疏第二云。眞言行者初入淨菩提心。雖未於無數阿僧祇劫具修普賢衆行。滿足大悲方便。然此等如來功德皆已成就。何以故。卽是毘盧遮那具體法身故。是以經云無量無數劫乃至智慧方便皆悉成就。又云。行者得此心時。卽知釋迦牟尼淨土不毀。見佛壽量長遠本地之身與上行等從地涌出諸菩薩同會一處。疏第二云。此經宗從淨菩提心以上十住地。皆是信解中行。唯如來名究竟一切智地。乃至 末文云。不復隨他緣轉。故名信解地。亦名到於修行地也。疏第七云。若到修行地授不思議果。此修行地卽是淨菩提心初法明門。例如聲聞見諦以後復入修道位也。又云。此經是法王祕寶。不妄示卑賤之人。如釋迦出世四十餘年。因舍利弗等慇懃三請。方爲略說妙法蓮華義。今此本地之身。又是妙法蓮華最深祕處。故壽量品云。常在靈鷲山。及餘諸住處乃至我淨土不毀。而衆見燒盡。卽此宗瑜伽之意。又因補處菩薩慇懃三請。方爲說之。苟無頓悟之機。則不入其手。故不普爲於一切衆生。亦是領前偈中到修行地方授不思議果。

已上所引疏文之中。淨菩提心已上十地修道位中功德行相。引用法華初住已上開示悟入佛之知見菩薩功德。對比之矣

如實知自心極無自性心二種住心次第。疏家釋云。疏第二釋眞言行者爲入淨菩提心門所觀十句義理法門之中。始從所謂空性至第八離眼耳鼻舌身意。依十住心意者。是一道無爲心也。後二句是極無自性心也。依此十句法門觀力所證是眞言淨菩提心。初法明道信解地也。疏第二釋磨淨菩提心如意寶珠譬喩。而合法譬說處云。次以三種三心拔業煩惱根無明種子。如利鐵開鑿去其麁鑛。次觀無緣乘法無我性。如漸至軟處以藥物消化而不傷之。次生極無自性心。如灰水瑩拭使極光淨。爾時生於佛家名道在高幢雨種種寶。此釋文中。無緣乘心與極無自性心中間。更無一道無爲心釋。但生於佛家雨種種寶位人。是淨菩提心生得法明道信解行地地上人也。疏第三以三劫十地對辨眞言行者六無畏悉地之中云。經云。若害法住無緣。當得法無我無畏者。卽是無緣乘心觀察法無我性。於心外有無影像。智都無所得。心王自在覺本不生。得離法之扼縛。於法無我得蘇息處。若眞言行者於瑜伽道中心得自在用時位與此齊也。經云。若復一切蘊界處能執所執。我壽命等。及法無緣。空自性無性。此空智生云云。當得一切法自性平等無畏者。謂觀自心畢竟空性時。我之與蘊法及無緣皆同一性。所謂自性無性。此空智生云云。卽是時極無自性心生也。於業煩惱等都無所縛亦無所脫故。云得一切法自性平等。爾時於有爲無爲界二種扼縛得蘇息處。卽是眞言行者虛空無垢菩提心也。已上所引三劫六無畏對比。第五覺心不生心。第六極無自性心一切法平等無畏心中間。更無如實知自心釋文。但依第六一切法自性平等無畏極無自性心所證得眞言行者虛空無垢菩提心。是可如實知自心云云

又云。第三無畏。於唯蘊無我心中修曼荼羅行。第四無畏。於法緣心中修曼荼羅行。第五無畏。於無緣心中修曼荼羅行。第六無畏。於平等心中修曼荼羅行。離垢地以去。各於自地觀心中修曼荼羅行。已上所引修曼荼羅行中。第五無緣心與第六平等心中間。亦無如實知自心釋。下文所明

[1] ㊀大正大學藏本

阿闍梨。次第中覺心不生心阿闍梨與極無自性心阿闍梨中間。亦更不明如實知自心阿闍梨分位。但如實知自心阿闍梨可有十重深行阿闍梨之中歟云云

疏第七云。如此經初品中義。若了知唯蘊無我。乃至證寂然界時。當約我人衆生壽者本不生故明種種法門。以五喩觀察性空時。當約諸蘊本不生故明種種法門。觀察蘊阿賴耶。乃至覺心前後際不可得時。當約心之影像本不生故明種種法門。極無自性心生時。當約淨菩提心本不生故明種種法門。乃至如來地。當約大悲胎藏曼荼羅究竟不生義故明種種法門。釋此不生之中覺心不生。與極無自性中間。無明第八如實知自心無明不動不生。而十住心論第十卷。釋一道無爲乘約無明不動明不生。指無證據。古今學者所疑難也。是願當興隆時。普決此等疑難欲弘御作深義焉

眞言宗義 終

No. 2524

❶祕密莊嚴不二義章

問。祕密莊嚴者。指何教心法耶　答。本有三密性德曼荼。是名祕密莊嚴心也。所謂金剛胎藏兩部海會是也　問。此兩界者。彼不二大乘及眞俗中何耶　答。實體則局不二權用能攝兩諦　問。既分兩部。何同不二　夫不二者。一心一如之理。無二無三之言。豈以不一之名可爲無二之義。因茲思之。兩部之外可有不二。不二之中何立兩部。又按祕藏記。蓮華部名理。金剛部爲智。斯理斯智。凡位未顯。理智具足。覺道圓滿。卽名佛部云云　理蓮智金二部之外。既有理智具足佛部。胎理金智兩界之表。何無寂照不二法界。又智界可名金剛部。〔梵字〕受名義故理界可言蓮華部。〔梵字〕爲宗要故。已有金蓮二部。那無如來一部。若兩部之表。有金胎不二之佛部者。可同不二於祕密。若二界之外。無理智卽一之法界者。莫均祕密於不二　答。汝之疑難幷所立義。雖似幽深實是邪倒。非唯不知兩部之密號。兼亦有迷不二之祕義。夫不二一心者。平等平等之稱名。無盡無盡之義理。非一而一。二而不二。故以爲號。如論說言。平等平等一。皆無有別異。各攝諸法故。然終不雜亂。又云。各各別別皆悉等量。故曰平等。非謂一法故稱平等。又大師言。不二之理甚深難解。一如之趣祕奧叵入。所謂不二一如。豈只遮二詮一之名乎。密號名字。不可不知。又云。同一❷名如多故如如。理理無數智智無邊乃至多而不異不異而多。故名一如。一非一一。無數爲一。如非如常。同同相似不說此理。卽是隨轉云云　如是誠證不可勝計。猶既有無數爲一如。何況無兩部名不二。亦以非一已名一如。豈以不二不言二界。又兩界者。卽是菩提涅槃二德。二德之外無有一法。兩部之表誰立不二。設若言有之者。違法身應身之經。背顯教密教之理。又胎藏界者。理法身也。金剛界者。智法身也。誰離此理智二身。更立彼不二一法。若猶執有。豈只起增益一執乎。兼亦謗法智二佛也。汝已賤二德兩界。可懼謗兩部三寶。又兩界者。各是不二也。其證非一。具如大日金剛頂經。及釋開題。幷二教論十住心論寶鑰等說。復次兩界者。有重重深意。若胎爲宗。則金剛攝入之中。若金爲主。則胎藏不出此外。各獨尊無比。同不二唯一。相卽互融。輪圓周備。應知。胎藏者不異金之名。可察金剛者相同胎之稱。卽理是智名之金剛。卽智是理。謂之胎藏。以各圓滿何互相待。各離待對俱居不共。故不二中道。卽一妙理者。唯在金剛中。全無胎藏外。若猶離二界立不二。豈非損兩部增一執。既墮損減增益二邊。何會絕待表德一中。復次汝言兩界非佛部。是蓮金二部。此義大謬。兩部海會。已是獨一法界。二界曼荼。豈非不二佛部。若此理智兩界。實彼蓮金二部。何以阿閦金薩等。不置金界之中央。那亦彌陀觀音等。不爲胎藏之尊主。勘兩部經教。見二界曼荼。大日遍照。明說佛部心王上首。蓮金二聖。未爲法界體性中尊。兩部大日。既是法界尊主。二界曼荼。豈非佛部法門。又汝所引祕藏記文。還成吾義。彼記所指佛部主者。是卽兩界大日法身。彼如來

❶〔甲〕天明三年版本　❷原本冠註曰名現本作多

一部。已是理智具足佛部。此金胎二界。豈非寂照不二法界。又彼蓮金二部理智。與此胎金兩部理智。名言雖相似。義理大不同。今略出十。一此胎金理智果位理智。彼蓮金理智因位理智。故彼記云。斯理斯智。凡位未顯等云云 二彼二部理智二邊權假。此兩部理智一中眞實。三彼理智各不具足。此理智互相圓滿。四彼枝末流派。此根本源初。五彼別相異用。此一性總體。六彼菩薩爲部主。謂觀音金薩。此如來爲部主。謂大日法身。七彼臣子所度。此祖君能化。八彼所攝門。此能得法。九彼所變緣起。此能生法界。十彼眞俗理智。此不二理智。若如實說。歷劫難盡。二理兩智其別如此。故以彼蓮金理智之意。莫例此胎金理智之義。且釋一異。彼二部因分等理智故。各未顯得具足。是故別更立理智具足佛部。此兩界果滿等理智故。互相證會圓滿。何離之外有寂照圓滿法界。復次金剛界者。十住心論二教論等。同引金剛頂經本有金剛界文。釋此明性德法界體性智。以是法界智、豈非如來部。未言大圓鏡何論金剛門。復次兩界諸尊密號。通名金剛。所謂毘盧遮那名遍照金剛。無量壽佛號清淨金剛等是。故知。金剛一名遍通諸部。又大日經疏中。說一切諸尊三昧耶形。通名金剛之稱。既被法界。𑖪𑖕𑖿𑖨之言。豈只東門。又金剛者。即是佛智。佛智本遍五方。金剛何局一東。復次胎藏者。大日經云廣大金剛法界宮也。既說金剛。何是蓮華。亦稱法界。豈非佛部。復次胎藏蓮華爲宗。是約佛部法界總體。更非蓮華一部別相。夫此胎藏心蓮華者。性海內證。九識心理。本地自覺五部佛智。言中台總體。則心王佛部遍照。論邊葉別相。則心數四部諸尊。已統萬方之蓮華也。何限一隅之芙蓉乎。又此蓮華即是理義。理理無數略攝三種。不二門理。眞如門理。生滅門理。二門眞如。假有實無修行種因顯教分齊。不二實理。獨一無比性德圓滿密藏境界。就此不二中。更分眞俗理。此胎藏蓮者。指總體不二之理。彼法部華者。表別相眞門之如。所詮理既別。能喩蓮何同。又蓮華者。表智慧義。謂大覺分智慧門等。因此立名。但今智者。正明中台實智。兼攝八葉權慧。由此知之。於蓮華一物具理智二法。而汝言非理智具足佛部。強執唯理非智法部。妄計眞諦一邊之義。未知不二中道之理。是則癡暗之甚。邪迷之至而已

疑者曰。幸遇慧日。忽除迷暗。誠此兩部法界者。實是不二佛部也。教理俱分明。何更生疑惑。抑廣可立三界。略應說一部。何不增不減唯言兩部耶 答。此有深意。留意思之。凡觀兩之一字。具含無量衆義。今入祕密名數一門。當出甚深宗要五義

第一不二一心義。謂言兩者是一義也。所以者何。二一名兩。重一號二。一若不有者。二終不成。故何況宗意。於諸法門必具字相字義二門。且如𑖀字。亦有此義。言說義者是字相門。離言義者即字義門。餘義準之。他字亦爾。今以兩界名而爲不二義。正是此意。謂二界者。字相得名。言不二者。字義受稱。既從言說之相門。得入離言之義臺。若無二界之名言。誰顯不二之義理。即相是義名之大義。即義是相稱之實相。況復兩界各是不二。二字表之。謂二一故。此二不二。各不相離故。合兩一之文。以爲一二之字。又兩者二一。即一中一也。謂兩部不二。即是不二中不二。獨尊又獨尊故也

第二無量無數義。謂兩者二一。一者無數。如偈說言。一非一。無數爲一。一猶無數也。兩一豈有量乎。又言二者。即是數數不息重重無盡等義。一字二書。必表衆多意。重言再唱。定詮無數趣。謂如並兩木名林。而顯群樹之森羅。重二夕言多。以彰萬物之非一等是。又如詵詵穰穰智智如如等是。故文云。多故如如。誠證至多。以一察萬。餘又準之。復次兩者。謂種種無量語重重無數義也。意云。一者是無數義。其證如前。二者兩一也。故二無數也。二無數者。無數無數心王心數。各離數量。實智實相。同過刹塵。一心一如。猶以無邊。萬德種智。誰敢得測。各各輪圓重重無盡。融不雜亂。一無數量。一一無數。尚以難量。重重無量。誰能稱數。名之無量無數義也

第三亦一亦多義。謂上來二門。同時具足。故復次一非一一故云亦多。多非多多故云亦一

第四非一非多義。謂亦多故非一。亦一故非

多也。復次二字已非一數故云非一。兩名未逮三位故云非多。非多故離增益之執。非一故遮損減之失。不動萬法是一心也。不改一心即萬法也。不增一而多。不減多而一。故云非一非多義也。復次一是多之一故非一之一。是云非一。多亦一之多故非多之多。故云非多。復次不二中道。既非言慮之境界。兩部圓海誰論一異之行相。法佛獨說應化倶默。三密一談七宗皆絕。自非開密藏之法門。何能談祕寶之一多。是密號家之離言表德門之遮情也

第五輪圓具足義。謂此中有二。或於此兩之一字中。同時具足上四義。故或復兩者。雙也。兼也。圓也。備也。所謂理智具足。定慧兼備。理事相應。福智圓滿等義。如鳥具二翼飛翔圓淸、車兼兩輪奔走方興。二羽有完則千飛自在。兩輪不倶萬行悉闕。兩義亦爾。歷法思之。二界兩義。大哉圓也。兩部一理。深矣廣焉。孕法界之心空。載德海之佛地。不二一心之究極。本地性海之源底。只是兩部一宗而已。所以五藏教理。攝之字相之一門。七宗行果。挾之淺略之片隅。深遠而周遍。三密曼荼之蓮海。高妙又廣大。五智瑜伽之金場。願緣此寸心之片言。將證彼兩部之一契。

No. 2525

[1]眞言三密修行問答

問。眞言行者三密修行行相如何　答。眞言行者。若欲修行本尊三密者。先須知三密實相也。若不相應實相。三業萬行。皆虛相不實也。故大日經疏第十世間成就品云。當字字相應（私云。心念字字實相。云字字相應也。言實相者。所謂淨菩提心也）句句相應（私云。句正證實相之體故。心念句句實相。云句句相應也）如是作心想。念誦善住一洛叉（一洛叉者。淺略數十萬也。祕釋云一洛叉者。此是隱語也。梵音別意。即是一見義也。令心住字字句句實相一見一緣不動不亂。以名住於一見。是即一洛叉義也。若住一緣。心中種種無量異相境界現前亂起。更不執境界相貌。唯觀念此等異相境界即是淨菩提心。一緣不動無有取捨。名住一見。若不如是者。雖經百年誦滿千萬洛叉。猶不得成就。何況一洛叉耶）云云　問。三密實相者。其法體是何物乎　答。三密實相者。淨菩提心是也　問。淨菩提心者。本源是何物乎　答。淨菩提心本源者。無始無終本來常住一大法身。摩訶毘盧遮那心地法界也　問。毘盧遮那是遍法界舉體。而十界十如性相體[2]用善惡相分。如何名淨菩提心。亦名實相乎　答。雖遍法界諸法本來毘盧遮那心王舉體。迷者執見善惡性相。悟者體達一切平等。故毘盧遮那心地法界。從本以來遠離一切妄想戲論。本性淸淨離諸妄想。寂滅無相究竟眞實。亦名實相寂滅無相。名淨菩提心。亦名蓮華三昧。實相都無始無終。十方法界所有諸法。皆悉淨菩提心一法無窮迴轉。故淨菩提心外更無別法故。淨菩提心本不生。諸法亦同本不生也。淨菩提心是實相故。諸法亦同實相也。若心不念淨菩提心實相。三業所作皆是虛相不實。全不三密　問。法身內證諸尊三業。皆是三密也。今眞言行者。傳受法身內證本尊三密。身結印。口誦明。意念本尊。是也。修行法身內證本尊三密故。設雖不觀實相。同可云三密。而何。云若心不觀三密實相。三業所行皆是虛相不實耶　答。本尊身語意三業。皆住實相。全無戲論妄想。三業所作皆悉祕密也。凡夫未證淨菩提心如實相故。設雖修行法身內證三密。若不相應淨菩提心時。身結本尊印。口誦本尊眞言。意念本尊義理。不成眞實三密。若人心安住淨菩提心實相時。諸身業。諸語業。諸意業。皆成三密　問。若安住淨菩提心者。凡夫三業成三密者。唯觀凡夫三業實相。可入眞言法界。何必以法身內證三密方便淨凡夫三業後入眞言法界乎　答。法身內證諸尊三業。皆是一一身業。所有微塵數量。皆悉佛部諸尊。一一語業。所有無盡聲字。皆同蓮華部諸尊。一一意業。所有無窮義理。皆是金剛部本尊。此三部諸尊。皆法然具足薩般若慧。五智無際智。一一三密無邊功德。皆如天珠涉入。周遍虛空。重重無量數過剎塵。如是祕密曼荼羅。在纏出纏全無增減。然諸佛常恒安住淨菩提心祕密曼荼羅。自受法樂無間斷。利益衆生無窮盡。衆生念念薰習妄想顚倒。全無自利利他功德。因茲

[1]〔原〕天明三年版本　[2]用＝力イ〔原〕

一切衆生。勸修本尊三密。觀察淨菩提心。速除無始三業罪垢。世間悉地成就。三業罪垢滅時。本尊衆相現前。名世間悉地成就。頓越三重妄執。應得出世悉地。超三妄執時。淨菩提心生名得出世悉地。已淨菩提心開發人。毘盧遮那佛現前。開佛知見。信解諸佛所行祕密。堪任祕密行阿闍梨。淨菩提心開發以上。有十住地。皆通名信解地。亦名到修行地。若初入信解地。行者所有功德。唯佛與佛乃能究盡。餘人不能測量云云 淨菩提心初生名見道位。見道以後十地。皆是眞言修道位也。第十一地名如來究竟一切智地也

No. 2526

勸發頌[❶]

諸佛悟三等　住萬德眞城　衆生迷一如
馳四生幻野　三有皆是苦　九界悉非常
聖猶隨無常　凡何遁必滅　一生既如夢
百年那異電　風葉身難持　霜露命易消
毒箭已入體　法藥未熏心　無常嵐一扇
有待身四散　不救去燃石　何能免泥梨
謬一沈黃泉　恐永別白法　古賢猶能怖
今愚何不愼　爲速離生死　必先厭名利
名官營詐怨　榮樂類甘毒　愚迷醉愛死
賢智覺厭捨　生死本無常　尊卑何有定
昔樂今既無　今榮後寧有　三界六道報
生生感萬萬　天主人王位　世世經幾千
名官有何珍　望十號尊位　財利亦共舊
求萬德法樂　誰耽一旦樂　無顧多世苦
何爲永劫榮　不忍暫時衰　況世間名利
非樂亦非實　恐人妄計樂　迷者虛執有
如愚獸小虫　愛廁下臭穢　似狂兒渴鹿
逐野中陽炎　於天龍恭敬　猶以不爲喜
況人君歸依　何苟可生著　設自帝何益
況彼仕慢學　天仙彈指辱　聖賢割心悲
耻諸佛菩薩　觀我等悲啼　哀一切衆生
著世無慚愧　受難受人器　値難値法輪
今若不精勤　後必可憂悔　豈如抛萬事
發趣於一覺　修必入悉地　入定證菩提
佛昔在因位　精進既得果　我今居凡地
勤修盍成佛　唯願迷途流　一求覺道源
精修三密行　早歸五智都

勸發頌終

No. 2527

密嚴院發露懺悔文[❷]

我等懺悔無始來　妄想所纏造衆罪
身口意業常顚倒　誤犯無量不善業
慳恪珍財不行施　任意放逸不持戒
屢起忿恚不忍辱　多生懈怠不精進
心意散亂不坐禪　違背實相不修慧
恒退如是六度行　還作流轉三途業
假名比丘穢伽藍　比形沙門受信施
所受戒品忘不持　可學律儀廢無好
不慚諸佛所惡厭　不畏菩薩所苦惱
遊戲笑語徒送年　諂誑詐僞空過日
不隨善友親癡人　不勤善根營惡行
欲得利養讃自德　見勝德者懷嫉妬
見卑賤人生憍慢　聞富饒所起悕望
聞貧乏類[❸]兼厭離　故殺誤殺有情命
顯取密取他人財　觸不觸犯非梵行
口四意三互相續　觀念佛時發攀緣
讀誦經時錯文句　若作善根住有相
還成輪迴生死因　行住坐臥知不知
所犯如是無量罪　今對三寶皆發露
慈悲哀愍令消除　皆悉發露盡懺悔
乃至法界諸衆生　三業所作如此罪
我皆相代盡懺悔　更亦不令受其報

❶㊀大正大學藏本　❷㊀天明三年版本　❸兼＝常ヵ㊀

No. 2528

[1]諸宗教理同異釋序

竊以。心海湛然兮。雖湛本淨之水。妄風飄颻兮。忽飄動之波。徒轉生滅之海。未歸眞如之都。若非大乘之指南者。何悟無始之迷方矣。因茲鑒機根於萬品。彰教理於千殊。自鹿苑轉四諦灌我有之塵。至鷲嶺吐一實授開示之蓮。或去依他之假相。求圓成之實性。或不壞諸法之假名。而表法性之眞理。一心三觀之智。達毘盧之身土於一念凡心。十玄六相之理。證遮那之相海於十信幽玄。如夫雙圓海之中嫌十如十玄之水。重如殿之間翫法然法爾之月。羊鹿車隔境。二諦八不無談者歟。權實同雖表德之談。顯密盍察遮情之旨乎。我師戒珠融朗兮。惠燈照物矣。廣搜二宗之理窟。良判五家之教門。于是予雖怖管覺。慭綴一章云爾

諸宗教理同異釋

東山醍醐寺沙門賴瑜

眞言問答云。問。修眞言教所證理。與修行顯教所得理者。爲有勝劣耶　答。於究竟眞實理。雖無優劣。但教門力致遲速耳。又約一往分齊。非無淺深異云云　蓋聞聖教萬差不出顯密。教理千殊亦攝同異。且初就教辨同異者。大分別有五宗差別。所謂大乘四宗各立教相。諍論舉旗鼓。自他成鉾楯。然今眞言宗察四家判淺深。顯此自宗爲究竟也　問。諸宗各各立教之方如何

答。法相宗依深密。瑜伽等。立三時教。故唯識疏云。佛初成道仙人鹿苑轉四諦輪。說阿笈摩。除我有執。令少根等漸登聖位。次於鷲嶺。說諸法空。所謂摩訶般若等。令中根品捨小趣大。於第三時。演了義教。解深密等說。一切法唯有識等。心外無法。初破有執。非無內識。遣執皆空。離有無邊正處中道取意　三論宗依法華。智度。立二藏教。三法輪也。二藏教者。嘉祥法華玄論云。今依大乘經論。詳其得失。釋論云。佛法有二種。一者大乘藏。二小乘三藏乃至故知。但應有二。不應立三也文　三法輪者。如法華遊意云。欲說三種法輪。故說此經。一根本法輪。二枝末法輪。三攝末歸本法輪。謂佛初成道華嚴之會。純爲菩薩開一因一果法門。謂根本之教也。但薄福鈍根之流。不堪聞一因一果故。於一佛乘分別說三。謂枝末之教也。四十餘年說三乘之教。陶練其心。至今法華。初得會彼三乘歸於一道。即攝末歸本教也云云　天台宗依法華。涅槃等。立五時八教也。五時者。玄義第十云。初成佛寂滅道場說圓頓教。譬如從牛先出乳。次頓後作老比丘。說三藏教。如從乳出酪。三藏後說方等。如從酪出生蘇。方等後次說般若。譬生蘇出熟蘇。般若後次說法華。從熟蘇轉出醍醐。爲第五時教也略抄　八教者。智證釋云。言八教者。一頓教。二漸教。三不定教。四祕密教。五小乘三藏教。六大乘通教。七大乘別教。八大乘圓教也文　又云。五時約竪明說教之次第。藏等四教。約橫判機理之淺深。頓等四教。並該橫竪也。又五時就部得名。藏等四教。就教得名。頓等四教。並通部教也云云　次華嚴宗依華嚴楞伽經等。立五教十宗也。故香象五教章分教開宗門云。初就法分教。教類有五。後以理開宗。宗乃有十。初門者。聖教萬差。要唯有五。一小乘教。二大[2]乘。三終教。四頓教。五圓教。二以理標宗。宗乃有十。一我法俱有宗。此有二。一人天乘。二小乘中犢子部等。二法有我無宗。謂薩婆多等。三法[3]去來宗。謂大衆部等。四現通假實宗。謂說假部等。五俗妄眞實宗。謂出世部等。六諸法但名宗。謂一說部。七一切皆空宗。謂大乘始教。如般若等。八眞德不空宗。謂終教。諸經說一切法唯是眞如。如來藏實德故。九相想俱絕宗。如頓教中絕言之教。顯絕言之理等。十圓明具德宗。謂如別教一乘。主伴具足。無盡自在。所顯法門是也略抄　探玄記第一云。以義分教。類有五。初小乘可知。二始教者。以深密經第二第三時教。總爲一教。此既未盡大乘法理。是故立爲大乘始終。三終教者。盡大乘至極之說。立爲終教。然上二教俱名漸教。四頓教者。但一念不生即名爲佛故。立爲頓。五圓者。依普賢法界帝網重重主伴具足。故名圓教略抄

[1] 明曆三年刊大正大學藏本　[2] 乘＋(始教)？　[3] (無)＋去？

次眞言宗依大日經菩提心論等。立二教十住心也。二教者。大師二教論云。佛有三身。教則二種。應化開說。名曰顯教。法佛談話。謂之密藏文十住心者。寶鑰云。如來明說此。十種入金場。第一異生羝羊心。第二愚童持齋心。第三嬰童無畏心。第四唯蘊無我心。第五拔業因種心。第六他緣大乘心。第七覺心不生心。第八如實一道心。第九極無自性心。第十祕密莊嚴心略抄　此等諸教中顯教諸乘談三大遠劫。眞言明即身成佛。或顯中三乘遠劫一乘頓成。謂頓中有顯密。故云但教門力致遲速耳。已上五宗立教不同也。又雖言三乘一乘別。岐顯教密教殊途。破邪顯正之義。權實是同。出迷證覺之旨。顯密豈異乎。後就諸宗究竟理。亦依橫竪二門。應作同異二義。若依二教對辨意者。諸教絕離。皆密藏本分故。故大師釋云。華嚴地論明果性不可說。法華止觀述祕教不能傳。空論則第一義中無言說。有宗則顯眞諦廢詮談旨。上自應化說下至論章疏。韞自證而不說。隨他病而垂訓云云故知。能絕離之言教四宗有遠近所絕離之理性。五家無差別。故云於究竟眞實理無優劣等也。又嘉祥大師釋云　諸大乘經顯道無異云云　道宣律師釋云。大小二乘。理無分隔云云　淄州大師釋云。如來說教。解一眞如平等。利生無差故云云此等章疏。又明理無淺深義。知而相讓祕而傳顯云云蓋此謂歟。若依住心淺深義者。五宗所證眞理。非無淺深故。云一往分齊非無淺深也

初法相宗意。有爲諸法實性云無爲眞理也。所謂性相永異。事理全別。故眞理非諸法。是性故諸法非眞理。是相故。依之唯識章立五重唯識中。第五重遣相證性唯識。遣依他諸法假相。證圓成眞理實性也。故釋云。事爲利用遣而不取。理爲性體應求作證文又眞理雖非諸法。而遍諸法故。云然諸法上各自有理也。又雖遍諸法而非諸法故。有爲無爲全別也。故大師釋他緣心云。性相別論。唯識遮境云云此意矣

次三論家意。色空不二故。諸法外無眞理。眞理外無諸法。故嘉祥大乘玄二智義云　眞故無有。雖無而有。即是不動眞際而建立諸法。俗故無無。雖有而無。即是不壞假名而說實相乃至　以眞際宛然諸法故。不滯於無。諸法宛然實相。即不累於有。不累於有故不常。不滯於無故非斷。即中道也文斯則眞俗無礙。明實相也。大師叙此宗心云。色不異空。建諸法宛然空。色不異色。泯諸相而宛然有。是故色即空。空即色文大疏又釋覺心云。不滯有無。心無罣礙文二文意同嘉祥釋也。故知。此覺心乘意。諸法空即眞理故。事理不二。而異性相別論之義也　問。二諦義云。二諦唯是教門。不關境理文大師釋云。眞俗兩諦。得教理於絕中文何今眞俗云理乎　答。二諦義明四重二諦畢。次文云。問。前三皆是世諦。不三爲眞諦。答。如此若爾理與教何異。答。自有二諦爲教。不二爲理。皆是轉側適緣。無所妨也云云實範上人解云。上云此三教門不三爲理故。有初問答也。次問意。上既云二諦唯是教門不關境理。然今不三理爲第四重眞諦眞理入二諦。教理無差別問也。答意自有二諦爲教。不二爲理。斯指上二諦唯教不關境理也。而言不二爲理者。顯不三諦也。故云不三。又云不二也。自有二諦爲教。共中究極眞理爲理。即上第四重也。故知。理入二諦。又在諦外。二義俱是逗適機緣。無所妨礙云也。轉者竪也。俗眞理三有次故。側者橫也。眞諦即理無次故。此皆稱機耳云云珍海已講云。眞俗相望。以俗爲教。以眞爲理。如教示凡夫執有聖人解空。所化衆生聞之捨有入空。所入空法。即是理也。次說二爲俗。不二爲眞。聞之入不二理。還以空爲教。如是展轉以理轉名教。最後言亡慮絕眞諦中。對緣施設之義邊爲教。所入正法起然之境爲理也云云　准知。今二智義釋。又雖云有爲俗。無爲眞。其終不有不無云中道故。故知。今又轉側適緣眞爲理。中爲理歟。又義。法相家以依圓爲有故。圓成眞理又有也。三論宗以諸法空爲理。故大師此兩宗云空論有宗也。又法相空爲門故入於眞性者。依遍計空而入圓成眞理故。理即非空也。三論諸法空即眞理故。故知。二宗眞理。是有空爲深淺耳。或又法相諸法實性云理。三論諸法實相即理。故智論云。離有爲則無無爲。有爲法實相。即是無爲。無爲

相者。卽非有爲。但爲衆生顚倒故。而分別說有爲相者。生住異滅。無爲相者。不生不滅不住不異云云 此釋以法相性相別論。而似屬顚倒歟。但無爲相者。有爲性云無爲相無爲相卽有爲性故

次天台宗意明三諦不思議之妙理也。故止觀云。此三諦理。不可思議。無決定性文 謂表圓融三諦故云不思議。遮隔歷三諦故。云無決定性也。當知卽一而三。不可作一思議。又卽三而一。不可作三思議。又能三能一。非三非一不可作定空假中三法思議。故天台釋云。約如明空一空一切空。點如明相一假一切假。就是論中一中一切中。非一二三而一二三。不縱不橫名實相文故知。此不思議三諦云妙理。又云實相也。彼相宗且依常無常門。遍計依他爲俗諦。廢詮一實理云眞諦。三論家若依三諦門。二諦爲教。中道爲理。今宗不然。三諦皆不思議妙理故。事事諸法。本眞如妙理。故止觀云。圓頓者。初緣實相。造境卽中。無不眞實。一色一香無非中道文又金錍論云。一家所立不思議。於一念中。具三千文安然云。百界千如。名爲諸法實相。卽三世諸佛所證境界。一色一香無非中道文 此又一念三千世界互具之理。云不思議也。三千者。十界互具成百界。百界各具十如成千如。千如各具三世間成三千世間也。此三千卽不思議三諦。故弘決五云。卽此假法卽空中二諦。二無二也。心性不動。假立中名。亡泯三千。假立空稱。雖亡而存假立假號云云 此宗證知三千三諦。具一心不思議之理云佛也。弘決云。當知身土一念三千故。成道時稱此本理一心一念遍於法界文大師釋云。一念心中。卽具三諦。以此爲妙文 又授決集上云。一心具十法界。十法界是一心。心爲芥子。十界如山。隨緣不變故不增減。不變隨緣故現大小。我輩若會如此妙理。自從名字能解脫。以山納芥。況後後位無可難乎云云又依此釋。一念三千約隨緣不變也。故金錍論云。萬法是眞如。由不變故。眞如是萬法。由隨緣故文釋籤云。俗卽百千如。眞卽同居一念文故知。不變故一念。萬法是眞如故。卽眞諦也。隨緣故三千。眞如是萬法故。卽俗諦也 問。若然與前覺心乘眞俗二諦義何異乎 答。覺心乘雖明眞俗之旨。未必隨緣眞如義歟。本宗釋義中。無眞如隨緣之言。故彼相宗雖明眞俗不異。全非隨緣眞如。故唯識論云。 此識若無便無俗諦。無俗諦。故眞諦亦無。眞俗相依而建立故文 此識者。識性卽眞理也。彼以相依義云不異。故眞俗不離云不二也。此諸法性空卽眞理故。非相依義也。 然眞如不作諸法故。非隨緣義。故智論云。有爲法實相。卽是無爲。無爲相者。卽非有爲文故又異眞如是萬法由隨緣之說耳。 又三宗同雖明理智不二義。共意異。何者。唯識論中。雖云智與眞如不等平等。智是有爲。 理是無爲故。實非不等。故慈恩釋佛智云。佛受用身。既墮法數。生者皆滅。是一向記文 大乘玄云。豈有實相之境異般若觀耶。故境智不二文又義疏釋佛智云。報佛壽量。有始有終。既無終義雖勝相宗。有始說還同彼故。何同天台無始無終理智。故天台釋云。境既無量無邊。常住不滅。智亦如是。函大蓋大文 相宗等方底覆圓蓋。寧如天台函蓋相稱文 今眞俗不二義。雅可知耳。或又縱雖許隨緣眞如。異此宗之談。故指要云。凡言諸法卽理者。今用卽體方可言卽。全體之用方名不二。他宗明一理隨緣作差別法。差別是無明之相。淳一是眞如之相。隨緣時有差別。不隨緣時。無差別。故知一性與無明合方有差別。正是合義。非體不二。以除無明無差別故。今家明三千之體隨緣起三千之用。不隨緣時三千宛然故。差別法與體不二。以除無明有差別文既云不隨緣時三千宛然。覺心乘眞際位一理平等。未見諸法別相故 兩宗眞理。寧非有淺深乎

次華嚴宗意。六相圓融。十玄無礙。是因分法門。全非果分不可說理。既圓融無礙外。更指果性不可說理。爲十佛自境界。此豈同以三諦圓融妙理爲極乎。 五教章釋因陀羅網境界門云。此上諸義。體相自在。隱映互現。重重無盡。 故於一微塵中。各示那由他無數億諸佛。於中而說法。於一微塵中。現無量佛國須彌金剛圍世間。不迫迮。於一微塵中。現有三惡道天人阿修羅各各受業報。此三偈卽三世間也乃至又云。 如一微塵

所示現一切微塵。亦如是乃至此等竝是實義。非變化成。此是如理智中。如量境界也。其餘變化等。皆不入此例。何以故。此竝是法性實德法爾如是也。非諸分別情謂境界。但可去情思之文此又法性實德一塵中容無邊身土也。觀夫十界互具六相圓融。是無礙之義雖同。所存之趣終別。彼性具爲惡故。指要云。他宗極圓。云性起不云性具。又不談性具百界。但論變造諸法云云此事具爲宗。故探玄立十重唯識中。以融事相入全事相卽等判約圓約中別教故也。凡一多無礙義兩宗無別故。天台又不遮塵具三千。釋中多云。一念三千。本經無文歟。華嚴本經中心塵俱得。經中或云心造。或云一塵中。故故知。華嚴事融。出乎如來之誠說。天台性具。起於祖師之釋義。寧無淺深乎。況復彼多云心。此多云塵。色心相望。塵猶事義勝矣但天台以華嚴性起降一理隨緣。而慢性具。華嚴以天台隨緣同而憍稱性。皆以末學諍論。互違本宗釋義。須俟密藏之決判。何者天台意。一心卽三千故。云隨緣。非眞如作諸法也。三千卽一心故。云不變。非諸法歸眞如也。天台釋云。橫卽不可竪則不可此意矣又智禮修懺要旨云。諸法卽一心。一心卽諸法。非一心生諸法。非一心含諸法。非前非後。無所無能。雖作諸法。性相本空。雖卽一心。聖凡宛爾文指要釋如先引。斯卽專遮一理隨緣之義。更成隨緣不變之旨。何亂三乘緣起矣又華嚴意。事事卽入法性實德。法爾如是。故云性起。全非從性起之義。故香象釋性起云。以不起而起文若爾何云一理隨緣之義乎。又言論變造諸法者。我於諸法論事事卽入爾。但與汝異。何者。汝釋云。性中三千爲體。修起三千爲用云云既修起三千是但用。未見緣起諸法性起德。我於三乘一相緣起諸法。更談事事卽入無盡緣起。此豈同修起三千但用乎。故華嚴問答云。三乘緣起。緣集有。緣散無。一乘緣起不爾。緣合不有。緣散非無文又汝破他師理事分對一心云理。三千云事。雖云應知理具三千事用三千各有總別。性具三千終理。又云。又復應知。若事若理。皆以事中一念爲總。以衆生在事未悟理故。以依陰心顯妙理故文此又若事中一念。非全理之事。那攝事三千。若云但事一念攝三千不可。事事相礙法故。故古師云眞諦應知等。非卽事心談眞心義歟。又釋云。由一性立理事三千故。故兩重三千。同居一念也文既云一性無性。設雖事中一念。須以理爲本。況妙樂釋明鏡故釋云。眞卽同居一念。俗則百界千如文眞俗二諦。相望分明也。應知。性具約理。性起約事。故兩宗差降。性起猶勝。何況果性不可說理乎。所以彼宗以圓融三諦。云初住分得唯佛究盡。故止觀云。從初住去。三諦玄微。唯智所照。乃至唯佛與佛乃能究盡略抄然華嚴以事事卽入云因人所了。未關果佛。故釋云。普賢因人所了。名因分。遮那果人所❶下名果分。故分齊云。十佛境界。普賢境界。既以天台果佛所證。而爲華嚴因人所了。更學果分之理。是豈非二乘果佛之理有勝劣哉　問。大師住心論云。華嚴大意。原始要終。明眞如法界不守自性隨緣之義云云此乃以華嚴判一理隨緣之義。蔽己矐脚。發他瘇足。蓋此謂歟。若爾密藏決判疑殆猶殘。是非未決如何　答。今不守自性隨緣義者。無自性之謂也。然極無自性稱。法身自立釋云。極無自性心生文龍猛承恢論云。又深知一切法無自性二文若爾何爲大師自由釋義矣。良以佛華所說事事卽入。於是一心緣起攝。而未入性佛性然位。依之淸涼釋諸法圓融學十因之中。有唯心現故之因。又香象釋指一多無礙。云十玄緣起。又云無盡緣起。又云隨緣約因辨教義。指此等緣起云眞如法界不守自性隨緣之義。未必一理隨緣之義也。或望果海性德。六大三密。無盡莊嚴緣起。若華嚴無盡緣起。若天台一心卽三千隨緣。皆從果海起因分法門故。云眞如緣起也。故釋論云八種本法。從因緣起文五教章云。法界緣起乃自在無窮文或又對三密無盡緣起。彼於一心緣起故。屬一理隨緣歟。居高降低。其理可然。在劣淩勝。其咎難免耳。若爾佛華下法華何爲過。謂彼同乘同劫。此顯密天地。不可爲例耳

次眞言宗意。明性德輪圓之妙理。顯無盡莊嚴之本具也。所謂本有六大是理。法然四曼卽事也。或六大中五大是理。識大卽智也。或六大四曼是理。五智三密卽智也。

❶下=解？

皆智也。理理無邊也。智智無數也。如是六大四曼等。皆是於顯家寂滅絕離一心無相極理。自性法身。以如義所說本具輪圓之德故。永異諸宗之理耳。諸教絕離。密藏本分者。卽此意矣。故寶鑰云。眞言密教法身說。祕密金剛最勝眞。五相五智法界體。四曼四印此心陳文 私云。法界體者。本有六大也。故卽身義云。故佛說六大爲法界體性 文 又雜問答云。此教意。明無盡莊嚴藏本具故。證心實際時。萬德莊嚴自具 文 誠夫遮情霧晴。大虛湛寂。表德光現三辰歷然耳。顯密理。淺深蓋以如此 矣 問。性具三千。是天台之奧義。全同性德輪圓。圓融十玄。亦華嚴之幽旨。何異六大無礙。依之指要云。圓家明性。旣非但理。乃具三千之性也 云云 又云。使三千色心相相宛然 云云 斯則一心位。三千宛爾而具。事非無盡本具。華嚴又立事事無礙。理理無礙之義。是非理理無邊。智智無數謂。若爾何定遮表之階級。判理性之淺深乎 答。凡教淺深。是可依佛優劣。法身應化之說。無勝劣乎。理淺深亦可任教遮表。一心三密之理。無階級乎。觀夫本有六大。報化二身。祕而不談。性然四曼。理智兩佛。知而能說。謂性處性相同攝相歸性。是故祕藏記云。顯教相常住者。攝相歸性稱常住。譬如水波風息時波卽水也。密教談性之處性相故。性相宛然而本有。譬如日月光明性相不離本有也 取意 良以。天台性具雖甚深。猶全修在性故。云三千宛然。華嚴性起雖希有。全理之事故。云事事無礙。是故指要修性不二門

云。修謂修持。造作卽變造三千。性謂本有不改。卽理具三千。今示全性起修。則諸行無作。全修在性則一念圓成。是則修外無性。性外無修。互泯互融。故稱不二 文 又云。一一行業。因果自他雖假修成。全是性德三千顯現故。云全性成修也。又雖全性起修。而未嘗少虧性德。以常不改故。而未始暫闕修德。以常變造故。然若知修性各論三千。則諸義皆顯 云云 探玄記事融相攝門云。亦有二義。一相在。二相是。初中先一在一切中。謂如一教法。不礙存事。全是眞理。眞理遍餘一切事中同理。教事亦如理遍。是故一切法中。常有此一。二一切在一中。謂無分限理。旣不改性。而全是事。是故一事攝理。無不皆盡。餘事如理。在一事中。以理無際限故。不可分故。隨一事處。皆全攝也。是故一中常有一切。若具通說有四句。初一在一中。謂別說一切差別事中。一一各有彼一法故。二一在一切中。謂通說一切悉有一故。三一切在一中。謂別說一中攝一切故。一切在一切中。謂通說一切悉有一切故。二相是者。先一卽是一切。謂如一教事。旣全是眞理。眞理卽爲一切事故。是故此一卽是一切。一切卽一。翻上應知。通亦四句。准前思之良以。全理之事。與全事之理。非一非異。由非一門故。得相在也。由非異門故。得相是也。深思可見 略抄皆引經爲證。繁故略之 私按。相在相是。十重唯識中。如次第八九融事相入全事相卽也。相在相入約用。相卽相是就

體也。當知。前修性不二。約竪論卽。此事事無礙。就橫明卽。何者。不二卽義。雖當相是。無礙法是事理故云竪。謂一心是理。三千是事。斯乃事理無礙攝也。又新師意。一心通事理。三千互體用。雖然此又以修起三千用卽性中三千體故。於是竪攝。謂事事邊雖同相是。體用義異。此歟。心事理亦爾。又言彼彼三千互遍亦爾者。雖同橫卽。是約總別相對。猶似竪矣。故指要云。若論諸法互攝。隨舉一法。皆得爲總 文 然今事事無礙於汝三千諸法。橫一多相望作四句。或但約用明相在。謂融事相入是也。或但就體明相是。謂全事相卽是也。非但有橫竪勝劣。相入相卽。第八第九唯識也。更有第十帝網無礙乎。然此等皆望眞言。攝相歸性。非性相歷然義。天台旣云修正不二。非所諍歟。況文句釋是法住法位世間相常住 文 云。衆生正覺。一如無二。悉不出如。皆如法爲位也 乃至 以如爲位。亦以如爲相。位相常住 文 疏記云。位據理性。決不可改。相約隨緣。緣有染淨 文 本書釋義明鏡。又華嚴出事融所因。云全理之事與全事之理非異等。是又雖云事事無礙。相在相是。如次事理非一非異爲因。卽人同非歸理。是故探玄釋相入。云以理成事事亦鎔融。釋相卽云依理之事事無別體。此又攝相歸性攝也。又理理無礙。是本宗無文。設許從事云理理。全事之理故。全非同祕宗理理無邊之義。若華嚴。若天台。理是一性。故探玄云。理旣無此彼之異 文 妙樂

釋云。一性無性文若爾何濫性相歷然之義。水波月光之譬可悉之。良以。六代圓明之月。放四曼之光。諸法隨緣之波。歸一心之水。明文日耀。疑氷渙解。問。性相歷然攝相歸性淺深。義勢宜然。但妙樂釋云。一念心中。已有理性三密相海。一塵報色。同在本理毘盧遮那七不二門又淸涼釋云。十方諸佛。皆我本師海印頓現。且總持敎中。亦說三十七尊。皆是毘盧遮那一佛所現。然此三十七尊。各有種子。皆是本師智用流出。與今經中海印頓現大意同也演義抄又般若經及瓔珞經等說六大。此等皆顯家章疏。本經明三密。四曼六大。若爾何顯乘貶攝相歸性。密宗褒性相歷然。況復卽身成佛譬帝網而言六大無礙四曼不離。若事理共各各別別。無平等義。云何成無礙耶。　答。六大。四曼。是密宗規模之說。五智。三密。卽顯乘絕離之法。故大師釋云。法佛三密。曼荼四身。四種言語不及。九種心識不緣云云況理理無邊。智智無數之說乎。大日經云。以心無量故。知身無量。知身無量故。知智無量等云云唐阿闍梨頌云。法然具足薩婆若。心數心王過刹塵。各具五智無際智等云云大師吽字義云。同一名如。多故如如。理理無數。智智無邊。恆沙非喩。刹塵猶少。雨足雖多。並是一水。燈光非一。冥然同體。互相涉入帝珠錠光。重重難思各具五智。多而不異。不異而多。故名一如。一非一一。無數爲一。如非如常。同同相似。不說此理。卽是隨轉。地墨四身。山

毫三密本圓滿。凝然不變文旣云不說此理卽是隨轉。定知。密乘不共之談也。所以華嚴云理無彼此異。天台云一如無二。彼他受應化隨轉之說故爾。此法身如義內證之談故。理智俱無量也。所謂恆沙智智。刹塵理理。多非多多。同同相似。一非一一。無數爲一。故理事各有差平二義。涉入無礙。顯家理平事差故。事事無礙。又全理之事故圓融。理理無礙又爾。故香象釋云。唯約理性卽唯一味不可卽入。唯約事相卽其卽相礙。不可卽入。今則事理融通具此無礙文今謂不爾。性相歷然。事理各各具差不二義故。全事之事。事事圓融。全理之理。理理無礙。又事理互涉入。此云六大無礙等也。或又顯敎諸乘極理。是眞宗別事所生。理事猶非敵對。何況密理乎。故住心論云。諸顯敎皆以眞如爲諸法體性。佛華。法華等。亦以此眞如爲至極理。今此眞言法敎。以吽字爲一切眞如等所依。眞如則所生之法。眞言則能生之法文又聖人釋云。顯理所生末。密事能生源文依此等釋。顯密理差別。非同日之論歟。但妙樂之釋者。旣云理性三密相海。指事三業云三密。全修在性故。云理性三密。非法佛三密也。上文云。於化他門。事分三密。隨順物理。得名不同云云若法身闕三密。可許色相說法。旣云於化他門。下云現身說法。不許法身說法。又指要釋云。而說必定應。法定無說。若相卽者。法全是應無說卽說。應全是法說卽無說文妙樂疏記云。法定不說。報通二

義。應化定說若其相卽俱說俱不說文智證釋云。法定不說。報通二義。應化定說。此約別敎。若相卽門乃至俱說俱不說法文安然釋云。此亦卽三身門只以他受變化說法而爲法身自受說法。亦以法身自受不說而爲他受變化不說文故知。天台一家意。師資相承。皆不許法身色說也。圓敎相卽三身俱說者。法卽應故云說。非同祕宗法身說法耳。故知理性三密者。全修在性義也。又理具三千卽此意。然以智禮性具三千相相宛然。若同密家性相歷然。則如我可許法身色說。旣不爾。故指要云。非離應之法故。經云徹妙淨法身具相三十二等云云說法文。如前引。華嚴稱性亦爾。故香象大師釋云。此理法身與諸觀智爲所開覺故。經云法身說法。授與義故文然我家三身各別。法身具三密。誰混卽三身幷所開覺之義。又不可言同別敎隔歷三身。彼法身無色說故。報化無常故。或云。相卽三身。是迹門意。若依本門三身何異密故大疏釋。釋大日如來云。今此本地身者。妙法蓮華最深祕處也。故壽量品云常在靈鷲山乃至而衆見燒盡。卽此瑜伽宗之意耳文又智證顯密二宗本地三身釋云。迹門意。開權顯實之時。跨節三身。超於八敎。一大圓佛也。故妙樂大師釋云。若法華已前三佛離明。隔偏小故。來至此經。從劣辨勝。卽三而一已上本門意。拂迹顯本之時。本極三佛。毘盧遮那一無異也。發迹顯本之前。法報二身非應。開迹顯本了本迹各有三

身。故妙樂大師釋云。若未開法報非迹。若顯本已。本迹各三。已上略抄既疏中以本地三身。同華臺具體。智證以即三身。判爲迹門。若爾何隱本地三身。但對迹門三身。顯祕宗勝能乎　答。疏家或約開會之意。或以深祕之義。以顯經論而成密義也。所謂以般若經等。證一生成佛等義。豈般若又與今經全同焉。智證大師釋。又即彼釋中約教理判顯密優劣故。更不及苦勞歟。故彼釋云。法華本佛。是理祕密。非事祕密。眞言教事理倶密之佛也。其顯密二教差別也。略抄。此約能詮示顯密異文云。本門三身者。法身如來者。如如境。報身如來者如如智。合時即實而權。以即實而權之智湛然能應一切故。名應身如來也。天台大師釋。能成即報身。所成即法身。法報合故。能三世利益衆生已上　次祕密三身體者。胎藏漫荼羅。是三部諸尊也。其三部者。即是四重圓檀三重即三身也。略抄。此約所詮辨淺深也此又本地三身中。　法身是所成如如境。無色無形理。祕密佛也。寧同中台大日具三密矣況復於理祕密。猶有勝劣也。次清涼釋者。彼師眞言流布後。作華嚴抄故。引經軌爲證歟。引憑深意未詳。若彼本師者。盧遮那佛歟。若爾何從報身智用。流出法身乎。大本華嚴經云。圓圓海德諸佛勝。其一切佛。不能成就圓圓海劣故文大師釋云。圓圓海德諸佛者。自性法身也文　龍猛釋云。盧遮那佛。雖攝三世間。而攝不攝故文　經論同云盧遮那不攝法身。何背彼誠說。猥作此釋義。釋矣　若指大日云本師者。其義然。顯密有勝劣。流出頓現。似同故。若又法身流出三十七尊云十萬諸佛皆我本師海印頓現攝者。　以金剛頂經。似攝初時華嚴歟。　恐似同大唐天台山佛隴禪寺和上廣修。同山國清寺座主維蠲。以大日經判方等部歟。華嚴。方等。他受應化之說。大日金剛理佛智身之談也。勝劣玄隔。相攝何然。又般若等經。雖說六大。是有爲無常法。非性佛性然體。又六大悉非能造。若依有其名字云同者。倶舍等中明六界。小乘中可云說本有六大乎。大師云。諸顯教等。以四大等爲非情。密教即說此爲如來三昧耶身文又顯中雖明四大能造之義。唯色法能造心法猶不造。　何況無爲法等。今意不爾。故大師釋云。上達法身。下及六道雖麤細有隔。然猶不出六大。故佛說六大爲法界體性文故彼此六大全別耳

諸宗教理同異釋終

建治二年二月一日記畢。雖憚下愚之才判五宗之理。難背上綱之命。綴一章之文而已

東山醍醐寺沙門賴瑜

No. 2529

[1]十八道口決弘長元年六月十六日於醍醐寺報恩院傳授始之

御口決云。小野次第有二。一石山[2]御作。二延命院造也。今本是也。又傳授作法。故僧正口云。先灑水塗香備机師前置之。師取香塗手腕護身[3]法等如常。次加持香水。自身及弟子身灑之。次我胸觀[梵字]字。弟子胸想[梵字]字。即師資如次觀大日金薩云云　私云。是擬鐵塔受法之儀式歟。又御口云。中古以來不用灑水塗香。[4]護身法幷觀念用之。又小野僧正大師御影御前。聊啓白之後授之給。人尋申子細。答擬受明灌頂給。又受明灌頂。授之。後十八道等可許之受明灌頂印明在別　私云。十八道儀軌云。從師獲灌頂。既蒙印可已。不久當成就。弟子具此相。方可爲傳授矣此文。灌頂者弟子受明灌頂歟。師傳法灌頂歟。但准弟子具此相文。可謂弟子灌頂矣御[5]口云。聖書云。此處師灌頂事不可有沙汰歟。文不見故也

先房中作法　御口決云。至隱處洗手漱口等。皆有作法印言在別　雖然近來必不用歟著淨衣等作法必可用之。先左手持衣右手結小三古印以空押小甲餘三指開立也誦[梵字]字。加持三反。然後著之。次取袈裟加持如先。然後懸之。次或立或座。淨三業三部被甲如常。次住薩埵威儀。胸觀[梵字]字云。次第心者胸也。[6]御口悉無ト日ム也觀成薩埵身。想足踏蓮花。意懷慈悲。漸步到堂門前。右手三度彈指。誦[梵字]三反。次開門戶入堂內。兩眼觀[梵字]右[梵字]左以此淨眼可觀見道場內本有諸佛也。住薩埵威儀者。重仰云。故僧正口傳云。兩手金拳左安腰右仰安胸臨堂門也。雖然近來不然也。又仰云。此流金[7]拳地水火三指握之。大指

[1]〔甲〕元祿二年寫大正大學藏本、〔乙〕鎌倉末期寫高野山寶龜院藏本　[2]〔御〕－〔乙〕　[3]〔法〕－〔乙〕　[4]（但）＋護〔乙〕　[5]〔口云〕－〔乙〕　[6]御＝師〔乙〕
[7]拳＋（者）〔乙〕

少屈。以指頭押火屈側屈風指立大指甲上也。自下皆准之

次普禮　御[1]口云。上古數珠懸左風空間。寄右掌作金掌誦明作禮也。近來不然。摺珠誦明作禮之（三度作）晴時（右扇左[2]持珠）到禮盤下。蹲踞。先扇置磬臺禮盤間。次以右手取香呂（但無香呂箱之時。香呂有左机。仍以左手取之）次香呂移左手。杵珠取具。右手香呂柄鉤所[3]取。臍程安之。三度禮。次置香呂（左右准前）重仰云。凡諸事摺念珠事。三井[4]覺融僧正摺始之。以前不摺之也。自下摺珠事准知[5]文

次著座　御口決云。結跏半跏雖俱舉。近來多就半跏也。左下右上兩足間。或小袖或帷等隔之膚不合也。聊可生愛著心故。但衣不隔之。可覆足上故。若晴時登禮盤。先上右足。次左足引上半跏。自或施主或上臈方可登也。次著座畢。阿伽器等少少押直。次數珠少摺（不高聲也）母珠左頭指腹方當之。弟子掌中引遣。即纏頭指已下四指（或三匝或五匝不用四匝六匝）右手置左掌。弟子引懸盤上。左机置之。晴時左手作持杵纏珠[6]等如前。念珠香呂間置杵也

次普禮　御口傳云。作合掌誦明三反。御記云。先師云。凡結印時。其臂極忿惡。極身副見苦。可相計。但印上下可依印歟。上胸程下臍程也。仁和寺等不用此普禮。醍醐不用之人。頗無其謂。祖師製作兩界十八道等次第。壇前普禮之外。已有著座普禮。何不用之哉。但晴義以見聞為先。異樣法則略之歟　尋云。十指交叉有何故乎　答。高尾口決云。此歸命合掌相叉意者。此十指者為十波羅蜜十法界[7]矣[8]大日經疏第三云。左手[9]是三昧義。右手是般若義。十指是十波羅蜜滿足義矣古師口決云。理智冥合定惠和合故云云

次塗香　御口云。先以右風空開香器蓋。隨便置之。大旨器前方也。次以右風空取香置左掌。三度移之塗手臂三反。[10]晴時以左手開蓋取香等事作之。如本之時迴右手無骨之故也

次三密觀　御口云。蓮掌者常虛合圓樣作之。三寶院[11]大僧正[12]正傳。二中指端少開矣此中觀想意思惟未必誦文。但初心行者誦文又善矣凡一切觀想准之

次淨三業　印相印處如說文矣祕藏記云。淨吾三業者。他衆生三業俱時清淨故。曰淨三業真言矣高尾口決云。此真言有十六字。是[13]則十六諸尊也。此十六諸尊。與一切十方諸尊相涉入。是即禮法也矣

次佛部　印相如說文明三反　御口決云。此印佛頂形也。或佛[14]金身形也。故為佛部印歟

次蓮花部　如說文明三反　御口決云。開敷[15]蓮形也。故為蓮花部印矣

次金剛部（如說文。但以左小指叉右大側。前方准之）　御口決云。兩手水火風三指少開如三古[16]杵形。三古杵即金剛故為金剛部印矣

次被甲（如說文。口云。隨印五處明各一反合五反）　御口云。此印甲形也。故云被甲印矣　尋云。淨三業三部被甲示何義[17]乎　答。御口云。淨三業三部自行。被甲化他。或淨三業自行。三部被甲化他云云　疑云。蓮花部云令人樂[18]開說法自在。是化他也。被甲云證無上菩提。豈非自行*乎　答。私會云。自證菩提中妙觀察智。有說法斷疑功。故云爾歟。又被甲證菩提者。化功歸已意歟。裏書（已下僧正御房自筆）云。蓮花部說法自在等者。印言功能也。行者依此三密功力。獲得無礙辯[19]才之功德也。然非必對他之說法等歟。又被甲證菩提等者。先被甲護身者果後方便也。成佛得果以後任本誓悲願被大[20]悲大慈甲冑。入生死大海。自在令度群類也。今證菩提者。此印言等功力也。此三密[21]能修行者所得功德也。凡一座行法間。妙覺果滿頓證頓極。非一度非二度。雖然質證以前。猶是凡地也。因位也。今雖表果後行相。猶只舉因[22]修之功力也。可云歟。一義[23]云。煩惱業苦不染著身。離諸惡趣苦。證無上菩提者。果後時。令其所度衆生[24]獲得如是之功德義歟。猶[25]猶可尋歟（私云。已上裏書。是抄記後入見參時。被加裏書了。此流肝心尤在斯歟）　私更加一解云。如次體相用次第也。體是總體故。三部統攝為一印言淨三業是也。相差別故三部印言各別舉之。慈悲後得智所起故屬用。或應化[26]所起故云用矣

次加持香水　印相如說文矣御口決云。先以右風空覆香器蓋。次開水器蓋置香器蓋跡。即其手便取念珠母珠移左手。右手

[1] 口＋（決）(甲)　[2] 持＝杵(甲)　[3] 取＋（香呂）(甲)　[4] 原本傍註云裏書云宇治大納言息　[5] 文＝矣イ(甲)　[6] 等＋（事）(甲)　[7] 矣＝也(甲)　[8] 大日經＝又(甲)　[9] 〔是〕－(甲)　[10] （但）＋晴(甲)　[11] 原本傍註曰成賢歟　[12] 正＝之イ(甲)　[13] 則＝即(甲)　[14] 金＝全(甲)　[15] 蓮＋（花）(甲)　[16] 〔杵〕－(甲)　[17] 乎＝耶(甲)*　[18] 開＝聞(甲)　[19] 才＋（等）(甲)　[20] 悲大慈＝慈大悲(甲)　[21] 能修＝修行之(甲)　[22] 〔修〕－(甲)　[23] 〔云〕－(甲)　[24] （令）＋獲(甲)　[25] 猶＋（斯義）(甲)　[26] 所＝能(甲)

作小三古印(此印有四種。一空押風甲。二押火甲。三押水甲。四押地甲。今依第四說也)口隨誦明(用阿密利帝明)印向器方。不迴直加持二十一反(加持者。印上下如打勢也)左手左股上二三寸許擧安之記數。次加持畢。先以右手左手珠母珠許引返。次以右手取散杖入水。先逆攪水誦[梵字]二十一反(觀[梵字]字燒淨塵垢矣)次順攪水。誦[梵字]二十一反(觀[梵字]字流出乳水矣)誦[梵字]時左手二十一反珠反記數矣 次器端三度叩(不合拍子)胸程散杖末上持之。先順三反迴(觀灑十方)次上下合三度許轉(觀灑自身并供具等)又水入。如是三度畢散杖置本所。其手(1)使可覆蓋也。又晴時以左手覆開置。卽其手便取杵及念珠移右手。杵端器方向加持如先。左手如先。次加持畢。珠引反如先。次左取散杖右杵取替入水。加持并散灑如先。散灑畢散杖又左杵取替。左可置覆蓋(如前) 私云。從東北角散之者。丑(2)寅兩部不二方故。眞言以不二爲本。故丑寅爲始。生佛不二卽身成佛表示也。後夜成道可思之 諺云。灑水入香有何故乎 答。大師(3)御釋云。水有清淨義無遍至義。香無清淨義有遍至義。二合故具遍淨二義(4)也(取意)

問(5)云。脇机置水香珠次第如何 答。佛方爲始。行者方爲終。水香珠次第也 御口云。机正中正直可置之。然少シスチカヘテ置之。爲易取散杖歟

灑 塗 念

私云。水香珠次第。是定戒惠次第也。水香當定戒下注之。(6)可知之。珠明記數故配惠也。廣澤戒定惠次第置之(7)(二次第所由更問)

次加持供物 御口決云。先卷珠置机 右手作小三古印。逆順各三反旋轉。明逆順各三反。明[梵字]明也。左金拳安(8)左脇。又晴時左乍持珠金拳安左腰。以右手杵臍上程逆順加持之。重意云。順從左迴右逆翻之。又從右旋左云順。逆反之。兩說雖異。指端向上向下不同。實順逆不可違矣但今依初說矣

次[梵字]字觀 金剛合掌 御口決云。金掌有二。一十指初節交叉。二兩掌平合如堅實合掌。今用初說矣 總論之有十二合掌矣十指交叉十法界圓融。十眞如無礙義也。觀中頂上心中壇中地下者。御口云。頂上[梵字]字下至無間。心中[梵字]字上至有頂。竪遍三界也。壇中地下[梵字]字橫遍十方觀之。又頂上身中正報身心壇中地下依報壇地也

次淨地(9)(合掌) 次觀佛(*合掌) 觀中猶如胡麻者。御口云。有二說。一各油遍(10)胡麻中。喩遍空諸佛也。二遍空諸佛數多比胡麻也。故勝佛頂軌云。觀虛空中。無數諸佛。猶如大地滿成胡麻。不可稱數矣(11)(或形相微細ナルヲ比胡麻也。私云。初義大疏中出歟。後義觀自在儀軌出タリ。彼云。如胡麻中油無空隙所云云。彼云。觀空界遍滿其中有。如來形大如胡麻相好周備文。又私云。加一義。云。遍空諸佛○以上異本) 又*云。誦(12)遍照明者私云。密嚴上人云。[梵字]字與[梵字]字是同大日種子也。故[梵字]與[梵字]者。上下差別而已矣 又歷然見諸佛者。御口云。此流禮幾世(13)無漢音讀之

次金剛起(印相如說文)但。御口云。二地鉤結進力端合。三度擧之。明三反。私云。此流金拳者。空少屈押火屈側。不同廣澤以火握空甲也

次普禮(14)(印相如說文)若晴時自[梵字]字觀至普(15)禮。袖中胸下程作之歟

次啓白事由 御口云。開白時先左手取脇机珠。次取具香呂(若有香呂箱以右手取之。後移左手)金二丁(初一丁驚十方諸佛。後一丁驚衆會。或初一驚佛。後一驚施主也。此常傳也)表白詞云(僧正房御自筆被加也) 敬白眞言教主大日如來乃至平等利益云云(表白別在之) 後後時無表白時。用令法久住(16)利益人天句。其詞云。爲令法久住利益人天護持佛子悉地圓滿(摩訶毘盧遮那寶號丁 觀自在菩薩丁 金剛手菩薩丁) 御口云。醍醐寺流。唯用摩訶毘盧遮那金一打。三打是仁和寺流樣也。然此流今用(17)三丁。是覺洞院時始之。受寬遍僧正說。爾以來依仁和矣其故大日觀音金剛薩三打如次驚佛蓮金三部諸尊義勝故

問。若儞者金剛部佛部尊爲本尊時。應如此耶 答。御口隨在何尊。此三種寶號全無相違矣

次神分 其詞云。抑三密修行之處。滅罪生善之砌。法味飡受爲。定降臨影向給等云云(此句是表白有時神分樣也) 無表白時。奉始外金剛部金剛天等三界所有天王天衆已下用之 何時一切神分般若心經云 金一打之。後置香呂(若脇机置以左置之。若有香呂箱以右置之。箱坐右故(18)以右置之)

次持念珠(晴時杵又持(19)加之(20)也) 大般若經名等金打之(神分次第別有之)

(1)使＝便(甲) (2)寅＋(是)イ (3)〔御釋〕—(甲) (4)〔也〕—(甲) (5)〔云〕—(甲)* (6)〔可知之〕—(甲) (7)〔二〕—(甲) (8)左脇＝腰(甲) (9)合＝金(甲)* (10)〔胡〕—(甲) (11)〔或形…本〕八十一字—(甲) (12)原本冠註曰，道—抄云遍照明者大日眞言也 (13)〔無〕—(甲) (14)印相如說文＝印明如先(甲) (15)禮＋(右)イ (16)利益人天＝之(甲) (17)三＝二(甲) (18)〔以右置之〕—(甲) (19)〔加〕—(甲) (20)〔也〕—(甲)

次祈願(次第別有之) 御口決云。此流習祈願仰歟眞言教主等。祈精句唱之時。自行摺念珠唱之。晴時心中唯唱祈精句。不摺珠也。仁和寺勸修寺摺之歟

次五悔　御口云。念珠懸左腕作金掌。自一切恭敬至三摩耶戒言。同印誦之。但晴時置杵而珠懸左。餘流乍合掌持杵歟

次發願　御口云。先懸左①手念珠。左掌取直持之(或三師鑿持之隨宜。但不取香呂)。金一打。次唱發願及五大願文。若晴時用勸請故。取杵香呂不打金。而唱勸請等文

次五大願　問。四弘願中有煩惱斷句。何五大願中除之乎　答。御口云。初度衆生句中含煩惱斷義也　問。四弘願中雖有此句別立之。五②大願何攝初句乎　答。又仰云。願乘是心外談故。向心外衆生。施化他行故。度衆生句外。立煩惱斷句(文)眞言是心內故。心中所有無盡煩惱。即一切衆生故。度衆生即斷煩惱也。故檜尾口決云。此大悲弘誓常途義。約外衆生爲言。今意約內爲言也。意云眞言衆生無邊等者。衆生者是內心煩惱也。內心煩惱淸淨。已隨煩惱數。諸佛顯現。是名③爲約內心衆生④無遍誓願度等(矣)(裏書云。私⑤撿云。釋論第十立五悔。悔中釋木論救拔一切苦惱衆生文云。對治一切煩惱業障海文。此文既衆生云煩惱也) 私加一解云。此教談即事而眞故。菩提無上句攝彼歟

次普供養　御口決云。先珠懸左腕。二手⑥合掌。二風作寶形。二空並立而誦明唱偈。次珠取直金一打。其後卷珠置机(矣)又說五大願終置珠。結誦普供養印明畢。又取珠金一丁置珠也。二說中前義爲勝。此流樣也。印明等在後者。摩尼供印明幷偈也

次大金剛輪(印相如說文) 御口決云。纏二風二火少作圓形。二大⑦指頭少入內也。重仰云。輪有八輻十二輻千輻等。而今印形隨在何輪表一輻形。二火交纏二風上表一輻形也。二大並立是輪齊也。　越法等重罪者越三昧重罪歟

次金剛橛(印相如說文) 御口決云。空風各頭相拄。是獨鈷形。　云如金剛杵是意也。　印向下以二空頭三印地。是至金輪際成不壞界義　私云。儀軌右水火端入內。次第右水火端出外。二說中御口決就次第(矣)　問。空風相拄表杵形。二地柱立示何義乎　答。仰云。⑧金剛智虛空藏記云。地堅爲性。風輪堅密故柱立也。水火二大軟弱故絞合⑨也(正文可見) 私云。以風空獨古杵加持時。爲顯成金剛不壞地。二地柱立表不壞義也

次金剛牆(印相如說文) 儀軌云。准前地界。開二大指竪之。側如牆形(矣)　御口決云。方結分際可任行者意樂。故云隨心大小也。故圓城寺八卷次第云。或大千界。或一四天下。或南州。或日本。或一房等皆得(取意)　此中一坊爲勝。順末代衆生心故。又一坊中⑩法界籠故(云云)　問。若爾前地結又可隨心大小*乎　答。可爾。故儀軌云。隨意大小摽心。即成堅固地界(矣)

次道場觀　御口決云。住如來拳印。冥目靜心思惟。未必誦⑪文(矣)　說文云。左手作蓮花拳。右手作金剛拳。以右拳小指握左拳大指初分(文)　御口決云。蓮花拳者地水火風四指握之以空腹押風屈側(又云胎拳也)　金剛拳者如上注之。　私云。胎拳仁和醍醐全同金拳少異。彼流以火握空甲。屈風著立⑫空節間也　重仰云。此印合胎金二拳。顯理智冥合兩部不二義也(云云)　私云金重胎。如次天地果因表示歟。　謂地上有天。因行上立果德故　尋云。拳有幾種乎　答。御口決云。有五種拳。一金剛拳。二蓮花拳。三如來拳(已上三拳如先)　四內縛拳(常內縛印也)　五外縛拳(常外縛印也)　又具忿怒拳成六種也(忿怒拳者⑬水火握空少屈押火側。地風各假深鉤二地風端。如次當水火第二節側程(矣))　觀中金剛寶蓮者。　御口決云。此尊三摩耶形也。金剛者八輻金輪。寶者寶幢。蓮者蓮花也。如上種子[梵字]三字逆次配之。[梵字]爲蓮寶種⑭子可知。[梵字]爲⑮輪種子。高尾曼荼羅中有之。又重仰云。此尊最深祕事。謂靑蓮花上寶幢。寶幢上紅蓮花。蓮花上八輻金輪。金輪上三辨如意寶珠。深義更問(裏書云。如意輪儀軌云。金智法界自性體。住於金剛⑯蓮即⑰及其寶蓮爲眞多菩薩手持如意寶(矣))　六臂身金色等者金智軌文也。文云。六臂身金色皆想於自身頂髻寶莊嚴冠坐自在王住於說法相(矣)　御口決云。自在王坐住說法相可訓⑱也。意云。自在王者阿彌陀名。觀自在王如來故。　觀音頂上載本師阿彌陀故云然也。　身流⑲出千光明等者。同如意輪儀軌云。行者如是觀坐。於⑳滿月輪中。身流出千光明。頭背圓光。復想心月輪亦有寶蓮花(矣)右

①手＝腕㊥　②〔大〕－㊥　③〔爲〕－㊥　④〔無遍〕－㊥　⑤〔撿〕－㊥　⑥合＝金ィ㊥　⑦〔指頭〕－㊥　⑧〔金剛〕－㊥　⑨也＋（云云）㊥　⑩法界籠＝籠法界㊥　⑪原本冠註曰道ー抄云但初心行者文可讀也　⑫空＋（甲）㊥　⑬〔水火握空少屈押火側〕－㊥　⑭〔子〕－㊥　⑮〔輪〕－㊥　⑯蓮＋（花）ィ㊥　⑰〔及〕－㊥　⑱〔也〕－㊥　⑲〔出〕－㊥　⑳〔滿〕－㊥

第一手等者同儀軌云。第一手思惟愍念有情故。第二持如意寶能滿一切❶希願。第三持念珠為度傍生苦。左❷第一手按光明山。成就無傾動。第二持蓮手能淨諸非法。第三持輪手能轉無上法。六臂廣博體能遊於六道。以大悲方便斷諸有情苦。御口決云。思惟手愍念一切衆生之形也。依此慈悲心為令利安衆生出生福智二嚴也。福者右第二如意手。智者左第三持輪手也。如意生珍寶故為福。金輪有摧破功故類智也　又御口決云。次第左第一手按山者按光明山也。光明山者補陀落山。彼山林木等皆有光明故。云光明山也。❸八大觀音者。大本如意輪經云。圓滿意願明王菩薩一白衣觀自在二一髻羅刹女三四面觀音四馬頭羅刹五毘俱胝六大勢至七陀羅觀音八也云云已上經。意圓滿意願者。本尊如意輪歟。而或人云。圓滿意願者聖觀音也。四面者不空羂索也云云此兩說皆謬說也。今軌心圓滿意願者如意輪也意願如意義同故。以四面稱羂索。又以不可。彼無四面故。❹又說云。如意輪觀自在得大勢多羅毘俱胝白處一髻羅刹馬頭云云已上出小野一切明集也。又說云。不空羂索毘俱胝十一面馬頭忿怒❺劍如意輪不空劍一髻羅刹云云　已上以儀軌下跡本寫之。又蓮花部等者。觀音蓮花部尊故。脊屬又蓮花部也　問。仁和寺流以大日為本尊。何今如意輪為本尊乎　答。御口決云。為利益五濁惡世衆生。此尊殊超餘尊也。故儀軌云。此大悲儀軌不❻著日。及宿時食及渠洛若❼淨與不淨常應不間斷。遠離於散亂矣故尊師如意輪垂迹。留形於山上之雲。鎮守觀自在應現浮影於山下之水。皆是濟度群生之祕計。利益衆生之方便而已。依之尊師作持寶金剛次第石山內供延命院上綱。同就此尊作十八道次第。良有所以也　重仰云。故僧正奉問如意輪功德時。僧正御答云。金智儀軌云。持寶蓮勝幢幢中出妙聲。誰有薄福者當滿一切願矣可思之云云

眞言唵步欠者御口云。三歸眞言也。七處各一遍合七反❽也。依此眞言加持。反穢土草庵成廣博嚴淨佛刹也。施餓鬼軌等。名淨土反眞言。故道場觀用之也此兩行御披覽時被加之

次大虛空藏　文云。二手二中指右押左。外相叉。著手背。二頭指相成如寶形。即成❾寶珠矣　御口決云。地水立合二空並立也。重仰云。二風表寶珠地水等表幢也。私云。十八軌中此名普通供養印言也。總供養義歟。文云。由誦此眞言故。所想供養❿具眞實無異。一切聖衆皆得受用矣

次小金剛輪　御口云。二手金拳二地二風鉤結。先胸下程印面仰順竪三反迴轉。印五處之心也明各一反　次印面反外。⓫各左右三反許旋轉。印虛空身前境上本尊供物之意也。明各一反。次反內聊⓬指口方指擧樣散印是晴儀也。自行時如說可加持也。此注御自筆也⓭裏仰云。二地二風表地水火風四大種。餘指屈表輪壇也。謂輪壇四邊澄四大種護者。金界根本會曼荼羅可思之。餘指有中間可思之　或人問云。小金剛輪大金剛輪大小義如何　答。御口決云。古來未決輒難決之。雖然且述一義者。大金剛輪補闕。通依正二報。所以通補發言吐氣起心動念。輪壇等闕分故云大也。小金剛輪但補輪壇闕分故。局依報也。故今文由此加持成諸輪壇曼荼羅矣。故云小也。以印收口者。⓮御口決云。帝釋宮云口也。彼天善法堂有兩部曼荼羅并顯密敎文。天福力所聚集也。歸入彼堂內曼荼羅故。云收口也。又深祕義云。行者口為入門歸入心中本有曼荼羅義也

次寶車輅印相如說文　御口云。三⓯大向外撥去。三度明各一反　問。車并與俱迎客乘物也。何必用寶車乎　答。御口云。車輪雖迴轉星形不動。似衆生依業煩惱等雖迴轉。佛性體不轉變。故用車也。興無此義之故

次請車輅印相如前　二大向身。三度召之。明各一反

次召請印相如說文　御口云。大指三度來去。明各一反　問。請車召請等何異乎　答。御口云。前請車時道場空中來住。今召請壇上召請。後四明壇上本尊引入冥會義也。重意云。召請十方諸佛。報身壇上木像等。應身前道場觀種三羯轉成佛法身也。謂十方報身召入壇上應身。此報應不二身冥會。觀成法身。成三身一體本尊也。此本尊行者。入我我入時。生佛不二而成。即身成佛義文

次四明印相如說文　御口云。誦弱進力俱鉤誦矣

❶〔希〕ー㊥　❷〔第一手〕ー㊥　❸原本傍註曰小野一切明集　❹原本冠註曰八大觀音三說又見薄草決第七　❺劍＝鉤㊥*　❻著＝揮㊥　❼〔淨〕ー㊥　❽〔也〕ー㊥　❾寶珠矣＝文㊥　❿〔具〕ー㊥　⓫〔各〕ー㊥　⓬〔指〕ー㊥　⓭裏＝重㊥　⓮〔御〕ー㊥　⓯大＋（指）㊥

合指面誦〔梵〕。鉤結誦〔梵〕。合腕振之也。祕藏記云。四明者鉤索鎖鈴。鉤召。索引入。鎖堅住。鈴歡喜矣
次拍掌　文云。以二手二度拍掌矣御口云。先伸兩手。各屈大指初節。橫掌中。二掌相向當胸程。如旋舞三度爲舞儀。伸大指付風側。三度拍掌也（他流掌面向身如招物①而手合後拍掌。此流不然也）　三度拍掌覺洞院有二說。或初二相續打之。或後二相續打之。今取初說也。又拍掌有除障驚覺歡喜義。今歡喜義也。故云令聖衆歡喜也
次馬頭　御口②決云。二手虛合屈風水。入掌內背合。二空並立。不著二風。如口形。左右各三度旋轉。明順逆各一反。儀軌云。一切諸魔見此印已。退散馳走矣
次金剛網（印相如說文）　御口云。印面向下三度旋轉。明各一反
次金剛炎（軌名火院密縫印）　印相如說文。但印面向身開散。八指少出外掌矣隨轉明各一反
次大三昧耶（印相如③說文）　隨轉明各一反。重仰云。此前火院外。又以三古杵成大結界也
次獻閼伽　御口云。　右手五指開散掌面向下。以空火（或用風空壇障取惡）如握火埦端。熏香煙順三匝。移置左掌上。右作小三古印。誦〔梵〕直如屬器。加持三④匝（加持如打勢不同餘流旋轉也）　次寄右手作閼伽印（印相如說文似飲食印）　捧持誦明幷偈。及觀想畢。次右以火風空取器端（空器內火風外）香水三度滴盤上。次又以右空火取之。還置本處矣　御記云。諸供胸程加持。兩手合時聊指擧也。我身聊可爲揖儀也⑤文又晴時熏香煙。如縄結迴轉用三匝也（終始）　又滴香水初一度滴一滴。後⑥少長滴之。擬二度或擬四度也。御記云。金界五度胎幷別行三度也⑦矣　又⑧御口云。金五度表五部。胎三度表三部也。十八道三度也。重仰云。閼伽器表忉利天歡喜苑浴池。彼池有四色蓮花莊嚴池。⑨今擬彼入花也
次蓮花座（印相如印文）　御口云。指開立令指端少屈也

⑩十八道御口決上卷畢

御請來錄云。授我以發菩提心戒。許我以入灌頂道場。沐受明灌頂再三。受阿闍梨位一度也文

十八道⑪面受口決⑫鈔

次振鈴（御口云。不依次第就大師簿⑬雙紙等作法行之）　御口云。先以右手取杵（誦杵言也）　次以頭指覆鈴⑭右一古上。火以下三指幷大指取具杵（取時努努不鳴鈴也。又以中指中古頭覆。中指左右各二指取様雖有之不用之也）　次胸下邊鈴移左手按腰。次右掌仰杵抽擲三度（隨擧杵誦〔梵〕各一反。離掌少擧之）　次擧杵前上持之逆三轉（慈救呪一反）　順三轉（同呪一反）　加持身五處⑮此所五處次虛空⑯必可用之。口失念不云之歟⑰（御自筆被入之）　次以杵當五處（同呪一反。御記云。第三度杵少擧虛空三轉云云。御口御記二說歟）右乳下。翻拳向外。不縱不橫安之。次鈴當左耳五度振之。次胸三度。次額二度（鈴言誦五三二反。程爲度數也）次十遍後又誦二三反振之。⑱何羅何羅。河振終也（御記云。左腹邊振始。上振擧左乳上程暫振。右方振上様又本腹方振下畢。畢時殊急振聞惡。聊早振畢矣。又御口云。明十二三反。不急不緩誦程。振長短神妙也）　次鈴如本安腰。以杵加持五處（慈救呪一反。御⑲口云。又杵胸程順堅迴。此五處加持⑳歟）　㉑次右杵如本取具還置本處（先鈴次杵也）
問。何故用五三二反度數㉒乎　答。御口云。中院口傳（眞然）云。耳五度表五智。胸三度表三解脫（空無相無願也）額二度表理智法㉓身㉔三處用乎　答。同口云。三處表三點也。如次般若（五智）解脫（如名）法身（如名）也　問。何故耳爲始額爲終耶　答。御口云。鈴聲說法義也。驚覺長眠故。先當耳振之。或驚覺諸佛義也。法身最頂故當額也。又重仰云。故僧正無量壽法㉕奉授後鳥羽院㉖之次。蒙御尋云。振鈴㉗終或同時用杵加持。或後用之。二說勝劣如何。僧正臨時申御答云。鈴杵眞言既別。同時如何誦兩呪乎。故此流加持後用被申。院被聞食有御感隨喜讚嘆云云　御口云。杵加持誦慈救呪。深祕義也。打任取杵可誦呪㉘也　又諌云。三度抽擲何標示耶　答。御口云。三地超越義也。三地者㉙一信解行地（初地）二勝解行地（第八㉚地）。三如來地（等妙覺位也）㉛已上注法三宮御傳也。仁王經陀羅尼釋云。金剛鈴者表般若波羅蜜。振鈴驚悟愚昧異生。一聞鈴音覺悟般若波羅蜜顯名摧一切魔菩薩矣
㉜次五供養（又云理供塗香印相如說文）　御口云。屈大指橫掌內矣垂下一度明一反。此流隨在何印

①而＝兩(甲)　②〔決〕—(甲)　③說＝印(甲)　④匝＝遍(甲)　⑤〔文〕—(甲)　⑥〔少〕—(甲)　⑦矣＝文(甲)　⑧御＋(記)(甲)　⑨今＋(又)(甲)　⑩以下甲本無之、甲本奥書曰，本云弘長元年八月二日於醍醐寺報恩院書寫之云云寫本散散之間重申出勝本交合畢　求法資　賢盛　⑪〔面受〕—(甲)　⑫鈔＝末(甲)　⑬〔雙〕—(甲)　⑭〔右〕—(甲)　⑮此處乃至之歟十八字甲本作細註　⑯〔必〕—(甲)　⑰御自筆被入之＝私加之(甲)　⑱何＝訶(甲)*　⑲口＝記(甲)　⑳歟＋(也)(甲)　㉑次＋(鈴)(甲)　㉒乎＝耶(甲)*　㉓身＋(也)(甲)　㉔三處用＝用三處(甲)　㉕奉授＝御傳受之時(甲)　㉖之次蒙＝時被院參有(甲)　㉗〔終〕—(甲)　㉘(故成此答矣私云設慈救呪同時不誦故成答)十八字＋也(甲)　㉙一信乃至也二十四字甲本作傍註，同本文云一普賢地二大普賢地三普賢照曜　㉚地＋(等覺)(甲)　㉛〔已上…也〕九字—(甲)　㉜〔次五供養〕—(甲)

伸五指印皆屈大指横掌也。與願施無畏等類是也。前後准之。重仰云。漸垂下勢是香塗佛身義也

花鬘 印相如説文。但空離立者 御口云。空開各著二風側也。重仰云。二空二風作圓形。花鬘輪也。地水火交叉輪中莊嚴花也

燒香 [1]印如説文[2]也。御口云。二空不付掌少離掌[3]伸之。重仰云。火已下皆立擬煙也

飲食 印相如説文。前文者上方也。重仰云。此印飲食器形也。謂鉢印也

燈明 印相如説文 御口云。最祕傳云。風鉤立穪麥計離火。其故火所必有風。故火背立風。雖然風逼近火。火即滅故少離立。左金拳安腰。自下准之

次壇上供具亦云事供

塗香 作法准前閼伽知之。但供養明誦[illegible]爲異。[4]御自筆可被正之歟 又塗香以後無滴水矣 頗勿論也 又説加持之時。用[illegible]阿彌[illegible]明。前後又[5]然也。取燒熏香煙置左手。以右加持如前閼伽器。次作閼伽印。捧持誦[illegible]一字供養明也。然後返置本處矣 問。塗香敷花盛香事何 答。或云。法花經云。應以青蓮花盛滿抹香矣 此意也。時花准塗香作之。但供養明後以右大頭等取花投壇上三度 問。妙花用樒有何故乎 答。御口云。樒似青蓮花葉故。擬彼用之。青蓮唯在天竺。唐土日本無之。故用樒也。又樒有隨分之香氣也 問。何必四色蓮中用青蓮乎 答。非必用青蓮[6]花。樒似青蓮。且出青蓮花許也。[7]御自筆被入之也 問。投花有何故乎 答。妙花布地意歟。諸佛會供花必散之也。*御自筆被入之 問。三度投之有何故乎 答。[8]御仰云。供三部諸尊義也 問。若爾者金界何五度不投之乎 答。仰云。[9]攝三部五部意也。故瑜祇經云。金剛即寶光蓮花。即羯磨如如同一體矣 三句如次金蓮佛也 問。妙花何葉用乎 答。仰云。前後供養共四葉也。合八葉也。或[10]供供三葉後供四葉又無失矣

燒香 御口云。右手風火指入火舍下。以空押火舍緣上取之。置左掌上加持及供養等如先

飲食 [11]御口云。不取飲食。[12]右手作三古印。少遣壇方三反[13]贜加持。次如捻風空。伸三指掌仰誦[illegible]明矣[14]左

燈明 [15]印少遣燈明方加持之。次結燈明印。印面向左膝末竪安之。但[16]只如前結三古印誦[illegible]。是口傳也[17]被入之 問。不備燈[18]明[19]飲時用印明乎 答。御口云。加持供養印明。俱不用[20]之也 問。事供養有六種。何理供養云五供乎 答。御口云。閼伽印言前閼伽事供處用之。故今不擧[21]之。所以事理[22]供表六度故。各[23]可有六種也 問。若爾者配六度方如何 答。檜尾口決云。檀水戒香忍辱花進焚禪飲般若燈矣 問。有何故如此配當乎 答。高尾口決云。然水是相成滋養之義。是當檀也。香是防非清涼之義。此當戒也。餘准之矣 又云。即此水是布施。水遍一切物有故喩檀也矣 御口云。花有莊嚴義。喩依忍辱行感[24]顏容殊妙之果也。私云。焚有熾盛義。譬進勇猛也。禪食俱有長養性。故相況也。燈有破暗義。類惠斷惑矣 問。六供中燒香置中間有何故乎 答。檜尾口決云。精進遍六道中間矣 意云。精進無別體。通餘五度大乘義章等釋有之故置中間。顯通餘義也。又以阿伽等熏焚可思之 又問。六供中餘各一。焚唯一何故乎 [25]是精進遍餘[26]五度之故也

[27]御自筆也御口云。覺洞院於後白河法皇御前擧各擧之事可被載[28]之[29]已上二十字御自筆也 [30]御口云。覺洞院御院參時。諸僧中此事有御尋時。總無申御答之人。覺洞院末座子細被申。御感尤深重意云。顯乘四攝六度經多劫修之。今致一坐之間四攝六度行頓圓滿。所以結誦四攝六度印明[31]時頓滿足也。不起于座三摩地現前。宜可然矣

次四智讚 御口云。先金掌誦四智讚。一反讚終[illegible]云時拍掌旋舞等准先但無誦言文

次本尊讚 御口云。又作金剛合掌誦本尊讚也。一反重仰云。兩種讚總別不同也。前四智讚總德。今本尊嘆別德也 問。今本尊讚全同彌勒讚有何故乎 答。御口云。三井[32]寺流如意輪彌勒同體習也。圓滿院僧正云。[33]彌勒儀軌中大慈大悲如膠漆云云 是即彌勒觀音同體義潤色云云 此義神妙也

次摩尼供印相如説文矣 問。前五供與今摩尼供

[1] 印＋(相)甲 [2] 〔也〕－甲 [3] 伸之＝申也甲 [4] 〔御自筆可被正之歟〕－甲 [5] 然也＝同之被止之歟甲 [6] 〔花〕－甲 [7] 〔御自筆被入之也〕－甲* [8] 〔御〕－甲 [9] 攝三部＝三部攝甲 [10] 供供＝前供甲 [11] 〔御口云〕－甲 [12] (御口云)＋右甲 [13] 〔贜〕－甲 [14] 左＋(腰)甲 [15] (但猶□前結三古印)＋印甲 [16] 〔只如前結三古印〕－甲 [17] 〔被入之〕－甲 [18] 〔明〕－甲 [19] 〔飲〕－甲 [20] 〔之〕－甲 [21] 之＝也甲 [22] 供＋(供)イ甲 [23] 〔可〕－甲 [24] 顏容殊妙之＝微妙甲 [25] 是＋(其)甲 [26] 〔五〕－甲 [27] 〔御自筆也御口云〕－甲 [28] 之＋(歟)甲 [29] 〔已上二十字御自筆也〕－甲 [30] 御口云乃至尤深三十九字甲本作裏書 [31] 〔時〕－甲 [32] 〔寺〕－甲 [33] 原本傍註曰善無畏譯

有何異乎　答。御口云。前五供是別供養。今普供養即總供養也　重仰云。於供養有四重祕釋。大師御歸朝時。自青龍寺被送船中

文云

如彼三世中　諸佛菩薩等　修行五供養
我今亦如是文

已上初重

淨心爲塗香　萬行爲妙花　功徳爲焚香
果徳爲飮食　智慧爲燈明　供養自心中
心王大日尊　心數曼荼羅　三界唯一心
心外無別法　自心自供養　色心不二故

已上第二重以心供養心

五供❶養諸塵　六大所和合　大曼荼羅身
顯形等諸色　手印標幟等　三摩耶法身
眞言色聲中　文字句義等　法曼荼羅身
供養自身佛　四處威儀等　羯磨之法身
我今四法身　諸佛同一體

已上第三重

我今所獻諸供具　一一諸塵皆實相
實相周遍法界海　法界即是諸妙供
供養自他四法身　三世常恒普供養
❷我佛法界加持身　不受而受哀愍受
自他安住祕密藏文

已上第四重

此四重祕釋文。留唐小子送文云云

次三力偈　御口云。不散前印誦此偈畢。次改印作金掌。唱祈願句矣普供養摩訶毘盧遮那等也委在別　問。三力者示何等義乎　答。私云。三力雖異因緣二種也。於外緣有自他兩緣故成三力也。故因緣和合顯諸法成辨也。所謂以我功徳力者自緣也。自修行功故。如來加持力者他緣也。諸佛護念故。及以法界力者內因也　御口云。本有法界本覺佛性也。或云。所觀境從觀心云法界力云云此義不可然。大日經疏云。由自善根及與如來加持法界力故。所爲妙業皆得成就〇即是於一切心法具足因緣之義也矣　起信論云。又諸佛法。有因有緣因緣具足。乃得成辨矣　普供養而住者。御口云。今述供養義故云爾也。若又述淨土等者。應云願成安樂國土。餘事准知❸之

次禮佛　御口云。不散前金掌。唱之本尊三遍。餘佛各一反

次入我我入觀　印相如印文　御口云。法界定印有二說。一說❹今文。一說左掌重右掌二空拄合也。又用彌陀定印。此爲常矣觀想准道場觀等矣　問。入我我入者實攝入歟如何　答。仰云。或人義云。花嚴等圓融法法實涉入。今教不爾。法法然具諸德何假涉入。故涉入者約本尊行者具德無偏頗也。實非涉入也云云　裏書云。圓融相即互相涉入之條。於常途之義相者。現在絕言。更不及是非之事歟。然而猶於教相。此事有相傳義趣。師受之口決歟。廣可尋歟❺已上裏書也云云　私云。性佛性然德。雖無增損。六大無礙四曼不離故。法❻然圓融。性然涉入。若入我我入。勝解作意。非眞實作意者。何異三乘談乎。故檜尾口決云。唯依我修三密之力故。我心中如來顯現。已成諸佛顯現。相對更相涉入顯現。如多圓鏡相對。其影更互涉入❼矣實喩約影涉入。法全體涉入。喩取一分故　尋云。六大四萬等。俱各各衆作所具。彼此差別耶　答。御口云。三密四萬雖彼此不同。六大是平等也　木幡義云。六大又彼此差別。　理理無邊智智無數故

私云。上一法界義。下多法界義也。二義中。一法界爲自義故。理趣釋云。成一法界自他平等文但理理無邊等者。約四萬等❽義歟。彼❾釋云。兩足雖多並是一水文　問。一法界❿何異一大法界遍諸法乎　答⓫云。彼一心法界。此六大法界故。淺深異也。非謂彼此六大各別故。延命院金界器界觀中。五大皆置一大言。謂一大虛空輪乃至一大地輪文又多法界義爲勝文三大俱無邊故。但至理趣釋者。六大之義同故云一。非體同歟。例如釋論中云非謂一法故稱平等也

次本尊根本印印相如說文平掌者虛合歟。摩尼形者作寶形也。故不空軌云。⓬頭指屈如寶形文　餘度者地水空六度也　⓭問。餘度如幢者或鈔開立何　答。合立也。常喜院鈔云。金掌當心。中指立如蓮花。頭指屈如寶形。餘指⓮相立文　又⓯或云。虛⓰空合掌忍願蓮葉進力寶形矣

次心眞言　印相如說文二地二水外縛也

次心中心眞言　印相如說文　御口云。堅固縛者金剛縛也。作外縛。二地二水表輪。

❶養諸＝諸色(甲)　❷「我佛…愍受」十四字－イ(甲)　❸之＝矣(甲)　❹(如)＋今(甲)　❺〔已上裏書也云云〕－(甲)　❻然＝謝(乙)　❼〔矣〕－(乙)　❽〔義〕－(乙)　❾原本傍註曰爲字歟　❿何＋(顯乘)イ(乙)　⓫〔云〕－(甲)　⓬(二)＋頭(甲)　⓭(裏云)＋問(甲)　⓮(皆)＋相(甲)　⓯或＋(抄)(甲)　⓰空＝心(甲)

二風寶形也　私云。三種印言初云印。後二云言者影略互顯歟。故儀軌中云。心印心中心印。又軌中三種言。倶誦七反散頂上云云雖然大呪一反。小呪各三反。可誦之歟

①御口決云。此尊祕印祕明熾盛光軌。所②說二手外縛。二火蓮葉。二風寶形。二地立交。二空③並取意　問。何印言相違乎　答。御口云。此印言倶蓮花輪寶具足合用④乎。故心中心印誦眞言也。印地水⑤火風如次輪蓮寶也。今次第心中心印闕蓮。二地二水輪故。經軌中水立合地交叉爲輪⑥故。　若爾熾盛光軌但二地交爲輪義何⑦義乎　答。結法輪⑧時二地交爲輪故。又明具三種者。鉢頭迷者蓮也。震跢摩尼者寶也。斫者輪也。入縛羅是光明屬寶已上恐師口決也　問。此印明何處用之乎　答。御口云。當不用之。若用時三種印言。次用之此⑨印也

次加持念珠　御口云。先開箱以右風空取母珠到胸前。纏左風已下四指或三匝。或五匝。初用四廂六廂卽移入右掌。熏香煙三反晴時准前閼伽灑之次移左右掌合三反。次珠入合掌當胸。印端少堺安之。[梵字]與[梵字]及淨珠明各七反誦之珠入掌有二說。餘流珠弟子結目下二分。兩手風空間出外。此流弟子珠不分。二空間出之⑩次觀三度頂戴珠少堺。　我欲拔濟等頌誦之。次當心程。開合掌。以右風空取母珠。左手持餘珠。誦[梵字]縛日羅獄哂野。時引旋左手至第五十四緒許引違。次又右手取引違⑪結緒許誦薩波三摩曳吽。還前引旋方珠。而引旋左手至母珠。如是三反。不越母珠結⑫緒矣　次右取母珠。左取餘珠。中二三寸許相去。各作說法印風空捻珠。餘指申立　向外隨誦眞言。終一字時記數但⑬取數有三說。或右手至左手許。又二三寸許引去。數取等也。或隨右記數。左手次第去之。二說中此流用後說也　如是至引違⑭緒許。反本方又記數成百八反也。次纏珠入合掌。誦結願句。誦畢三度頂戴。熏燒香如本收筥也矣　又御口云。旋轉明時。晴時⑮橫皮下堅引旋也。餘印袖下行之。具又有御記矣　問。作說法印爲念珠有何故乎　答。御口云。念珠表說法義故。作說法印也　問。有何故不⑯超引違緒乎　答。御口云。表二達磨義也。故大師所持數珠眞言院所納皆水精後七日用之。皆二達磨也　問。不超達磨有何故乎　答。顯不超果位也

問。若爾者立二種果位事如何　答。私云。示本有果修生果歟　問。五十四珠表何義乎　答。高尾口決云。其珠片方⑰五十四五十四位矣　問。五十四位者何位乎　答。御口云五十二位中合等妙攝法雲。第十迴向滿心所攝四善根。開之別立成五十四位也

問。兩五十四位中。唯一方旋轉等有何故乎　答。御口云。或云。旋轉方流義。不轉方不流義。卽顯修生本有二義也。此流習頓漸義也。流方表因果漸證義。不流示因果頓證旨也　私加一解云。流不流是顯此宗不行而行。不到而到行果也。流而行而到義。不流不行不到意也。故疏云。以不行而行。以不到而到文流不流義。高尾口決見　問。旋轉⑱與正念誦顯何義乎　答。祕藏記云。眞言菩薩。或十六次第證。或十六同時證。念珠引越是十六頓證之義取意　准此文旋轉頓證正念漸證歟

問。何故頓爲前漸爲後乎　答。私云。或雖內證同⑲時。約功德麁細。作前後次第也。⑳例如香象釋印㉑紙同時讀時前後。天台判法在一心說必次第已上約二機頓漸　或頓漸利鈍二機故。約利鈍次第也㉒已上約上機也　問。若爾者頓漸。或一機或二機。證安在乎　答。金㉓剛儀軌云。現世證得歡喜地。後十六生成正覺矣一機頓漸證也　大日㉔經疏云。若有頓入者。若漸入者略鈔二機頓漸證也

次本尊三種印言如先作之

次字輪觀　御口云。住妙觀察智之㉕印。冥日專心思惟觀念。又說前入我我入觀。用彌陀定印。還此用法界定印也　問。字輪觀者。本有心月輪中。觀本尊種子眞言。先觀心月輪方如何　答。御口云。或行者前一肘㉖之。問觀之。或行者胸中觀一肘月輪也。後說爲勝矣　問。一肘量如何　答。御口云。一肘者一尺六寸也光等釋也。重意㉗云。一尺六寸胸間難容受。故八寸云一肘也。所以大日經疏中。十六央句吏矣央句吏者指梵語也。指量或七分。或五分。今就五分說。八寸則當十六指矣。故是容受也　問。心月輪量既知之形狀如何　答。御口云。本經儀軌等說不同。一肘月輪。或橫布。如橫鏡。或竪布。似立鏡。或橫竪圓滿。同置圓水精薹。此三說中。或橫圓竪闕。或竪圓橫闕。第三橫竪圓滿爲

①(重)+御(甲)　②說+(心中心印用心呪爲甚深祕事也彼軌)(甲)　③並+(立)(甲)　④乎=之(甲)　⑤火=無ィ(甲)　⑥故+(問)ィ(甲)　⑦義=成(甲)　⑧時=印ィ(甲)　⑨印+(言)ィ(甲)　⑩(裏書云是非各三反合三反也各三反者合六反也六□不然也)+次(甲)　⑪〔結緒〕―(甲)　⑫緒+(也)(甲)　⑬取=記(甲)　⑭〔緒〕―(甲)　⑮橫=儀ィ(甲)　⑯超=越(甲)*　⑰〔五十四〕―(甲)　⑱與=與(甲)　⑲時+(化他門示漸證故或貫說雖同時)(甲)　⑳例=倒(甲)　㉑紙=師(甲)　㉒上=二(甲)　㉓剛+(不空頂)ィ(甲)　㉔〔經〕―(甲)　㉕(定)+印(甲)　㉖〔之〕―(甲)*　㉗〔云〕―(甲)

勝矣　問。横竪圓滿月輪中。觀種子方如何答。御口云。彼月輪中。從中出前順旋轉字形立樣觀之（字皆向中央歟）例如水精壺中。以金作字旋安之矣　問。字①形如何觀之乎答。御口云。隨四種法其色分別之。私隨本尊色字色觀之。或通用金色爲勝矣云云或云。已上御口決。是密乘印信。祕宗灌頂甚深甚深。幸入越顯乘之密藏。忝承勝餘流之祕決。非但一生一世之機感。併是多生多世之宿緣而已。雖有注記之憚。爲恐廢亡恨也

次本尊加持（如先）　問云。本尊加持三處用之如何　答。御口云。通滿作法。廣澤三度。小野四度也。但覺洞院付法二人意異。實繼座主用四度說故。僧正用三度說。案延命院御意。皆有其理歟。所以金剛界次第四度用之。十八道次第三度行之故。雖然三度義爲勝表三密義故。謂三處本尊加持。如次身語意三密也。入我我入。是行者身中。召入本尊故身密也。故論云。一身密者。如結契印召請聖衆。是也矣正念誦是語密義顯。故論云。二語密者。如密誦眞言令文句了了分明。無謬誤也矣　字輪觀是觀心月輪。故意密也。故論云。三意密者。如住瑜伽相應白淨圓滿觀菩提心也文　重意云。入我我入。正念誦字輪觀。如②帝位卽位。各各本尊加持似取印鑰矣　私云。入我我入等三密也。本尊加持三部。所以依入我我入身業。表顯現佛部諸尊。用本尊加持。依念誦語業。顯現蓮花部諸尊故。又用加持也。依月輪觀意業。顯現金剛部諸尊。故又用加持也。故高尾口決云。以身業顯佛部。以口業顯蓮花部。以意業顯金剛部（略鈔）然則依凡夫能動三業。成本尊三密（三部諸尊也）故云同於本尊也。③故或又云。三業成轉已成三祕密門矣　又依三密行。顯三部諸尊速疾頓成故。云卽身成佛。故卽身成佛義云三密加持速疾顯矣　故知本尊加持三種義。尤以冥會三密加持文神妙云云

次散念誦　御口云。先取珠少搯佛眼等誦之乃至誦金輪呪畢。殊搯珠祈請矣　此流中間搯珠無之。晴時取杵并念珠。聊④押磨念珠也。袖中外可任意。大旨顯念誦畢一字金打之（磬下座。見大阿闍梨形勢計打之）一字呪。七反計閑滿。其後引迴早速可誦也。其後聊搯體珠搯能能祈念也（高聲不搯）　重御口云。最祕傳云。每尊念誦始用印也。謂珠懸左腕。結佛眼印。彼明七反誦之。次解印取珠。第八反記數。餘尊皆准之　又云。於念⑤誦有多種。今蓮花部尊故。可用蓮花念誦也。誦音聞自耳。他不令聞也。祕藏記中出五種念誦。一蓮花念誦（如先注）　二金剛念誦（小動舌端）　三三摩地念誦（不動舌心念誦）四⑥音聲念誦（出聲自他倶聞也）五光明念誦（念誦想口出光明）高尾口決。擧四種念誦除光明矣　問。念誦時有散心。⑦可治之如何　答。祕藏記云。觀出入息爲一法界。攝我身及本尊於此一法界。然後念誦文　又御記云。念誦右手大頭⑧中頭⑨指當珠上。大中珠左右頭指取⑩珠也。左手同之。其間一二寸計去。左突遣樣爲之云云　問。正散念誦不同如何　答御⑪口云。正是定散⑫是惠。又本經儀軌等中。無散念誦說。故理性院末必用矣

次五供養（如先）

⑬次辨供（如先）

次事供（如先）

謂塗香花燒飮燈如次供之

次閼伽　作法如先　御口云。作法如先但結願座。此次金一打。啓事由（神分祈願等如常。委⑭在別）（御記又⑮口云。若有卷數者。先金一丁。次讀卷數畢　次金一丁。已下如先）⑯御自筆裏書云。又結願時初神分時金二打。次唱五悔不用神分祈願也　問。結願時祈願搯珠事如何　答。自行又搯之　問。既⑰事由諸尊⑱令歸本土⑲畢。何云降臨等義乎　答。⑳御師口云。雖啓還歸之由。㉑正撥遣之時可歸。故用彼作法。何失文已上御裏書

次後鈴　御口云。左手遣金剛盤許。取鈴少擧。於金剛盤上振之。鈴明㉒二三反誦之。或少振絕加羅々々振畢。北院御室樣也。此流不振絕也。㉓（上振鈴二說准之）振絕事振鈴事也。後鈴不然。分齊短故也。北院仰云。初鈴中間聊振絕。事外氣高幽玄聞也云云㉔御自筆記之

次讚（四智讚拍掌）

次本尊讚（如先）

次普供養　三力（如先）

次禮佛（如先）

次迴向　御口云。先取香呂金一打（若無香呂可取珠）云云晴時唯取香呂打之。杵珠不取之。御

①形＝色(甲)　②〔帝位〕－(甲)　③〔故〕イ－(乙)　④〔押〕－(甲)　⑤誦＝珠(甲)　⑥〔音〕－(甲)　⑦可治之如何＝如何可治之耶(甲)　⑧中＋（三指記數也）イ(乙)　⑨〔指〕－(甲)　⑩珠＝數(甲)　⑪口＝記(甲)　⑫是惠＝卽散(甲)　⑬〔次辨供如先〕－(甲)　⑭在＝如(甲)　⑮（御）＋口(甲)　⑯〔御自筆〕－(甲)　⑰〔事由〕－(甲)　⑱〔令〕－(甲)　⑲畢何云＝之由令啓白畢亦用(甲)　⑳〔御〕－(甲)　㉑正＋（者）(甲)　㉒〔三〕－(甲)　㉓〔上振鈴二說准之〕－(甲)　㉔〔御自筆記之〕－(甲)

記云。先師僧正雅訓云。取念珠時。每度必可執杵。然而依事繁略之。只灑水加❶持散念誦等時計取之云云　雅訓雖如❷是此一向略儀歟。嚴重之時。猶每度可取歟。今迴向之時。縱雖嚴重時。香呂許可取歟。次迴向畢。可置香呂

次迴向方便

次解界　次第等如次第。但各一反逆旋轉。明各一反

次撥遣　御口云。以右風空火取花插二中指端。餘指皆外縛誦明。後以右空火取花。後供養方花縵花可投加也。取花事。前後供養方。可隨便宜。但大旨後供❸養方可取之。晴時解界撥遣等。迴向方便間悉可行之。重仰云。今此撥遣花。是所召請聖衆。奉送法界宮之儀式也　問。前請時用寶車。今送時何用花座乎　答。影略互顯歟。實寶車中有花座。請送俱可有二種也　問。❹前閼伽後用花座。❺豈非相違乎　答。御口云。唯大國主客例。彼唯宮中本座。非車內座也。重仰云。撥遣總印總呪。右拳彈指。誦ｳ縛日羅目吃者穆明也。佛菩薩一度彈指。天等三度彈指也。今蓮花部尊故。蓮花印鉢娜麼言用之。即別撥遣也。凡召請撥遣結界辨本部主部母等總。三部五部別。諸尊別差別能能可存知。委可分別也。道場觀廣略通別亦復如❻此御記

次三部被甲如先

次普禮　印明如先　御口云。明❼三十一反。次取珠少摺金一打。或取珠先金一打。後少摺之。晴時御記云。迴向方便待終❽也。其程先整袈裟威儀。次念珠杵取儲之不取香呂。迴向方便畢。不摺念珠。即金一打。若作法遲遲威儀不知。先金打鐘木可懸。其後閑威儀可懸❾也。可隨時早晚矣

次下禮盤　御口云。足施主若上臈方❿廣可下也云云　私云。晴儀也。自行時右先下之

次下禮　摺珠三度禮拜如初。晴時取香呂三禮如先。畢置香呂。取扇著本座矣

⓫本記云

自弘長元年六月十六日迄同月二十二日七箇日於醍醐寺報恩院奉傳受之次遂日記之定有紕謬歟後賢⓬削定

金剛佛子賴瑜　生年三十六

⓭道決鈔賴瑜記畢

問。經軌說與口傳相違中依何乎　答。御口決云。經說師傳中。相承口傳用之。為小野習矣共故本經儀軌。都會壇說故。不載祕儀。相承口傳別壇故。口傳深義也矣

私檢云。大師云。祕藏奧旨不貴得文。唯在以心傳心矣　然則勿由違經軌文而疑嫡嫡相承口傳矣　尋云。都會壇別壇有何意乎　答。御口云。都會壇者。又云普會壇。或云大悲壇。諸佛菩薩等集會總壇也。故不聞說祕儀。別壇者師資二人。談話奧旨也或云自性會歟。又是祕密壇也。⓮御自筆云。自性會者。自性法身說法會座也。祕密壇者。傳法灌頂之時。小壇是也。但諸壇事。頗異說在之歟。更可檢也　問。十八道各示何義乎　答。御口云。有十八契印故也。十八道儀軌中。說十七印言。隨在何尊。具本尊印言成十八也文

或處十八者　淨三業　佛部　蓮花部　金剛部　被甲　三古印　驚覺　地結　四方結　如來拳印　大虛空藏　送車輅　召請　馬頭　虛空網　火院　摩尼供養　本尊云云儀全僧都之說

問。十八道儀軌誰人作乎　答。御口云。大師受惠果口決記之給也。仁和寺惠什阿闍梨傳天台長壽坊觀仁或云觀教口說云。慈覺大師尋此儀軌。弘法大師奉傳受時。慈覺大師尋此軌本說給時。大師答云。此我記惠果口決也云云　其後慈覺大師入唐時。法全尋十八道儀軌梵本給時。法全云。無梵本云云　明知唯是口傳也云云　又仰云。十八道軌依無量壽儀軌幷如意論儀軌記之也。地結方結天結火院大三摩耶等出蘇悉地矣　又仰云。大法付兩部。別行付蘇悉地也。故十八道出蘇悉地也

問。五種壇法方如何　答。高尾口決云。息災白　增益黃　調伏黑　鉤召敬愛幷赤　降伏黑⓯白　白黃赤黑。西中東南北。息災佛南面行者向北　增益佛西面行者向東　調伏佛北面行者向南　敬愛佛東面行者向西　鉤召一切處隨宜也云云　祕藏記云。息災法初夜起首。增益法以白月日出起首。敬愛法以後夜時起首。調伏法黑月日中夜半起首略鈔

問。以十指配十度方如何　答。祕藏記云。十度檀戒忍進禪惠方願力智。右手小指云

❶持＋(物)（甲）　❷是＝此（甲）　❸〔養〕－（甲）　❹前＋(即)（甲）　❺豈＝是（甲）　❻此＝是（甲）　❼〔三十〕－（甲）　❽也其程先整＝之程先服（甲）　❾也＝之（甲）　❿〔廣〕－（甲）　⓫本記云＝寫本云（甲）　⓬削＝刊（甲）　⓭〔道決鈔賴瑜記畢〕－（甲）　⓮〔御自筆云〕－（甲）　⓯〔白〕イ－（甲）

檀。左手小指云。惠。先自右小指始而可數矣

[1]元祿二己巳年八月八日於和州長谷寺書之了

No. 2530

[2]野金口決鈔

先上堂觀　作法如十八道

御口云。護身法常用[3]淨三業三部被甲。如法行時。初加三密觀也。又上堂間吾身觀本尊時。住知拳印等可步行矣　又觀金剛薩埵時。二手金拳。左[4]拳面向下當腰。右拳面少向外。當右乳下也。或隨觀何尊用金掌矣　又御口云。金剛拳者。地水火三指握之。空少屈以指端押屈火側。屈風立空甲上也云云　[5]裏書云。私云。仁和寺流。金拳三指握中。火以握空甲。屈風著立空甲節問也。兩流金拳異故。爲令知別記之。胎拳兩流俱同也文　裏書云。私云。追檢儀軌幷大師圖作等尊像。皆以握大甲。當流習聊未審如何。尋申之處。仰云。誠金輪儀軌東寺幷高尾形像分明上。改本習可就彼說也云云仍薄草子[6]等口決。以御[7]自筆[8]改之。爲末葉記之而[9]已

次至道場門觀疏第十云。[10]無能勝是釋迦之眷屬。取意又釋迦化身文

御口云。二手伸掌。以右掌覆左掌背。掌面當胸。以右空腹押左空甲。次以右風押同火背。向左風火背間彈之。三度明各一反。次改二手。各作拳皆伸風。左[11]拳向[12]胸安之。右拳面向左。前上持逆順各三旋轉。明各三反。次印少動。自丑寅角至上下方。次第印之。明各一反。次印身五處。明各一反

次開道場門觀　御口云。先觀開法界道場門。次以右手開門戶。入堂內立門[13]內邊誦[illegible]三反不用印左右目。如次觀[illegible]想自身或如本尊或如金薩委細別記徐應步行禮盤許[14]文

次壇前普禮　御口云。立禮盤前。摺念珠。誦明五體投地。至心禮拜。觀念如次第文　自行及晴儀等作法如十八道記也　私云。五體投地者。先右膝投地。次左又爾也。次以右手[15]押地。次左又爾也。次以額投兩手間地。反兩掌向頂少屈也。是則承本尊兩足接行者頂之意也。故俱舍云。稽首接足故稱敬禮文

次辨供　御口云。辨供有二義。一云。先承仕辨供具。備折敷。脇机置之[16]歟。次行者著禮盤或半疊之後取彼[17]供具。備佛壇云辨供也。一云。承仕本備佛壇。行者著禮盤之後。阿伽器等少少押直。是云辨供。近來多分後說用文

次著座普禮印相如印文　御口云。五輪著地者運心作觀矣

次塗香　作法如十八道記文

次三密觀　御口云。蓮掌者大僧正御傳云。二中指端少開之。委如十八道記。但彼此誦明有異。謂十八道眞言三反也。三密各一反故。金界明九遍也。三密各三反故[18]御記云。是只略之不同也　又祕傳云。口業時用四反。意云。斷淨身三口四意三十惡業義也

次淨三業　御口云。以前印安額運心也先唱頌。次誦明。次印四處。明各一反先師御自筆被註之御記云。凡四處五處等。諸加持印。聊其處搖動許也

次三部被甲　印相印處觀念。如十八道記文

次加持香水　作法如十八道記文

次加持供物　御口云。擧多說中。且用小三古印降三世明也。右手伸五指。地大掌方入立。水風手背方偃立。空向火立。作五古形。掌面向左膝末方。前上持當胸下臍上程。[19]順逆各三反旋轉。明逆順各一反[20]御記云。凡此印中立中。地水風空如次立四角。像五古印面向壇。逆順加持諸供物也。[21]各三反逆順各明一反　御記云。先師云。凡結印時。其臂極恐。惡極身副見苦。吉程可相計。印上下可依印體歟。但上胸程下臍程也云云十八道記中雖載之。此御記要故重引之。於三寶院末流。專可宛終身之口實者也

[1]以下甲本無之，甲本奧書曰，御記云披廟卷加一覽之處儀所述之師口科前後調首尾可謂如拋瓦礫拾金玉出於藍青於藍遺室之愚弟末葉之小子充顯終身之口實歟仍誂同侶寫一本而已東山隱老在御判，此御誂云是本雖表紙殊以珍重故私功之成與矣和泉國石津成覺寺於本坊出眞宗末學快舜，校本奧書文永九年十二月十六日於報恩院書之畢高深，元德三年二月下旬之候於根來寺以訪淨金剛院御本書寫畢金剛佛子增喜，文明五年癸巳三月十四日於根來十輪院以證本一校畢成純，永正九年壬申四月一咨寫畢俊瑞　[2]原元祿二年寫大正大學藏本，(甲)高野山寶龜院藏寫本　[3]〔淨〕ー(甲)　[4]〔拳〕ー(甲)　[5]〔裏書云〕ー(甲)　[6]〔等〕ー(甲)　[7]〔自〕ー(甲)　[8]（被）＋改(甲)　[9]已＋（已上裏）(甲)　[10]〔無〕ー(甲)　[11]拳＋面イ(甲)　[12]胸＝腰(甲)　[13]〔內〕ー(甲)　[14]文＝矣(甲)　[15]原本冠註曰事抄云押地以臂押也文　[16]〔歟〕イー(乙)　[17]供具＝辨供(甲)　[18]〔御記云〕ー(甲)　[19]順逆＝逆順(甲)　[20]御記云＝此法先師自筆(甲)　[21]〔各三…反〕九字ー(甲)

次覽字觀印相如印文 御口云。或初心人。或鈍根者。誦之觀之。若久習人。若利根者。離文觀[1]之。自下准之。謂五相成身道場觀等類也。誦[梵字]字七反等者。御口傳云。[梵字]可誦也

次淨地印觀如說文 次淨身印觀如說文 御口云。印四處。眞言各一反。自下准之。但明多印四處。或印五處。唯用一反。或如本尊[2]加持等。又誦明三反畢。後印四處。佛母加持又爾也

問。印四五處次第如何 答。四處心額喉頂次第也。五處謂額右肩左肩心喉次第也。四五俱印少動印之

次淨三業 文云。虛心合掌文 御口云。二掌諸[3]指端合。少掌內令虛空也

次佛部心如印文 止觀十度者兩手十指也。禪智者如次左右二空也。作拳者內縛拳也

次蓮花部心如印文 直竪禪度者。右空伸立也

次金剛部心如印文 直竪智度者。左空伸立也

次後被甲如印文 止翼觀翼者。如次左右兩手也 御口云[4]左印面向身。少動搖印身五處。明各一遍

次觀佛如印文

次金剛起如印文 御口云。檀惠相鉤者鉤結[5]也。印三擧者二風端三擧也。明各一反

次本尊普禮 文云。印眞言如前文前普禮印明也

次四禮 御口云。四佛皆[6]合掌種子幷印處等如次第文

次金剛持遍禮 金剛[7]持大印者。前金剛部三昧耶印也 御口云。[8]先結彼印。次解印。二手伸諸指各屈大指。横掌中。掌面仰。如垂帶之勢。次兩掌相向。三度爲舞儀。各伸大指。作金掌。置頂上運心也如是間明一反誦之 又御口云。伸諸輪印。皆屈大指。此流樣也。與願施無畏等皆爾也。 自下准之 又仰云。垂帶勢有二說。一兩掌從[9]下向上。漸擧掌屈體。如打懸物之勢文 一云。從上漸下。以兩掌背。如押物之形也。二說中初說爲勝文 又仰云。金掌者先左掌少窪。次伸右掌。四指押左掌中。左五指間右五指指入作金掌也。故僧正傳也 [10]御記云。此垂帶二說。只無風情。二手掌向外向內垂下兩樣也。又此金掌口傳。自舞儀移金掌之時作法也。無舞儀之時。必不可然也

次啓白乃至三摩耶戒明 作法次第皆以如十八道記。但發願之處用勸請々々時唯取香呂不打金。 表白勸請五大願等別有之遍智院御草 御口云。 金剛界自行時唯用發願。請儀及御修法等用勸請御修法中。大法時初夜日中勸請。後夜發願。小御修法等。日中又發願也。[11]後夜日中相續行之故也 用發願時打金作法如十八道記也 [12]其發願詞十八道中發願文。除本尊界會乃至明王明妃之四句。餘句悉用之。又祈願如十八道祈願。但用摩訶毘盧遮那。除觀自在菩薩名也。然祈父母師長或施主等之句下改觀自在菩薩用金剛手菩薩。又初令法久住句下。佛名如十八道記。彼時三打蕪三部諸尊故必用觀自在菩薩名也。 又表白神下句御記中示異。餘作法皆同彼畢

次四無量觀從結跏趺坐[13]此以下 文云。卽結定印文 御口云。金剛界但云定印。皆彌陀定印自下准知

次勝願如文 次大金剛輪如文

次金剛橛如文 次金剛牆如文 次金剛眼如文

次金剛合掌 御口云。金剛合掌印母故。云一切印之首也

次金剛縛如印文 御口云。但云金剛縛。大[14]旨皆是外縛也。五種拳中。外縛拳故。云作拳也。五種拳如十八道記文

次開心如[15]印文 御口云。三度引開也。明各一反

次八智如印文 御口云。禪智並入。進力召三度。明各一反

次合智如印文 進力拄禪智者。御口云。屈進力合甲。 著二大屈甲節問也。以[16]下觸胸者運心也。非正觸聊寄之也

次普賢三昧耶如印文 御口云。 四處明各一反

次極喜三昧耶如印文

次降三世 印相如印文。忿怒拳者。御口云。水火深屈。又空少屈押火側。地風偃鉤立也。但今印以左右腕二拳背二地鉤結。二風伸立。逆順各三度旋轉。明逆順各一反。 次加持四處。明各一遍

[1]之＋(未必唱文也)㊥ [2]［加持］－㊥ [3]［指］－㊥ [4]左＝右㊥ [5]也＋(如)㊥ [6]合＝金㊥ [7]持＝杵㊥ [8]原本冠註曰事抄云先結大印想拳頂上運心也文 [9]下＝印㊥ [10]御記云＝裏書御自筆㊥ [11]「後夜…也」十字－㊥ [12](裏云先師御自筆法也後夜日中相續行之故也)＋其㊥ [13]此＋(印)㊥ [14]旨＝指㊥ [15]原本傍註曰發惠云[梵字]二字等者金剛王軌云開心印先於右乳上想怛羅二合字左乳上安吒字想此二字如戶扉文 [16]下＝印ヵ㊥

次蓮花三昧耶(如印文)
次法輪　前印二小交立也　是輪義也
次大欲　如印文。御口云。智①虎口者。左風空間也。右空出入三度。明各一反
次大樂不空身　御口云。前印第三反入。不出用今印也
次召罪　如印文　御口云。進力屈火傍相向召之三度。明各一反
次摧罪　御口云。二中如②元改餘指作內縛。先誦③明。二火交拍明終。[梵字](一拍)[梵字](一拍)[梵字](一拍也。)二火立合觀一獨古也。重御口云。祕傳云。召罪如先印。二風端各觀[梵字]字。不鉤召。而先明二反誦之第三反三摩耶。[梵字]次[梵字]三反誦之。隨誦召之。次二風作內縛誦[梵字]。次二④火外皆作內縛誦[梵字]。立合二火觀二獨古。左右⑤火頭如次想[梵字][梵字]。又獨古兩邊觀火炎。次誦摧罪明。以兩獨古交打如先。[梵字][梵字][梵字]三拍矣。此印相甚深也。初心人不可授之
次業障除　如文　御口云。進力屈二節者。進力各屈第一第二兩節。合甲以二大腹被押屈側也
次成菩提　蓮花三昧耶者。二手外縛。二地二空立合(文)
次妙觀察智　御口云。次第有兩說中依師傳行之無量壽印者。彌陀定印也。初印相是法界定印。有二說中其一也。大旨如印文。但二大頭拄。如三角形也。師傳者石山內供說也。前後又同之　又仰云。⑥從妙觀察智至諸佛加持同用彌陀定印也。又故僧正口傳云。於⑦初觀想文存爛脫。想身證十地住於如實際之句。迴卽觀於空中之上讀之觀矣
次通達菩提心(本有菩提心)　次修菩提心(修生菩提心)　御口云。已上二菩提心。月輪中觀種子也
次成金剛心　御口云。此心月輪中。觀本尊三昧耶形也
次廣金剛　次斂金剛　御口云。已上二種金剛。第三成金剛心廣斂觀故。第三攝也
次證金剛身　御口云。行者自身卽成本尊三摩耶⑧形也
次佛身圓滿　御口云。自身卽成本尊羯磨身也
⑨次諸佛加持　御口云。自身成本尊羯磨身故。眷屬圍繞義也。此諸佛加持五相攝不攝先達異義也。然今屬佛身圓滿也
私云。⑩已上諸文但就身密雖記之。五相至要故粗注大概。委如別⑪鈔
次四佛加持
不動佛(印相如印文)　外縛也。自下准之印心
寶生尊(印如文)　二火中節屈之印額
無量壽(如印文)　二火蓮葉形也印喉
不空成就(如印文)　御口云。掌面向下少開。如加樓羅鳥座形。二大二小相拄類鳥首尾。二⑫火⑬垂下類鳥足歟
次五佛灌頂
遍照尊(如印文)　御口云。進力著中⑭背。進力端付⑮中節歟
四佛　四佛如次。前四佛加持印用之。但印處彼異。如次額頂右頂後頂左也
次四佛繫鬘　御口云。如次前加持印結各誦明。各解縛作結胄印。謂二手金拳。各鉤立風指。印面⑯向身。如繞糸三度。伸兩掌從頂後向前。如垂帶。此間無言也。⑰御記云。先印言。次⑱三結。次垂帶。一佛一佛各如此作⑲之也
次⑳甲胄　付紙(二羽虛心合掌進力押忍願背上節。禪智著中指邊矣)　印相如文印處如㉑法矣　御口云。明各一反。合九反
次結胄　㉒押紙右頭[梵字]左頭[梵字]　印觀如說文(文)　御口云。二拳相向也。二風各順繞如纏糸。心并㉓背(乃至)頂後十二處各三結三誦(印少動蓮心可當彼彼處也)次各伸掌作垂帶勢。次二掌相向。如次左右乳。左右頰及額前五處。各三度旋舞(或總大輪但三度旋舞而舞五處是吉)卽作㉔金掌置頂上(自垂帶勢)至金拳無言也　次拍掌三度。明各一遍(拍掌有二說。如十八道記)也歡喜咒者拍掌明也。此印晴儀顯印也
次現智身　如印文　御口云。先二大並入。次出彼三度召入。明各一反。卽金剛薩埵。召入自身義也。前去一肘觀之
次見智身　御口云。不解前印。二大並入不召入也
次四明　御口云。先如降三世印。二風鉤誦[梵字]。次二風合腹誦[梵字]。次二風鉤結誦[梵字]。次合腕振誦[梵字]也
次成佛(亦名陳三昧耶)　㉕押紙(二羽金剛縛忍願如蓮花葉形)　如印文　御口云。印四處明各一反
次道場觀　文云。結大羯磨印(文)　御口云。

①原本傍註曰發惠可見　②元＝先㊥　③明＋(明終)㊥　④火＝大㊥　⑤〔火〕－㊥　⑥從＝復㊥　⑦〔初〕－㊥　⑧形＝身㊥　⑨原本冠註曰事抄云自妙觀察智至當段一印十明文發惠如此　⑩已上＝上下㊥　⑪鈔＝科㊥　⑫火＋(中)㊥　⑬垂下＝下垂㊥　⑭背＋(者)㊥　⑮中＋(初㊥　⑯向＋(下)㊥　⑰御記云＝先師御筆㊥　⑱原本冠註曰發惠云三結者三繞也文　⑲之＝立㊥　⑳原本冠註曰發惠云和名云甲夜呂比似鱗甲胄加不都文　㉑法＝法㊥　㉒〔押紙…頭[梵字]〕八字－㊥　㉓〔背〕－㊥　㉔金＝合掌㊥　㉕〔押紙…形〕十四字－㊥

二手外縛。二大二小各端相柱偃立。不附風水側開。掌掌面向身當臍

次大海　[1]押紙[印相二手頭中各小四指叉[2]入內。二大指頭相柱也]　如印文　御口云。二大不著風。又三度左右動搖。末必旋轉。明各一遍

次[3]金龜　如印文　御口云。三度[4]來去。明各一遍

次寶山　如印文　御口云。二大以右押左入縛也。此則內縛樣也

次宮殿及本尊觀　如來拳如印文。委如十八道記文

次七處加持　御口云。以前印少動印七處。明各一遍

次大虛空藏　如印文　御口云。但二大並立。又與十八道印少異。彼二火外縛也。此二水外縛也

次小金剛輪　[5]如印文　御口云印五處。明各一遍。餘處各一遍。收口時無言。此睛儀顯印也。委私十八道記并御記中注之

次啓請文云。不改前印相文　御口云。如前印面仰誦明也。非不解前印收口時散彼故同前印故云不改也。但無變印事文

次開門　印相如印文　御口云印面仰應誦眞言終∴。二風端開之。謂如次東西南北順旋。行者面觀向門開之。各一度。各一遍　又御口云。[6]若如常木敎者。先東門乍座開之。餘三方起座順行道可開之。雖然方處狹少故。四方俱乍座觀想中運心也

次啓請伽陀[亦名啓白]　如印文外縛也　御口云。每度伽陀初加我實名。但有施主時應加彼名矣

次金剛王[亦名佛海會]　如印文　御口云。二臂以右押左。印面向身。二風三度召之。明各一反。三度彈指。明各一反合六反

次[7]百八名讚　御口云。用[8]合掌四智也。百八名讚在金剛界儀軌并瑜祇經等中云云

次四攝　印相如先注文

次金剛拍[亦名拍掌]　御口云。先三度成舞儀無言

次三度拍掌。明一反如十八道記

次辟不動結界護身　印相印處如說文

御口云。但逆順旋轉時。左如本[9]胸。右劍前擧持印面向左方當胸下程。先逆三轉明一反。次順三轉明一反。次印少動印十方。各一字明一反[梵字][10][梵字]也。次印身五處。一字明各一反。然後左鞘如本左股上置。指右刀擧印。胸程三反搖動。其後捧頂上。旋轉散也。是結界義也。印十方事。始從刄刀順次第旋。次上方。次下方也。順逆十方五處。各用一字明。初印置股上時七反用本明也

次金剛網[亦名虛空網]　如印文

次金剛炎[亦名火院亦名火炎]　如印文

次大三摩耶　如印文

[11]次閼伽　御口云。[12]印相及加持等作法。皆以如十八道。但捧阿伽器。先五部百字明誦之[但初行時[13]計具用之。餘時唯用金剛部百字明也]　次閼伽眞言二種誦之　次唱兩種偈畢。次以右手風空火取閼伽器端滴水五度[晴時二度。後度少長滴擬西旋也]　次如先置火捥。以右手空火取火捥兩邊端置本處也

次蓮花座　御口云。[14]八葉印開敷蓮花是佛座[15]成。故殊開立也

次振鈴　作法悉以如十八[16]道　御口云。但今次第雖不出杵明。取杵時可誦之。明如十八道文　又振鈴以前五處加持次杵少擧虛空順轉。慈救咒一反。振鈴後五處加持。慈救咒一反。次第雖不擧之用之。具如十八道記文

已上成身會畢

次羯磨會[御口云。此會印皆以金拳爲印母也。下但云拳者金拳也]　文云。結羯磨印文　御口云。二手外縛開掌二大二小端柱偃立。向身當心安之

大日　智拳印當胸。御口云。觀自身即成大日四佛等又准之

阿閦　御口云。左作金拳安臍[拳面少向下]　右手伸五指。[17]掌覆觸地文　又仰云。觸地有二說。一五輪成身之時。膝即地輪故。押膝上云觸地也。二從膝末垂下。指端正觸地也。今次第云指端者。當後說也

寶生　御口云。左如先右手舒仰膝上置之[又[18]大指屈之與願印也]

觀自在　彌陀定印安跏上文

不空　如文施無畏印。他[大又風]云掌向老膝[19]末持之

[20]四波羅蜜　如次前同四佛印也　御口云。此中法波羅蜜。列三十七尊時。漢音呼之亂寶波羅蜜故。但擧一菩薩時日本音

[1]〔押紙…柱也〕二十二字㊥　[2]入＋(掌)イ㊥　[3]原本傍註曰石山次第云金龜是金輪也文　[4]原本傍註曰二空召之　[5](印明)＋如㊥　[6]原本冠註曰發惠引對受記云運心如本敎者指略出經也　[7]原本傍註曰發惠引瑜祇疏可見　[8]合＝金㊥　[9]〔胸〕－㊥　[10]〔[梵字]〕－㊥　[11]原本冠註曰此處可見發惠　[12]印＋(明)㊥　[13]計＝許㊥　[14]原本傍註曰可見發惠　[15]〔成〕－㊥　[16]道＝記㊥　[17]〔掌〕－㊥　[18]〔大〕－㊥　[19]末＋(竪)イ㊥　[20]原本冠註曰事抄云眞言終字本軌無之依師傳加之

呼之
薩　如文　御口云。右羽抽擲杵著。伸諸指掌仰。大指屈掌中。三度作抽擲杵之勢。明各一反　問。掌中屈大指。廣澤觀杵。今又可然乎　答。御口云。不然。此流伸諸輪印皆屈大故印形也　私。廣澤與願施無畏等不屈大。唯此印屈故觀杵歟。或傳廣澤此印。又不屈大也
王　如印文　御口云。但交者交[1]肘也。右押左。印面向身。三度召之。明各一反
愛　御口云。二拳相向各風空相捻。如引弓之勢。二度明一遍
喜　御口云。二拳相合不著掌根。各風空相捻再[2]彈詣。明各一遍
寶　如文　御口云。二大並立
光　御口云。二風二空如先。餘六指開散三順轉。明各一遍。此異印文。此流樣也
幢　如印文　御口云。左拳仰。右拳面向左膝末方立肘於左金剛拳上
咲　如印文
法　御口云。左拳火已下三指。少鉤開捻風空。想持花向右當心。右手向外伸火已下。以風空如[3]花引[4]開勢三度。明各一遍
利　御口云。左如先右金拳。想把劍作切花[5]葉勢三度明[6]三反　又仰云。故僧正傳云。右手正作劍印切之云云此流專用後說文
因　[7]如印文。御口云。順逆轉三度。明各一遍

語　如印文　御口云。語菩薩列三十七尊時。呼漢音亂護菩薩故。但擧一尊時用日本聲文
業　御口云。二金拳相向。各從大指舒心兩頰總相三度旋舞。作金掌置頂。明一反
[8]護　御口云。二拳各伸鉤風向胸。三度纏結左右引之。明各一遍
牙　如印文　御口云。但少向外安口兩邊也
拳　如印文　御口云。但二拳指差合也
嬉　如印文。各面向下歟
鬘　御口云。二拳伸鉤風當心。三度結之。諸輪伸散大[9]旨屈掌如從額頂後垂物之勢。明一遍
歌　[10]如印文
舞　御口云。伸兩掌相向。三度旋舞作金掌置[11]順明一遍
香　如印文
華　如印文　御口云。又並拳也
燈　御口云。二拳合面。二大並立如針也
塗　如印文一度塗之
四攝印　如前
[12]賢劫十六尊　御口云。右金拳右乳下程仰。少向身安之。左又金拳仰。從左膝前至右膝前。四處各四度印之。明各一反。兩足結跏地輪四處分配。　拳背印之。一處各四印四誦。十六度十六遍。以十六印誦運心。迴壇四面觀念矣
二十天　御口云。如前印。從右膝前。至左膝前。四處各五印五誦。合二十度二十遍也。亦迴壇四方。觀想如先。前長[illegible]字。[13]今短[illegible]字也。又前從行者至諸佛次第。今從諸佛向衆生次第也　私云。十六尊內陳。二十天外陳旋之歟

次三昧耶會御口云。此會皆以外縛為印母也。故下但云縛者外縛也
[14]總印明如說文　大日　如印文　阿閦印如文當心
寶生　如印文當額　無量　如印文當喉　不空如印文當頂
四波羅蜜　印相如四佛印
薩　如印文各五古印也
王　如印文　御口云。進力端不著也
愛　御口云。前印鉤交者。進力交立。右押左也
喜　如印文　御口云。二度彈指明各一反
[15]寶　如印文
光　如印文　御口云。三度旋轉。明各一反
幢　文云。前二亦不改。中指入縛。餘四指集立如幢文　御口云。前二亦不改者。前印大頭不改也。前印既不改。今亦不改故云亦不改也。中指入縛者。今[16]依外縛也。餘四指等者。二水地合立也
咲　如印文
法　御口云。外縛二風蓮葉二大並立也或二大作三
利　如印文外縛也
因　文云。忍願[17]復入縛。四竪五竪交文　御口云。四者二水也。五者二地也。謂外縛二水

[1]肘＝時㊥　[2]原本傍註曰發惠論彈指二度三度矣可見之　[3]〔花〕－㊥　[4]開＋(花)㊥　[5]葉＝螫㊥　[6]三＝一㊥　[7]原本傍註曰發惠可見　[8]原本傍註曰發惠委記之　[9]〔旨〕－㊥　[10]原本傍註曰事抄云脅覊從臍出故今從臍至口散也文　[11]順＝頂㊥　[12]原本傍註曰發惠成擧現在佛不擧過未佛所由可見　[13]今＝亦㊥　[14]〔總印…說文〕六字－㊥　[15]原本傍註曰發惠可見　[16]依＝作㊥　[17]原本傍註曰復入縛二字如發惠可消之

合立二地交立也
語　如印文　御口云。但禪智開偃附者。
開附二風側也
業　如印文六外交叉也
❶護　如印文
牙　如印文
拳　御口云。二大捻各小根。二風叉❷捻各
大背也
嬉　如印文　御口云。偃立禪智者。風空
間離立非一二大離立也
鬘　御口云。前印臂展立當額也
歌　如印文
舞　御口云。先外縛次解縛。二掌相向三度
作舞勢作金掌置頂矣
香　如印文　華　如印文　燈　如印
文
塗　如印文　鉤　如印文　索　如印
文
鎖　如印文　御口云。但上四交如鏁者。
各空風交入。各其端相捻如環也
鈴　如印文　御口云。二空並入也
次❸大供養會　又云。結金剛縛印文外縛印
也。下皆准之
五佛　印同羯磨會五佛印　御口云。於此
會有二說。謂如次第印文行之　又傳云。
或云羯磨會印。或云三摩耶會印。但用三
摩耶會印也
東前薩　如印文當心
東右王　同印右脇

東左愛　同印左脇
東後喜　同印安❹脇
南前寶　同印額上
南右光　御口云。三摩耶會光菩薩印。二風
作寶形二大並立餘六指舒散旋轉也
南左幢　如印文
南後咲　御口云。縛安咲處。咲處者。口傳云
人中也
西前法　御口云外縛安口
西右利　同印右耳
西左因　同印左耳
西後語　同印頂後
北前業　同印頂上
北右護　同印左肩
北左牙　同印右膀
北後拳　同印心上
散花　並金拳向上散
燒香　並金拳向下散
燈明　二拳合面。二空並立如針
塗香　二金拳開掌塗胸
寶類　如印文　御口云。通八供總印明
歟
翫具　御口云。嬉菩薩二手金拳當腰。頭少
左低
寶樹　御口云。鬘菩薩如印文
承仕　御口云。舞菩薩不空成就印
觀法　御口云。歌菩薩彌陀定印
布施　如印文
淨戒　二金拳開掌塗胸

安忍　左金拳安臍右❺伸掌
精進　如印文
禪定　彌陀定印
智❻惠　智拳印
解脫　如印文　御口云。法界定印有二說
中其一也。懷中者御口云。或右袖中結此印
也。或左袖中結也。二說中今流用右袖義也
說法　❼文云。十指爪一處聚集文　御口云。
❽餘流兩手各五指。齊頭取一處。問二手指
頭合。二掌根相離向身也。此流頭指已下四
指。❾竪編烈兩手指頭指合二空並立。押二
風甲❿側　御口云。此印手持不縱不橫也。
一向非竪也
四印會　金剛拳大印　薩智拳印
三昧耶印　寶二手外縛二中如針
法印　彌陀定印　羯磨印不空成就印
⓫次⓬摩尼供如印文　御口云。前供事供此
用之。作法如十八道記
次四智讚　御口云。先金掌當心誦唵嚩日
羅薩埵等。次舒臂指舉當額。誦縛日羅羅
但曩等。次合掌指頭成下。從臍向上掌漸仰
開。散口誦嚩日羅達摩等。⓭次掌相向當胸
程。三度成舞儀。三度拍掌誦嚩日羅羯磨
等也　又仰云。十八道次第無舞儀。但拍掌
也。然口傳用舞儀也。金界未傳受之前末
用四段作法。金界傳受以後。十八道如今
次第作之又得文
次普供養印言并三力　普供養印明。如前
摩尼供。三力偈如十八道　御口云。三力

❶原本傍註曰發惠云針非常針甲端似針故云鑽契鑑甲冑一具故文　❷捻＝拄㊥　❸原本傍註曰印相從心起文委見發惠　❹脇＝脥㊥　❺原本冠註曰發惠云五種明者五明賦因明內明聲明工巧明醫方明也此五明世出世智惠故以下云世間出世間等或非五明賦可尋之文　❻掌＋(覆觸地)㊥　❼文云＝各㊥　❽餘＝今㊥　❾〔竪〕－㊥　❿側＋(不縱不橫持之)㊥　⓫原本傍註曰事抄引經軌廣釋此印明功能　⓬原本傍註曰各摩尼義可見發惠　⓭次＋(二)㊥

偈。次加祈願句。但十八道。普供養摩訶毘盧
遮那。普供養本尊界會。兩部界會(云云)　今祈
願普供養摩訶毘盧遮那。　普供養兩部界會
(云云)　諸尊聖衆已下句。彼此全同也(文)又普供
養印誦明(并)四句偈。改印作金掌。唱祈願
禮佛等。委如十八道記也
次禮佛　禮三十七尊。次第別在之。但十八
道禮佛四攝次加本尊。今無此句。又十八
道。終禮兩部諸尊二句。加摩訶薩句。今但
云一切諸佛菩薩。不云摩訶薩也。是故僧
正御房御記意也。今御口決意彼且略也。委
云之者。可加摩訶薩也(云云)
次佛眼　如印文但二大並立拄二中根
御口云。上四眼(二火二空各間二手各風火間也)下一眼(二小開也)印面
仰當胸。(1)明(2)誦七遍加持身四處(云云)　又
御口云。祕傳云。結印誦明五反畢。次印面
向行者面。印(3)面上五處(非印直付面上也)開五眼義
也。次向面三順旋轉(文)　五處更(4)問。委曲如
別抄
次本尊加(5)持　印智拳印明(6)[梵字]羯磨會
印言也　御口云。結印明三遍誦之。後印少
上下加持心額喉頂(文或四遍四處各一反也)
次佛部百字　如印文言如前
次金剛部百字　如印文言如前
次寶部百字　如印文言如前
次蓮花部百字　如印文言如前
次羯磨部百字　如印文言如前
御口云。此中五部百字印明。初行時具用之。
餘時唯用(7)金剛部也(矣)

次(8)入我我入　文云。結定印觀(文彌陀定印)　御口
云。(9)金界但云定印。皆是彌陀定印。胎藏定
印者。法界定印也。此觀又初習。心中誦文觀
念久習離文觀想也
次本尊加持　此處本尊加持。雖無本次第。
今依御口決加之　仰云。　岳洞院口傳云。
本尊加持三度(廣澤)四度(小野)兩(10)說不同也。依
之故。僧正別行等。就十八道雖用三度。胎
藏頸次第。舉四處加持。是則相承口傳也
(云云)　問。今次第不舉之。何可用四處加
持乎　答。御口云。三處之時。入我我入之
後用之。故十八道并廣澤兩界。入我我入以
前無本尊加持也。今次第以前舉之。入我
我入與(11)正念誦中間本尊加持。勿論(12)成故
且略也
次(13)加持念珠　作法悉以十八道記中委注
之但明及偈增加爲異(文)
次本尊加持　但本尊加持云羯磨加持者。
用羯磨會印明故云爾歟。　中間兩度本尊。
唯大日印明。不用百字加持也
次(14)字輪觀　御口云。先結彌陀定印。安結
跏上。而口可誦[梵字]
[梵字]。心月輪上順逆安
布之。　次諸法本不生等(文)　又[梵字]字諸法本不
生等　又(15)遂月輪等　又我即地(16)大本不生
等之觀想。或誦文觀之。或(17)偏觀之。可依
行者意樂也(文)
次本尊加持　如先
次百字加持　如先

御口云。或五部。或唯金剛部如前　又傳云。
總闕伽并前後本尊加持等。皆不用百字加
持(文)
次佛母加持(如先)　佛母者前佛眼也
次散念誦　(18)遍智院御記云。成賢
次佛眼(二十一反)　大日(台藏百反)　本尊(千反)　金剛薩
埵(百反)　降三世(百反)　大金剛輪(七反)　一字
(百反念誦次第。摺珠作法等如十八道記文)
次八供養　可用三(19)摩會印言
次摩尼供(如先)　御口云。後供事供此(20)無之
作法如十八道記(文)
次閼伽　如先
次神分　祈願　御口云。此結願作法也。非
常時所用也
次後(21)鈴　裏書云。此中後鈴雖無本次第。
此記及御披覽時。以御自筆被加。此(22)畢。
以此又可爲相承口傳歟
次四智讚　如前　次普供養　三力　祈
願(如先)
次禮佛(如先)　御口云。　餘流後供禮佛次後
夜時用後夜偈。此流自行時不用之
次迴向二種　如例　御口云。二種者所修
功德等并五悔終段也。先取香呂金一丁(若無香呂
時可取珠)唱所修功德等文。云迴施法界迴向無
上大菩提至心迴向之時。置香呂(或珠)作金
掌。可誦懺悔隨喜等也
次解界　大三昧耶　火院　網界　不動
降三世　墻界　地界　已上　各(23)結印誦
明。一度逆轉。即解界意也。此中地結。結願

(1)明＝前(甲)　(2)誦＋(明)(甲)　(3)原本傍註曰事抄云面上五處者左右目左右眉眉間也發智云　(4)問＝可(甲)　(5)持＋(已上先師御筆)(甲)　(6)〔[梵字]〕－(甲)　(7)原本傍註曰事抄云唯用金剛部百字眞言計是金剛界行法故也　(8)原本冠註曰發惠成入我字輪共用彌陀定印異餘鈔其用入定印可見　(9)金＋(剛)(甲)　(10)說＝流(甲)　(11)正＝加持(甲)　(12)〔成〕－(甲)　(13)原本傍註曰發惠云加持念誦解出成[illegible]軌文　(14)原本冠註曰字輪觀字義觀又觀布字觀無分別觀委釋發惠可見　(15)遂＋(令)(甲)　(16)(大)－(甲)　(17)偏＝直(甲)　(18)甲本傍註曰成云　(19)摩＋(耶)(甲)　(20)無＝用(甲)　(21)鈴＋(先師御自筆被入之)(甲)　(22)〔畢以此〕－(甲)　(23)〔結〕－(甲)

時計用之

次解三昧耶拳　御口云。外縛掌開當心引開一度

次解羯磨拳　如說文言用師傳矣

次撥遣　御口云。先右風空火三指以。若前供若後供。花取一房。花本挿二中端。先唱伽陀。次誦明解縛。以右風空取花投後供方也。委如十八道記文

次四佛加持　如先

次五佛灌頂　如先

次四佛繫鬘　如先

次寶印　如印文。禪智亦復然者。二大又作寶形也

次甲冑　如先　次結冑　如先　次舞儀拍掌如先

次三部　如先　次被甲　如先　次普禮如先

次四禮　如先　御口云。結誦四禮印明畢取珠。少摺金一打或取珠。金一打後摺之

私云。自行井晴儀[1]珠呂杵等取置次第。御記及私十八道記中委注。故今記中不具也

次下禮　如十八道記　次出堂

或傳云。出堂時自證既成。爲利生出化他門之由觀之

本云弘長元年暮秋中旬於醍醐寺報恩院奉傳受金剛界之次御口決僅抽九牛之一毛[2]塵滴巨海之一諦記之畢斯則雖恥後覽之披覽爲恐當時之廢亡而已

金剛佛子賴瑜三十六

加[3]一[4]覽畢委細珍重可爲末資之龜鏡歟

金剛佛子[5]憲深

[6]此鈔者豪瑜阿闍梨受報恩院僧正御房憲深御口決所鈔也於三寶院正流者可爲規模口決也

[7]元祿二己巳年極月十一日於和州長谷寺槇軒寫之畢

No. 2531

[8]野胎口決鈔[9]上

自房中至佛前。作法如金剛界云云　御口云。住薩埵威儀時用台拳歟。又到堂門觀改無能勝。可如十八道無能勝是金界辨事故。未傳師口私意樂也云云

著座禮佛可用普禮印眞言　半跏　塗香　三密觀　淨三業　三部三昧耶　被甲護身　御口決云。塗香作法三密已下。印[10]觀印明處遍數等。皆以如金剛界[11]文

加持香水　御口云。作法如金剛界。但以不動劍印。誦同一字明但或加歸命句也加持爲異。又說用金界加持印明也　次〔梵字〕加持及散灑如金界。而散杖置本處不覆蓋也

次加持供物　遍智院御記云。左手蓮花拳豎大指也安左腰後後半印。皆片拳可安腰。左右不定右手劍印順逆加持之。不動慈救呪云云　[12]私云。一字心呪七遍[13]云云　御口決云。豎大指者。伸大指押風屈側也。此界中但云拳者。皆胎拳也

右手劍印者。不動劍印也。順逆加持[14]等。順逆各三旋轉。順逆各慈救呪一反。一字心呪七反者。是故僧正私記也。順[15]逆七反旋轉誦〔梵字〕字也。或加歸命句也

覽字觀如金界　金剛起如金界　御記云。[16]觀佛如金界　[17]私云。本尊禮可在之歟

御口云。改唱禮可用普禮印言也。唱禮天台用之。東寺不然也

啓白　神分　祈願作法如金界　御口云。香呂取置金打次第等。皆如金界。但祈願次第。遍智院御記中。雖示別樣。未必用之。如金剛界行之。表白神下句。別如[18]彼記委曲作法如十八道記[19]文　一切恭敬敬禮常住三寶。若有助修之[20]人。唱入佛三昧耶法界。生轉法輪等眞言文　御記云。入佛三昧耶印。如次第法界生[21]印。如次第大指入掌也云云　御口決云。一切恭敬等。入佛法界生。皆用金掌也。次第又擧轉法輪不用之。御記印如次第云云又不爾也。又白一切恭敬。至擐金剛甲。念珠懸左腕。中間不用餘印時不置之。同金剛界也。五大願以下持念珠次第。如十八道記　私云。廣澤金界懸左腕不改印故。胎藏置之。改印故是又一流習歟。故雖同金剛界。重記御口決[22]文

作禮方便　御口云[23]用同印。不解前印文　凡自下八方便。唱偈之時。皆用金掌。誦明之時。或金掌。或餘印。隨應不定也。若明同金掌時。不解印用之。然此中誦明時。用金

[1] 珠＋（數香）㊥　[2] 塵滴＝只偏㊥　[3] 甲本傍註曰覽先師自筆　[4] 覽＝見㊥　[5] 憲深＝在御判㊥　[6]〔此鈔…決也〕三十字＝〔傳受人數事，內大臣法務定營寺座主，左大臣法眼後譽座主，左大臣法眼定勝，金剛律師弘義，阿闍梨俊員，阿闍梨深譽，阿闍梨玄慶，阿闍梨賴瑜，阿闍梨勝舜，大法師高深〕六十七字㊥　[7]〔元祿…畢〕二十二字－㊥　[8]㊞元祿二年寫大正大學藏本，㊥高野山寶龜院藏寫本　[9]〔上〕－㊥　[10] 觀印明＝印明觀㊥　[11] 文＝矣㊥　[12]〔私云〕－㊥　[13] 云云＝私云自下叙御記皆是也㊥　[14] 等＋（者）㊥　[15]〔逆〕－㊥　[16]〔觀佛如金界〕－㊥　[17]〔私云〕－㊥　[18] 彼＝說㊥　[19] 文＝矣㊥　[20] 人＋（可）㊥　[21]〔印如…界生〕－㊥　[22] 文＝矣㊥　[23]〔用同…印文〕八字－㊥

剛部三昧耶印。御記擧三說中。但取第二說也。故記云。是金剛持遍禮之印。故尤可用作禮印也文遍禮時用金剛杵印。故云爾[1]歟。非。[2]唯今又成垂帶旋舞金掌之儀也
出罪方便　印大惠刀　御口云。如印文用金掌。又虛合也。又空加風者。屈二風合甲。以二空並押二風各側也。又說二空並伸屈二風初節又少屈也柱二空頭。如各捻形矣
歸依方便　印金掌　施身方便印獨古印如印文
發菩提心方便　印定印　御記云。法界定印也[3]云云　御口云。胎藏但云定印。皆法界定印也。自下推知。謂以右掌仰置左掌上。二空偃柱。安結跏上此印有二說中今所用是也
隨喜方便　印普印金掌也　勸請方便印如前
奉請方便　印如前　迴向方[4]便　已上四方便。不解同印偈明同誦之
次發菩提心　次佛性三昧耶戒　御記云轉法輪　口云。金掌五處加持
擐金剛[5]甲　口云。金掌九處加持九處者。許通五處左右臈左右股也。明各一反云云
御口決云。改次第菩提心三摩耶戒而如御記修法輪金甲。但印又不解前印用之。誦明印處明遍數不用之　[6]裏書云。五處九處等尤[7]所可用之。此頸次第未再治者[8]文如此之誤。少少有之故也。此處只金剛合掌印處明數無之
次五大願　御口云。勸請五大願轉明妃印如常
三力[9]丁文　御口云。勸請五大文別在之轉明妃者。虛空藏[10]菩薩轉明妃印言也。下有之三力如常次第但擧五大願。且略[11]全歟。如御記行之
次四無量觀如金界從此結跏坐　次[12]四方結如金界
次地結如金界
入佛三昧耶　如印文　二空並偃立也
法界生　印相如印文。御口云。但二風端少擧三度明各一反
轉法輪　大概如印文。然微隱故再記[13]云之[14]文　御口云。左掌覆右掌仰合背。八指從小次第交入。而相鉤以左空押右掌上。屈右空而端相拄。但以印左右轉三度。明各一遍
擐金剛甲　如印文。但二風少鉤著火背初節也
無堪忍　如印文。御口風水散舒者開立也。二火內入者合甲也。不用異本交入也
次住定印　御記云。法界定印二手重也文　御口云。先解結跏右脚置後方膝著地。次左手胎拳安左腰次右手取杵。三度抽擲。次取移左手[15]握之　觸拳當左乳[16]下。右手舒五指押地三度。此間明一反。次右取杵還置本處。次如元結跏[17]文　又御口云。押地有二說。先故僧正傳云。右掌指端遣左膝方直前半[18]聊押之　又說云。五輪成身時。結跏膝即地輪故。右衣袖絲手。押右膝上也二說俱掌覆押之兩說中後說[19]聊儀宜歟
地神偈　大概如御記。但再記之者　御口云。
勸請地神　鉤印御記云。明三[19]反三度召之御口[20]云。鉤召印也。右風三召之也。[21]異本說也
地神持次第如印文御口云。明三遍
作壇　御記云。如前順轉七處加持文　御口云。先明三遍誦之。後七處加持也。七處者左膝壇前右膝心額喉頂也
灑淨　御記云。定拳安腰。惠手執散杖。遍灑身五處及香花飮食等文　御口云。以散杖三度叩器端灑之三度。明各一遍但無撥香水[22]無順逆加持也　然後散杖。又置本處覆蓋左右手可隨宜委如十八道記
持地　如印文　御記云。押三度作禮方便印也文　御口云。押地二說。如先五指皆伸亦爾也。三度間明一遍　私云。御記云。作禮印者。用次第印文也
次道場觀　御記云。法界定印　御口云。道場觀不依次第文。用大谷覺俊阿闍梨鈔也別有之　彼鈔云。五大印地五古內歸命阿水蓮花歸命䥫火火輪歸命風轉法輪歸命空大惠刀歸命缺　御口云。內五古如常歸命者明初加अ वि र हूं खं句也　下皆同[23]之。水蓮花者八葉印也。火火輪者[24]二擧側合伸二風端相拄也。風轉法輪者。如先空大惠刀。如先又定印[25]也
大海　如印文　御口云。印面博窪擬大海。內交八指類波浪也。左右[26]轉者三度明各一遍
金龜　如印文　御口云。二大指三來去。明各一遍。御記中不擧用之也
金剛手持花　如印文　御口云眞言有歸命句文
大蓮花王　如印文　[27]次蘇迷盧山　如印文
五色界道　如印文　御口云。色別有[28]明各一遍。各加歸命句

[1]〔歟〕－(甲)　[2]〔唯〕－(甲)　[3]〔云云〕－(甲)　[4]便＋(印如前)(甲)　[5]〔甲〕－(甲)　[6]原本傍註曰御自筆　[7]所＝不(甲)　[8]〔文〕－(甲)　[9]〔丁文〕－(甲)
[10]菩薩＝并(甲)　[11]全＝餘(甲)　[12]〔四〕－(甲)　[13]〔云〕－(甲)　[14]〔文〕－(甲)　[15]握＝掘(甲)　[16]下＋(次)(甲)　[17]文＝矣(甲)　[18]聊＝外(甲)　[19]反＝度(甲)　[20]云＋(大)(甲)　[21]〔異本說也〕－(甲)　[22]〔無〕－(甲)　[23]〔之〕－(甲)　[24]二＝三(甲)　[25]也＋(御口云法界定印也)(甲)　[26]〔轉者〕－(甲)　[27]〔次蘇…印文〕八字－(甲)　[28]〔明〕－(甲)

次三重界道　歸命[梵字]三遍印同前文　御口云。更用(1)加三重界道印明也

又住定印　御口云。又住如來拳印文　御口云。改定印用如來拳印也。住此印觀想悉畢。以同印七處加持如常。次結外(2)五印誦五字明三遍。後加持五處。或與加持同時誦之明五遍。大谷道場觀結本尊印之處。雖似印明有二重。是一印一明也。率都婆印者外五古也。　五字明者　[梵字]故

三部字輪觀　如印文。二拳側合也。印面仰持之　御口決云。次第意三部別約四處輪觀之。則三四十二輪也。御記意三部合。總約四處輪觀之。但有四輪也。三部者佛金(3)蓮。四處輪者額喉心臍也　今就御記行之。謂以印當額誦而順想旋如輪[梵字]安肩間。餘字順旋也　誦字曰[梵字](4)[梵字](5)[梵字]

餘喉心齊三處輪准知之。但轉聲爲異(6)文

且各擧初字。少少示異。以同印當咽誦旋如前

歸命(7)[梵字]等云云　次以同印當胸誦旋

歸命(8)[梵字]等云云　次以同印當臍誦旋

歸命(9)[梵字]等云云　私云。已上依御記幷御口決記之。又御口云。御記中擧第五[梵字]等字是誤也。且故僧正有可除之命。又作圖示初心(10)文

菩提心三昧句　同印當肩間誦旋

菩提行發惠(11)句　同印當咽誦旋

成菩提補闕　同印當(12)口誦旋

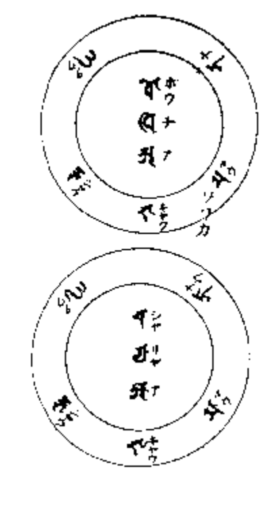
寂靜涅槃　同印當齊誦旋

私云。又且作圖文

(13)押紙云

此梵字上書順旋書已下三輪且爾也

(14)菩提心三昧句(15)　菩提行發惠(16)

(17)成菩提補闕(18)　寂靜涅槃(19)

大眞言王

百光遍照王　內五古印　印相如印文。但依御記引上用之

御口云。金掌深叉置頂上。時搖動十指即百(20)光也。一指百中十數也。故置十指觀百也。指即光(21)明也。搖動者謂(22)誦[梵字]時。上下動。又[梵字]等又動。布字次第如次第釋。頂上爲中央。從內漸外。順旋布字　隨誦而想凝字　故大日經疏第十四云。然此字輪最中置此眞言王。次外一輪有十二字。謂從伊至奧。次外輪於百字。先從[梵字]等二十五(23)字。次[梵字]等二十五。次[梵字]等二十五。次[梵字]等二十五。次此中識若摯那麿(24)等五字是大空點。遍一切處。故同(25)布列也　又別解釋云。此五字在別外十二字。同圍布之更問云云　問。何故達次第百光王安此乎　答。御口云。三部四處輪身(26)光。百光頭光故。績彼置之也　私推云。八印四佛四菩薩也。百光王大日故安四佛前歟。故次第云。即大日如來文又疏云。此眞言即是一切法自在牟尼。此即毘盧遮那別名也文　同鈔云。百光遍照王即大日如來也文　(27)私云。推尤可然。但猶可案歟。其故大月八印次。既滿足一切智智。非無所不至之兩種在之。是則光爲德以八法身列　次

(1)〔加〕—㊥　(2)五＋（故）㊥　(3)蓮＋（合）㊥　(4)[梵字]＋（[梵字]）㊥　(5)[梵字]＝[梵字]㊥　(6)文＝矣㊥　(7)〔[梵字]…云云〕十字—㊥　(8)〔[梵字]…云云〕十字—㊥　(9)〔[梵字]…云云〕十字—㊥　(10)文＝矣㊥　(11)〔句〕—㊥　(12)口＝心㊥　(13)〔押紙…爾也〕十八字—㊥　(14)〔菩提…發惠〕十一字—㊥　(15)圖中[梵字]甲本傍註曰額　(16)圖中[梵字]甲本傍註曰喉　(17)〔成菩…涅槃〕九字—㊥　(18)圖中[梵字]甲本傍註曰胸　(19)圖中[梵字]甲本傍註曰臍　(20)〔光〕—㊥　(21)明＝暇㊥　(22)〔誦〕—㊥　(23)〔字〕—㊥　(24)〔等〕—㊥　(25)〔布〕—㊥　(26)〔光〕—㊥　(27)私＝御自筆裏㊥

為王大日舉也。本次第即大日如來者。總非指百光指中央之一字歟。故件文云。一百字是其百光也。阿字處中央位是王也。即大日如來也文次文云。伊等十二字是如來舉身光也文 仍身光頭光相續之義猶可順文歟。疏文大日如來舉身光。即是牟尼云歟。猶可案歟。圖別有❶之

祕密八印

大威德生寶幢 如印文 御記云當額云文

御口云。蓮合二火端微開。今不然也

金剛不壞開敷花 如印文 御記云。右耳上文

御口云。在空上者風空端拄捻也。非置甲上❷也。開敷蓮者八葉印也

萬德莊嚴鼓音 如印文 御記云。左耳上小指合甲也文 御口云。入滿月❸輪者入掌中也

一切支分生普賢菩薩 如印文 御記云。入佛三昧耶印也

世尊陀羅尼觀自在 如印文 御記云。火背合甲也文

文殊師利法住 如印文 御記云。合掌開火風也文

迅疾持彌勒 如印文 御記云逆順各三轉矣 御口云。但逆仰左手平轉順反仰右❹手轉明逆順各一反 御口云。已上八葉文疏第十七祕密八印品云第一東方寶幢佛。第二南方開敷花王佛。第三西方阿彌陀佛。第四北方天鼓雷音佛。第五東南方普賢菩薩。第六西南方文殊師利菩薩。第七西北方彌勒菩薩。第八東北方觀自在菩薩。當知此八印皆毘盧舍那印也文 三菩薩相違如何疏印次第如今列文

滿足一切智智 如印文 遍法界無所不至御記云。大惠刀印文私云如先

一切佛心如印文 虛空眼如印文 一切菩薩如印文

已上遍智院

觀自在如文 御記云。八葉印也。此印儀軌未見。廣大軌出。疏中六葉印也文 御口用八葉印也

多羅 如印文堅風空者 御口云。二風立合。如針二空並立也文經釋同之 裏❺書云。疏❻十云。多羅尊亦是觀自在眷屬。如大本中有五百多羅尊皆觀音眼生文

毘俱胝 如印文 御口云。右押左也云云 經釋同之 裏書云。疏十云。時觀音額皺中現此菩薩。西方謂額上皺文。為毘俱胝也

大勢至 未敷蓮文 御口云。蓮花合掌也二火端少開之云云 釋云。屈十指相拄❼合圍圓矣 御口云。虛合文

耶輸陀羅 准馬頭文 御口云。即馬頭印也。謂虛合水風入內。合甲二空少並屈離風如口形云云

白處尊 如印文 御口云。空水背合也文

御口云。❽虛合者虛心合掌也。入月中者入掌內也。二水合甲。二空合側。未必合❾甲也文經釋同之 ❿裏書云。疏十四云。⓫白者菩提心住此心即⓬日住處也。此觀音母即蓮花部主也取意⓭已上裏書了

馬頭 如前耶輸陀羅印。經云。如前印屈二風置二空下。相去如穬麥文前印者白處⓮尊印也

諸菩薩 如印文

地藏 如印文 御記云。鉢印青龍軌⓯或云。內縛地水立合也。玄法軌說文 御口云。今用鉢印也。謂二掌窪合。八指頭相拄。二空各著風側。上博如鉢形也。本圓滿合者圓合也云云 疏云。先合掌其十指頭並屈而相捻之圓屈之空入掌內。形如瓶子文

諸奉教者普印經疏異之。今依口傳用普印歟。又儀軌意⓰歟。經云。定惠爲拳舒二風屈節相合⓱文

金剛手 如印文。經釋同之攝軌異之

忙莽雞 如印文 御記云。疏云。大指小指右押⓲右入掌文 御口云。餘三散立者。三指立合水火風間開立如三古杵也。非水火風各散立也。初云合掌此意矣 故疏云。其空地入掌。亦右壓左如向內相叉合掌。但水火風指如金剛文

金剛針 疏第十⓳六云。穿徹無明至⓴貫相際文 如印文 御口云。並堅風者。二風立合如針。以惠空入定虎口者。以右空入左空風間也 問。金剛界大欲印文禪入智虎口文相違如何 答。私云。彼智者左空也。以十度配十指之意也。今定者名左手。以定惠當兩手之義也。故不違也 問。何止觀十度配當又相違乎 答。或示定惠互具義也。或顯止觀一體義歟。故釋論云。止即是觀。觀即是止。止觀一體無差別故文疏中二空並入掌異今說文

❶之＋(故今不面)(甲) ❷也＋(蓮花藏阿彌陀如印文御記云頂後文御口云)(甲) ❸〔輪〕－(甲) ❹手＝平(甲) ❺書云＝付(甲)＊ ❻〔十〕－(甲) ❼合圍＝令周(甲) ❽虛＋(心)(甲) ❾甲＝背(甲) ❿〔裏書云〕－(甲) ⓫白＝四(甲) ⓬日＝自(甲) ⓭〔已上裏書了〕－(甲) ⓮〔尊印〕－(甲) ⓯或＝織(甲) ⓰歟＋(釋)(甲) ⓱文＋(已上觀音院)(甲) ⓲右＝左(甲) ⓳〔六〕－(甲) ⓴貫＝實(甲)

金剛鎖如印文 御記云。轉法輪①印內叉。二空並立也矣 御口云。先結轉法輪印向身而旋轉。八指自成內縛。二空並立甲向外。縛向上。②左腕外。右腕內交當胸安之云③云

降三世 內五古印

一切持金剛 如印文 御口云。正不至股。少左遣之。三④度上下問明但一遍

金剛拳 如印文 御口云。從左肩至胸前。⑤打三度文 御口云。明各一遍。或但一遍歟 口傳云。明⑥多三度間一遍明少各一遍。前後印相明又然也云云 經疏巾⑦不出打勢文

一切奉教 如印文 御口云。二空劍形也

諸菩薩 普印 裏書云。說教本意小大之次第歟。而最初花嚴。先爲地上大菩薩示置大乘⑧之至極歟。念誦之最初。⑨先觀成本尊⑩般若菩薩。是先示所謂也。是愚案也。可早破⑪歟

已上薩埵院

般若菩薩 印⑫如文 御口云。二掌少窪。左仰右覆差合轉之 御記云。大師御次第云。先逆三轉小乘教。次順三轉大乘教文 御口云。今用御記說。先說小乘。後說大乘。故逆順明各一遍 私云。依花嚴阿含說時。本次第非無理歟⑬異本諸菩薩下裏書此有。本尊般若菩薩本尊サタトアリ

不動尊 如印文 御口云。二空交入押各二火甲也

降三世 文云。金剛界根本印眞言也矣 御口云。忿怒拳鉤⑭印言[梵字]明也云云 順逆加持⑮第如金界矣

大威德 如印文

勝三世 外五古印 御口云。降三世。勝三世同體異名。古來未決歟。又此中不動降三世大威德。如次佛金蓮三部忿怒尊也。委如別鈔

已上持明院

釋迦佛 如印文 御口云。捻空火者。各以空抽火甲側也 私云。此印上求下化義。更問之

能寂母 如印文 眼印者御記⑯云佛眼印文 廬中合者。私云。虛心合也。心卽中義故。風不著火者 御口云。屈風間不著之擬眼。非不附風端也

毫相 如印文 御記云。但諸軌右頭指立也文 御口云。右拳面向左當胸程⑰持之。聊上想毫⑱所。此又胎拳也。如先記。又依拳起印。何印不屈大指。今⑲胎界以胎拳爲印母。故金界大指少屈以金拳爲印⑳母。故也

一切佛頂 如印文 御口云。五峯五指端也。圓聚㉑指頭齊向身安㉒之

白傘蓋 如印文 御記云。疏云。左五指各相去一寸文 御口云。口傳云。右風端拄左火根也 私云。左指頭向右拳向左也

勝佛頂 大惠刀㉓印二說如先記矣

最勝佛頂 如印文

光聚佛頂 如印文 御口云。地水合甲也

除障佛頂 如印文

廣生佛頂 外五古 御記云。內五古云云 御口云用內也。疏云。如前五古金剛印文

發生佛頂 如印文 御記云。八葉印文

疏云。卽前觀音印文

無量聲佛頂 如印文二風絞火背者 御口云。二風各屈兩節。合甲當二空並屈甲節中。而兩空間拄之云云 疏云。雙屈二空以風壓之矣

聲聞衆 梵篋印如先

緣覺衆 如印文 御口云。堅火輪圓滿者二中㉔立

無能勝 疏云。釋迦之眷屬文云云 又釋迦化身文 如印文

御口云。定舒諸輪向外均首。徐垂下一度。惠手如印文面向左當乳下前上持之云云

或記云。仰當臍矣 私云。㉕他說不順持花勢。故以御口爲勝也。又依此流習。定掌可屈空歟。又今不爾歟。又經云。申定臂五輪向外文

同妃 妃衞勝大口 如印文 御口云。二空微屈而不付風也

已上釋迦牟尼院㉖東

文殊 如印文 御記云。小指纏口傳也 無本說矣

御口云。用口傳說也。三補吒者廬合也。故疏云。三補吒合掌。此名虛心合掌文 二風捻二空者。初節又少屈捻空頭也 私云。經疏同二小不繞之

光網 如印文 御㉗記云。定頭指鉤也文

御口決云。牟印次第中。不指向方。左印向

①[印]―(甲) ②左＋(膝)(甲) ③云＋(經云向於自體而旋轉之文)(甲) ④[度上]―(甲) ⑤打＝仰(甲) ⑥多＝爾(甲) ⑦[不]―(甲) ⑧之至＝也指(甲) ⑨先＋(如)(甲) ⑩般若＝薩埵ィ(甲) ⑪歟＋(御口也)(甲) ⑫如＋(印)(甲) ⑬[異本…アリ]二十三字―(甲) ⑭印言＝結印(甲) ⑮第＝等(甲) ⑯云＋(佛記云)(甲) ⑰[持之]―(甲) ⑱所＋(持之)(甲) ⑲[胎]―(甲) ⑳母＝起(甲) ㉑[指]―(甲) ㉒[之]―(甲) ㉓[印]―(甲) ㉔立＋(合圓形)(甲) ㉕他＝記ィ(甲) ㉖[東]―(甲) ㉗記＝口(甲)

右。右印向左持之云云　私云。半印或❶仰覆。或向身之外。若右向後供方。若左向前供方。當各乳下程。臨向方不縱不横持之歟。殘❷乎若右若左作台拳安各腰向下歟

無垢光　如印文　御記云。定手小屈向右表光也文

右腰御口云。四指鉤立開散表光也

計設尼　疏十云。文殊使者計設尼也。因髮結端嚴妙得名文　如印文

御記云三度擬勢文　御口云。三度間明一遍。印竪持少向外歟。左腰

烏波計設尼　如印文　疏云。❸火指向外之拳文左腰

地惠　❹如印文　疏云。亦是大指❺向外之拳文右腰　私云。大在外又向外者。向外印也❻印面向外印也。印面向外者。大指在外故。然此兩印竪持向外也　❼御記云。❽大指在外者。非必向外歟。其指拳若❾縛在外之差別也

質怛羅　疏云。文殊使者質多羅也文　如印文　御記云。風立文准前印持之左腰

召請　如印文　御記云。右風奕明一遍左腰　疏云。右手作拳風指如鉤取意

不思議　御記云。內縛二空並入屈二風合甲。而立二空甲上也文

諸菩薩　印言如前

已上文殊院

除一切蓋障　如印文　御口云。地水合甲故　疏云。其地水指合甲矣空持水中者。二空並入捻水兩節中也。風火持珠❿者。立合風作寶形也

除擬怪　如印文　御記云。二火合圓文

施無畏　御口云。右手伸諸輪空屈掌中向外竪持之左腰　疏云。右手指向上而向外舒之。招物之像

除惡趣　如印文　御口云。從⓫右肩至心前。掌向心前打勢。三度明各一反。疏異此歟。釋云。舒手向上舉之取意

救護　如印文　疏釋同之左腰

大慈生　如印文　向外歟。疏云如無畏施空風相捻文

悲旋潤　御記云。右掌覆心前火當心空不立文　疏云。悲念菩薩印。舒手掩心而屈中指。當心拄之取意左腰

除一切熱惱　作垂施願手文　疏云。謂舒右手仰掌垂下之文　御口云。空屈掌中當右膝上。垂下指頭。向前下左腰

不思議惠　如印文　御口云。風空持珠狀者。捻風空作寶形也。左腰

諸菩薩　印言如前

已上除蓋障院最南

地藏　如印文　御記云。一寸許開也。二空並立也文　疏云。二火指竪之一寸許。不至二空並立如常取意

寶處　如印文　御口云。掌少向外竪持之左腰　疏云。右手作拳大指在外即舒地水火指並竪之文

寶手　如印文。又少向外歟。左腰

持地　如印文　御口云。三度各明一遍

寶印手　外五古印

堅固意　如印文　御口云。二空微舉也文御口云。舉開者風空間開之也。非二空間開之也

諸菩薩　印言如前

已上地藏院最北

虛空藏　如印文　御口云。水中文者。中節屈二風押空上也

虛空無垢　大惠刀印　虛空惠　轉法輪印

蓮花印　如印文

清淨惠　如印文　御記云。二空入掌屈二風⓬押空甲上文

行惠　蓮花臺印也　御記云八葉印也文

安住惠　御記云。內縛二頭指竪。端少開二大並立也疏說也云云

出現智　金剛合掌

執杵　五古杵印御記云。內五古文

檀度　如印文。指端向左仰也。左腰。又於此印有祕傳更問

戒度　如印文　御口云。二空並立云直竪也

忍度　如印文　進度　如印文

禪度　法界定印

般若　梵篋印如先。但今不旋轉也

方便　如印文　御記云。⓭大火直立合甲文

願度　如印文。左腰

力度　如印文　⓮御口云。二空又付者並立也

❶仰＋(或)(甲)　❷乎＝手(甲)　❸火＝左腰大(甲)　❹如印文＝大指在外者非必向外歟其指拳若縛在內在外之差別也(甲)　❺向＝在(甲)　❻〔印面向外印也〕－(甲)　❼〔御記云〕－(甲)　❽甲本傍註曰御自筆　❾補＋(在內)(甲)　❿者＋(火)(甲)　⓫〔右〕－(甲)　⓬押＋(二)(甲)　⓭大火＝火指(甲)　⓮〔御口云〕－(甲)

智度　如印文　諸菩薩　印言如❶前

已上虛空藏院西❷

野胎口決鈔下

❸自在天子　如印文　御記云。但頭不付手也文左腰

普花天子　如印文　御記云。心前立也文向左歟。左腰

光鬘天子　如印文　御記云。向❹下文竪持之

滿意天子　如印文　御記云。側掌當胸文御口云。餘三指伸之。風空側向身竪持之疏云。舒右掌。風空相捻如執花形。餘三指相並合文

遍音天子　如印文。御記云。但以空押水甲。或用半印也文　御口云。二掌相向指頭上齊肩持之歟　私云。兩手半印經疏別歟。故經云。惠手空水相加風火水皆舒以掩共耳文　疏云。兩手各以空水頭相捻餘端雙掩兩耳。以火風掩文　但御云。意依疏意也

已上五天子始❻從東北角西行

伊舍那　如印文　御記云。定拳舒風火輪屈風背火亦屈文　勸修寺記云。火風空三指屈立也文於次第印文有二意。當流意竪火而風空屈背讀之。餘流竪火風空而屈背可訓歟　私云。諸步多用主印　又云。左❼拳立火輪文定知不屈火也。故御記爲正矣　御口云。三指離立如三戟也　裏云。餘流訓尤可爾。可順之歟。但諸步多事不可然歟　文云。主者伊舍那也。又左拳立火輪云云　此有二說。一用主印。一左拳立火輪也右安腰與然主印非。立火輪文歟如何。又字可思之歟

諸步多　疏十云。此是夜叉之類也文　御記云。用主印也文青龍軌注云。先同印也。先印著伊舍那矣

帝釋天　如印文

持國天　如印文　御記云。右手內文

日天子　如印文　御記云。二水合甲也文御口云。廣澤二掌並仰相付二地二水合側。二空離而押之。車形也。今流不爾。二空並屈押各水側也　私云。經云。以定惠手顯現合掌。屈空輪置水側。是日天子與輅印文　疏云。顯現合掌文　經疏文順廣澤印歟

摩利支　如印文　御口云。虛掌者四指淺❽握。以空腹押風甲。而拳內令虛空。❾惠伸五指少窪覆彼也。在日天子前等者　御口云。雖有日天子前。日天子等不能見也爲言

或口云。此天本在日天子前。故寶瓶被映日光。故天眼不能見也爲言　更有祕決不能記

七曜九執十二宮神　如印文　御記云。合掌二空令離立文　御口云。虛合二掌間少博。二大離風並立也　疏云。合掌二空亦並。而極磔之。與餘指相離文

大梵天王　如印文。空持水者以空端捻水甲側也。前後傚之。三指伸散向外右腰

乾闥婆王　如印文

諸阿修羅　如印文　御口云。左掌仰少窪橫胸前。右如印文向左掌持之風加空者風絞掌也疏云。右印覆臨左手上取意

摩睺羅伽　普印　諸緊那羅　普印

諸人　普印　普世明妃　普印

已上自東北角南行東方了

火天　如印文　御記云。但右向外施無畏風屈召三度　御口云。左仰當心明各一遍

火天后　如印文　御記云。第一文者下也。手少向外也文　御口云。此天❿子及下五仙。皆左如⓫火印。卽不改持之　問。此⓬下六印左拳安腰。故法皇次第。五仙印皆左拳安腰。何今用火天印乎　答　相承口傳仰信。以餘流勿令疑矣　故疏中釋眞言行者具諸⓭相云。一外相支分無闕。二內相如佛⓮教勅不敢違逆佛勅者師教也　疏家⓯既云佛勅。定知不可生疑惑也。何況法皇次第。火天印又左拳安腰。今既不爾故。自下六印左如火天也

縛斯仙　水中　阿跌哩仙　風中

尾哩瞿仙　火中　驕答摩仙　水中

蘗嘌伽仙　地水

御記云。五仙印皆手持樣如火天后文

增長天　如印文　御記云。指皆鉤青龍軌不見。餘軌又不說也文　御口云。但皆二掌交腕而二火鉤結也

❶前＝例㊥　❷　❸不分卷㊥　❹下＝外㊥　❺御＋(口)㊥　❻［從］－㊥　❼拳＝手㊥　❽握＝掘㊥　❾惠＝定㊥　❿［子］－㊥　⓫火＋(天)㊥　⓬［下］－㊥　⓭相＝教㊥　⓮［教］－㊥　⓯既＋(師教)㊥

閻魔王　壇茶印（印相如印文）卽人頭幢也
死王　香印（❶御自筆）　疏云。黑夜神云云　凡
死王后妃名相互（長慶次第可見）　玄法亂脫軌云。死
王亦名后云云
御口云。炎魔后死王一體異名也或云。焰魔
王變身也。疏十云。此是閻羅明王也文
焰魔后　如印文　御口云。右五輪覆垂空
入內如鈴。但少振之（廣澤振之）❷右腰　經云。焰
❸魔鐸印文　疏云。閻羅后印也。經疏印相如
今次第　或記云。后勝妃劣也。不登后云
妃也（❹御自筆記云。口云後正妻妃妾也）
焰魔七母　如印文　御記云。從左下右
打三度。明各一遍。疏十云。閻❺羅七❻母七姉
妹文
暗夜神　如印文　御口云。向右　私云。
指端前上持之歟　疏云。黑夜天是閻羅王
后也文
奉教官（深沙太王太仙府軍）　普印
拏吉尼　如印文　御口云。定掌稍窪當顚
下。仰橫如舌少出作觸勢也。右腰　經云。
申定手覆面門。爾噂賀觸之文
金翅鳥王　如印文　御記云。八指搖動如
鳥飛勢文　御口云。向壇前上持之三度動。
明各一遍
諸人普世明　如前
已上自東南角西行南方了
羅刹主　如印文。如劍印　御記云。應向
外歟　私云。或向右歟
羅刹斯　如印文　將兄　普印

羅刹衆　普印
廣目天　如印文。二掌背二腕交二風鉤結
也
水天　如印文
難陀拔難陀　如印文　御口云。先結兄
印誦歸命難陀次結弟印。誦鉢難娜等句
也。弟印又惠掌五輪仰伸也。此二印似梵天
印
諸龍　如印文　御記云。似金翅鳥印是
九頭龍印也文　御口云。腹行者❼順轉也
地神　如印文
妙音天　如印文　御記云。惠手風空相捻
餘三指散舒於定掌上如引琴云云　御口
云。定掌伸五指擬五絃。惠手三遍動。明各
一遍　經云。仰定手左齊輪。智手空風相
❽捻向身運動文　疏云。如彈絃形文
那羅延天　如印文　御口云。向左三昧手
者左手也。故經云。如前輪印以定手作之
文右腰
那羅延后　如印文。加❾者絃也。右腰
月天　如印文　御記云。同梵天印。但想
白蓮印立也文　私云。梵天印空水端捻異
今印歟。又廣澤次第定手蓮文　梵天月天俱
伸五指。觀白蓮爲異　又經云。定手作蓮
花相。是梵天印文　❿梵天印因作潔白觀是
月天印文　疏云。一如梵天無異。但想有白
⓫兎爲異文　故知御記意同經疏。違今次
第二天印。又同此次第前梵天印。依遍安在
乎　御口云。用今印相。但記中同梵天印者

似前梵天印。故云爾也
⓬左手其空水相捻也。是似月也
二十八宿　裏云。或傳云。⓭今掌二⓮大開二
大表二十。殘八指八宿也。勸修寺流也。如
印文　御記云。二火縛也文　御口云。外縛
也
已上從西角北行西方了
風天　如印文　御記云。空押風火甲也文
經云。申左手側掌文向右歟。右腰
魔醯首羅　如印文　御口云。二空並立
烏摩妃　如印文　御⓯記云。仁和寺方鉢低
云。地天印低之極謬說也。今蓮花三摩耶印。
未見本說也文　私云。常喜院以經疏商羯
羅妃印注入烏摩妃印下。彼印定手空風捻
舒三輪也　疏云。二印相似。前頭指少屈。
此直竪而散也文　二印者商羯羅后同妃也。
此亦異今兩說如何。又私檢云。疏第十六
云。商羯羅后鉢致印文
遮文荼　如印文。仰掌也。右腰。經云。仰其
定手。如持劫鉢羅相云云
多聞天　如印文
諸藥叉　如印文　疏十云。能噉世間。能
食諸業垢等惡。是藥叉義。經⓰疏異今印
藥叉女　如印文。二地合甲。水火風間離立
如三古。經疏印相異此矣
諸毘舍遮　如印文　疏云。餓是極苦楚義。
此輩多是餓鬼也文
諸毘舍支　如印文　御記云。但二火圓形
文　御口云。石山流二火合中。此流二火端

❶〔御自筆〕－(甲)　❷右＝左(甲)　❸魔＋(妃)(甲)　❹〔御自筆記云〕－(甲)　❺羅＋(王)(甲)　❻母＋(有)(甲)　❼順＋(旋)(甲)　❽捻＝持(甲)　❾〔者〕－(甲)　❿(又云)＋梵(甲)　⓫兎＝色(甲)　⓬原本傍註曰御自筆記云　⓭今＝金(甲)　⓮大＝火(甲)　⓯記＝口イ(甲)　⓰疏＝式印相(甲)

柱圓形文
諸人普世　如前
　已上從西北角東行了
淨治　如印文　御記云。燒香印文　御口
云。正有燒香之香呂時可用香呂歟
不動　御記云。如金剛界。但印十方并五
處除之。指鞘抽鞘又順逆加持等。作法明
遍數如金界記
金剛鉤　如印文。如大鉤召印。但不召風
也
立身　如印文三度轉歟。明又三遍歟
示三昧耶　用入佛印及明也
金剛網　火院　大三昧耶
　御記云已上三種如金剛界文
閼伽　御記云作法如金界。但加持用不動
劍印一字明也文御口云。如前付加持三度。
誦明各一遍文供養明如次第文
奉花座　如印文　執杵鈴　如金剛界
讃四智　御記云。拍掌此處許有之文　御口
云。四段作法如金界。胎藏拍掌唯一度也。前
後供養時讃無拍掌也
不動尊示座　以劍印誦小呪文左腰　御
口云。印面向左前上持動印指彼彼尊位。
中臺八葉尊別指之。遍智院等總指之。但示
座次第如本次第示也。且作圖示諸會矣
金剛手　如印文　環金剛甲　印明如前
怖魔　如印文　御口云。拳面向外豎持風
背當眉間運心也是則表額皺也。忿怒義也。
毘俱胝皺梵名也　疏十三云右拳伸風以
指頭柱眉間也取意此釋意拳面可向身歟。
又云。謂作毘俱知形其面如忿怒魔軍自
然退散取意
　四方四大護
南門金剛無勝大[1]護　如印文。但虛合也　種子
東門無畏結護　如印文　種子
北門壞諸怖[2]大護　如印文　種子
西門難[3]降大護　如印文　種子
御口云。已上四大護各第二略眞言用也大呪不用
也
但歸命句下眞言初。各種子加誦之也
無能勝　如印文。印持樣如先無能勝　御
口云。印垂下如先大指屈掌歟。二無能勝同
異可決之　疏云。右手風空捻火垂屈地水
正豎。左手伸五指向外取意
相向守護　如印文　御口云。從[4]左肩至
心前。如打勢三度明一遍
不動尊心　御口云。右作劍印。逆順旋轉各
三度。明各一遍合六遍。左拳腰
塗香　如印文　花鬘　如印文
焚香　如印文　飲食　鉢印印相如十八道記矣
燈明　如印文　口傳如十八道記矣
虛空藏轉明妃　如印文　御口云。是胎藏
普供養印明也
事供　御記云。作法如金界。但加持不動文
御口云。加持劍印一字明如前。閼伽但供養
明如金界也
讃　心略金掌　偈同印　御口云。[5]三仰啓謝
云句不誦之
普供養轉明妃印明也　三力　小祈願　在別[6]御自筆也
禮佛　御口云。自讃至禮佛同。金掌唱之
　已上如來身會也
[7]入佛三昧耶　法界生　轉法輪　已上三印言如前
大惠刀　如印文
大法螺　如印文　御記云。委事如身密口
決文　彼口決云。虛合[8]二空各[9]押火側風
各絞自空背合甲。口云。吹不吹二說。經及
攝大軌異。今說義釋似今傳文　御口云。不
吹爲吉也
蓮花座　八葉印　金剛惠　外五古印
如來頂　如印文
如來頂相　如印文　御記云。不取袈裟
也文右拳面向左歟左拳安腰
毫相藏　如印文　御記云。惠大指置眉
間。左手從此取袈裟也文　御口云。取袈
裟有兩說。謂先以右手取袈裟二角威儀方也
如自左腕下纏之。令移定[10]手。少二角出。
從風空間拳面向身。安左乳下也　又說
云。如先二角結目以大指押之。大指兩邊
出如[11]狗耳。前說爲勝也
大鉢　如印文　御口云。前取袈裟手印
仰伸當臍。以右拳印仰伸重上。二大端拄
而如法界定印袈裟兩端間闕之
施無畏　如印文　[12]裏書云。與願膝與手
之間一二寸許有隙。但當膝。有之如寶生
印是也
與滿願　如印文。已上二印右無畏向外。與

[1]〔護〕－㊄　[2]〔大護〕－㊄　[3]降＝伏㊄　[4]原本傍註曰ム云靑龍軌意右拳從左肩至心如打勢也取意　[5]〔三仰啓〕－㊄　[6]〔御自筆也〕－㊄　[7]原本傍註曰私云或當會金界如成身會，文、爾諸印因果相配何乎，謂入佛三昧耶法界生轉法輪三印者，顯因行本有修德，大惠刀已下二十餘箇印言，明果德修顯之行相也，印印可深觀盡，然十三大院非隨一會，但總會可意得也　[8]〔二空〕－㊄　[9]押＝伸㊄　[10]手＝中㊄　[11]狗＝獸㊄　[12]〔裏書…是也〕二十七字－㊄

願賞膝上仰垂。俱屈大横掌。左俱如毫相印

悲生眼　如印文　御記云。但從此不取袈裟也文　御口云。右❶手向眼先當右❷目右方轉。次當左目印左方轉。明一遍印形表金鎚也

如來索　如印文

如來心　❸如印文　御口云。地水並右下交取也。但大指右上也。四指端向上堅持之　別書上押之御自筆記云　非縛只地水並右下交取也但大指右上也

❹如印文　御口云。地水內縛空交入。而押各水地甲。四指開散心前。不縱不横持之。

❺大旨印堅也

如來❻臍　如印文　御口云。前印水亦舒散也

如來腰　如印文

如來藏　如印文　御口云。二風屈第二節以指頭拄二空端。餘指微屈而令圓合也。經疏印異此

普光　如印文　御記云。地輪立合也文

御口云。二空並入火內也。經疏異此

如來甲　如印文　經云。以二風持火側取意　疏云。以二風置中背而並列取意經少異

今印

如來舌　如印文　御記云。但二水不交也文　經疏同今印

如來語　如印文　御口云。風水各❼合甲。二空微屈而不付風也。經疏同次第也

如來牙　如印文　御記云。二空間離如二牙文　御口云。卽作押風側背立也。牙形也

如來辨說　如印文　御記云。風不付也文

御口云。二空上下動也

如來持十方　如印文　御記云。水火風不開也文　御口云。二地合甲。二空並入。未必付地也　經云。二地二空屈入相合文

次如來念處　如印文　御記云。風屈第二節也　經云。二空二風屈上節相合取意　疏云。其捻法當令四箇指指甲相到耳文

平等開悟　如印文　御口云。空又交入❽也

如意珠　如印文　御口云。風加火背令圓也

慈氏　如印文　御記云。二風合甲也　疏云。虛合屈二風至大❾根二空壓之率都婆取意

❿無能害力　如印文　御記云。先逆三轉。次順三轉明各一遍

本尊加持　御記云。外五古印五處加持文　御口云。先結印誦五字明三遍。後加持五處。或隨加持誦明各一遍合五遍。本次第本尊加持印明。及毫相等不用之

入我我入觀　法界定印　ム云。九重月輪

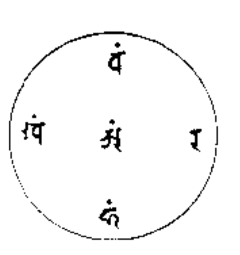
有御口決更問

本尊加持　如前

正念誦　御口云。念珠加持明及偈念珠作法等。皆以金界。但本尊明異彼也。又改本次第明用五字明也　問。御記中念珠加持正念誦別擧之。何今不辭耶　答。依御口正念誦總各故。御記意加持與念珠⓫斯別故爲二段⓬歟　御口師資互顯。記口成一揆也。故十八道次第云。加持念珠幷念⓭誦謂正念誦也文　私云。此文正念誦注。含總別二義。是本次第謂或唯念誦法注也。或又通加持注也　加持呪珠與念誦等住定印隔遙各別也。加之正念誦分四段書之。依師記聊故二段書之也矣

本尊加持　如先

字輪觀法界定印　御口云。[梵字]又順逆誦之。三段觀想靜心觀之

本尊加持　如先

⓮御自筆也　御口云。字輪觀次毫相悲生眼等不用之矣

散念誦　次第隨意念誦者是也

御記云　佛眼百反　大日明千反　金剛薩埵

般若菩薩　不動　大金剛輪　一字　御口云　佛眼或二十一反　金大日百反　本尊千反

已下如先。但大輪七反餘皆百遍

佛眼印明如金界

五供印明如前

事供阿伽同用此　讃心略

普供養　虛空藏　三力　祈願　次禮佛

中臺四佛四菩薩五大尊大悲金剛　次第也。

❶手＝印(甲)　❷目＋(印)(甲)　❸〔如印…記云〕三十八字－(甲)　❹(如印文御口云地水並右下交取也但二大右上也四指端向上堅持之)二十八字＋如(甲)　❺〔大旨印堅也〕－(甲)　❻臍＋(大旨印堅也)(甲)　❼〔合〕－(甲)　❽也＋(已上如來身會)(甲)　❾根＝指(甲)　❿原本傍註曰私云次第慈氏次如來頂印アリ　⓫斯＝聊(甲)　⓬歟＋(御記)(甲)　⓭誦＋(法)(甲)　⓮〔御自筆也〕－(甲)

別有之也

後鈴

迴向方便(所修一切等)　御口云。迴向方便異金界。彼隨意迴向後有迴向方便。故又有至心迴向句

迴向金一打　取香呂作法迴向[1]等句如金界(矣)

解界　大三摩耶　火院　虛空網　不動

金剛墻　地結　已上各逆轉如金界

加持句　金掌　奉送(明及偈如金界)

三部　被甲(如先)　普禮(如前金打)

下禮　出堂(如金界)

已上本尊加持已下法則。或加或背。或引上等事。皆依御記說注之。此中本尊加持四處相承口傳也。委如別鈔。[2]御自筆記云。晴儀之時。後供養以下異之也(已上)

又晴儀金界導師上聲。唱迴旋法界迴向無上大菩提至心迴向[3]卽無間斷下座之一臘懺悔隨喜出之卽下座同音付之。此間解界撥遣等悉行之。待迴向方便之終取念珠及杵(不取香呂)打金也。胎藏導師直唱所修一切等下座付之。此間解界撥遣等悉行之次迴向方便終　金一打隨意迴向畢　又金一[4]打

弘長元年十月上旬。於醍醐寺報恩院。從朔日至第五日五箇日之間。奉傳受胎藏之次。逐日馳筆畢。未再治草本也。不可出[5]箱外(矣)願以兩部傳受之日。必爲九品往生之緣而已

傳受入數事　求法沙門賴瑜(在判)

(內大臣法務)法印權大僧都定濟
(當寺座主左大臣)法眼和尙位俊譽
法眼和尙位定勝
(金剛)權律師　弘義
(左內臣)阿闍梨　實助
(治部)阿闍梨　俊眞
(兵部)阿闍梨　源聚
(俊音房)阿闍梨　賴瑜
(上野公)大法師　亮深

[6]報恩院御自筆御記云同七月加一見畢提婆之投針也資德窮底闍梨之瑩玉也師騰拂塵也

老比丘[7]憲深

[8]元祿二己巳年仲春二十日於和別長谷寺槇軒寫之了　普隆房俊覺

時元祿二己巳年下秋二十一日於和別長谷寺之內

No. 2532

[9]護摩口決

不動護摩私記(息災)

御口云。此記者。遍知院僧正。依覺洞院上綱仰而就延命院次第撰之被記也。仍於三寶院一流之末[10]葉。專爲傳敎受法之次第而已

問。護摩義如何　答。遍智院別記云。護摩梵燒義也(文)(御口云。護摩梵燒梵漢別也)

問。護摩生起如何　答。御口云。如來爲治外道事火之邪護摩法。正說一切智火之眞護摩法也(外道火祠法見摩登女經)　故大疏二十云。佛所以作此說者。欲伏諸外道分別邪[11]正令彼知有眞護摩故(文)(同十九云。圍陀論中。有火祠之法。眞言門亦有火法云云)意云。以不知火之自性及業用。爲外道護摩。以知火之自性及彼方便作業。爲眞護摩也。故疏云。所謂火之自性者。卽是如來一切智光也(文)

或抄云。億劫生死之中。適發大菩提心。是大日如來護摩力用也

御自筆云[12](裏書報恩院[13]御自筆)　貞元小乘錄云。摩鄧女經一卷(三紙)摩鄧女解形中六事經一卷(三紙)摩鄧伽經三卷(或二卷[14]三十四紙)　護摩事見二卷經中歟。先年見之分明不覺悟。重可勘之(云云)

問。於[15]眞護摩有幾種乎　答。自狹之寬二四五六也。[16]謂二者內外護摩也。具如尊勝軌。[17]四者息災·增益·敬愛·調伏也。具如[18]祕藏記等。[19]五者更加鉤召[20]也。具如小野護摩記(安然云。增益壇中更加延命[24]云云)千心[21]等。六者又加延命[22]也。具如六種[23]外

問。[25]若爾者內外·息災等意如何　[26]答。先內

[20]也具如＝爲五種見(甲)　[21]〔等六者又〕－(甲)　[22]也＝爲六種(甲)　[23]〔外〕－(甲)　[24]云云＝文(甲)　[25]〔若爾者內外〕－(甲)　[26]〔答先…顯餘矣〕百五十一字－(甲)

[1]〔等〕－(甲)　[2]〔御自…已上〕十九字－(甲)　[3]原本傍註曰此十八字御自筆被入之　[4]打＋(又晴儀之時後供養以下異之也)(甲)　[5]箱＝於相(甲)　[6]〔報恩…記云〕九字－(甲)　[7]憲深＝在御判(甲)　[8]〔元祿…之內〕四十六字＝〔正平十九年五月二十日於光明院以中性院正本令書寫畢有深，康曆三年辛酉正月二十七日於十輪院以光明院御本令書寫而已明憲，文明六年甲午閏五月二十四日於十輪院以御本書寫畢成紳三十九歲，延德三年辛亥正月二十一日石津本房之以御本於泉州家原寺南上院書寫畢秀盛，明應七年戊午十一月五日書寫畢正海〕百二十九字(甲)　[9](底)大正大學藏寫本，(甲)延慶二年寫高野山寶龜院藏本　[10]葉＝塵(甲)　[11]正＝念(甲)　[12]〔裏書〕－(甲)　[13]御自筆＝御口加也自下准之(甲)　[14]二十＝三十(甲)　[15]〔眞〕－(甲)　[16]〔謂二…尊勝軌〕十三字－(甲)　[17]四＋(種)(甲)　[18]祕藏記等＝大師記(甲)　[19]〔五者〕－(甲)

外護摩者。尊勝軌下(善無畏譯)云。若外護摩。一依常度作事法。乃至第二內護摩者。三所同一體。三所同一體者。大曼荼羅。卽護摩曼荼羅。護摩曼荼羅卽是己身。己身卽是火天。火天卽是毘盧遮那如來。毘盧遮那如來。火天。己身三種。無二無差別。同一體故具三身矣(私云。作事法者。今所修護摩也。軌中分明也。三身者。大日法身。火天應身。己身化身)

次四種等者。且出五種而顯餘矣　小野千心(御口云。忍字作千心。❶忍與仁通音故。卽仁海作也)云。一法所有不生寂靜。是息災之義也。所生福智。是增益之義也。斷伏煩惱。是降伏之義也。違本之無明令還歸本覺。是敬愛義也。流浪六道四生之無明。召入於本覺。是鉤召之義也文　御口云。約世間法者。滅災橫等。是息災也。生官位福祿。是增益也。降伏怨家等。卽調伏也。召引所愛境鉤召也。召人後冥會自身。卽敬愛也。此中鉤召。敬愛。細分雖異。大論是同也。例如慈悲故敬愛攝鉤召爲四種也。五種中敬愛爲本。本覺無明不二義。爲宗正意故。兩部一心❷貫問故。不空護摩軌云。如是五❸種護摩。敬愛爲最勝文

問。五種形色時面尊木爐方如何

答。千心云。一種各有八種❹別。竪五法橫七別

名	息災	增益	降伏	鉤召	敬愛
形	正圓	正方	三角	金剛	蓮葉
色	白色	黃色	黑色	雜色	赤色
時	初夜	初日	中日	一切	於夜(中夜)
面	北❺方	東方	南方	諸方	西方
尊	佛部	寶部	忿怒	金剛鉤	蓮花
木	耳木	菓木	若木	刺木	花木
爐	輪	三古	一古	鉤	蓮花文

私云。竪行五種橫行讀配之。但具名有八矣

始自上堂作法乃至護身等如常

御口云。今就別行故。悉以如十八道記中普禮幷淨三業者。此中間有塗香三密觀幷字願被歟。但開白時。著座後普禮前有作壇作法。其略作法在私記右表紙。其印明云

先藝印言　金剛縛竪禪智進力並立。眞言

[梵字] 曰二十一反

次加持泥　印言ム云馬頭印言也

次五色糸印言　大金剛輪印言也

已上三箇印言。著座最初加持之。然後可入作法云云御口云。作壇作法。追吾所加也❻御自筆。或不用必此作法也

次加持灑淨香水　御口云。右手取珠移持左手叉。右以取鈴右邊三古。如付器加持二十一反明各一反。左珠❼取數❽文

問。廣澤用軍茶利小呪。今何用枳哩枳哩明❾乎　答。❿遍照私記云。息災用枳利枳利王眞言。增益用軍茶利小心眞言。敬愛用馬頭眞言。調伏用降三世眞言。但枳利枳利王眞言。通諸部用加持香水也文

私云。今息災護摩故。用枳哩枳哩明也。又諸部通用明故。廣澤息災護摩用軍茶利小呪。可尋之(御口云。軍茶利通用也。三部軍茶利在之)

次加持嗽口香水　御口云。先三古返置本所。右手引直左珠。次又右取鈴左邊獨古。加持如先

次灑淨香水灑供物等　御口云。先右手獨古返置本處。引直左珠如先。又右手取灑淨散杖。入灑淨香水逆順攪之。[梵字]加持。幷唄端散灑如常

次嗽口香水灑爐口　御口云。先散杖置本所。又取嗽口散杖唄端。散灑如先(無[梵字]加持也)但散杖末下。近爐口也。加持畢散杖置本處文

問。灑爐口方如何　答。或抄云。⓫灑有二。一謂灑水及嗽口水順灑。二直灑。故知護摩初後皆作巡灑。於其中間供之時。但直灑耳文　重仰云。此義神妙初後淨爐口故。尤可巡灑中間供爐中聖衆故。專可直灑也

次加持爐口　御口云。右手取三古如付爐口加持三反。明各一反。老持珠矣(廣澤三度拍擲加持)

次補闕　加持作法如記。但杵手動搖歟。左手記數矣或但七反

次羯磨加持　御口云。杵置本處。左珠懸腕。印相如印文。印面⓬向身。順逆各三度。兩掌旋轉。明各一反。合六反

次[梵字]字觀等　御口云。右手以盤左珠。左机置之。次[梵字]字觀已上。就不動別行修之。但至散念誦殘置大金一字兩呪。餘念誦悉滿已少搯珠矣

次入護摩

次大日印明　印呪如記　御口云。珠懸左

❶〔忍〕ー㊥　❷貫＝覓㊥　❸〔種〕ー㊥　❹〔別〕ー㊥　❺〔方〕ー㊥＊　❻〔御自筆〕ー㊥　❼取＝記㊥　❽文＝矣㊥　❾乎＝耶㊥　❿遍照＝或㊥　⓫灑＝淨㊥　⓬〔向身〕ー㊥

腕結誦印明。加持四處。明四反❶文隨在何處結印時珠懸腕。不然時可持掌也

次本尊印明　劍印慈救呪文　御口云。明數印處等。如金界次第。但略定指鞘❷置膝。慈救呪一反拔鞘順逆加持各一反。次身五處。其後指鞘也

問。別行時何用大日印明乎　答。本次第云。欲入護摩時。先結大日尊智拳印誦馱都明加持身四處。若依他尊修者。大日尊加持次。可有其尊加持。縱雖行他尊法。猶可行大日❸尊加持。是依根本也

次三平等觀　彌陀定印　問。觀中三平等義如何　答。如來心至智惠故。是心平等也。故大疏云。火自性即一切智文次如來身口下。身語平等也。今護摩至要。以此觀爲本。故小野千心云❹忍作也　凡於護摩有五種謂尊爐身。此三具三。謂尊言印。尊三者尊三密三密謂身口意。爐三者爐三密。身三者我三密。心爲本尊。口爲眞言。身爲印契。是爲三平等。今爾爐身各有三密。合此三三名爲祕密。是法甚深無悟人也文　私云。有五種者。五種護摩也。五種護摩。各有三三平等義也爲言　又尊者本尊。爐者火爐。身者自身也。大分三種。如次心口身三密也。細論三密各有三密故。云三三平等也

問。本尊三密。行者三業。麁細大別。何云平等乎　答。遍知院別記云。三火五大所成。又如來❺幷爐及行者。❻各身口。皆五大所成。是故五大與五大不相離故❼和文　私云。三火者。本尊行者爐智火也。即意密也。意云。所成三業雖有麁細之差。能成六大無有因果之別故。成三平等義也爲言故檜尾口決云。凡聖三密雖麁細別。而同五大所成取意

問。三密本平等。何衆生受苦乎　答。即身義云別本　如貧女家❽本有伏藏。而不鑒顯時恒受貧苦。此亦如是文

次芥子加持　撤火舍置芥子器等。次第如記。但御口云。左珠記數❾右以刀印❿御自筆打任一古杵如屬器加持之。次右手改印掌覆（ウツフケ）垂下。以風空火取芥子。便宜投十方。如先自丑寅順旋上下方也。謂⓫投又至行者後也禪林云。以三指取芥子文。私云。三指者風空火歟

問。投芥子表示如何　答。小野僧正護摩達磨云。芥子是智惠也。觀能破金剛。或以芥子觀微細煩惱。此傳有疑。經云。以芥子打⓬行者面時。鬼神面破壞七分云云鬼神⓭煩惱體也。芥子觀煩惱時。破鬼神可難故。今傳爲勝略抄⓮遍照護摩私記云。以智惠金剛摧煩惱。若壞惡鬼怨家等文運云。加持芥子投爐中及四方。是辟除之意也文

次結火天印。印身四處文　印相如印文。明三反

次取念珠誦火天小呪百遍

御口云。右手取置左腕珠。念誦如常。百反⓯絡摺珠祈請。又朱付云。或念誦之間。供物等取置之文此亦同故僧正之道也前後朱付又爾也雖然此說是劣。念誦畢可取置供物⓰矣

次丸香散香等取置爐傍。供物取置次第如記

御口云。但撤鈴杵之次一古緒在盤⓱朱付次取茅草指環。貫右無名指文此茅草指環者。以茅作輪纏紙入置自塗香器到此處取彼貫右無名指也。然近來不用之

問。近來不用彼事如何　答。御口云。白川院御時。成就院寬助僧正御修法勤仕之處至茅草指環之處。院御覽彼寬助切手歟云云依之其後小野廣澤兩流不用之御自筆云。勸修寺石山等流。于今用之歟

次右手取三古移持左手。乃至護摩終不置之御自筆云。三古此處始取持之也

次右手。取二十一枝乳木移左手。右解結緒投爐中。次又右取乳木置金剛盤上本爐方。末行者方

次右手取箸。壇木一支挑之置爐底末佛方。是付松爲令不落之故

次四支四度挑作井。本末置次第如圖矣

次上六支置之。六支兩度挑之三支每度但自行時。以右手取壇木移置左手。次取箸挑之積御自筆云。是只爲令穩安用否任意文

次以松就火　御記云。以箸⓲續松（ツイマツ）挑。⓳右燈明火著右方差入薪⓴木下

次以扇扇火　御記云。想扇上有[illegible]字變成風輪扇之七反

御口云。明各一反。扇平持之。或傍持之。可隨宜歟

問。扇火意如何　答。遍照記云。以一切智

❶文＝矣(甲)　❷〔置膝…指鞘〕二十四字—(甲)　❸〔尊〕—(甲)　❹〔忍作也〕—(甲)　❺〔幷〕—(甲)　❻〔各〕—(甲)　❼和＝三和也(甲)　❽本＋(自)(甲)　❾右以＝以右(甲)　❿〔御自筆〕—(甲)　⓫〔投〕—(甲)　⓬行＝病(甲)　⓭(是)＋煩(甲)　⓮遍照護摩＝或(甲)　⓯絡＝終(甲)　⓰矣＝也(甲)　⓱(之次)＋朱(甲)　⓲續松挑＝挑續松(甲)　⓳右燈明火著＝著右燈明火(甲)　⓴〔木〕—(甲)

智猛火。令發熾然之炎文 ❶裏書云。尊勝軌下云。著火之法。必不得口吹。要取淨處火。隨法而用。或以扇扇之文

次灑淨灑薪七三度 御口云。明各一反。次以三古加持爐薪用根哩根哩吽 御口云。右手取左杵加持三反。明各一反

次自觀 結定印觀 御口云。定印者彌陀定印也。自下準之。左手乍杵持作定印也觀想如記

次勸請火天 投花誦明結印。觀想皆如記❷文 御口云。取房花投爐中。是則爲召請火天於爐中。先設座之義也。或❸抄云。天等荷葉座故。取房花移左。右手折一葉可投歟。未必然。可依觀心也

問。火天行相如何 答。大日經云。及我成菩提時。方了火之自性及彼方便作業等。所謂火之自性者。即是如來❹智光也。此智光者。即(梵字)別名。即以此尊而表此智文千心所引同疏二十云。然此火神即名爲智。其相端嚴。以圓光焰鬘而自圍繞。處此光中。寂然正受三昧。由此三昧故。智性滿足。此智光者。即是毘盧遮那之別名也文

次召請印明 私記云。先結火天印誦小呪。眞言末加(梵字)句右手風三度召。左拳安腰 次結四明印言。想勸請曼荼羅本位火天。令冥會爐中火天。後合掌啓白云云 御口云。隨召明各一反阿誐乃至曳咽也

次四攝明幷莎呵句但一反。隨在何明有莎呵句。彼句上加召請撥遣句幷四攝明也。本明無莎呵句非其限歟。但火天召請撥遣印不握腕左作金拳安左腰廣澤握腕啓白合掌者金堂也此等印皆左有杵珠矣

問。本明無莎呵句加用如何。❺御口云。答云。不加用之云云 疑云。護摩軌云。若用本尊眞言無❻莎呵字者。當加而誦文 付中疏第九云。莎呵是驚覺諸佛令作證明。又是憶念持義文 依此等文。定知可加用乎

答。祕密奧旨。偏可信師口。祕密壇說故。經軌是都會壇談故。依之五大虛空藏軌云。但祕術可決師口傳。像末弟子。於法輕慢有心。輙不授之文 又大師釋云。祕藏奧旨不貴得文。唯❼有以心傳心❽矣 相承口傳勿生疑矣 御自筆云。(梵字)用否。本文不一准。或如面記者注之。或其眞言自本無之者不可之云云 或隨四種法用否有差別。(梵字)者散去義也。於息災用之。於增益者不用之等云云 或成就義也。然者於四種法悉可用之云云 今用否任本呪者。折中義也。所詮取捨可任意也

次嗽口三度啓白幷眞言 御口云。嗽口三度成之間。頌及明誦之

次塗香三度頌觀言 御口云。塗香三度間。與誦頌明同時觀之

次蘇油大杓三度小杓三度 御口云。以右手取杓安大小杓懸蘇油器。大杓移左手。以右手小杓酌蘇油入大杓。如此三度。小杓移左。大杓取右。油入爐中。又如是三度。合大杓三度。小杓九度也。供畢右手取大小杓。返置杓安也

問。大小杓表何義乎 答。遍知院別記云。大杓名定。小杓名惠。即佛權實二智也。以權實二智之手。汲生死之大海。入不動明王大馬門文御自筆云。大馬門決燒智斷云云

問。蘇懸薪有何故乎 答。❾遍照記云。今以火天智火。貪欲之薪。❿俱生執氣之⓫入蘇油。梵燒令無遺。爐⓬從自身至施主及一切衆生。煩惱俱斷。更不生之義⓭也 同記下文云。油主貪欲。火主智惠。以智惠之猛炎燒貪欲之煩惱。更令無遺。爐薪主如來之大悲。以大悲熟蘇潤生。彼灰爐中阿字門。所謂梵燒心所之塵勞。顯得心主之如來也文

私云。薪幷蘇。或類煩惱。或譬大悲。是顯煩惱即菩提即事而眞之義歟。故仁海(梵字)云。初觀煩惱後觀大悲。燒雜煩惱習氣時。蘇反至潤生氣。以大⓮智火燒煩惱。後以大悲潤生菩提牙。是所謂煩惱即菩提⓯云也

次乳木三支 御口云。右手取金剛盤上乳木三支。先本後末搵油。手自仰。乍仰乳木横三度。投爐中。每度一支

問。廣澤⓰拳面幷乳木本向火投之 此說頗或記意。故彼記中云。本末搵蘇本向火投⓱之文 如何 答。小野僧正記云。取乳木三支。左右頭搵蘇。末向⓲火投火中文 私云。兩說既水火。今流横投之。通兼本末文 御自筆云。此本末幷投樣。諸流各各異說繁多也。不可守株云云

❶〔裏書云…扇之文〕三十二字－(甲) ❷文＝矣(甲) ❸抄＝說(甲) ❹(一切)＋智(甲) ❺御口云答云＝答御口云(甲) ❻莎＋(婆)(甲) ❼有＝在(甲) ❽矣＝　(甲) ❾遍照＝或私(甲) ❿(入)＋俱(甲) ⓫〔入〕－(甲) ⓬(始)＋從(甲) ⓭也＋(文)(甲) ⓮智＝悲(甲) ⓯〔云〕－(甲) ⓰〔拳面幷〕－(甲) ⓱〔之〕－(甲) ⓲〔火投〕－(甲)

問。乳木搵蘇意如何　答。[1]遍照記云。搵蘇者斷煩惱之義也文

問。同云。俱生執氣之蘇油文相違如何　答。私云。油有二用。一染物之用。喩習氣。二令燒物之用。類斷惑歟。或斷煩惱義者。所斷煩惱故云爾歟

御自筆云。相承口決云。乳木與蘇油。即煩惱與習氣也。以智火燒之。而薪乳木即薪也之外無火。薪之全體即智火也。令增盛此火蘇油也。蘇油是所知障也。是即習氣也。斷所知[2]障令增盛智火之義。可思之。蘇油之外無火。蘇油之全體即火也。蘇油全體既智火也。是則煩惱即菩提。生死即涅槃也。此義甚深也云云大乘通途之義云。若無煩惱者。不可有菩提。依煩惱得菩提也。煩惱即菩提。全體是不二也。[3]依薪油有火。薪油智火之全體是不二也。始可觀木油飯穀等之供具。皆是供佛之支分也。次可觀此衆物即是一一煩惱業障之體也。後可觀此煩惱之全體即智[4]火。何況令增盛智火。即煩惱習氣之蘇油也。更不可怖畏煩惱云云是則護摩甚[5]祕之大意也云云　次下所注之小野僧正之義可思之矣

次飯小杓三度　御口云。右手取小杓酌飯入爐中也。三度畢置杓安矣

次五穀小杓三度　御口云。作法准飯文

次切花三度　御口云。三度別取投之

次丸香三丸　御口云。一度取三丸三度投之。廣澤別取

次散香三度　御口云。准切花

次蘇油大杓一度小杓一度　御口云。大杓一度准前用大杓法。必小杓酌入之故。小杓合四度歟

已上觀呪啓白准塗香文

御口云。觀呪全同塗香。啓白各改第二句。謂飯食妙供散花妙供切花也等也。餘如文改之。又已上諸供時。杵及珠左手持之

問。飯穀表何義乎　答。*遍照記云。所以穀五種者。示五種煩惱。所謂貪嗔癡慢疑也。飯五穀之主總煩惱故別用。初用飯總。後用五穀別也文　小野僧正記云。飯是總攝煩惱。五穀者貪嗔癡慢疑等也。是最祕密也。輙不可他見。初觀供養。表承仕諸佛之義也。後觀業煩惱。顯依修行斷煩惱之義也。是精進門之意也文　又云。飯五穀等。皆是世間榮樂之備也。即一切煩惱戲論之體也。爲斷如是煩惱戲論。以此等供奉諸佛菩薩聖天等文

問。花丸散如何　答。遍知院[6]記云。花戲論煩惱。丸香總集煩惱也。散香微細煩惱也云云

次普供養三力祈願如常　御口云。印明如常

次嗽口三度如先

次撥遣　御口云。右手取器花一房。誦小呪投爐後中輪東前供方結火天印。風三外撥明各一反。左拳腰。次啓白時。依金掌誦頌[7]文

第二部主段

先嗽口三度[8]私云。朱付云。次加薪。謂火天段之薪上。左右前後各一支加之

次灑淨三度

次加持薪三度文　御口云。此段積薪灑淨[9]等并加持者。晴儀御修法等。有此作法文。自行時不用之云云御自筆云。但用否任意文。後後同之

次自觀結定印觀　次自加持大印呪

御口云。似四攝印降三世印名大印也。呪大呪或小呪。可任意文順逆加持。或大或小。各一反。小呪者[illegible]

次勸請部主　問。不動法降三世爲部主有何故乎　答。御自筆云。部主者其部上首也。如世攝[10]銀臣。降三世德大略等不動。故不動降三世。雖有色欲界頂之差別。共有魔王降伏功力。尊勝曼荼羅大日左右。只闕不降二尊可習[11]之。況不降如次胎金之敎令理智之一雙也。寧不爲部主哉

次召請印明　結誦如說文。准知前文

次嗽口乃至啓白如[12]說。又准前文

第三本尊段

先嗽口三度又朱付云。次加薪。謂部主段之四支上。豎六支積之。自左至右也

次灑淨　次加持各三度文　御口云。六支兩度挑之。本向行者方積之。又自行時不用此作法也

次自觀結定印觀

次自加持結劍印。誦慈救呪。印處誦明。

廣略准前[13]前*文

[1]遍照＝私(甲)*　[2][障]－(甲)　[3][依薪油…不二也]十六字－(甲)　[4]火＋(也)(甲)　[5]祕＝深(甲)　[6](別)＋記(甲)　[7]文＝矣(甲)*　[8]私＋(記)(甲)　[9][等]－(甲)　[10]銀＝錄(甲)　[11]之＋(可思之)(甲)　[12]說＝記(甲)　[13][前]－(甲)

次勸請本尊。誦明觀如記(一字呪)
次召請印明　記云。結大鉤召印文　御口云。最祕傳云。結外五古印。誦慈救呪(加召請句)也。右風召之三度。明各一反。次結誦四攝印言。次①依金掌唱敬白。又准前*文　下撥遣同用此印明。但加句別文
次嗽口(三度)　次塗香(三度)　次蘇油(大杓三度 小杓三度)
次乳木(百八反塗之)　御口云。右手取右机百八乳木。移置左手。(②末佛方也)右手解結緒。投爐中(廣澤捨右机下也)　次右手取三支。本末搵蘇投爐如先。如③是三十六度取之。百八度投也(廣澤五支六度二支。一度合七度取之。又撤小結乳木置金剛盤也)　杵取具乳木珠懸腕歟
問。百八數幷每度投三支表示如何　答④云。遍照記云。用三支者。爲伏三毒也。總用百八者。爲斷百八煩惱也矣　或抄云。燒三支者。斷三妄執義也文
次飯(小杓三度)　次五穀(小杓三度)　次切花(三度)　次丸香(三丸)　次散香(三度)　已上明慈救呪　次混鈍　混鈍作法如記。但重器有散香本處矣(廣澤云。雜和供重器置左机也)
次蘇油(大杓一度 小杓一度)　次普供養印言
次乳木　記云。二十一支之內。六支一度取之。搵蘇一度投爐中矣　御自筆云。或云表六隨眠云云
次藥種右手取藥種器。置火舍跡。七度投爐中。左⑤手記數。然後返置本處文(御自筆云。口云。以二古二十反加持之。用本尊小呪)
次加持物　以右手取加持物器。置火舍跡。次右手取金剛盤上獨古。誦一字明。如屬器加持二十一反。左手以珠記數(杵如⑥常)(左在掌)
次加持畢杵返置本處。以右取加持物。誦一字明。投爐中一百八反。左記數如先。觀想投間作之。供畢器本處返置文
次普供養印言。幷三力祈願(如例)　祈願搯珠云云
御口云。本尊段終故殊搯珠。能致祈請歟
次嗽口(三度)
次撥遣　記中勸請印者。大鉤召印。右風撥之三度。明三反。觀⑦啓白如記　御口⑧云。外五古印誦慈救呪。風撥之

第四諸尊段

先灑淨(三度)　次羯磨加持　次嗽口(三⑨反)
次爐加持(用三古杵枳里呪)
次積薪　積作法如火天段。但底一支無之。又記中有⑩圖
次扇火　次灑淨　次三古加持爐薪
私云。已上准前火天段矣
次自觀　結定印觀　問。轉八識得四智。經論文明鏡。轉九識得五智依憑安在乎　答。牟利曼荼羅經云。轉九識爲五智。五智令現三密五如來五菩薩五明王。如次以爲五智三密文
問。五智攝入五部諸尊方如何　答。即身義頌云。心王心數過刹塵。各具五智無際智文　本尊行者。五智塵數諸尊。互相涉入。彼此影⑪顯故云我身即諸尊也
次自加持　印明有口傳　御口云。結外五古印誦[illegible]之明也。此印明最極祕事故。記中不載之
問。以五佛印明何用諸尊印言乎　答。既觀中五智攝一切聖衆文　故大師釋云。一切如來者五智佛(取意)　御自筆云。一切如來者五佛者。理趣釋等諸文有之歟
次勸請諸尊　投花幷⑫呪。又召請印言四攝印明啓白等如記　又御口云。召請印明。又改大鉤召等。用前自加持印明。但加召請幷四攝明也
次嗽口(三度)　次塗香(三度)　[illegible]
次蘇油(大杓三度 小杓三度)　次乳木三⑬支　次混鈍以小杓供之(前方器也)　大日三杓。四佛各一杓。明如記(各一反)
次殘三十⑭七尊。總三杓供之。普供養明各一反
次滅惡趣尊三杓。明各一反　次蘇油(大杓一度 小杓一度)
次普供養三力祈願(如常)　、次嗽口(三度)
次撥遣　御口云。外五古印五佛明(三撥三呪 加撥遣句)啓白金掌准前矣

第五世天段

先嗽口(三度)又朱付云。次加薪五支。堅積之
次灑淨(三度)次加持三度如前文　御口云。自行晴義有無准前矣　故知。自行時。壇木總二十一支也。部主本尊世天段加薪時。總三十六支也(廣澤自行晴⑮義同用三十六支。御自筆云。所詮二十一支略*義也。廣略任意。如已前記之)
次勸請明王天等　投花幷呪。又印觀白等如記
次嗽口(三度)　次塗香(三度)　次蘇油(大杓三度 小杓三度)

①依＝作(甲)　②末＝本(甲)　③是＝此(甲)　④云遍照＝私(甲)　⑤〔手〕－(甲)　⑥常左＝本(甲)　⑦〔啓〕－(甲)　⑧云＋(祕傳又)(甲)　⑨反＝度(甲)　⑩圖＋(矣)(甲)　⑪顯＝現(甲)　⑫〔呪〕－(甲)　⑬支＝度(甲)　⑭七＝二(甲)　⑮義＝儀(甲)*

已上皆不動一字明
次乳木(六支)先不動(三支)(歸命)次火天三支(唵阿誐曩曳莎訶) 御口云。各三支同時取。三度投之
次混鈍 後方器以小杓供之。不動三杓。慈救呪各一反。或一字❶矣之十二天各一杓。明各一反。或歸命用 次七曜一杓。明一反
次二十八宿一杓。明一反(已上明如記中出。皆明末加息災句) 次殘供供部類眷屬。明光明眞言 御口云。晴儀杓數不定。至盡供之。自行三杓以後。右手取器。移爐中也
次蘇油(大杓一度小杓一度) 次普供 三力 祈願(如常摺念珠如本尊段) 次嗽口(三度) 次撥遣 投花幷呪印觀明白等如記 已上護摩畢
次取撤器幷鈴杵等。返置各本所 御口云。左手杵又返置本所。住散念誦作法。滿兩明畢。摺珠祈請(矣)
次後供養 如常行之。但後夜時用後夜偈 作法如記 御口云。段段撥遣花。投爐後前供養方。後供養撥遣花投爐後後供養方(云云) 私云。廣澤火天段撥遣花投辰巳角。又仁和寺御流方。後❷供花投爐中也。此等雖非當流用。爲才覺記之
御自筆云。抑撥遣花投爐中事。非無不審。撥遣。諸尊爐中皆本曼荼羅撥之。其後大壇之撥遣之時。又皆本宮送之。今還投爐中。太以不符順歟。❸北院大王之御案定有子細歟。猶猶可尋問。但此記後供花(云云)若後供養花籠花歟。雖然猶聊不審。可尋之 私云。後供養花籠花也。非撥遣。彼又投爐後也。相承傳云。御流本前後兩供花。雖投爐後。❹高野御室後供花被投爐中。非無子細。謂爐中供物燒盡。殘惜形之時。投後供花重燒。惜諸尊聖衆之殘也(云云) 但案御記意。護摩終。爐中諸尊悉以歸本曼荼羅。若爾花籠投爐中。似無其詮歟。雖然重案之。投花籠是妙花敷地義也。護摩終故。降臨聖衆歸入本曼荼羅。而爐中示妙花敷地之*義。是再請諸尊之意歟。彼法花雖付屬流通事終。依普賢來集。如來更說四要方軌也。以彼思之。依後供妙花敷地。諸尊再來爐中。而示三平等軌則歟
問。出堂用意如何 答。祕藏記云。又行者將出道場時。可思惟依悲願利他故出。又出後常可思吾身本尊。足常踏蓮花。口常出音。說法敎誨前人(矣) 此言誠至要。行者可懸❺心(文)
❻弘長元年十二月二十四日於報恩院遂傳受功畢同二十五日又一日內記御口決畢
金剛佛子賴瑜
同二十七日依仰小野僧正記書入了
本記奧破壇作法結願時用之
❼破壇事
記云。結願時畢。不起禮盤行之(或他人行之) 御口云。他人者。御修法等時。令伴僧行之(矣)
諸尊幷世天位次事
御口云。世天段如本記圖。諸尊段如朱付 但用五佛。五佛盡諸尊之故。況於三十二尊總供之哉
壇場料理俱具辨備之事
先爐壇之橛引五色(前立鳥居。上引五色) 次五瓶四面佛具鈴杵(有獨三五古也)置之(中瓶爐後。四瓶四角立之。鈴杵爐前。金剛盤上備之)
次爐右邊五穀幷飯器置之(穀佛方飯我方) 杓按並置大小杓(大內方小外方) 彼傍置付松 次爐前緣置蘇油器 次爐左邊。嗽口及灑淨器具之(嗽佛方灑我方) 但開蓋置便宜處。器上散杖二枝並置(灑杖內方嗽杖外方) 御自筆云。行法以後。承仕覆蓋。散杖置器傍(云云) 私云。初開蓋置杖。承仕辨供之次可作之 次爐後前後供各佛供汁菓子(如次向內各置之)備之 次右脇机盛花打鳴壇木(長八寸。數二十一支。或三十六支) 乳木(長六寸。大結百八支。小結二十二支並置。次第隨宜) 箸扇塗香加持物置之 次左脇机芥子丸香散香塗香藥種切花各香置之
已上諸供物座位。委在本記圖(文)
引五色糸事
御口云。先糸結輪繩指入丑寅橛頸引逆順旋。每橛各一經。糸末下纏。而又至丑寅橛一纏殘糸。乍鳥口竪隨橛向側以紙捻結付之也。但護摩壇立鳥居(努幷長末必定置)故至彼處。前供方自下至上順經之(八纏許中間六纏許歟)纏鳥居頸。又纏後供方鳥居頸。自上至下順纏之(纏數如前) 餘橛之次第如先。但此流必引五色。不用印明(矣) 御自筆云。又不加持爐土。作壇之時皆加持之故也。但當流作壇破壇或不用之。其時尤可用印明歟(云云)
御口云。鳥居頸他流作鳥口。此流都切不

❶矣之＝呪矣次㊥ ❷供＋(養)㊥ ❸[北院]－㊥ ❹(從)＋高㊥ ❺心＝意㊥ ❻{弘長…用之}六十七字＝{御本云弘安二年九月十九日於東大寺新禪院息左道遂右筆了無障金剛聖一，仰云祖師報恩院權僧正御口決云云尤可祕藏祕藏延慶三年十一月庚戌二十四日於蓮法寺書寫了金剛資𥄢}七十六字㊥ ❼以下甲本闕之

烏口也。故糸只纒之。又烏口殘糸。向外指出見苦。向內障壇供故。向側結付之云云

烏居寸法事

御口云。勢並長。未必定量也

弘長二年正月二日加一見畢

當流之支分最不疎簡末資可守之歟

東山朽老　御判在之

神供口決[1]（靈深受御口說賴瑜記之）

遍知院御記云。向東方修之云云

問。護摩既息災故向北。神供何向東乎

答。御口云。四種法皆神供向東方修之。東是檀施方故歟　御記云。圖有之弊十二本。各天等方立之云云　御口云。先點清淨處構壇地（方二尺許也）四角立一尺餘柱引迴四目（四目藁繩紙細。長切反房花處處插之）　次弊十二本四目內立之。立次第如圖作之云云　私云。准與明次第及護摩圖次第。始自丑寅角伊舍那。至于北方毘沙門。八方順旋立之。次內方四角梵天（辰巳）日天（丑寅）月天（戌亥）地天（未申）次第立之

問。護摩圖梵天丑寅地天戌亥日天辰巳月天未申內方四天座位相違如何　答。御口[2]傳云。內方四天座位。異說不同。仍不一准歟

問。作弊方如何　答。御口傳云。箸大體削木（檜木歟）長七八寸許。紙罫方寸切插弊串。但不垂四手也。又仰云。神供畢。弊串取置。後[3]時紙改又用之。　又長時護摩。板上立串。乍板持置神供所行之。終取置。後後又爾也[4]而已。[5]一香水一桶（浮香花加約）＊一粥一桶（加約）　御口云。本儀正合煮五穀用之。雖然有其煩故。唯淨水入五穀用之也（已上。兩供物地上設之歟。閼伽桶體歟。又常神供以置石居之歟）＊一香　切花　散米　房花（折敷一枚備之）　御口云。散米加散紙（紙切具米也）

已上六種供物。承仕辨備行者右方置之

先護身法（如常云云）　御口云。行者到彼處蹲踞行之。或有石彼可懸尻也　護身法（如常）

次香水等加持二十一反　御口云。以三古印通加持六種供物二十一反明如記矣

次香水沃地（三度用約）　御口云。右手取約。酌香水從四目上沃壇上三度

次[梵字]字觀　御口云。結誦[梵字]字觀印明歟

次淨土變（如記）　次取房花投地一度　御口云。本儀右手取房花。　次第十二天弊下投之。雖然略儀。數花投壇中也。自四目上投之也

次召請（大鉤召印明幷眞言如記）

次香花等次第。各三[6]度供之　御口[7]決云。皆米紙雖一器也。先米後紙各別投之也

供養眞言用之　御口云。香米紙投彼之間誦彼明也

次粥以約供之。各一約次第供之。明各一反

次殘粥丑寅角沃之

問。有何故沃丑寅角乎　答。丑寅是方始故歟。主神既彼方爲始。眷屬又約初。總沃彼方歟

次法施（心經尊勝陀羅尼等云云）　御口云。等者金剛般若偈。或理趣經偈。或中論八不[8]偈。或仁王經劫火洞燃等頌也。金剛般若兩頌[9]曰。一云若以色見我。以音聲求我。是人行邪道。不能見如來。彼如來妙體。卽法身諸佛。法體不可見。彼識不能知。一云一切有爲法。如夢幻泡影。如露亦如電。應作如是觀。或又唱三歸。歸依佛。歸依法。歸依僧也。[10]或又誦三歸明[梵字][梵字][梵字]也

已上諸說不同中。任意用之云云

問。用神供之度數。幷護摩初中後之間何時行之乎　答。御口云。七日護摩初中後三度。百日或千日等。旬一度修之。又御修法等。諸尊段終。護摩師（伴僧中擧之）起座到神供處自成世天段歟。若自行時。護摩悉畢。行者自到神供處可行之歟。或令他人供可同晴儀歟

問。護摩世天段既供諸神。何用露地神供耶　答。御口云。或說云。大壇神供約主。露地神供約伴也。今謂不爾。此流口傳。世天段供權化之神。露地供實類之神也。謂實類神通難臨爐中。護摩壇既供部類眷屬。何必約主神乎。就中又神供處供十二天。豈局伴乎。依之今神供次第。十二天眞言。除歸命句。世天段十二天明。加歸命句。約權實二類。依遲相承口決可思之。可習之

又重仰云。小野有大神供作法。輙不可授之。十二月晦日供之。三寶院大僧正。以私意樂。每月晦日被修之作法更問

[1] 原本註曰御本無此細字終ニ奧書アリ　[2]〔傳〕イ—㊥　[3]〔時〕イ—㊥　[4]〔而已〕イ—㊥　[5]〔一〕イ—㊥※　[6]〔度〕イ—㊥　[7]〔決〕イ—㊥　[8] 偈＝頌イ㊥　[9] 曰—云＝—イ㊥　[10] 原本傍註曰寬遍私云擡道事漏脫歟但自元不被記之歟

問。神供時用表白等歟如何　答云。御口云。此流自行時儀。俱以不用之　私云。廣澤用之　又御口云。神供畢。行者立去時。不見歸立去也畢

御本奧如此

弘長二年正月十四日任御口決如形記之畢　賴瑜

加一見畢　御判

右一冊課或人書之雖無寫本朱點等以私案加之爲令見安耳

慶安二季秋八月日記之　末資寬滲

元祿第二龍集己巳十月二十八日臨描了於和州長谷寺槙軒寫

絕筆記云

從去臘八既至今日。上病床不獲瘳。依身心易衰連日難消。徐徐釆此書時時試毫墨或讓他乎。或揮弱翰繕寫功畢。三句予个唯傾傳弘之志誠。爲後生之緣而已。蓋儻幸有平復餘命豈不答瑜師覃渥乎

No. 2533

❶金界發惠抄卷上

釋賴瑜記

金剛界念誦私記(延命院作)

本軌云。金剛頂瑜伽蓮華部心念誦儀軌(或無瑜伽)

石山四卷次第二云。若偏依佛部而修時。心月輪中可觀率都婆。即應名金剛界佛部心念誦儀軌。若偏依金剛部而修者。心月輪中可觀五古金剛杵。即應名金剛部心念誦儀軌。若依寶部而修者。心月輪中可觀寶形。即可名寶部心念誦儀軌。若依蓮花部而修者。心月輪中可觀開敷紅蓮花。即應名金剛界蓮花部心念誦儀軌。若偏依羯磨部而修者。 心月輪中可觀羯磨金剛杵。即應名金剛界羯磨部心念誦儀軌。若依都部法修行者。心月輪中可觀率堵婆五古金剛杵寶珠紅蓮花羯磨杵。即應名金剛界五部心念誦儀軌。然今所傳儀軌正是依蓮花部而修行也文

又❷別釋云。問。爾說五部總修之儀式可造儀軌。何者衆多要門只示蓮華部心念誦軌則耶 答。依如來意趣金剛頂經旨。不容三藏造此儀軌。末葉凡夫不可決定。但所推量。若有求法人。來欲受學金剛界法。其人漸見其心淺深根性利鈍。 是器非器率爾難知。然則示一隅究竟祕要輒不可授。其阿闍梨猶祕。於心地乃決定法器。可開究竟祕要之門。❸待人傳也。由此義故儀軌不盡法旨歟云云 又濟暹僧都云。謂雖應通五部一切有情以心蓮花爲因。而成佛果。故殊約蓮華部也云云 私云。娑婆世界衆生。殊於阿彌陀佛宿緣深厚故。就蓮花部勸修行也。依之顯教經論中非勸西方。眞言經軌又勸極樂。故依蓮花部造念誦軌則也。故五相成身住彌陀定印。心月輪觀八葉蓮花。良有以也。❹法印下六指相交。上四指相捻。顯六道衆生令證四身果也。又此印又有祕決。更問。又天台釋云。釋迦如來一代說法。經處處聖教。唯勸衆生❺傳心偏念彌陀求生西方極樂國土。其餘諸佛一切淨土雖有一經兩經略勸。❻彼生不如阿彌陀佛國處處經論慇懃丁寧勸往生也文 予於醍醐寺報恩院上綱奉傳受諸尊法等云。 次數部經軌加披覽之處。又以勸西方。顯密雖異。志趣是同者歟

先上堂觀者　次下云。次想吾身爲本尊等觀是也。 謂於上堂觀有通別。今是別觀也。隨修何法觀吾身爲其本尊也。次下云。若觀金剛薩埵亦得者。通觀也。設修何法觀吾身爲金薩也。故園城寺八卷次第云。 觀自身爲本尊。或金剛薩埵亦得之。初心行者皆是金剛薩埵故也文 又大師持寶金剛次第云。參堂之間觀吾身是金剛薩埵也。首著五智寶冠。右手持杵。左執鈴。足踐八葉❼蓮臺。漸次步行。想心王五智之都趣法界二密之門文 此次第雖如意輪爲本尊入金薩觀。可❽悉之　❾門通觀時諸尊中何必用金薩耶　答。長宴僧都口決云。金剛薩埵右持五鈷。左持鈴。是最❿初⓫菩薩至最後鈴菩薩。攝持之也。即薩埵阿闍梨持念五部四攝之意也云云 准此決者。金薩五部四攝故。用通觀歟。又略出經云。一切衆生所有心堅固菩提名薩埵文 准此文者。表發菩提心義歟。故論云。云何能證無上菩提。法爾應住普賢大菩提心文 隨在何尊。若不發菩提心。其法難成。故殊入金薩三摩地也。即誦[梵字]字加持淨衣者。石山二卷次第云。即誦[梵字]字加持淨衣著身文 問。園城寺四卷次第云。夫欲上堂者。先在⓬室中。洗手嗽口。取淨衣加此密言。所著衣服成佛衣。密言曰。

[梵字] ⓭[梵字]

[梵字]文 言相違如何　答。小野廣澤不同歟。先師口決云。 結小三古印。誦[梵字]字加持之云云 或次第云。次加持衣誦清淨眞言。或誦[梵字]字加持之(是師口也。皆有證文文) 私云。清淨眞言者。前成佛衣眞言歟。或又唵毘摩呂娑婆訶之言歟。 大師儀軌中。袈裟加持用此明故(或吉里吉里明歟。檜尾口決吉里者清淨義也云云)

次至道場門觀　石山四卷次第云。 次到門下時。住降三世三摩地。謂心月輪上有[梵字]字。遍體皆[梵字]字。變成降三世明王(如其常形) 三度謦咳三度彈指(彈指除義也)。謂左手五指舒。右手⓮立舒五指。以右掌覆左手背。右大指入左掌。以左大指捻右大指背。便以右頭指彈指。皆作聲是也。即以右手作降三世印。誦[梵字]字辟除亦結界(次三度扣扉) 又一傳云。三度謦

❶㊌天正三年寫大正大學藏本，㊎高野山寶龜院藏寫本，㊂高野山金剛三昧院藏寫本　❷原本傍註曰石山　❸待＝擇ィ㊎　❹法＝彼㊎
❺傳＝專㊎　❻彼＝往㊎　❼蓮＋(花)ィ㊎　❽悉＝思㊎　❾門＝問㊎　❿初＋(薩)㊎　⓫菩薩＝薩埵ィ㊎　⓬室＝堂㊎　⓭不＝不㊎
⓮立＝亦㊎

咳彈指作聲(彈指❶云相如前已明之)
印入無能勝明王三摩地。謂心月輪上有[梵]
字。遍體悉吽字也。變成無能勝明王。心相赤
色極大忿怒威光熾盛。作是觀也。二手作
金剛拳。各舒頭指。以左❷手當心上。以右
印誦[梵]字三反。辟❸除及結界印身五處。是
也(每度誦[梵]字一反云云)　私云。今次第取兩說意。爲此
作法歟。但印十方石山二說中無之。無能
勝明王者。大疏云。釋迦化身。隱其無量自在
神力。而觀此忿怒明王之形。謂降伏衆生可
盡諸障也。無能勝卽無可破壞之義也(文)
時處儀軌云。無能勝明王於一切時處。魔寃
不能侵。如來初成❹道(云云)。於菩提樹下。以此
密印言(文)私云。時處儀軌說可然。入堂內。
是爲成佛也。其印相以風彈。又伸風。順逆
加持指十方等。是降魔之義歟。印是怖魔印
故。三度彈指等者。持寶次第云。三度彈指誦
[梵]字。譬如世人叩門呼人。諸佛皆住法界
定。以驚覺義也(文)
次開道場門觀　想開法界道場門是觀也。
問。穢土草庵室內。❺何法界道場耶　答。疏
云。謂隨如來有應之處。無非此宮(文)　論云
若歸本卽是密嚴國土(云云)　彼天台猶豈離
伽耶別求常寂。花嚴又談卽染歸淨土。況
於自宗乎。可辟除諸障者。前既用辟除結
界。何又辟除耶。答。前堂外。今堂內。異故再
用歟。右目有[梵]字等者。問。大師寶鑰云。[梵][梵]
惠眼破無明昏夜。日月定光現有智薩埵
(云云)　相違何。答。此約增勝。彼就互具。故無
相違。例如胎金。如次理智。又互具理智
(云云)　具如下辨矣
次壇前普禮　略出經云。以尊重心住正念。
禮十方諸佛及菩薩。以五體投地敬禮眞
言曰。金剛合掌者。普禮印用金掌者。高雄
記云。當禮拜時。作金剛合掌。卽名歸命合
掌也。此歸命合掌相叉意者。此十指者爲十
波羅蜜十方界也(云云)　又祕決云。師云。一切
印代用此印也。又五指卽五智也。一切印不
出五智印。故云普印。又云。以定惠二手
配佛界衆生界時。左衆生界。右佛界也。左
五指上右五指次第重作衆生界。令歸佛
界之義(云云)　又云。兩掌❻令圓處我性心蓮
也。交初節卽未敷形也(云云)　石山次第云。先
入左足至壇前誦總禮眞言作禮(蓮花合掌)　可
想對大日如來五部聖衆五體投地作禮
(云云)　高雄口決云。堅心合掌稍低頭敬佛部
諸尊。次蓮花合掌亦低頭敬蓮花部諸尊。次
金剛合掌亦低頭敬金剛部諸尊❼了。次右
手以所著袈裟揩來於右脇。以左右手當
前。裳揩上方。長跪普禮眞言一遍禮拜(十方諸尊)
四遍或五遍(云云)　私云。或用蓮掌。或通三種
合掌。然今用金掌也。凡今禮拜通三業。誦
普禮言。是口業也。五體投地是身業(五體投地如別記)
至心卽意業也。通法釋云。頂局❽身。禮通三
業(文)可思之。至心者。上所述運心也。御作
次第云。專念兩部諸尊禮拜(云云)　或又持寶次
第云。至佛前。次第云。至佛前了。五體投地。
拜本尊諸尊。觀能禮所禮性空寂之義(云云)
次辯供　其辯供時。入不動三摩地者。八卷
次第云。次辯供時入降三世三摩地。辯備(文)除
毘那夜迦障難。法驗速令成就故歟。下加持
供物用忿怒王印言。卽此意矣。或師云。隨❾部
部入忿怒三摩地。辯備六供❿爲佛部者。入
不動三摩地。餘准知之(云云)　六種供養卽六
度表示也。栂尾口決云。壇水·戒塗·忍辱花·
進焚·禪飯·般若燈·精進遍六置中間(云云)　壇
水者。一切草木蒙雨露恩施。生長果熟故。
以水爲施也。或以水平等遍類施行。無
偏頗歟。戒香者。天竺法極熱時。沈檀等香和
水。能除熱惱。同尸羅淸淨義。故以香爲
戒也。忍辱花者。一切草木花皆柔軟故爲
忍辱也。進焚者。以火著薪。次第熾盛無體
息。故以焚香爲精進也。禪⓫飯者。法花云。
法喜禪悅食(文)　禪定長養身心故禪爲飲食
也。般若燈者。燈照物如般若照境。可知矣
精進遍六置中間者。謂自餘阿伽塗花等皆
左右備之⓬燈香一種在中。而表六度中精
進通餘六度　謂勵餘五度懈怠令熾盛。是
精進故。大般若有其證(云云)　又以閼伽等
熏燈香。表通餘度之義也。又義章中出
六度各互相攝之義。精進通餘度之義顯然
矣
次著座普禮(略出經云。或如來座(全結跏也)或大菩薩坐(半跏坐也))　五輪著
地者。御口云。未必著地。只結誦印言。禮持
寶次第云。端身正座。金剛合掌。觀不動身。
奉禮法界海諸佛運心(云云)　或云著座普禮
者。誦普禮眞言。禮本尊請加持。或誦懺悔

❶云＝之㊥　❷手＝印㊥　❸除＋(及結界)㊥　❹道＝佛㊥　❺何＋(云)㊥　❻令＝合？㊥　❼了＝耳㊥　❽(一)＋身㊥　❾部＝今㊥
❿爲＝若㊥　⓫飯＝飲㊥　⓬燈＝燒㊥*

頌云。我從無始來流轉。於生死恆起諸煩惱。具造三業罪。今對大聖尊盡心而懺悔。如諸佛所懺。我今亦如是。願垂加持力。衆生悉清淨(此頌或次第用之壇前云云)私云。今流壇前著座俱不用此頌矣 又廣澤末必用著座普禮歟

次塗香磨瑩五分法身者 嘉祥仁王疏云。五分法身者。謂戒・定・惠・解脫・解脫知見也。凡夫惑累以五陰爲身。聖人清高以五分法身爲體文 又云。法身者。眞法爲體。妙解爲軀。故云法身也文 金剛界疑問云。問。以五分法身爲塗香。而塗我身云事歟。當以塗香塗五分法身云事歟。答。自身本具此五分法身。而以塗香塗彼五分法身意者。塗香是戒波羅蜜也。戒者卽萬善之根本。所謂諸惡莫作云云 今以戒香薰馥五分法身。觸除煩惱之臭氣。磨瑩自性妙身❶正與。五分法身者。無漏五蘊云云 私云。無漏五蘊者。謂戒・定・惠・解脫・解脫知見也。 千手儀軌說塗香菩薩功能云。由結此印誦眞言供養故獲得戒・定・惠・解脫・解脫知見五分法身云云 依塗香印言力。本有五分法身今顯現故云獲得等歟。或口決云。五指表五體。此五體爲無明塵垢所行穢故。以戒香磨瑩云也云云

次三密觀 略出經云。卽於己舌心手中想吽字。卽想其字變爲金剛文 廣澤云。三金觀。或次第云三金剛觀。或云。口決云。身口意三所觀吽字金剛故。云三金剛云云私案若約所觀金剛杵。云三金觀。若約能有三密。云三密觀歟。御口決云。右上誦𑖮𑖳𑖽四返。此乃滅身三口四意三十惡業。願得三部諸尊之義云云 祕藏記云。以斯吽字安置身口意。觀五鈷金剛加持。則能滅無始以來三業罪障。如金剛能摧破一切物略抄 御口決云。❷妙契大師釋矣 問。三業配當有何故耶。答。合掌殺縛等善惡業表相專手作故配身業。又印言相對時以印爲身密。故今教意胸中八分肉團觀質多心故。爲意密。口密可知矣 又問。身口意各觀月蓮杵。有何意耶。答。或云。月𑖌𑖽身密。蓮𑖁𑖾語密。杵𑖮𑖳𑖽意密也。三密各具三密。是❸三平等義。𑖮𑖳𑖽能證智。身語所證理也云云 私云。今教意三密各有斷證。故。身口如次斷身口業煩惱而證顯佛蓮諸佛也。故卽身義云。三密金剛爲增上緣。能證毘盧遮那三身果位文 或又月所證理。蓮所依定。杵能依智也。所以定中惠但斷惑故。爲表斷惑證理之義觀月蓮杵歟

次淨三業(略出經下二經無本軌有明無印) 本軌云。次當淨三業觀❹法本清淨。❺解此眞言明。得三業皆淨文 意云。依此印言功力淨行者能動三業成本尊微細三密之義也。故略出經云。以一切法自性清淨故。我亦自性清淨文 義❻決釋此❼釋云。先以思惟佛功德身淸淨境性。卽了一切諸法自性清淨。了一切法自性清淨故。此一切清淨法性入我身中。我同法性。是故清淨云云 祕藏記云。娑嚩(自性)婆嚩秫馱(清淨)(自也) 薩嚩(一切)達磨(諸法)娑嚩婆嚩秫度欠(如上記云云) 當知。依淨三業印言加持力故。一切清淨法性入我身中。我亦同法性。內外清淨故云。下云。卽得清淨內外清潔。卽此意矣

稽首無上等者。此頌石山四卷次第無之。又二卷次第無廣澤法皇次第有大師次第或有矣 問。稽首歸命同耶。答。稽首是身業禮。歸命卽意業禮也。身意可有淺深歟。故毘沙門天禮佛云稽首。去來現在諸佛歸命釋迦牟尼佛文 然今無上法醫王者❽三尊也 稽首歸命同禮三部諸尊故。不可有優劣歟

次佛部三昧耶。印作率都婆形也。故云佛部三昧耶

次蓮花部三昧耶 印作八葉蓮花形也。❾故蓮花部三昧耶

次金剛部三昧耶 印作三古形。故云金剛部三昧耶也 問。前淨三業卽三部三密義。何重示三部三昧耶乎 答。或云。謂淨三業三部被甲有二意。若約三部者。初淨三業佛部。中三部蓮花部。後被甲金剛部也。如次爲體相用三大也。若配五部者。淨三業寶部(見和應經)中三部如文。後被甲羯磨部。化他作業故云云 或云。初淨三業者。謂今❿昧聞法種洗三業之垢穢。成五智之妙果。末敷蓮印。是衆生位佛性也。加持五處。是加持五智種子之義也。今依聞法彼種將開也。次三部各別印言顯得三部諸尊之義也。次被甲印言顯得三部大菩提心堅固既著金剛甲冑。故今又加持五處。是加持五智現行之義

❶正與＝惡(甲) ❷妙＝抄(甲) ❸三＋(三)(甲) ❹(諸)＋法イ(甲) ❺解＝誦(甲) ❻決＝釋(甲) ❼釋＝文(甲) ❽三＋(部諸)(甲) ❾故＋(云)(甲) ❿味＝持(甲)

也。又約位者。初淨三業是信位也。始翻三
業妄染信入如來藏性。故未敷蓮印即衆生
佛性也。次此性既顯發名佛部。故於住位
中本性・智所成二種性開發。信根成就悟
入佛境界。是住位也。是故佛部當住位也。
佛頂印此義也。次蓮花部其心既契佛境。故
所起之行皆稱性行。故萬行開發衆德榮耀。
是開敷蓮印之義也。即十行也。次金剛部稱
性之行流❶至三處如金剛。終至佛果。故
以十迴向名十金剛也。已下六峯大三古
印。是生界佛界三部爲形之義也。次被甲護
身十地也。證涅槃之智名金剛甲也。佛果又
攝第十地。佛果上三部功德圓滿故用大三
古印可❷悉之。又義淨三業者。一切善威儀
也。此威儀皆向二無我性。今在凡位故用
未敷蓮印也。❸今値教法始向二無我性。
熏法種故手作未敷蓮印。口唱諸法清淨
等句義意念其理趣成三業清淨。設又雖
不知其理依師教力一向信之。此一念信
心皆攝佛境。在己心故以佛地功德莊初
信❹位。深教指之或云初心即極或云即身
成佛也。終至佛果時。初心一念❺初心佛境。
歷然終至佛果圓滿也云云 私云。今此五箇
印明者。若依大日經宗初淨三業是當地前
三密行。疏云。此菩提心爲復二句爲因。若
望生死中所殖善根即名爲果文 又金剛頂
經云。若有衆生❻過此教晝夜四時精進修是
也。即地前所殖善根者此也。未敷蓮印表在
生死之義也。次佛部初地位開淨菩提心佛

智故用佛❼果印。次蓮部二地已上大悲萬
行開敷義故用開蓮印。次金部八地上方便
究竟也。上下六峯表上求下化二掌重表不
二。此乃二利行已滿。萬德云顯之義也。故
次第云三昧現前即得解脫此意矣 即是向
上方便也。次被甲向下方便。謂著大慈悲甲
冑。更示果後利益也。故云即起大悲心。遍
緣我及一切有情等即此意矣 若依金剛頂
宗者。初是通達心。未敷印表本有菩提故。
次則修菩提心。修顯佛智故用佛頂印。次
則成金剛心。心月觀八葉蓮故用開蓮矣次
則證金剛身謂自身諸佛金剛攝入故。重兩
手三杵示攝入之義也。後則佛身圓滿也。
但作一種大三古印表三部諸尊顯現義次
釋功能云。疾證無上菩提云云 此意矣
次加持香水　小三古印有四❽種如別抄。
或云。三古印空水合𑖪𑖽字形也。即性德圓滿
上顯三密智用也。軍荼利者。甘露義。即加
持水而令成𑖪𑖽字智水。阿密栗帝是甘露義
也云云 長宴僧都記云。𑖀𑖦𑖴𑖝者𑖀不也。𑖦𑖴
𑖝老死。即不老不死之義也。是云甘露之
❾明一切壇場供物本尊像行者身等。皆是眞
如一理。今以此甘露中道理水彌灑之作
其觀念也云云 今次第空地合作三古印。想
案云。菩提心大地雖有萬德出生之功。作
煩惱障礙故難生。而令法身大空時離三
業垢障。出生三部諸尊故。空地合作三古
印歟。例如天地和合生萬物矣空是天義也 灑我
及一切有情等者。疏第四云。以性淨之戒香

和合性淨之悲水。遍灑法界衆生性淨之心
地。爲令一切戲論皆淨除故云云 此中悲水
者。今𑖪𑖽字悲水也。性淨心地者。今菩提心大
地也。香有周遍功。水有性淨德。謂𑖪𑖽字悲
水普遍法界一切衆生菩提心大地。淨除人
法戲論令生佛樹芽也。此戲論者。百六十
心三忘執也。以散杖三度叩器擢破三毒
三忘之義也。故或次第云。洗淨戲論百六十
心云云 或云。香水作性海觀。散杖作龍觀。
𑖪𑖽𑖪𑖽逆順加持。上下二轉之義云云 注枳里
枳里者。賞惠僧都口決云。吉里吉里明王者。
軍荼利尊也。軍荼利者。即甘露也。亦名大咲
明王。謂吉里云清淨義也。即息災義。軍荼
利者。增益之義也。甘露者。敬受之義。大咲
者。降伏義也云云 建立古摩略記凡吉里吉
里言諸師說不同。或不動大師說或無能勝。或
降三世。或軍荼利也。但今次第意非軍荼利
呪歟
次加持供物。高雄口決云。若就顯教者。欲
獻佛物。一切天魔鬼神等觸穢汚。以此不
淨食物獻佛時。佛都不受故無利益。以是
以此眞言等先加持了。若就眞言宗者。無
明妄想所生一切惡業。以眞言力既淨護獻
佛。然後顯法界體性所顯諸功德藏。所以先
用此眞言契等❿了。又以此眞言印契加持
佛供常。亦餘一切事亦同加持之*了云云
小五古印者。八卷次第此半五古印用降三
世印。今次第此印。誦降三世明。似爲降
三世印。然不思議疏檜尾金剛界口決用金

❶至＝出ヵ㊥　❷悉＝思㊥　❸〔今値…印〕二十字－㊞　❹位＝德㊥　❺初心＝所信㊥　❻過＝遇㊥　❼果＝頂㊥　❽種＝說㊥　❾明＋(凡)㊥　❿了＝耳ヵ㊥*

剛薩埵印。可尋決矣 略出經第一。說降三世大印功云。若欲淨諸供具。卽以此契觸諸香花飯食等。一一稱吽字。皆得淸淨文 私案。既降三世印言有淨諸供具事。半五古印亦通用二尊。何失。例如三昧耶會四佛四波印。況金薩三世同東方因位也。降三世會金薩位置三世矣或口決云。半五古印五指是五智。從掌月降五智法水。加持供物。令成甘露也云云

次覽字觀　燒淨自他內外不淨者。謂自身云內。他身及供物壇地云外。故俱舍云。自身爲內。他身非情爲外云云 或又自他有情云內。供物大地云外歟。今此用𑖨𑖽字智火燒身器垢穢。非燒其體也。若燒自身體者。同二乘灰炭者歟。故栂尾記云。燒此身及器界。但燒諸觸穢。猶存身器。譬如以火燒火鼠衣時。但燒諸垢穢而衣猶存。但燒種種垢穢不淨。猶存本性淸淨身器也云云 御作次第云。起從心卽燒淨法界不淨云云 私云。五輪成身時。心有𑖨𑖽字。成火輪故云起從心歟

次淨地二經無　次淨身略出求淸淨也　金界生起最闕云。房中護淨觀念等法。是則有前。爲除❶房隙事趣明白。不更釋之。先淨地者。地若不淨何得法驗。故先行之。　縱雖淨地。而身不淨。何感佛德。故次淨身云云 眞興僧都記云。修瑜伽者。先觀諸法本性淸淨。若不爾者罪難滅。故然❷先觀器界。後觀自身。所以者何。器是所依。身是能依。先觀所依淸淨之時。能依淸淨卽易觀。譬如世間爲盛淨物。先淨其器文 問。前𑖨𑖽字觀既燒淨身器。何更用淨地淨身耶。答。前總。今別。例如淨三業及三部矣

次淨三業三部被甲印言與前　問。先既用淨三業三部等。何又用耶。答　八卷次第云。今案。初三部三昧耶之中。既顯諸尊。何因。更結二三部心。則初三部卽自身本覺。後三部表他身本覺。然則何可謂之云云 問。於淨三業。前加持五處。今何加持四處耶

答。爲顯五智四佛歟

次觀佛略出中無明　興記云。此先觀理佛性也。眞如佛性遍在法界。如胡麻油。以虛空喩法界有❸性。以❹胡麻喩眞如佛性。乃至草木無非佛性。此義如是言遍照者。大日尊也云云 私云。今文未必理性遍在。此乃遍空諸佛。金剛頂經。守護經等。油摩諸佛之說分明也。如胡麻者。或表諸佛集會之數量無盡。或諸佛身量如胡麻儀軌說 或諸佛遍法界。如胡麻油遍麻中大疏說也

次金剛起　生起云。次觀於遍空諸佛。佛皆住法界定。若不驚覺者。恐不降赴歟。因次行金剛起云云 興記云。此次明觀行佛性也。今助釋云。其行佛性未過佛法因緣以前。沈隱難知。如人入定云云 ❺過緣初覺云云 今謂不爾。前❻摩油諸佛示從定出也。故千手儀軌云。名驚覺一切如來印文 又金剛王儀軌云。驚覺盡虛空界一切如來文 石山次第云。由結此印誦眞言。一切如來皆從定出。瑜伽者。意作此思惟。啓告諸佛。我身少惠少福❼設苦海。附託諸佛威神力。唯願不捨大悲本願護念。拔濟於我❽諸一切如來各加持護念修瑜伽者。獲無量福智。身心自在云云 千手儀軌文　略出經云。誦前密語三反。卽念諸佛三昧覺悟云云

次本尊普禮出大師梵字次第　生起云。諸尊隨之從定而起故。行四禮云云 私云。儀軌中無本尊禮。但四禮也。然四禮雖禮諸尊。但似禮四佛。故更禮大日歟。又小島次第云。四禮前用普禮。奉禮本尊。今同矣 廣澤天台等諸次第等。未必用此禮矣　智證大師決云。何但有四禮無大日耶　答以五古可思。四禮是四佛禮大日法故。行者同彼云云 私云。五古是五佛。而四古曲向中古。四佛歸大日之義故。行者禮四佛。四佛禮大日。故用四禮。五佛禮自備故。不用大日普禮也爲言又石山四卷次第。唯四禮不用普禮也

次四禮經有二　遍身中所有微塵數者。興記云。身中佛性不可❾數故。問。一身之中但有一佛性。何云塵數　答。一佛卽是一切佛故文 御口決云。我心一一極微刹那。或金薩。或金剛藏等。法法塵塵。皆性佛性然功德法佛法爾曼荼也。故不空常言云。歸命本覺眞法身。乃至三十七尊住心城文 又云。諸法無足相。爲❿滅之所縛。若三密⓫外起。此凡夫之身⓬轉爲如來⓭力文 諸法無定相者。非顯宗諸識所變。或⓮眞如緣起之義。法法塵塵皆

❶房＝坊㊥　❷〔先〕－㊥　❸性＝情㊥　❹胡麻＝麻油㊥　❺過＝遇㊥　❻摩油＝油麻㊥　❼設＝沒㊥　❽諸＝彼㊥　❾數＝数㊥　❿滅＝識㊥　⓫外＝解㊥　⓬轉＝得㊥　⓭力＝身㊥　⓮眞如＝一心㊥

具諸尊德用。或金薩。或金剛業等。隨機而現故。云諸法無定相等也。此卽德用性佛性然四曼故。永異顯也。私云。身中五智三十七❶尊乃至塵數不可說諸尊故。云微塵數。此尊皆入金剛薩埵三摩地。故云爲金剛薩埵也。餘金剛藏等准之。捨身遍法界者。惠捨身命義也。高雄口決中。四禮云。一一身分遍十方界。又法花云。觀三千大千世界。乃至無有如芥子許非是菩薩捨身命處等文此意歟。又口決南方云。一一身分遍往十方諸佛所云云 分身義非捨身歟。由以此四種印等者。已下重出四禮得益。此文出千手儀軌。又略出經第一云。唯願一切如來金剛薩埵哀愍加護。願一切如來以金剛寶與我灌頂。願一切如來爲我轉金剛法輪。願一切如來爲我作金剛事業文 或次第四禮名眞言❷經。如次出此文矣 前云。金剛藏。今云。虛空藏所云法菩薩。今云觀自在。同體異名歟

次金剛持遍禮 略出四禮首也 或云。此禮中方大日也。又義總禮五部十方諸如來也云云 私云。今次第意。大日四佛各別禮畢。今文總禮五佛也。五佛諸一切佛故。云十方諸佛禮事供養也。故大師開題中。一切如來者。五智如來云云 又小野僧正千心今遍禮云總禮金剛持可思之。或又上五佛禮。是❸顯心王五智如來。今遍禮又禮心數諸尊也。故云十方諸佛也。注[illegible]句依師傳加初者。大師御次第。此句在初。儀軌中置終。今案。乘本軌大師二意。安首尾歟。略出經但出此一句矣 明無也 石山四卷次第。終加此句。初無也。同二卷次第。初加此句終無也

次五悔 石山二卷次第云。次普賢行願 如軌 謂蹋跪合掌誦五悔也云云 廣澤法皇次第。次普賢行願云云 二四字云。普賢行願者。總名也。五悔九方便共可云爾也云云 安然對受記云。五悔印明同九方便中五也。或軌有五悔印明。珍和尙說。此五悔亦名普賢行願。正可六悔。於勸❹情有二。一請久住世。二請轉法輪。故阿闍軌出二眞言文 又新渡金剛界儀軌云。六歸命云云 私云。第四段分二立六歸命也。又五悔次第。異說不同也。千手五祕密兩軌懺悔隨喜勸請迴向發願次第也。天台大師以懺悔勸請隨喜迴向發願爲其五也。❺覺超僧都胎藏生起云。且述今意云。欲修萬行者。禮三寶萬行雖多不出心行二種善也。懺悔是心。隨喜是行也。故此二種略表一切斷惡修善故。爲二次第。萬行皆依佛轉法輪故。次勸請三世一切善皆迴向故爲後也取意 問。懺悔是隨一。何五皆云悔耶 答。天台弘決云。皆悔罪故名皆五悔。懺悔破三業遮性等罪。勸請破❻法謗罪。隨喜破嫉妬罪。迴向破爲諸有因罪 但❼軌云生死爲❽說有因 發願破邪願罪云云 今准可知矣 又最勝王經其意分明也。問。何故有必五耶 答。興記云。古德云。配五智有五。今謂❾爲精進五相。所謂被甲・加❿行・無下・無退・無足文 對受記云。五悔是則五智。准眞實經五佛如次。寂靜・調伏・求財・敬愛・增益・護摩。卽是如次五悔功德文 私云。五悔前有表白神分等。依之或次第云。表白神分祈願。次五悔云云 或云。天衆地類一切神祇皆有佛法護持誓願。故添法樂⓫擁護也。又佛是理。神是智。請諸神智力。爲護本尊理體。先用神分也。靈分祈願祈⓬師息利益。是大悲先利他之意也云云 御口云。五悔五大願配五佛有二說。各以初配大日。或以終爲大日。餘四如次配四佛也云云

次五大願 此五大願出尊勝儀軌。密嚴院釋云 其文廣故不載之。往可見矣 或云。初願東方金剛薩埵菩薩心門。第二南方大虛空藏菩薩福智門。第三西方觀世音菩薩智慧門。第四北方虛空庫菩薩大精進門。第五中台大毘盧遮那如來位也。此五大願次用普供養三力者。下釋此印言功能云。由此印誦陀羅尼供養故。獲無量福聚。猶如虛空。得五神通分身百億。攝濟受苦衆生。皆作安樂利益。卽於現世獲無量福。當來得生淨土略抄 准此文。用此印言爲成五大願自利利他功德也。又或經云。救濟一切衆生。則爲於諸如來廣大供養文 准此文。以五大願功德。作供養本尊諸尊歟

次三力。又以三力因緣和合力爲成前五大願之功德也。問。以三力配因緣方何。答。先師義云。以我功德力者。內緣謂自修行功也。如來加持力者。外緣謂佛菩薩智識也。及以法界力者。內因。謂眞如本覺性種也。

❶原本傍註曰智 ❷經＝終㊥ ❸顯＝禮㊥ ❹情＝請㊥ ❺原本傍註曰三井寺 ❻法謗＝謗法㊥ ❼軌＝順㊥ ❽說＝諸？ ❾爲＋(願)㊥ ❿行＋(持)イ㊥ ⓫擁＝擁㊥ ⓬師＝四㊥

彼釋論因緣具足門本論擧諸佛菩薩緣。釋論示自修行之功。因者。本覺性種云云 慈行釋云。馬鳴就顯唯合他緣。龍樹據隱唯明自緣文 可思之 問。疏十一云。以我功德力故。以如來加持力故。以法界平等力故。此三和合故。成不思議業力也文 此釋法界平等力未必本覺性種歟。又三俱云緣。何云因耶 答。法界平等力者。眞如法界其性平等故云爾。彼不分親因疎緣。因亦名緣歟。大日經第七云。我所修福以我功德力也 佛加持如來加持力也 普賢自體法界力文 此文段云普賢自體。豈非指佛性眞因乎

次四無量觀 今此四無量觀依千手儀軌文。祕藏記說同之。對受記云。四無量心是則四智云云 或云。四無量者。與樂爲慈。拔苦爲悲。不害爲喜。捨互三事 問。彌勒爲慈。觀音爲悲。顯密通例。何今普賢爲慈虛空藏爲悲乎 ❶答。御口決云。佛心是大悲❷心也。普賢菩薩心。又佛心故爲大悲❸歟。虛空藏配悲。出生義中。東方四菩薩爲自行。南方四菩薩爲化他。大悲化他門故爲悲。南方幢菩薩是虛空藏故。觀音爲喜。拔苦義由自性清淨故。自性淨故拔苦生喜樂故。虛空❹藏配❺喜。是平等義。性相空卽平等虛空❻藏故 問。四無量配八識四智方何。答。初慈無量。 第八識大圓境智。 謂普賢之境界❼遍有性界也。如來藏令發菩提心。次悲無量。第七識平等性智。 謂覺觀流轉諸有者。此智能折伏諸結使。令備福智故。次喜無量。第六識妙觀察智。謂自性清淨之理在有情之中。此理能作說法之用故。 次捨無量。心前五❽大成所作智。謂此智有菩提分法七覺支。能起諸事業故云云 理趣會儀軌云。頌心遍三界。普施於衆❾生。心遍衆生界。普門爲極濟。隨類極救已。咸授與菩提。心住平等不見有自他。唯此一性相卽是普賢性文 此中初二行各以二句如次配四無量心後二句總結一性也。今此四無量者。大日四行時。普賢·文殊·觀音·彌勒。 如次慈·悲·喜捨也。或普賢·虛空藏·觀音·虛空庫。如次配之。或文殊虛空藏是一體。彌勒虛空庫又同體歟。 或隨尊隨法。 四行菩薩可各別歟。一切有情皆如來藏者。 在纏佛性故云如來藏。故心論云。 一切有情皆含如來藏性文 等同普賢菩薩者。修顯菩提心歟。故論云。何能證無上菩提。法爾應住普賢大菩提心文 或又同本有普賢歟。故或處云。一切有情皆如來藏。 普賢菩薩自體遍故文 此普賢是在纏歟。起種種煩惱及隨煩惱者。謂五根本非一故云種種。故大疏第二云。 謂五根本煩惱及百六十隨煩惱等文 准唯識等根本增百故。彼論云。百二十八根本煩惱及彼等流諸隨煩惱文 皆離我我所執等者。謂我我所執者。遍計所執。 蘊處界者。 三科法。 卽依他法也。能取所取者。若❿不離能取所取云云 依他相見分也。若離別心境云云 遍計能取所取歟。瑜伽者。已下文示四無量心得益。是又千手儀軌文也

次勝願略出有 法皇次第云。勝心。儀軌云。行者廣大願。次應發勝心等文 大師梵字次第云。次勝願文 今依大師次第歟。栂尾口決云。文云。行者。廣大願。次應發勝心。謂誦廣大願眞言發其勝心。 次文願一切有情至于悉地謂正明勝心。於中文世間者。言有漏。出世間者。謂無漏。言悉地者。是梵語。此云成就。卽有漏無漏果報也文 私云。今一切有情下五祕密儀軌文。已上本儀軌文也。旣具四種藏性者。 衆生身中本具四菩薩性故。云四種藏性歟。四菩薩者。前四無量心菩薩也。問。四無量勝願何異耶 答。或云。四無量四智是別。勝心大日卽總。總別異故。或次第四無量略勝心。或勝心略四無量云云 願一切有情等者。問。以行者三力因緣。令一切衆生證大日果。寧非因果相違乎。答。菩薩慈悲利他爲先。 故行者所修力及衆生拔濟也。故前四無量心云。以我修三密功德力故。願一切有情等同普賢菩薩等文 然化功歸已故非無行者得益。故四無量心得益云。身中頓集無量福聚文 今又准知之。 又略出經說勝心云。復應思惟。是諸衆生無始以來流轉生死。皆由黑闇所覆慳貪垢重。我今爲除彼等煩惱。皆令成就世間出世諸悉地智文 與記中勝心金剛眼·金剛掌·金剛縛。如次爲信·住·行·向也。儀軌中大金剛輪·地結·方結三種印言無之

次大金剛輪 此印言等本儀軌無。 石山次第云。出軍荼利儀軌云云 得入金剛界大曼

❶〔答〕－〔甲〕 ❷〔心〕－〔甲〕 ❸歟＝大〔甲〕 ❹藏＝庫〔甲〕 ❺喜＝捨〔甲〕 ❻藏＝說〔甲〕 ❼遍＝通〔甲〕 ❽大＝識〔甲〕 ❾生＋（界）イ〔甲〕 ❿不＝所〔甲〕

荼羅者輪壇也。故題云金剛輪也。漫荼羅者。故云壇。新翻輪圓具足也。壇者。本垣義也。輪者攝持義。如世車輪攝持輻轂❶軸。即輪圓具足之義也。或云。天竺以潔淨作法築平坦壇。其上畫作諸尊像行之。是云曼荼羅。四智四行等萬德具足故。云輪圓具足也。坦然平❷土故云壇也。即本有菩提心大地也云云　身心備三摩耶等者。石山次第云。入漫荼羅受三世無障礙三種菩薩律儀。身心備十微塵剎世界微塵數三摩耶無作禁戒(自下全同此文)　故知。三摩耶無作禁戒者。三世無障礙智戒。即佛性三摩耶戒也。是又三聚淨戒故。云三種菩薩律儀也。當知。依令印言等力入輪壇。其身備禁戒。除違犯咎。如故❸加光顯也云云

次金剛撅(亦名地結。大師梵字次第同之)　❹次金剛撅幷金剛牆本儀軌無。石山次第云。已下二種出無量壽儀軌云云　法皇次第云地界撅也。前成輪壇了。今更以金剛撅立地結界也。大小隨心。圓城寺僧正云。結界。或一處。或一里。或一世界。隨意云云　長宴僧都口決云。自行時。一房一間(是初行者所好也)　最極七里云云印二大合向下印即立撅之義也。　云成金剛不壞之界。即此意(矣)或云。五方結撅立五方。是大結護也云云　不空羂索經二云。　加持賓鐵金剛撅量長八指。加持五色線索七遍。繫撅頭上針列壇界。則得周遍七踰繕那。　成大結界。其地未拔撅去。常爲結界也

次金剛牆(亦名四方結。大師御次第同)　謂隨前界量四方周匝而成金剛牆。又是結界也。　祕藏記云。結界有二種。一者次第。二橫也。初次第者。最初菩提心是因也。佛位是果也。當觀想。自此因地至於彼果位。純一觀行淨菩提❺心。更不起二乘外道心。是曰次第。二橫者。我一心法界中毘盧遮那。　乃至四佛四波羅蜜。十佛剎微塵數如來。宛然而有。爲煩惱雲霧所覆弊。不得明了見。觀想除去是雲霧。開顯本有莊嚴。更不起妄想無明等煩惱。是曰橫。觀是理。眞言印契是事也云云　或云。是結界者。於上本有菩提心。起修生因行果。　此十信等行位。不雜起二乘外道等無明妄想境界純一行菩提心大地。故云結界叵云云　又高野結界文云。仰願諸佛歡喜諸天。擁護善神誓願。　誠此事所有。　東西南北四維上下七里之內。　一切惡鬼神等皆出去。　我結界所有。一切善神鬼等有利益者。隨意而住文　或云。此文集經第四說。軍荼利法之處也。遍智院御口決成賢云。　高野結界者。軍荼利結界也云云

次金剛眼(略出有)　石山四卷次第云。❻以मट瞻視。或傳名金剛眼。或傳名遍視摩吒。　又云日瞻視也云云　二卷次第云。　又名遍視मट云云　मट於兩目等者。略出經云。次想兩目爲金剛眼。復於右眸想有摩字。於左眸中有吒字。即想。摩字變爲月。吒字變爲日。即以金剛所成眼。瞻視虛空一切諸佛。由此瞻視。得一切如來所共稱讚云云　問。今次第初開堂門觀云。右目有म字成日輪。即惠也。左目有ट字成月輪。即定也云云　又石山到門戶觀云。便मट於兩日(右摩日也左吒月也)云云　相違如何。　答　凡मट日月等左右配當。經軌說不同。仍隨應用歟。略出經文如先引。理趣會儀軌云。右目置摩字。左目置吒字。右日左月云云　又大師梵字次第云。右眼म日惠。左吒月定云云　❼故左右配當不定。此乃定惠互具。　理智不二故隨應云云　故大師寶鑰云。摩吒惠眼破無明昏夜。日月定光現有智薩埵云云　可悉之。對受記云。　寧和上說。次大我也。(摩吒觀如文)　右眼想म字爲月。左眼想ट字爲日云云　記者私云。靈巖金剛界記同日初說。　安祥寺記云。右左摩吒爲日月。慈覺大師不動法記云。右目摩日。左日吒月。略出經文同大師說云云　御口決云。兩拳安腰。當流習云。❽自身觀須彌。兩拳觀日月。須彌半復有日月之義也云云

遍觀空中佛等者。　榆尼口決云。謂以是日月輪遍視道場尊像及視虛空中諸佛也文以金剛眼等者。此下得益。是略出經文也。已上印言說文。皆本儀軌文也。　有暴惡衆生等者。暴惡衆生也。　一切障礙毘那夜迦者。於佛法等作障難。故云爾。　於毘那夜迦有四部衆故。蘇摩呼童子經上云。復次世間有諸障難毘那夜迦。爲求❾過故。逐念誦人。　於中分別總有四部。摧壞部主名爲無憂大將。護世四王所說眞言有持誦者。彼作障難。　野干部❿主名曰象頭。　摩醯首羅所說眞言有誦持者。彼作障難。一牙部主名曰嚴髻。大梵

❶軸＝輞(甲)　❷土＝正(甲)　❸〔加〕－(甲)　❹次＝此(甲)　❺〔心〕－(甲)　❻以＝次(甲)　❼故＋(知)(甲)　❽〔自〕－(甲)　❾過＝遇(甲)　❿〔主〕－(甲)

天諸風神等所說眞言有持誦者。彼作障難。龍象部主名頂行。釋教所說諸妙眞言有持誦者。彼作障難。略抄

次金剛掌略出有 生起云。金剛眼力既淨供物。乃至結界。因次結金剛掌印。令諸衆生圓十度云云 福智二羽合等者。檜尾決云。謂右手名福羽。左手名智羽。禪進忍戒檀智力願便般若。是名十度。卽右大指名纔。乃至小指名檢度。左大指名智。乃至小指名般若度。可悉也文 一切印之首者。同決云。謂此印一切印爲首也文 興記云。說印相云。福智合一切諸行福智爲首。故云一切印之首也文 先師云。此印云印母。又云印起云云 時處儀軌云。一切諸密印無非從此生文 由此金剛等者。自下功能出千手軌。但彼軌具文十波羅蜜下有得十自在一句。十自在者。演密抄九云。十自在准攝論及花嚴經。一壽自在。二心自在。三莊嚴自在。四業自在。五生自在。六解脫自在。七[1]欲自在。八神力自在。九法自在。十智自在文 已上印言說文依本儀軌。但又出略出經幷千手儀矣 十度十波羅蜜是梵漢不同。然依位淺深云度。云波羅蜜。王云到彼岸也

次金剛縛略出有 生起云。十度圓滿。依無結使故。[2]結金剛縛令解結使縛文 本儀軌云。卽彼金剛掌十度結爲[3]拳。名金剛縛。能解結使縛文略出經全同 檜尾記云。言縛者。是十指相叉[4]把結。是十指入掌中相叉名內縛。十指頭外相叉名外縛。今是外縛。可悉文 此[5]印一切從縛起。印以此印爲首。三摩耶會諸印等是也。金剛薩埵儀軌云。諸三摩耶印。皆從此縛生文 故大師卽身義云。三摩耶智印本出金剛縛。可思之。 能解結使縛者。興記中。此印言配十向云。此位菩薩離憍慢等。所有縛著得解脫。心行普賢行。故云。能解結使縛也文 私云。既述功能云速得十地滿足。何云十向矣 約當歟。十向名十地歟。未審。又法皇次第云。能解縛又縛不縛云云 又下文云。縛解。解諸縛云云 由結下功能出千手軌[6]也。上印言依本軌。[7]又略出經千手軌矣

次開心 生起云。自他既斷結使。良堪召無漏智故。次爲召入無漏智。先開心殿之門云云 千手軌此名摧十種惑障 [8]金縛印也。功能又云。能摧滅心中十種惑障。所謂則觀顯發除身口意金剛文 私云。三業煩惱不淨十種故云爾歟。或五鈍五利十使煩惱[9]也

能淨第八識。亦除雜染種者。大疏第一云。今修平等三業淸淨惠門。一切蘊阿賴耶業壽種子。皆悉焚滅得至虛空無[10]垢菩提心文 准此釋。今開心滅賴耶中業壽種子。故云能淨第八識亦除雜染種也。 次[11]又智召無漏智。入於藏識中者。得虛空無垢菩提心之義也。斯則三句中初地菩提心爲因句。五相中修菩提心位歟。故儀軌云。煩惱習種子善惡皆依心。心爲阿賴耶。修淨以爲因文 然興記中以開心已下四箇印言配四善根。今開心爲煖位也。釋云。以尋思智伏二障現行。故言淨藏識雜染種者。現行非一。故云種。種者。種類。非是種子取意 恐違儀軌及大疏文。前金剛縛云。能解結使縛。是則現行也。今云種。何又現行云云矣 所以准大日經等。地前位度三妄。故云能除結使縛。寄齊如[12]上十地究竟也。故云滿足十地也。儀軌云。想身證十地可思之。[梵字]二字等者。金剛王軌云。開心印。先於右乳上想怛[13]羅字。左乳上安吒字。想此二字如戶扉。以前縛印指心上三掣開之文 此又印言依本軌等。功能出千手軌矣

次入智 生起云。既開心門故。次召智云云 千手軌此印名金剛遍入印。略出經云。金剛召入契。觀自在王軌云。入智字印。瑜伽蓮花部念誦法云。入智印也。召無漏智入於藏識中。同本儀。略出經云。又想[14]前婀字遍照光明。爲生菩提心具大智。故令入己心殿中文 石山次第云。師口云。以其二頭指取前觀月輪中[梵字]字安自心滿月輪中也。想取字時。小開取訖鉗相。卽頂上印散也云云 廣澤次第云。前一肘間有八葉蓮臺。其上有[15]惡字。色如珂與雪。悟了智慧一切通明其字狹印當心蓮云云 略出經云。卽得金剛召入智。此智慧能了過去未來現在一切所作事業。皆悉悟解。未曾聞有千般契經其文字義皆得解脫云云 法皇次第一切通明者。此經意歟。由結此印下。千手軌文也。從[16]正文云皆得順伏加持不散文 石山同之

[1]欲＝願(甲)　[2]結＝縛(甲)　[3]拳＝本(甲)　[4]把＝地(甲)　[5]印＋(又)(甲)　[6]也＝已(甲)　[7]又＋(出)(甲)　[8]金＋(剛)(甲)　[9]也＝歟(甲)　[10]垢＋(大)(甲)*　[11]又＝入(甲)　[12]上＝常(甲)　[13]羅＋(二合)(甲)　[14]前＋(有)(甲)　[15]惡＝我(甲)　[16]正＝上イ(甲)

次合智　生起云。既召入無漏智。何令散去。故次閉心殿門文　千手軌合智印。名金剛拳三昧耶印也。瑜伽❶蓮部念誦法云。開心門印三摩地。儀軌云。如來堅固拳印。略出經云。以嚩字置於心中者。以鑁字當閉心殿門戶。此密語是一切如來金剛身證文　私云。[illegible]字眞言終字歟。法皇次第云。金剛縛兩空立二風。云云封閉心門云云　此以印閉也。義❷決云。金剛拳者。佛堅智相也。以佛堅智持於法身印智菩提。能令成就堅牢德藏。故名封閉心殿云云

次普賢三昧耶　生起云。無漏惠既入我心。當觀我身變成普賢。故次結普賢印文

自開心至今普賢三昧耶。本性中。無示其名矣　千手軌云。三昧耶印金剛王軌云普賢三摩耶印也。自身成普賢等者。本軌文也。千手軌云。則觀自身等同金剛薩埵。處在月輪。又想觀金剛薩埵在身前。如鏡中影像。與身相對等無有異文　對受記云❸珍和上說中云。身前觀普賢。我身亦同普賢也。

❹其言中三昧耶三字。約佛法僧。亦三部。亦三身薩怛鑁三合一字我入入我義也。記者私云。以三昧耶約三三法。出大日經三三昧耶品云云　珍和上說前觀普賢。異今文歟。注加持四處者。出惠運記。今同普賢故。殊用加持歟

次極喜三昧耶　生起云。既成普賢菩薩故。次以大悲箭射破厭離菩提心文　本記云。大誓眞實契。又云極喜三昧耶。理❺趣印。如意輪軌云。❻觀喜三昧耶印也。大悲箭者。對受記云珍和上云。印中二空是弓。二火是箭云云　厭離心者。梅尾記云厭離心者。是厭生死樂涅槃心文　興記云。其厭離心爲菩提敵。其大悲箭如射怨箭。故云大悲箭文　問。厭求是菩薩之用心修行之軌則也。故起信論中。地前菩薩以厭求心趣向佛道云云　爾何　答。厭求有大小。今捨二乘厭離心也。故下結法輪云二乘種云厭離。依之唯識論中云下乘般涅槃障。起信又以二種法執爲對治邪執。但意壽文不違大悲厭求故無違。況彼猶十地位捨彼。云不念生死不取涅槃乎。興記中。以此極喜三昧耶爲通達位名極喜地也。自合起信論❼文極喜三昧耶者。梅尾記云。極喜三昧耶者。是由作是印誦眞言入法界定也。諸佛從定出加被行者。如來喜樂。行者亦捨厭離心歡喜。故名極喜三昧耶者。平等義。本誓義。驚覺義也。除障之義也文　今次第下文意同此也。但次第雖不出行者歡喜意可存歟。三昧耶四義者。平等本誓等也。今次第由此以下文同。❽此意歟

次降三世　生起云。雖成普賢而慈悲之義魔界難伏。故次結降三世忿怒印文　興記中降三世爲第二地乃至成佛爲第十地。爲修習位也。本軌云降三世大印。千手軌云三世勝菩薩印。金剛王軌云勝三世印。略出經云。三世威力決勝契也。理趣會軌云。分二。當心前稱吽舉右嚧。次吽舉同左。三吽相鉤結。次發申進力。在轉顧辟除。右旋成結界云云　略出經云。次卽以止羽腕上置觀羽。以檀惠度相鉤竪進力度。作叱喝相貌。是名三界威力決勝契。亦名大力契。欲結此契。先應三遍稱吽字結之。似雲陰雷聲。取密語。最後稱一吽發字〇若有諸魔作障礙者。見此契也。皆悉遠離云。多嚩三喝無明波涸云云　依此經文歟。三❾被得一切處擁護己身文　私案。大師寶鑰遍稱吽是三喝之義也。由結此印等者。此功能全同石山次第彼次第云。三摩地法說也云云　私案。今功能全同千手軌。前前皆爾。此何依三摩地法文乎

次蓮花三昧耶　生起云既成忿怒王。堪於轉輪主故。次結蓮花三昧契文　石山次第云。右傳名金剛蓮也云云　千手軌云蓮花三昧耶印。此印文并思惟說俱依千手軌。功能出本軌。千手軌云。由結此印誦眞言加持故。一切三摩地。一切方便。波羅蜜速得成就文　法皇次第云。得成其部轉輪主宰速得成就三摩地。亦方便。亦波羅蜜文　此依千手軌也石山次第云。轉輪之主宰者。成轉法輪王也。主宰者王義故云云　私云轉輪者。王也。主宰自在義。卽是觀自在王義也

次法輪　生起云。轉輪主宰能破二乘厭離菩提之心故。次結輪印云云　此印文等全同❿等軌文也。然摧彼厭離輪句有二點。御口決點云。摧彼厭離於輪荼利意輪是能破法輪也。或人⓫親實法印撿眞興釋更讀點云。

❶蓮十(花)㊉　❷決＝釋イ㊉　❸原本傍註曰智證　❹其＝眞㊉　❺趣十(會軌云悅喜三昧耶千手軌云大三昧耶眞實)十八字㊉　❻觀＝歡㊉　❼文＝意歟㊉　❽此十(決)㊉　❾被＝後㊉　❿等＝本㊉　⓫親＝深㊉

摧彼乃厭離乃輪於云云彼釋云。言法輪者。三十七種菩提分法。摧破煩惱故名爲輪。言厭離者。卽身見等堅執作用。摧破云云❶正見亦名輪。以正法輪轂輞輻力。摧破❷身中身見邊見等。故云摧制於自心。卽滅二乘種。言二乘種者。謂所知障。二乘不斷故成其種。種種性。非是種子文 私案。二點❸並雖不指文。標次結法輪印。釋摧破厭離輪。標釋❹論怨不可違。故御口決點爲勝矣就中石山次第云。口決云。是法輪印摧二乘人厭離生死。心種之輪也云云 此口決既置隔法辟以輪屬法輪矣相承口決尤可仰信。彼眞興記奥云。餘初❺學此道。未圓師說云云 若爾以未傳師說之釋。猥勿偏相承之口決云云 況❻彼楡尾記云。阿賴耶識中違背菩提種者。是二乘人忻自分涅槃。厭離生死。心種第八識自體分所云云 此又云厭離心種不云輪乎

次大慾三經無 生起云。摧二乘之心。今當專求大菩提。故次結大欲印文本軌云大欲印。大樂金❼剛軌云金剛祕密三昧耶印。普賢金*剛軌名索羅多金剛印也。禪入智虎口者。惠運記云。口決云。謂金剛縛左右大指頭指各相捻。以右大指出入左大指頭指之間也。是大指頭指間穴名虎口也文 ❽興記云。禪爲俗諦世間法故 智爲眞諦。出世名故。以禪入智。顯和合義。智能喫惑故。云虎口文

❾智證瑜伽記云。大欲者。以左入右虎口也云云 石山次第同運記。今又依彼行之。❿隨誦而出入者。或師云。三誦出入。卽謂大欲菩提云云 法皇次第出功能云。二乘發悲救。凡夫入佛果。佛出度衆生云云 理趣會儀軌云。次除邊轉心。令歸平等智。前印摧惠交○眞言曰出法輪言總作此印明。二乘發悲救凡夫入佛界。佛出度衆生。皆由是加持獲得普賢心。眞言曰○出大欲言 如⓫記文者。今此功能見法輪功能。然爲大欲功能。深意難解。然二乘起悲。凡夫入佛界。是大欲義故。前雖滅二乘種。未及起悲。故爲大欲功能歟⓬八卷次第同之。私云。二乘起悲凡夫入佛界。是前法輪歸平等智之義也。若起悲故爲大欲者。可屬大樂云云圓城大悲種故

次大樂不空身三經無 生起云。志求菩提⓭法。必以成就衆生故。次結大樂不空身印文 對受記云。珍和尚云。菩薩住空後出緞故云不空文 次當召一切者楡尾記云。是召次眞言普賢十七尊種子。名召一切也。是誦其眞言卽名召也文 私云。今此眞言梵字十九字。何云十七尊種子乎。五祕密軌中正出十七尊種子。眞言其數十七字也。謂十七尊者。金剛薩埵欲觸愛慢內四供。外四供四攝也。自成已下四句楡尾記云。是說印眞言功力也文 智證記云。大欲爲定。大樂爲惠文 法皇次第出功能云。凡聖同受悅。是名大我等。菩提大欲滿自成大染智文私云。上二句依理趣會儀軌。彼軌出功能云。由是眞言故咸住大悲心。聖凡同受悅。是名大我等文 八卷次第云。已上三箇契脫。略出經謂。法輪大欲大樂不空。三箇印也

私云。千手軌。又脫三箇言矣

次召罪略出有 生起云。雖成就衆生而不滅罪者。自他煩惱猶有障礙故。次結召罪文本軌云。次結召罪印文 略出經云。鉤罪契云云 御口決云。此印言淺略義如次第。但三誦三召也。私勘云。石山次第云。或師說云。三誦三來去云云 又御口決云。深祕義云。如印文作印。明三反誦來。三風三召。隨召各[梵字]誦。然誦[梵字]。二風內縛誦[梵字]。二水二地內縛。二火端想[梵字][梵字]。獨古左右觀火炎也。然後誦摧罪明。誦[梵字][梵字][梵字]三字時。如次三反拍也云云 私勘云。理趣會軌云。次召無始來妄見所生罪。縛忍願如釘。進力傍如鉤。心想召諸罪。罪狀餓鬼形如。及印向心。召誦此誠實語。由此三密門。盡集自他業。稱吽進力跬稱索。引入掌誦䛡。內相叉。兩兩相鉤結。已縛諸罪業。忍願申如幢。布怛羅吒字。觀成金剛杵。相拍如摧山文 略出經第四云。鉤罪契經云。結金剛縛已。申忍願爲釘。曲⓮力進度。於忍願⓯首。作跋折囉股形。勿相拄著。又於進力度端。各想有穰而伽反字。以鉤與彼身中所有罪障。誦此密語召罪明誦此密語時。想彼罪形如鬼形狀。黑色髮竪。卽以二羽諸度。各各相鉤頭入掌內。以進力二度鉤交彼罪。令入掌中。餘度而各相⓰捻。申忍願二度爲針。於願度⓱頭

❶（身中）＋正㊥　❷〔身中〕－㊥　❸〔並〕－㊥　❹論＝輪字㊥　❺學＝覺㊥　❻彼＝復㊥　❼剛＝薩㊥＊　❽　❾〔興記…口文〕三十六字つ（智證…行之）三十一字㊥　❿〔隨誦…云云〕二十一字－㊥　⓫記＝軌㊥　⓬〔八卷…同之〕六字－㊥　⓭法＝心㊥　⓮力進＝進力㊥　⓯首＝背㊥　⓰捨＝捻㊥　⓱頭＝端㊥

想相離字。忍度端❶相卓如可反字。又於字上想生火焰。交取彼❷罪。誦此密語摧罪明誦此密語已。用進力撚之如彈指法。右上左下文　又惠運記云。口決云。二手金剛縛竪二中指相著。❸其中指背竪二頭指勿相著初分如鉤。至于眞言終發吒。以其進力一遍招。如是二遍至第三反。除發吒更稱惹卽招之稱吽。二手縛成內縛。縛之稱鑁。以上說召罪印相也。以下說摧罪印也云云　對受記云。珍和尙云。金剛縛立二中指。申二風指如鉤發吒字終二風招之。　三誦三召了。更稱惹招之入掌是鉤印　次稱吽。　二風右抽左。背入掌是索印　次稱鑁。中指以下三指成縛是鎖印　又云。有三印云云　私案。御口決依略❹出理趣會軌意歟。　但經進力禪指異此矣　或尋云觀洞院法印親快　何今加四攝印明除鈴耶。御口決云。未傳其所由云云　私勘云。大師御口傳云。第四[梵字]聲是先達所除也。故金剛界召罪所用上三文　除第四字。又至❺諸佛菩薩者。四字共用云云　御口決得證據者歟　問。智證大師金剛界記云。[梵字]有兩聲。一歡喜。二瞋恚。辟除時瞋恚聲。結界❻歡喜聲❼用文　既辟除用[梵字]。若爾何除乎　答。大師御口決又非自由。略出經理趣會軌唯用三字。故不可生疑。但智證釋違經軌說。何必苦勞。況對受記所載彼師說歟。　彼既三印云云乎。起大慈悲等者。興記云。又來去者。往還五趣利生之義。悲增菩薩往三惡趣。代諸衆生受取衆苦。故云召諸有情罪自身。　三惡趣衆罪召於掌止觀滅罪。故云召掌惑業染汚。故云黑色障菩提月故喩雲霧。善人畏人如見鬼形文　私云。兩掌是止觀二羽故。入掌是以止觀滅罪義也。來去召罪義。未必往來之義矣

次摧罪　生起云。既召取自他罪。今當摧破其罪。故次結摧罪印文　內心起慈悲者。外現降伏相。故云變成降三世。外雖現降伏忿怒相。內心起慈悲。故云內心起慈悲也。本❽記云。內心起慈愍文　忍願應三拍等者。興記云。言三拍者。伏貪瞋癡。言三惡者。貪瞋癡故文　私案。推降三世稱者。應貪瞋癡。理趣釋中其義分明矣　然推前所召罪者。諸有情罪者。指前文諸有情罪。卽是他衆生罪也。三惡者。指前自身三惡趣罪也。故前云召。今云摧。召摧雖異罪體可同。故彼記意未必約自他罪。三拍是摧諸有情罪之三毒之義歟。若餘似不摧自身罪。理趣會❾軌說召罪云。盡集自他業文若實修行軌同之　又說摧罪。觀成金剛杵。相拍如摧山岳句及忿形能淨諸惡趣誦明忍願拍。或三或七反文既云惡趣。應是三惡趣矣　私讀文點云摧諸有情罪三❿業。皆辟除。又讀前文云。召諸有情罪自身三惡趣衆罪。召於掌云云　若召於掌三字。唯⓫破自身罪似他罪不入掌矣

次業障除理趣會軌云祕密印　生起云。雖摧衆罪而決定業難轉。故次結淨業障印文　理趣會軌云。次結祕密印。散壞業障輪。而成佛事業金剛拔惹理。進力屈背合禪智押其側文　私云。拔惹里者。合掌梵語也。略出經見矣　今文進力屈二節者。進力各屈第二節歟。或又進力各屈兩節。先師依第二說矣

次成菩提心三十卷敎王經名大明印又云月光印也　生起云。業障已滅。身器清淨。良堪受菩薩心戒。故次受戒文　本軌云。次成菩提心。自他令圓滿印。如蓮花契安於頂之左文　興記云。今此地中第十法雲地也十心圓滿。是故說云成菩提心。自他圓滿。自圓滿已。令他圓滿。故云自他。此地初心猶未能昇灌頂之位。故說印相云安頂⓬工文　石山次第云。印如蓮華契者謂蓮花三昧耶印也文　私云。廣澤用八葉印歟。未必然。三十卷敎王經說此印云。此大明印堅固應作金剛轉。小指大指二皆竪起是印住等攝心。此說名爲月光印文　用蓮花三摩耶印。會此經說文　自他圓滿者。自覺覺他義。卽二利圓滿義歟。此業障除成菩提二箇印明敎王略出兩經中。不出之本儀軌⓭中兩印言

次妙觀察智　石山次第二云　問。何故此定名妙觀察智定耶　答。觀諸法性相及諸法自相共相說法斷疑。第六意識所轉得妙觀察智之用也。今安觀諸法如幻等。觀自心界理。故云妙觀察智云云文　同二卷次第云先數息觀將入妙觀察智定初靜心方便也云云　用彌陀定印。妙觀察智眞言曰巳下至字諸⓮佛加持一印十眞言也云云　唵三摩引地跛娜銘二合紇哩二合引入云云　問。本⓯記云。應結等持印。二羽金剛轉仰安於臍下文　是

❶相＝想？　❷罪＝羅(甲)　❸其＋(二)(甲)　❹出＋(經)(甲)　❺諸＝請(甲)　❻(用)＋歟(甲)　❼〔用〕－(甲)　❽記＝軌(甲)　❾〔軌〕－(甲)　❿業＝惡(甲)
⓫破＝被(甲)　⓬工＝左(甲)　⓭中＋(出)(甲)　⓮佛＝法(甲)　⓯記＝軌(甲)

非彌陀印。故廣澤二卷次第如軌文。一卷次第(北院御作) 等持印外縛印仰安臍下。大指合端文 此法界定印一說歟。何違本軌文用彌陀印耶 答。經軌說非一。三摩地軌、法華軌、理趣會軌、金剛三軌。皆用妙觀察智印也。略出經置右手於左手上文 是常法界定印也。而今次第注云。師傳無量壽印也文 御口決云。經軌不同中。以相承口傳可依憑也云云 況餘儀軌說分明也。大師釋云。祕藏奧旨不貴得文。有以心傳心云云 私❶助云。五大虛空藏軌大疏等中。可依師口之義有之。況復理趣會軌云。縛印仰置跏趺上進力❷有堅慢合。禪智相跓押進力云云 准此文者。今軌文欲明妙觀察智印云。金剛縛仰安於臍下歟。所出眞言既妙觀察智言。❸豈不爾乎(但北院本軌無之。千手軌出之。彼軌結妙觀察智印誦此言也) 問。御作次第云。等持印外縛當前文 答。御作無盡藏次第云。次妙觀察智(彌陀定印云云) ❹又御儀軌云。次等持印結跏趺印(定印也云云) 又御作儀軌云。次等持印結跏趺印也(定印) 當心文 大師御意又二儀俱存歟。此下五相成身觀也。本軌云。運心諸有情月上如來威速成如普賢文 問。月上如來者。何佛耶 答。石山云。諸有情皆有月輪如來性。由我修三密之力。速顯現彼月輪。令證大日如來位也文 廣澤法皇次第云。普賢大士。昔於月上如來所。發菩提心。故令一切有情如是文 私云。取儀軌文二師大異。廣❺澤意。月上如來者。已成佛如來。普賢是修因之菩薩也。普賢大士於月上佛所發心。故云如來威也。石次意。一切有情本有心月輪佛故。依本覺佛力今證大日如來。故云月上如來威速成如普賢也。普賢者。大日如來也。❻又二卷次第云。普賢者。是大菩薩地。是自性法身也文 速成如普賢文 順石山釋矣 但法皇意令一切衆生發心。如普賢大士也(爲意) 然檢尾記同石山矣 御作次第同廣澤也。且於今文料間非一。覺超僧都成身記云。大分爲二。初明方便。從應結跏至眞實智五行偈。明阿娑頗那伽三摩地是也。次明正觀。從卽觀於空中迄。成本尊眞言。明五相是也。就初爲三。一調身。初一行三句是一。調息。次一句是也。後明定中觀相後三行是也文 此意卽觀於空中已下正爲五相文。以前爲五相方便也。又玄胎五相記云。今就此觀文有九段。一數息觀。二無識身觀。三定中普禮。四通達菩提心。五修菩提心。六成金剛心。七證金剛身。八佛身圓滿。九諸佛加持文 此記意初一頌明入定印。端身下三句爲數息觀也。諸觀下三行爲無識身觀也。行者下爲通達心。自下又如次第矣 安然菩提心義第四云。先修調心入定及觀十喩。不須更修阿娑頗那伽法。次諸佛驚覺。次定中禮佛。次請示行處。次敎觀自心。次授徹心明。次已見滿月。次發菩提心。次心堅固明。次月觀蓮花及我爲蓮花。次身爲本尊。次諸佛加持文 此意以諸觀諸法性等文爲十喩觀。不爲無識身觀也。石山二卷次第云。先數息觀(將入妙觀察智定初靜心方便也云云) 運心諸有情❼乃至止息令微細云云 用彌陀定印。妙觀察智眞言曰(已下至諸佛加持❽印十眞言也云云) ❾三摩地跋娜銘(二合)紇哩(二合引入) 次入阿❿娑頗那伽三昧。諦觀諸法性乃至普禮眞言曰(出眞言也) 次通達本心云云 今次第同石山次第幷玄照記。石山四卷次第。妙觀察智印言。出數息觀軌文前。但彼次第但釋軌文無配數息觀。今次第數息觀文。次⓫卽得如來不動智者。寂滅平等智歟。安然釋未判何文。若請示行處至⓬也。見滿月可屬通⓭達心歟。唯願諸如來等文歟。又或金剛界次第(作者未知) 身心不動孫下爲通達心也。又玄照下釋云。次空中諸如來乃至如理諦觀察。爲普賢行願地。謂通達菩提心也文 私云。諸義皆有理。然請所行處⓮爲達心文。應理。但今次第等行者等二句。屬此文。請行處來由故。或又結前屬後段故。今案云。既聞是說已下。可通達心。故三摩地軌云達心云。既聞是說已如教觀自心乃至如理諦觀心唵(一合)質多鉢曜(二合)底微劉迦嚕彌文 或又復想禮佛足下。可爲達心也。此正請達心之文故 問。法花儀軌誦通達心明畢。始靜慮專住尋求自心。令觀心無相。達人法二空義。此意以空智爲通達心也。若爾今文諦觀諸法性等空觀可屬通達心也。若云空觀達心方便。⓯後月輪觀爲此心體者。第二菩提心可無觀心。此外更不說修菩提心所觀故。云知。以空觀爲達心。月輪觀屬菩提心也。是以千手軌心地觀經等以空觀爲達心。見爾何 答。五

❶助＝勸㊥　❷有＝背㊥　❸(印)＋豈㊥　❹〔又御…云云〕十八字－㊥　❺澤＝次㊥*　❻原本傍註曰石山歟　❼乃至＝似㊥　❽(一)＋印㊥　❾(唵)＋三㊥　❿娑＝婆ィ㊥　⓫卽得＝行㊥　⓬也＝已㊥　⓭達＋(菩提)㊥　⓮爲＋(通)㊥　⓯後＝復ィ㊥

相成身源雖自經軌中出。定法相心論所判。而至第三三摩地明五相觀❶行。依云何能證無上菩提問。粗云法爾應住普賢大菩提心。釋彼義。於內心中觀月輪文此豈非觀本有月輪是卽同本軌云觀心如月輪。若在輕霧中矣論云。爲貪瞋癡煩惱之所縛故。可思之。彼觀智軌等無相空觀爲遣心菩提心遮情一邊當心論所說勝義心也。今經軌說表德實義故空觀遮情成表德方便也。故遍空諸佛驚覺沈空理令入表德遣心也。故大師釋云。雖入此❷宮初發佛五相成身可追尋文但觀智心地等釋者。雖遮情菩提心淺略故。屬遣心爲引入方便也。例如爲小乘引入大乘初立五位矣次❸至第二心無觀行者二心俱雖觀月輪明味不同故。何無二心所觀異依之修菩提心結云。能令心月輪圓滿亦明顯矣可悉之。煩惱隨煩惱蘊界諸入等者。大疏第二云。謂五根本煩惱。百六十心隨煩惱等文 私云。五根本煩惱者。貪瞋癡慢疑也。此五根本五度再數成百六十心也。具如疏❹文也。唯識論云。百二十八根本煩惱。及彼等流諸隨煩惱文前五根本加五見爲十煩惱。此十中疑後三見唯分別起惑也。餘六通俱生分別。分別十煩惱。約三界有百十二。欲界四諦下各十。成四十。色無色各三十六除瞋也成七十二也。俱生欲界六色無色各五除瞋也成十六也。見修合論。成百二十八也。隨煩惱共數多。根本等流故。云及彼等流❺諸隨煩惱也。蘊者。五蘊。界者。十八界。入者。十二入。新云十二處。是三科法也。幻焰等十喩如大疏第三釋也。諸佛如胡麻者。敎王經疏云。如胡麻者。取油麻津膩滿中。以譬諸佛遍滿之相文 略出經諸佛遍滿虛空。如大地油麻津膩滿中文 或本云。諸佛如來滿虛空界。數如胡麻文 千手軌云。遍滿法界。一一佛身微細。由如胡麻文 五字心品云。無量諸佛相好具足大如胡麻。數如微塵周遍法界文 私云。今軌文不違何義歟。不見於身心等者。檜尾口決云。文云。不見於身心者。梵云阿娑頗那伽三昧也。住是三昧言住寂滅平等究竟眞實智也。是准顯敎菩提當八地已上。何故者。住如幻三昧是第八地也。亦文言想身證十地。故是第十地也。然今八地已上行相同故。❻今八地已上矣。文私云。八❼地上無相無功用行同故。云行相同歟。又依大日經。八地上爲方便究竟故。又佛性論云。八地已上境界皆同文 又宗叡金剛私記云。阿娑頗那伽者。是顯敎八地以上。住如幻三昧。次想身證十地者。是十地文此記同。但不云第十地矣是一道清淨等者。口決云。次文是一道清❽淨者。是指三❾乘第十地究竟佛所證也。次文金剛喩三昧及薩婆若智者。是三乘家等覺菩薩所證名矣 然今是毘盧遮那究竟位名。是亦名爲大普賢地也。今是定志三*乘究竟位佛。未知自心開一乘極究竟位成佛。故敎汝所證一道○清淨更令知自心理佛果極位也。故次言應滿足普賢方成最正覺也文 又宗叡金界記云。次云一道清淨者。三*乘十地究竟佛。次云金剛喩等者。是三乘宗等覺。今大日經名大普賢地文 問。一道清淨前云三乘究竟佛。復云一乘究竟佛。前後相違矣 又牒金剛喩定薩婆若文。三乘等覺所證名。今毘盧舍那究竟位名云云 金剛定等覺。薩❿婆若妙覺是顯密大同之提而三乘淺位爲密乘極位。其理不可爾若大日極位指薩婆若者。不順釋起盡。於一法可作兩釋。故爾何 答。一道清淨理是極無故。云一乘極究竟位佛。然所驚顯佛想三乘十地究竟。故云。定志三乘究竟佛。未知自心開一乘究竟佛也。故能驚密佛指一道清淨理。令知極無理佛畢。更授五相觀門。故云應滿足普賢。方便成最正覺也。五相中前四因普賢行故。云應滿足普賢。第五果位故云成最正覺也。次於金剛喩三昧作二釋也。顯等覺所入定名。今五相成身。是入定觀故 云金剛喩三昧。故云大日究竟位名也。對顯云究竟也。故住心論釋第九心云。汝所證是一道清淨未證祕密金剛三摩地文可悉之。次 陣薩婆若句者。同文故來。 故叡記不擧薩婆若也。 但本軌擧者。五相祕密三摩地中。佛身圓滿爲要。故爾擧也或又普賢又指佛果也。故石山二次云。普賢者。大普賢地。是自性法身也文 問。檢本經所驚是一切義成就菩薩。何云顯佛。又一道清淨第八心。何云第九心乎 答。高雄口決云。 卽餘教至之究竟作佛名爲一切義成

❶行＝門㊉ ❷宮＝空相㊉ ❸〔至〕—㊉ ❹文＝釋㊉ ❺〔諸隨煩惱〕—㊉ ❻今＋（言）㊉ ❼地＋（已）㊉* ❽淨＋（等）㊉ ❾乘＝乗㊉*
❿婆＝娑㊉

就菩提。知眞言門佛驚覺彼菩薩宣。汝莫以所得一道清淨而爲究竟等。則其菩薩答云。我未知其理。願示悟我。即佛宣。汝滿足法界智。方則可爲大覺等云云（毘盧遮❶那幷金剛頂等意也云云）此釋既顯佛云成就菩提分明也。此中法界智者。大日大圓鏡也（心月輪祕釋有）今五相觀門是即身成佛祕觀故。圓鏡力故。實覺智之意也。次一道清淨名第九非無其證。花嚴經二十六云。一切無閡人一道出生死文又嘉祥法花遊意釋法花花嚴同異云。所言同者。同明一道清淨文是其證也。又義十地金剛定薩婆若如次。天台花嚴眞言也。謂顯密合論次位中。天台寄十地故。云三乘十地究竟佛。花嚴當等覺位故。云等覺菩薩所證。天台不思議三諦云。唯佛境界。故云佛。花嚴十玄六相云。普賢境界。故云菩薩也。又一道爲顯極佛。極無攝密故。云然今毘盧舍那究竟位名也。故嵯峨灌頂文云。一道清淨之理。於顯最極醍醐之妙果也。於祕密從此發極無自性心文亦名大普賢地者。瑜伽四地中第三等覺位名。故宗叡云。今大日經名大普賢地文定志三乘等。准前可知。或又三乘者。小乘大乘一乘三乘中。天台究竟乘佛故。未知自心等者。未知自心開金剛一乘究竟成佛故云云。故教誡云。應滿足普賢等也。普賢者。大普賢地。即等覺位也此即當花嚴。故香象探玄記中。指花嚴云此普賢法也。最正覺者。薩婆若。即佛果眞言也。一道清淨即天台。故祕鍵云。一道清淨妙蓮不染。又戒序釋所謂空性文云。是空性。即所謂一道清淨一眞法界之理也文❷天台止觀云。一實不虛故。一道清淨故文

次通達菩提心（指歸名通達本心。❸石山云。論名通達菩提心。廣澤同之。天台三徹心明）覺超記云。若總釋通達菩提心五字者。總自行者三密也。若分字釋者。通達二字因行者三密也。菩提心三字因所觀菩提心也。通達之名正在意密。能觀智能通達菩提故。其身口意密。是通達之助緣也文　玄昭記云。謂觀自心如輕霧中有滿月也。意者。無垢淨識眞如理處通達本有性德佛性大菩提心。故名通達心也文　幷論徹心明者。敎王經云。自性成就眞言攝眞實經名法身求心眞言。文殊軌云。瑩徹菩提眞言。金薩軌號通達菩提心密語也　問。徹心義如何　答。超記云。今言徹心者　一云。以行者質多心智月徹入行者汗栗若質多暗心歟。又若以佛質多智月徹入行者質多若汗栗暗心歟文　如意輪記云。汝想於心中所內惡字門以字徹於心文　准此文者。今既云想阿字門。以字徹於心之意也。私案徹❹案者。通徹義。謂行者以能求心通達徹見自心本有心月輪之義歟。爲示此智用種子幷眞言也。故云想𑖀字門等也。𑖀字是菩提心種子故　問。但應觀心月。何用字耶　答。有二意。一者。字者是佛智。以此智加持行者心也二者。字是能詮。以能詮字觀所詮理也。或復諸說不同。或直觀理。或直觀月。或觀種子變成月輪。故瑜伽次第法云。先想心中所內惡字變成滿月。仰面向心。❺陰❻昧朦朧如處輕霧文今似月輪中觀阿字歟。觀❼心月輪若在輕霧中者。石山四云。次云。言輕霧者。明大悲兼也文　檜尾❽記祕藏記云。霧是水。水即大悲。月是智。故知。霧中有月。表大悲中有智也文興記云。二障殘種薄如輕霧。佛❾他眞如猶如朦朧月文（玄昭記同之）　私云。菩提心論云。爲貪瞋癡煩惱之所縛故。於內心中觀日月❿論文　准此文者。⓫以煩惱云輕霧歟。但大師等御意示在纏本有悲智之義歟

次修菩提心（檜尾口決云。證菩提心。廣澤云。證菩薩心。御作次第同之。今次第也攝眞實經名大菩提心。天台名無染心）玄昭記云。二修菩提心。謂觀自心如清淨滿月輪之意。前於性德菩薩心發修得菩提心。故名修菩提心也。是則淨除一障輕霧習氣。顯得清淨圓滿月輪也云云　覺超記云。前名通達。此名修習。如大乘見修道也。又此心無垢染故名無染心　問。前亦觀月。何彼加通達言。此直名菩提心　答。心依前通達功。離障成菩提了。故今直云菩提心歟云云　私云。准大日經宗。菩提局因爲初地者。初地有三心中。入心是見道。即通達位也。住滿是修道攝故。如次可配歟。若依本有修生義者。通達心可在地前歟。初地入心見道是修生故。彼經意攝十信三賢名信解行地。地前不立位。故如教誡眞言等者。此三句本軌幷石山二卷四卷本無之。御作處。澤等無之。故知。以眞言以前軌文結通達心歟。藏識本非染等者。古德

❶那＋(經)㊊　❷[天台…故文]十六字－㊊　❸[石山…同之]十四字－㊊　❹[案]－㊊　❺陰＝標イ㊊　❻昧＝映㊊　❼心＋(如)㊊　❽記＋(同之)㊊　❾他＝地㊊　❿論＝輪㊊　⓫以＝似㊊

次第以此四句屬修菩提心。又以能令心月輪圓滿益明顯句。爲成金剛心段。證金剛佛心圓滿。又解也。或云。先德意五相文以眞言爲其終矣 今謂不爾。三摩地軌眞言復食項便見心。圓滿如淨月文 眞言前無心如淨月言故。此二句文成通達心相也。今軌文。准彼可屬通達心也云云 私云。今軌四句二等。皆結前之文也。所以①通達心菩提心觀月輪。明②晦爲二心別。故今文云自心如滿月。下文云圓滿益明顯也。第四證金剛云。汝於淨月輪觀八葉蓮花等。指第三成金剛心也。第五佛身圓滿自心爲蓮花清淨無染著者。指第四證金剛也。此等皆先德意雖結前心以結前屬後段。是論章疏等通例故屬後段歟。後四心皆葦復言是生後文也。切文非先德次第。御作次第亦爾。若又依五相淺深科文者。以復作復告③復白等可爲後段初也。但第四云應當智。今次第第四應當智爲初也。 或次第云。五相皆以結④之屬前。復言爲後初。是次第順文矣 但以三摩地軌備潤色不可然。此二句同今軌四句故。又千手軌眞言前雖無心如滿月言。言後無示此旨。千手軌眞言後無述前意之文故。智五相皆以眞言可爲⑤結也 問。藏識本非染等意如何 答。超記云。阿賴耶有三義。謂能藏·所藏·執藏義也。謂與雜染互爲緣故。有情執爲自內我故雖有三義。正依執藏立賴耶名。無我執位永捨此名。煩惱習種子善惡皆由心者。顯此識攝諸法也。習卽如文。又種子異名也。具如唯識等文 與記云。煩惱習者。有二釋。一謂煩惱之習氣也。二謂煩惱是現行。習謂習氣。種子如文文 超第二釋者。習卽種子也。異與兩釋矣 檜尾記云。藏識本非染者。如來藏識。不有有爲阿賴耶識也文 私云。如來藏識者。性宗第八眞識。⑥此妄義也。故云藏識本非染也。 故淨影義章第三云。一名藏識。如來之藏爲此識。故乃至五名眞識體。非妄故文 嘉祥寶窟佛性爲第八也。不有爲阿⑦賴識者。⑧道相宗業種生賴耶也。故法藏釋中。引經云如來藏者不在阿賴耶文 不生不滅如來藏不在業種生賴耶也。故彼下云。如來藏者。不生不滅文 次下是心爲何物等者。釋有爲賴耶義也。此賴耶持染淨種子之中。起煩惱業現行輪迴六趣。依賴耶故。云皆由心也。故與記云。此惑業經一切皆攝第八識中。記煩惱業生死沈淪。皆由自心故。云由心文 道惡者。黑白業也 已上下轉緣起也。心爲阿賴耶等者。上轉修行義也。口決云。次又自心爲阿賴耶。至喩若滿月。是有爲如來藏也文 與記云。修清淨因福智熏習故。轉有漏證得無漏。是故第八名爲大心。大者廣大。證得廣大二轉依故。云唯識云。由轉煩惱得大涅槃。轉所知障證無上覺。雖⑨眞體本性清淨。若不修行誰顯淨性。是故菩薩長劫積集福智二行。顯得眞如本性清淨。故云長時修福智等略抄 私云。第六識修清淨因福智熏習故。轉有漏第八成無漏第八云大心也爲言眞如本性者。釋藏識本非染。 謂藏識中有自相及實性。今擧自相顯實性故。云眞如體也。 口決有如來藏者。此意歟。若依性宗者。義章云。次將六識對於本識明相熏發。彼六識中起染起淨。所起染過熏於本識。彼本識中所有闇性受彼染熏成染種子。染種成已。無明轉厚。無明厚故。引生六識。於六識中染過轉增。如是展轉積習無窮 私云。依如來藏成界趣。下轉緣起也。⑩無明上文意也。 於六識中所修淨行熏於本識。於本⑪藏中佛性眞心名爲解性。解性受彼淨法所熏成淨種子。淨種成已熏於無明。無明轉薄。無明薄故變起六識。於六識中起善轉勝。如是展轉乃至究竟 私云。依如來藏有⑫涅槃證得。上轉修行也。同下文也。 是故六識望於本識互爲因果文 私云。 性宗意斷證智猶有爲故。云有爲如來藏歟。無體無事等者。與記云。此文且約識實性。說眞如無色形。故云無體相。眞如無動⑬心。故云無事業文 超記云。次一行重難云。心無形質。何爲月輪。爲心有體。爲⑭有心。月事通難云。無體亦無事云云 體事者。眞實經云。體用文 心月輪祕釋密嚴云。無體亦無事是空緣生虛僞體用。非⑮遮本有眞實理事。 卽說亦非月遮非世月 由具福智故。自心如滿月文 檜尾記云。次文自無體至于亦非月。是空如來藏也文 私云。今所遣體事指前煩惱習種子等體用也。故云空如來藏。故勝鬘經云。空如來藏若離若脫若異。一切煩惱藏故文 前藏識中本非染釋如來藏識。卽不空如來藏也。故勝鬘云。

①[通]―㊚　②晦＝珠㊚　③[復]―㊚　④之＝文㊚　⑤結＝終㊚　⑥此＝無㊚　⑦頼＋(耶)㊚　⑧道＝遮㊚　⑨眞＋(如)㊚　⑩無明＝同㊚
⑪藏＝識㊚　⑫涅槃＝眞㊚　⑬心＝止㊚　⑭有心＝心有㊚　⑮遮＝通㊚

不空如來藏過恒沙不離不脫不異。不思議佛法故文 又義章云。如來之藏名爲藏識以此識中統含法界恒沙佛法。故名爲藏文今文云。長時積福智。喩若淨滿月。卽此意也。凡於空不空藏諸師解異。龍樹慈恩等約淨染二法分別空不空。南岳依淨法差別不等。爲二藏。嘉祥有人義約在纏如來藏出纏法身分二義。自義同前龍樹等義淨影空不空俱約能現智判二❶藏也。祕釋意法佛法爾心智故云藏識本非染。性佛性然四曼故云長時積福智。此等諸法非九種迷情體用故云無體亦無事。無漏性德心月故云喩若淨滿月。遮非世月故云亦非月也。水尾玄靜口決云。心月輪者。卽第八識也。此中諸染淨種子本自有之。故於月輪上所現見[梵字]等諸字變成三昧耶形。三昧耶形變成尊形。亦是第八識中所具法門故。卽顯也取意月輪是白淨信心義也云云 可思之 問。藏識本非染等爾❷障何異耶 答。興記云。前文唯明眞如本性清淨。此文明顯本性清淨。一重義深故與前別文 超記云。彼眞實❸經有後七行無初一行。今軌意者。爲顯初觀心月之體抽彼一偈加其終歟云云 離諸煩惱❹垢等者。興記云。煩惱垢者。本隨惑等。言能執者。能遍計心卽是迷情。言所執者。遍計所執卽實我法。等者等取遍計境眞非妄執。所緣境故文 意云。今菩提心離煩惱非能執心所執性等無垢清淨如滿月也爲言

次成金剛心廣澤云。成蓮花。大師梵字次第如今次第。漢字次第云成蓮花心。眞實經堅固菩提心。天台❺云金剛蓮花。亦名菩提心堅固 興記云。三成金剛心。謂觀清淨月輪中有本尊三摩耶身也。意者爲顯此菩提心堅固。猶如金剛之用。於心月輪上觀三摩耶金剛之體。故名金剛心也文 石山四次云。傳法師加種子也。謂此淨月輪上有[梵字]字。變成開敷紅蓮花文 問。諸經軌中。於成金剛心唯觀三形。故略出經云。於自心月輪中想金剛杵文 觀自在軌云。於其月上觀一金剛蓮花文 何今觀種三乎。若復兼觀種子今次第以大日爲本尊若爾可觀大日種或五部種。故廣澤次第云。次成蓮花心月輪中鑁字。成窣堵婆。前吽字。成五古。右怛路。成摩尼寶。後頡唎。成紅蓮花。左噁。成十字金剛文 爾何 答。五相觀無一准。然諸儀軌次第等。多分第一二相但觀月輪。味明爲異。第三心月輪中觀三形。第四觀自身成三形。第五成羯磨身也。今次第此意也。然大師無盡藏次第。於第三心月四重順逆觀。幷五智種子成五種三昧耶身也四重觀門如下字輪觀出 又普賢修行軌中。於月輪中觀白蓮花。觀本尊種子成本尊契云云 此等於第三心觀種子三形也。又金剛王軌說通達心云。汝觀心吽字門。本性清淨如滿月文 此文通達心。又觀種子也。今次第通達心云汝想阿字門。又此意歟。又御口決云。通達❻修菩提。是本有修生菩提心。俱心月輪中觀[梵字]字是菩提心種子故。金剛心金剛身俱觀三昧耶形。前心月輪中觀本尊三形。後自身成本尊三昧耶身也。第五佛身圓滿卽成羯磨身也。廣斂觀今於三摩耶形論之。又於種子可有此觀也云云 故知經軌等隨應不可顯定矣 但諸次第中成金剛觀三摩耶形者。御作儀軌云。其圓滿月輪之上在紇哩入字。成八葉蓮華。蓮華上在五股金剛杵。雖有名二種。體無二無別成一大蓮花普周法界文 此釋之意字杵雖似別終歸蓮體。故於第三觀三摩耶形也。又觀種三等。有五部各別諸尊各別五部都法覺超意也 又石山四次云。想此心臺有五部總合一大卒都婆身文 此釋非五部都法。五部都法出五種三形故。非五部隨一大日。云五部總合故。覺超記云。今以三門分別。一者五部隨一觀。二者諸尊隨一觀。三者五部都法觀。然今受金剛頂蓮花部儀軌故須先辨蓮花部觀也。此亦有二。一辨種子三形二。明金剛蓮花初有異說。或唯觀三昧耶形。如❼意軌云觀金剛蓮花。或雙觀種子三形。如千手軌云。有八葉蓮花。蓮花胎中觀訖哩字。或種子變成三形。如文殊軌云。有曇字。卽成般若劍云云 次明金剛蓮花者。❽或云。五古變作之蓮花也。有云。五古爲莖之蓮花也。有云。金剛言通五部。塔杵蓮等皆名金剛。或云金剛與蓮花也。此等釋皆先德所傳。但五古爲莖名金剛蓮花者。疏釋大日經金剛蓮華云。金剛杵上有蓮花臺也云云 似有證據也。又金剛言通五部者。非無其義。❾次此中通明二部者。難詳。

❶藏＝識㊙　❷障＝準㊙　❸經＋(經)㊙　❹[垢]－㊙　❺云＋(觀)㊙　❻[修]－㊙　❼意＝今㊙　❽或＝有㊙　❾次＝以㊙

今軌出金剛蓮花眞言了云。汝於淨月輪觀八葉蓮花云云 ❶若二部何只云蓮花耶。有云。金剛是金剛界也。卽通五部蓮花是蓮花部也。顯在於一云云 此義甚善。餘四部種子。三形等准而知之。次明諸尊隨一觀者。可觀諸尊種子三形。如各別軌。第三明都法觀者。對記云。具足可云心月上有五部種子成五部三昧耶形。然五部三昧耶形異說甚多。具如對記且示一。有云。心月輪中觀五種子。[梵字]。變成五種三昧耶身。卒都婆五古杵寶紅蓮花羯磨杵(取此釋意云) (要故。不恐繁歟之)准此釋者。廣澤約都法故出五部種三也 今次第受蓮花部儀軌故。出蓮花部種三也 問。今次第大法別行中是大法。何用蓮花部種三耶 答。題既云蓮花部心。五相亦云蓮花。入理門雖似別於證果是一故。雖云蓮花部。五部具足也。就中今次第并石山二卷四卷次第云。成金剛心。金剛是五部總名乎。 又石山二卷次第心月輪觀卒都婆。是卽大日三形也。又四卷次第修菩提心。心月輪中觀五部種子三形也。彼既爾。此豈不爾乎

次廣金剛。次斂金剛(廣澤云。廣蓮花。斂蓮花) 大師梵字次第云。次廣金剛。月輪上有蓮。漸遍大千界乃至法界。利益諸有情。[梵字]云云 次斂金剛。此蓮花漸斂乃至小千界。小還收如故。[梵字](是二口決) 石山二卷次第云。次廣金剛。汝觀心月輪上有五古金剛上有卒都婆。令普周法界(用廣眞言) 心想。此月輪金剛卒都波漸遍小千界中千界大千界乃至十方界。次斂金剛想此卒都波漸小而量等於己身(出斂眞言) 四卷次第同之。今次第但斂金剛云合金剛心也 問。本軌全無廣斂觀。依何經軌用此觀耶 答。大師金剛界儀軌不出廣斂觀。無盡藏次第五重結護等用此觀。又先德作次第。或用或不用。石山二卷四卷本俱用之。今次第依彼歟。略出經千手軌法花軌金剛軌觀自在軌金剛王軌等中出。依此等經軌用此觀也 問。或金剛心次何故用此觀耶 答。上所擧諸軌中。第三相之次用廣斂可有二意。一爲令所觀三昧耶形大小無礙自在。二爲遍法界諸佛引入自心中也。所謂廣觀先見三昧耶形周遍相。斂觀收之令還同自心之量。此是大小無❷礙之義也。次爲諸佛引入者。廣斂觀時令三昧耶❸形令同自身量時。所冥合之諸佛隨引入自身內也。是則轉心成身相之觀門也 問。於三摩耶形用廣斂者。第四心可用此觀。何諸軌等必用第三心乎 答。可有其義歟。大師五重結護無盡藏次第。廣斂後擧堅固成就兩明。此二明如次當佛身圓滿諸佛加持言矣 又覺超記釋廣斂云。或第四後用之云云 私云。此等意證金剛心次又可用廣斂觀也。然諸軌說皆成金剛心次陳之也。具如五重結護抄記之。 又四卷次第。成金剛言次出廣斂二言。證金剛次擧堅固成就二明。其次出佛身圓滿諸佛加持二明矣 依此文。不當佛身圓滿等也。注已上二種非儀軌等者。非本軌說故云爾。非餘軌無此❹說。以金軌說今軌❺加用。是口決也(爲言) 廣金剛意在軌者。指本軌令普周法界等文歟。依之今次第以汝於淨月輪觀八葉蓮花等文似爲廣金剛矣 圓城寺次第以此一行文爲廣斂文。屬證金剛心矣

次證金剛身(廣澤證蓮花身八卷次第同之。論云證金剛身。大師梵字次第同之。今文。天台名金剛蓮花❻界。或云如金剛) 四卷次第云。次作五古印當心。誦眞言三反。想此心臺五部總合成一大卒都婆身。證金剛身眞言曰(外五古也) [梵字] ❼[梵字] 玄昭記云。四證金剛身。謂觀自身變成本尊三昧耶身也。意者。令我心金剛如金剛蓮花身。令普周法界漸斂身量。諸佛入中。令爲一體故。名證金剛身也文 問。此觀有❽想別乎 答。覺超記云。此中觀自身成前所觀三昧耶形也。或此觀亦成菩薩身。後觀成佛身云云 此亦可有諸❾佛隨一。諸尊隨一。五部都法觀云云 問。佛菩薩別可在第五相。何此第四觀佛菩薩別乎 答。佛菩薩三昧❿耶身異故歟。或約當歟。又廣斂觀時。諸佛冥合諸佛引入自身故歟。應當知自⓫心等者 問。准前後相。汝於淨月輪等一行文可屬第四相。何⓬可除彼四句耶 答。諸次第多以此四句文屬第四。以前相結文安後相初之意歟。然今次第除者。第四相自身成三摩耶形。異心月中觀三形故。 又令周法界文廣觀義故偏難云成金剛結矣故今次

❶若＋(應)㊥ ❷礙＝量㊥ ❸形＋(周遍法界而冥合諸佛了文然後斂此三昧耶形)十九字㊥ ❹說＝觀㊥ ❺加＝所㊥ ❻界＝菩薩㊥ ❼[梵字]＝[梵字]㊥ ❽想＝總㊥ ❾佛＝部㊥ ❿〔耶〕－㊥ ⓫心＝身㊥ ⓬可＝今㊥

第三證金剛身不出彼文歟。又八卷次第云。次證蓮花汝於淨月輪觀八葉蓮花。令周法界(私云。是廣)唯一大蓮花(私云是一斂蓮花句也云云)私云。第三第四者。心身廣斂是異。何以今文爲第四廣斂(矣)理不可然。❶依之東寺天台次第屬第四耶　答。今次第以彼文爲廣金剛歟。故屬第三相。今第四除彼歟。又八卷次第以今一行文屬第四。爲廣斂觀也故彼次第云。次證蓮花○汝於淨月輪觀八葉蓮花。令周法界(私云。是廣蓮花句也)唯一大蓮花(私云。是斂蓮花句也)云云玄昭記文廣斂屬第四矣

次佛身圓滿(廣深同之。四次云。❷五云成就佛身。又云本尊圓滿。又云證無上菩提。天台云觀身爲本尊)玄昭記云。五佛身圓滿者。觀三摩耶金剛身變成本尊萬德圓滿身。故名佛身圓滿也。意者。已成佛身衆相圓備。諸佛入身。加持堅固還住如本(文)覺超記云。第五相者。此亦可有諸部隨一觀。諸尊隨一觀。五部都法觀。又此中隨行者本尊。或爲大日。或爲餘佛(私云。四佛也。即諸部尊也)或成佛身。或成菩薩身(是諸尊也)或成五部諸尊身(都法也)或前觀成菩薩。此中觀成佛身。又可有一身二身三身等觀(更問云云)又云。安公云。問。第五自身成本尊身者。成何尊耶　答各隨所尊成五部身　問。若爾以菩薩身爲本尊者。可以自身成菩薩身。今發大菩提心五相成身之人何成菩薩　答。論云。若願成瑜伽中諸菩薩身者。亦名發菩提心。何者。爲次諸尊皆同。大毘盧遮那佛身(文)故知。成三十七尊身皆名成佛云云　問。約都法成身一行者身應成一佛。云何成五部諸❸尊耶　答。私案。五部可有二義。一者。一佛變化五部。二者。諸佛❹共集五部。今且約一佛作此說也云云　問。五相以配地位方如何　答。玄昭云。軌文觀一切法如約如夢等乃至究竟眞實智。是爲勝解行地(地前三賢)謂住妙觀察智印是也。次空中諸如來乃至如理諦觀察。是爲普賢行願地(十地也)謂通達菩提心是❺也。觀淨月輪中有金剛三摩耶身。是爲大普賢地(等覺)謂證金剛身是也。次觀身爲本尊等文。是爲普遍照曜地(佛地)謂佛身圓滿是也云云　慈覺金剛頂疏云。五相眞言。初四是因❻行也。後一即果位也(文)眞興記云。自下明第十地住滿以後以五種相成等正覺。言五相者。一通達菩薩心。即勝進道。二修習菩薩心。即加行道。三成金剛心。即無間道。四證金剛身。即解脫道正體智。五佛身圓滿。即後得一切種智。初三因攝。第三劫滿。後二果攝。第三劫後(文)　私云。初三因攝者。通達心當第十地滿勝進道。次二相如次當等覺位加行無間二道歟。故云初三因攝。是三倶在第三劫滿也。後二果攝者。第四五相於佛果位如次配正體後得二智也。倶是解脫道攝也。此二非第三劫攝。故云第三劫後也。又以成菩提以前。配十地三賢等也。所謂勝願金剛眼金掌金縛。如次信住行向也(第一資糧位)開心入智合智普賢。如次煖頂忍世第一也(第二加行位)極喜至成❼菩薩十種。如次十地也(初極喜第三通達位。降三世至成❽菩薩第四❾金剛心修習位也)　證金剛身佛身圓滿(第五究竟位也)愚案云。大日經宗三句既於十地論之。金剛頂宗五相何或通地前。或局十地滿後(矣)當智五相可在十地位也。於此有二義。一者。通達心初地入心。通達位故修菩提心初地住心已上。修習位義故云修習菩提心。可悉之。成金剛心八地上。任運無❿劫用行。不動搖如金剛。故後二相是如次等覺妙覺。三摩羯磨雖異成本尊身。如一佛二名故。二者。初二相爲初地。本有修生雖別。倶菩提心故。猶如三句中菩提心句爲初地也。成金剛心爲七地以來。遍滿三千界利樂衆生。似七地以前菩薩助願受生利益。故證金剛身爲八地以去。遍法界諸佛入自身蓮花。似八地上菩薩現色相國土故　問。今文顯佛沈一道理。密佛驚金剛喩三昧及薩婆若智當未能證知。更授五相觀門之意。五相開等妙二覺無異論者歟(金剛定等覺薩婆若妙覺)若爾⓫者。廣互十地耶。答。驚覺文顯密合論次位。故顯極佛云想身證十地。若非合論位何云十地。故知。金剛定花嚴。薩婆若眞言也。而今十地者。於眞言果地所立修生十地故。配五相何怪。故無過。又或古德義云。今五相是第十地菩薩所證五相故。云想身證十地。實五相功德位位證之。謂初地所證之五相乃至佛地所證之五相也云云　私云。准三句十心長短二義。何無其旨。然⓬想身⓭談十地者。若天台。若花嚴。所驚佛所證也。今五相是能驚佛所授密行也。恐似顯密混亂(矣)故大師釋第九心云。雖

❶［依之…第四矣］七行ー(甲)　❷五＝亦(甲)　❸尊＋(身)(甲)　❹共＝苦(甲)　❺也＋(次)(甲)　❻行＝位(甲)　❼菩薩＝菩提(甲)　❽菩薩＝金剛心(甲)
❾［金剛心］ー(甲)　❿劫＝功(甲)　⓫者＋(何)(甲)　⓬想＝相(甲)　⓭談＝證(甲)

入此宮初發佛五相成身可追尋文

次諸佛加持（天台云諸佛加持印。石山二卷次第云金剛心。又本云金剛三昧。亦云諸佛加持） 石山二卷次第云。次金剛心以證心清淨自見身爲佛。衆相皆圓❶滿。印證薩婆若定中遍禮佛。願加持堅固一切諸佛。聞金剛界言已盡入金剛❷界中。便說金剛心（用眞言）御口決云。諸佛加持五相攝不攝二義云云

二卷次第攝五相歟。今次第注云。自妙觀察智乇于諸佛加持。可用同印云云 此又攝五相歟。大師金界軌云。結妙觀察智印入定。定中普禮三反次通達菩薩心。次發菩提心。次成❸菩薩想。次證金剛身。次本尊圓滿次諸佛加持。以上五相成身觀文 玄昭記中引軌文定中返禮佛等。爲諸佛加持也。此文上印證薩婆若下首著五佛冠。住於拳印。❹直有大月輪。坐白蓮花座之文有之。此釋攝五相歟。石山四卷次第不出諸佛加持。覺超記意五相不攝歟。釋名中不出彼。又云諸佛加持等五眞言。屬四佛加持。爲大日加持歟。故慈覺大師釋云。大日總攝諸尊。故云諸如來加持。初明諸如來加持者。是大日加持也。次四佛加持者。是四方四佛加持也文 此次石山四卷次第出頂相髮髻寶冠毫相四箇印言矣但二卷次第不用四箇印言。又次第有之。廣澤法是次第御作次第等有此印言。廣澤烏瑟尾螺髻毫相寶冠云云 御作次第第三云相好藏餘同。又御作儀軌如今次第不用四箇印言。天台次第又不用之。本儀軌不出❺之

金剛界發惠抄中

釋賴瑜記

次四佛加持　生起云。既成佛已故。次五佛加持文 本軌云。次結四如來三昧耶印契（文以下全同）此四佛加持印。本軌中但總云三昧耶印。出印言處具不出印相。石山次第云。今依師說各註也云云 今印相又同彼。然其文異矣 此四佛加持。是二經中但略出經具出印言矣 問。前五相成身既成佛。何今用四佛加持耶 答。興記云。此第三明四智具足也。謂不動印顯具大圓鏡智。寶生示等。彌陀妙觀。不空成事如次配釋文 御口決云。雖依五相觀唱成佛軌則猶未決定。今以四佛加持印言印四處時。成佛義決定故。更用四佛加持。例如彼五相成身讓付寶藏。此四佛加持後授得印鑰也云云 問。若爾何不用五佛加持耶 答。全總作別故。用四佛加持。自成大日加持也以四佛印心額喉頂。其身總成毘盧遮那法界身故。若總別各別印。如時處儀軌也。❻諸軌中印心額口頂。如次成大圓平等妙觀成事。印總身成法界智（取意）或又以諸佛加持爲大日加持也。其旨如先辨矣 生起即此意。故云次五佛加持也

次五佛灌頂　生起云。加持已訖故。次五佛授灌頂文 本儀軌云。既已加持身。次應授灌頂五如來印契各如三昧耶（文自下全同） 此五佛灌頂印言印處。又在略出經中。但遍照尊印言四佛繫鬘後舉之。彼經❼云。如上所說灌頂鬘中間於頂上。應置一切如來金剛自在契云云（具出印言） 此經既云灌頂鬘中間此印言似屬繫鬘可云五佛繫鬘歟。然出言云。唵薩婆怛他揭多鼻三菩提跋折羅阿毘詵遮摩合鑁平云云❽諸經鬘言皆加摩隸句。本軌云摩羅。今既無此句。如本軌可屬灌頂文也 問。四佛加持既印可成佛。何更用五佛灌頂乎 答。興記云。問。四佛既顯四智何勞此文 亦顯四智答。前文但顯四智具足。更無餘義。今此文中顯於五法攝三身義。所望全殊。重顯無異文（大日自性身即眞如攝。不動自受用圓鏡智攝。寶生他受用平等智攝。不空變化身成事智攝。無量說法用妙觀察智攝） 私案。以四佛加持印決自身成佛義畢。五佛灌頂。是著五佛寶冠之義歟。後四佛繫鬘爲寶冠莊嚴之義歟。故略出經說五佛灌頂四佛繫鬘已云。次想自身以爲一切如來寶冠莊嚴（已上文）此經寶冠者。五佛灌頂莊嚴者。四佛繫鬘歟。所以經中四佛繫鬘皆云應以所成鬘繫自❾頭上云云 可思之。又五佛灌頂安頭上五方。此又寶冠五佛座位歟。常寶冠正面安五佛。中川成身院本尊寶冠四方安四佛。大日正面阿閦上安之。是即安五方義歟

次四佛繫鬘　生起云。灌頂已畢故。次授四佛鬘文 本❿記云。於灌頂後應繫如來鬘（自下全同）略出經又四佛印文各別說之。興記云四智心品體相難知。故云繫鬘。又云垂

❶諸＝佛（甲）・❷〔界〕－（甲） ❸菩薩＝菩提（甲） ❹直＝背（甲） ❺之＋（金界發惠鈔卷上，書本云嘉元二年甲辰七月十三日於根來寺五坊中馬中性院御本書寫畢願爲書寫勞報力迴向先師大菩提而已金剛佛子賢應生三十二，永正十一年甲戌九月二十八日以成純法印御本校合畢玄空四十四歲）（甲） ❻諸＝故彼（甲） ❼云＋（次）（甲） ❽諸＝彼（甲） ❾頭＝頂（甲） ❿記＝軌（甲）

帶。皆是表示其相義也文 三結於頂後者。本軌文也。御口決云。結四佛印誦明畢。各分印作拳。伸風指三度縈。伸五指從頂後向前垂下也云云 理性院用此次第。四佛印各結分二羽。如垂帶。各三度也。無作拳縈儀文 廣澤四佛印各結印。開二羽各一度懸之。故廣❶澤云。上額分羽結頂後。如垂下勢文 石山一卷次第云。師說云。皆印❷等同前。但各當額三縈已。舒五指末向身。如垂帶垂下當心。合掌頂散云云 八次又同之 師❸師相承口決明白歟。惠運記擧口決。同石山傳也。但❹今御口決作❺金掌散頂無之。石山傳等伸風指無之。可尋決矣

次甲冑 生起云。四❻佛灌既得具足。今當被大誓甲冑。故次被甲文 順和名云。甲 夜呂比 鎧甲。故名鎧 冑 加不都 玉篇云。鎧 甲也 口代切 鉀 右押切 興記云。上來五段於無分別後得智位。緣觀正智證眞如時。所證得法。自下第二明有分❼別得智大悲門也文 上來五段者。佛身圓滿。已下分二五門也 二羽虛心合掌等者。本軌中不出甲冑印。石山次第口決云云 口決者。栂尾口決歟。惠運❽說。又戴彼口決矣 應作是思惟等者。願於已下八句同本軌文。但彼云。次於諸有情也。興記云。謂諸如來本願力故。從本定中。擊發大悲。爲化有情。❾出後得門。以智方便❿後更示現發心修行種種事業。無始無終生死之中。恒被大悲弘誓甲冑。成就有情。淨佛國土。降伏魔軍。示現成覺。說法利生。滿足本願。有情無盡。大悲罔窮。此方唱滅。他界示生。大悲誓心名爲甲冑。與生死戰拔濟有情。如將被甲破敵利羣矣 私案。今次第我已成正覺者。指前五相成佛等自證成道也。次下言降伏諸天魔成最正覺故者化他成道也。大日經宗菩薩實義。成佛外迹。又可同之。又惠運記云。文云。爲淨佛國土者。是自心界名爲佛國土。淨自心之妄執。顯自心曼荼羅。故云淨佛國土也文此文後成最正覺文云明自利成佛歟

次結冑 本軌中結冑不爲別段。又不出甲冑明。但說結冑明。又拍掌爲別⓫段矣 然今次第結冑別題令拍掌不別標也。石山次第甲冑結冑拍掌爲一段。而終三箇眞言出之。略出經第三云。胸前繞腰如被甲像文 本軌云。二羽金剛⓬合⓭掌心舒進力二度相縈繞文 由誦眞言金剛拍故者。此拍掌又有教王略出二經。本軌并餘流次第爲別⓮段。故本軌云。次應金剛拍平掌而三拍。由此印威力縛解。解諸縛便成堅固甲。聖衆皆歡喜。獲得金剛體。如金剛薩埵文 興記云。新成之佛出大悲門。已成諸佛皆悉歡喜。利有情事與我同故。言金剛拍。謂表喜相。如歡⓯樂人開掌弄忭。喜導三業。故云三拍。正體智中大悲解散。今繫縛彼。故云縛解。正體智中大智縛⓰束。今解散彼。故云解縛。由此悲心成堅固甲。大悲堅故聖衆歡喜。我得金剛不壞之體。猶如普賢智與理也。然古德云。上縛者。是根本煩惱。下縛者。是隨煩惱。今案。五相成佛。何有煩惱。若言示現印力無用。更可思之文 栂尾口決云。縛⓱者。多種縛。謂斷煩惱之縛印契縛也。能斷縛是手指縛。所斷縛是煩惱之縛也。又此意初縛解者。能斷手指縛開解之義也。次云解諸縛者。解脫煩惱縛之義也。文點云。縛解諸縛解可讀也。又⓲問。口決云。縛解解諸縛者。上縛是根本煩惱。下諸縛者。是隨煩惱也文 此文上縛。又煩惱縛也。文點云。縛解諸縛解可讀也。興記所破此文歟。私案。今次第成佛軌則非一重。前雖與業障除成菩提義。更示五相成佛義⓳汝以五相云第十地後五種相。不可然。凡今宗金界以五相盡因行果德。台藏界以三句攝因果二位。若爾五相不可云十地滿後也。就中通達心云。若在輕霧中。寧非⓴在纏本有體矣 修菩提心云。爲客塵所翳。是豈十地滿後位乎 又初金掌云。滿足十波羅蜜。金剛縛云。滿足十地。彼既十地滿足。何更用成菩提心乎。彼本軌言未㉑云十地者。㉒手軌云。由結金剛縛印。瑜伽者卽得十地滿足文 故知。彼破不成耳。又本軌上文云。能解結使縛。然今縛約大悲大智。非招違害乎。興記意縛解解諸縛可讀歟。又新渡儀軌云。縛解解者縛文 安然對受記二云。又云。縛解解者㉓縛所云縛解者。解自身煩惱縛也。解者縛者。諸佛菩薩名爲解者○縛 止諸佛令止住自心內文意之顯矣

次現智身 生起云。行者雖成佛。而㉔亦有供佛之願。㉕更成金剛薩埵。故次結現智身

❶澤＝次㊥ ❷等＝相㊥ ❸師＝云㊁ ❹〔今〕－㊁ ❺金＝合㊥ ❻佛＋(繫)㊁ ❼別＋(後)㊥ ❽說＝記㊥ ❾出＝於㊁ ❿後＝復㊥ ⓫段＝文㊥ ⓬合掌＝拳㊁ ⓭掌＋(當)㊥ ⓮〔段〕－㊥ ⓯樂＝喜イ㊥ ⓰束＝來㊥ ⓱者＋(有)㊥ ⓲問＝同㊁ ⓳汝＝恣イ㊥ ⓴在纏＝眞源㊥ ㉑云＝之㊥ ㉒(于)＋手㊥ ㉓〔縛〕－㊥ ㉔亦＝爲㊥ ㉕更＝既㊥

印文 本軌云。次結現智身二羽金剛縛文 身前想月輪等者。與記云。謂大悲故出後得門。爲化有情欲現應身。故先觀現平等智用。云現智身者依義也。先觀前所證眞如。故云身前想月輪。次觀二利所依法身。故云於中觀本尊。次觀實報自受用身。故云諦觀於相好八萬四千不共德也然後入於平等智用。故云入金剛金剛者智故言思惟大薩埵者。謂思惟平等智用。梵云薩埵。此云有情。即界所化類能化用也文 檜尾口決云。又自身前至于相好。口決云。行者前觀月輪。於中現本❶尊心。心是種子也。以是種子成之本尊。次文遍入金剛已者。口決云。遍入月輪。次文大印如儀則者。本尊所持大智印也。次文身前至于薩埵。是重說所觀本尊也。思惟大薩埵。是本尊名也文 圓城寺八卷次第云。或師口云。大印如儀則。謂普賢菩薩左手執五股鈴。右手持金剛杵。擲抽也文私云。與記意現平等智用。云現智身。身所依義文 次下注云。金剛薩埵。云大印如儀則。指金薩威儀也。故指金剛云智身也。口決文分明也。何鑿穿云平等智用矣❷注傳云。以下印等者。石山四卷二卷次第無此傳。何傳乎。可尋之

次見智❸身 生起云。依之印力現智身印也普賢現前。行者與普賢身一體無二故。次見智身文 本軌云。次結見智身印契。如前相自下全同今此現見二箇印言出教王經中。與記云。前現智身觀❹現智用。此❺見智身智見智用。故云見也。謂既知見平等❻性智大悲之用。具足我身故。云應觀於自身云云 此又約智用未云入體也。檜尾口決云。次應❼觀於自身者。自身是以自性理成立五相成身佛。記。是自性法身也。今行者前所觀智法身故。爲令理智無二見行者❽前所觀佛召入於自身也文又無盡莊嚴次第御作云。從五相成身至于金剛拍。名爲理法身。注云。成者此覺悟之義。即身成佛之義。有此理法身既出現。所以智法身亦可出現。是故名現智身。智法身既出現。可見其體。此故名見智法身。彼智身既自身也。故名爲智法身。成理❾之發智名智法身。智之下顯理。名理法身。所以理智二身無二平等也。譬如珠。珠即體云理。珠光云智文五重結護同之 大師御意行者自身即自性理故。前五相成身證得自性理法身已。今行者前所❿觀是智法身自受用也。現智身也爲令理智無二平等故。此見智身是明見所*觀本尊召入自身。顯法智體無二義也。與記引此等義破云。今案。此義意云五相成身證理法身。此現見智*觀自受用。若爾理智前後可證。尤違道理。前以他受用身爲智身者。是義順也文 私案。此大師問答也。莊嚴次第云。何故建立理智二成耶。云爲令人易覺。亦爲令有修行之次第也。唯若行⓫立覺開時。無有次第各別義。不前不後。而有前後文結後同之與師但守口決一文。未見次第成此破歟。況復三身成道同時異時。是汝宗所論也。若許他受用別時者。自受用何妨。若自受云同時者。他受何必異時矣 問。五相成身。是今行者修生觀門也。專可云自受用報身。何云自性理法身耶 答。池上皇慶云。又金剛王理趣會軌等。五相所成名法身者。恐非必指三身之中五相觀時。本有自性本尊之身。已觀見。故名法身歟略抄私案。五相成身理法身義非大師私義。金剛王軌云。前觀五相成就。所謂自性之法身。今所觀現智者。是智身文理趣會之義同之既云自性法身。三身隨一也。小野大抄等又此意也。故知。行者修生顯得通三身中。五相約法身現智就智身示顯得也。實雖同時。令行者易知故。作前後說也。故經云。十地究竟證三身。論判到無上道圓滿三身矣 又皇慶金界記云。自身始成本尊之身。次於身前觀已成尊。交合一體云云。如意輪等諸別軌中。多於此*觀智身處。或於壇上。或像心安尊種子。變成本尊。即觀自身交合一體文 此意五相成身行者始成修生佛。現智身本有已成本尊也。修生本有交合。始本不二體也云也

次四明 生起云。既見普賢須引入之。故次有四字明文 本軌云。次結四明印召引入自身文自下如次第注隨其印相等者。檜尾口決云。結四明印與稱惹。舒左右小指相鉤。乃舒二頭指少曲初分與稱吽。其⓬二頭指互交仍屈頭拄與稱鑁。互相鉤與稱解。腕合振頂上印散也文 第二吽頭拄者。智證大師瑜伽記云。唱吽合進力合面而相拄文

❶悟＝覺(甲)　❷〔注傳…尋之〕二十五字一(甲)　❸身＋(注傳云以印等者石山四卷二卷次第無此傳何傳乎可決之)二十四字(甲)　❹〔現〕一(甲)　❺〔見〕一(甲)　❻〔性〕一(乙)　❼觀於＝現(甲)　❽〔前〕一(甲)　❾之＋(上)(甲)　❿觀＝現(乙)*　⓫立＝者(乙)　⓬〔二〕一(甲)

召引縛令落者。如次鉤索鎖鈴可配也。興記云。謂鉤是四攝智。引攝有情。索是善巧智。令自他一體。鎖是堅固智。令大悲堅固。鈴是歡樂智令自他歡喜也文 瑜伽記云。即是四明印。此時佛在樹。著大精進甲。正伏四魔王文 顯家多劫修行之間。滿四攝行。令教結誦此印言時。頓滿足四攝行。及降伏四魔也

次成佛亦名陳三昧耶 生起云。普賢既入我身。與我同體故。❶次更結普賢印。身成普賢。故次入月輪中陳三摩耶文 本軌云。次陳三昧耶。當結金剛縛。忍願蓮葉形云云自下全同 興記云。爲利有情成❷權應身。既稱本誓故云陳三昧。宛如眞佛。故云成本尊。言背後遍入於月輪者。即顯無住涅槃之義。謂背後顯大悲遍入顯大智。然其生死涅槃中平等觀法身理體。故云彼中等觀薩埵體也略抄 此意前一智身云他受用身。今成佛云應化身也。檜尾口決云。結印如文。即稱誦三昧耶薩埵鑁已想觀云云。背在月輪。我在其中。我是與本尊同。是如來也。薩埵鑁者。是入我義也。次即誦眞言曰。如文。是眞言意於先所證五相成身佛決定師子吼也。譬如二乘於自所證決定師子吼。言我生已盡等也云云 此意誦今眞言。是於前五相成佛所證陳說之義。故云師子吼也。猶如二乘於自所證說我生已盡等四智也。 今眞言[梵字][梵字][梵字]❸[梵字][梵字]者等身義。行者等成薩身之義歟。[梵字][梵字][梵字]❹[梵字][梵字]者。本誓證義。即陳三摩耶歟。忍願蓮葉形者 問。今成金薩體者。可用針印。何用蓮印耶 答。對受記二云。是蓮花薩埵三昧耶蓮花印也。此軌本是蓮花心故文 又云。金剛縛二中入掌交合。二小指二大指各竪。頭相拄如獨股杵。是三昧耶印出普賢軌 此法界普賢故可成五部。若縛忍願如針。是金剛部三昧耶故唯成金剛薩埵文 又智證金界軌云。次普賢三昧。忍願猶如針。稱誦[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]。次蓮花三昧。忍願如蓮葉。稱誦[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]文 此記於今陳三摩耶處出兩種印言。私案。今本儀軌蓮花部心念誦故。雖金薩又用蓮印歟。五相觀門三摩耶形。又雖可五古用蓮花等。可思之。又八卷次第今陳三昧耶。以針印誦金百字。四卷次第結蓮印誦蓮百字明。 小野流事順儀軌文矣又石山二卷次第出師說蓮葉形云云 廣澤次第云。用針印文 背後遍入於月輪等者。對受記二云。❺有後遍入於月輪者。謂行者後也。彼中❻尊者。謂行者自身也。行者坐月輪中等觀成薩埵體。我三摩耶薩埵鑁也。慈覺大師記云。觀月輪如圓室也。如是想自身背後遍入其中而坐。又云。觀其形如圓珠乃想自身入❼衆中坐也文 又云。次觀金剛界金剛薩埵向大日。故行者効之。亦向大日。故自背後入尊月輪。即於彼月輪中。應等觀金剛薩埵之體與我既三昧耶本誓薩怛鑁文 智證金界記云。然後遍入於月輪觀我等於薩埵體左拳於腰右拳安心 便誦*[梵字][梵字]明。印同前薩埵如普賢誓文 安然記與口決其意同歟。興記大異矣

問。依口決等。五相成身既成佛身。何故還成金剛薩埵耶 答。五❽祕經云。若依毘盧遮那自受用身智。及大普賢金剛薩埵他受用身智文 唯此文者。前五相成身。是自性自受用❾身也。今金薩者。大普賢金剛薩埵他受用身也。非十六大菩薩初金薩歟。又疏第十三❿云。然師以用⓫阿作己身。⓬即同毘盧遮那佛。不應自有所作務。故轉作執金剛菩薩身文 准此釋又成辨事業故且作金薩歟

次道場觀 生起云。既成普賢供佛之事。何無道場。故次入定建立道場等。乃觀道諸尊文 八卷次第云。又最上妙覺之正報此間既圓滿。更可有依報國土。是故入道場觀門文 石山六卷次第云。或傳云。正報理智法身。今已圓滿成就。所以可有依報之淨土故。次有道場觀并羯磨眞言文 興記引六卷文畢云。此說最好也文 結大羯磨印者。三摩地儀軌云。 行者次應以成所作智三摩地文 問。器界觀時。何用羯磨智印乎 答。檜尾口決云。言羯磨者。變事業。復變辨事業。是羯磨智。是成所作智也。 由此智之威力。能建立世界等。故云事業智文 世界下方等者。本軌中無器界五輪⓭之。依檜尾口決歟。略出經并千手軌中。出風水金三輪金龜卽金輪故 祕藏記又三輪成器界也。又依台藏宗大日經第七卷并疏及攝大軌說三輪上。廣大軌并青龍玄法軌說五輪上。今案。自宗意。若依若正。皆無非五大所成。故以五輪成

❶[次]－(甲) ❷權＝擁(乙)，推イ(甲) ❸[梵字]＝[梵字](乙)* ❹[梵字]＝[梵字](乙) ❺有＝背(甲) ❻尊＝等イ(甲) ❼衆＝珠(甲) ❽祕＋(密)(甲) ❾[身]－(甲)
❿云＋(自)(甲) ⓫阿＋(字門)(甲) ⓬[即]－(甲) ⓭之＝文(甲)

器界也。故兩部經軌或說五輪也。然後准常途世界建立作法或說三輪士也五輪三輪雖似相違。廣略開合不同。故實不違歟。風輪初遍故住心論第一云。器界從何起。風輪初遍空。水金相續出。地火在其中文 故無失。其上有大海等者。本軌云。次應想大海八功德❶水之水。於上想金龜七金山圍遶。想山間有河。皆八德水成文 與記云。道場義中空風火水地次第成界。今此文中大海爲初。不說五大。海有二種。內與外也。內海有七。在七金間下言河也外海有一。在四州外。今言大海者。是外海也。〇此文云河簡大海故文 私案。大海者。三輪中名水輪歟。其上觀金龜。故金龜是金輪。故與記云。金龜餘云金輪文 石山次第云。金龜是金輪也文 又千手儀軌云。次於下方空中想唅字。其字如深玄色。漸❷舒漸廣成風輪。於風輪上想鑁字橘感反。白色漸引大。與❸風輪相稱變爲水輪。於水輪上想鉢羅二合字。金色稱其水輪成一金龜。於龜背上想索字。變爲妙高山。四寶所成。又想劍平字變成金山。七重圍繞矣 此文既云與風輪相稱。定知非第八外海也。就中彼外海鹹水盈滿。今言八功德水。是大別也。又第八外海等在金輪上。今大海水在金輪下。上下又別也。然彼師金龜釋金輪。大海云外海。其理不可矣 當知。五輪外又置水金二輪。深義難測。千手軌但云風輪。今云五輪。石山次第空風水金四輪也。大師釋又似六輪。金地別故。彼又五輪中在三輪。未必水金置五輪上。此等不同可尋決矣 愚案云。五輪上在水金者。法身本有五智起大悲度衆生似水平等遍。故五輪上在水輪。本有五智。是自證體故住涅槃。大悲水利生故遊生死。猶如龜於水陸得自在。故更觀金龜也。此二利所成法身諸法根本。故妙高爲座。故祕藏記云。下方虛空。謂心虛空。則劍也。是虛空有法身。其法身同不可得。是欠也。是法身慈悲具足能度有緣衆生。界是慈悲斯水也。金龜佛性。是佛性能遊生死涅槃。如龜能遊水與陸。須彌是法身。七金山者。七覺支也。是法身一切法文之根源故曰須彌山爲座文 八功德水者。與記云。八功德者。一澄淨。二清冷。三甘美。四輕耎。五潤澤。六安和。七除飢渴等。八長養諸根文 俱舍十一云。七中皆具八功德水。一甘。二冷。三耎。四輕。五清淨。六不臭。七飲時不損喉。八飲已不傷腹文 兩釋其相少異。所謂欠含覽等者。本軌云。唅鑁與鉢羅文 石山二卷次第云。[梵字]文 依器界觀不同用種子有異。今次第大海水不用種子。五輪中水輪同故歟。即結大海印者。檜尾口決云。二手輪是鐵圍山也。二手掌是大海也。掌中叉立諸指擬七山也文 問。何不出五輪七金山印等乎 答。存略隨宜。七金山雖須彌莊嚴。非今正要歟。五輪在下雖持須彌。用大海金龜印言顯彼歟。依之台藏次第用五輪印言。然❹彼又不❺用七金山印言也。石山四卷次第用五輪印。無七金山印。二卷次第又不用五輪七金❻山印言矣 本軌中唯出大海寶山兩明。未說印。七金山五輪等印言但無。教王略出二經。大海寶山印言亦無歟。廣澤次第五輪七金山等印言悉用之。次結如來拳印者。仁濟抄云。如來拳者。右金剛拳智。左蓮花拳理。如者理也。來者智也。理智冥合可成本尊道場。故用如來拳印也取意私云。此印通用宮殿幷本尊觀也。所謂宮殿是色心不二之曼茶。本尊即理智冥合之佛體矣 問。以如來配理智依憑安在乎 答。淨影義章第❼二十云。如者如理。❽理者是德。故龍樹云。乘如實道來成正覺。故曰如來文 私云。准釋論眞理是體大。本覺智相大功德故。又大疏云。如諸佛乘如實道來成正覺故名如來文 又大師釋云。各各衆生修如實道去成正覺來化衆生名如來也文 疏家約實智釋來義。宗家據權智示來義。權實雖異來是智也。如實道者。即如理。二師意同歟。五峯八柱寶樓閣者。石山二卷次第云。八峯八柱寶樓閣或云五峯大殿也 四卷次第云七寶莊嚴宮殿。不云五峯八柱。本軌唯云寶樓閣。千手軌有八大金剛柱成寶樓閣云云 略出經有五峯樓閣。以八大金剛柱而爲莊嚴云云 觀自在軌云。山有八峯。衆寶❾金成於此山中❿後有五室。是室中想有八大金剛柱云云 問。宮殿有五寶八柱方如何 答。妙高山八角。山有八面。每面各成一峯。其形如蓮花八葉。⓫雖面有八峯成八角。山頂平正也。次

❶[水]－㊁ ❷[舒漸]－㊥ ❸[風]－㊥ ❹[彼]－㊥ ❺用＝出㊥ ❻山＋(等)㊥ ❼二十＋(二)㊥ ❽理＝來㊁ ❾金＝合㊥ ❿後＝復㊥ ⓫雖＝傍㊥

觀五宅者。殿上有五陳。列中央四方。此表五佛殿也。以五峯擬五佛位。建立中央四方。云五峯樓閣也。謂室外雖似有五。殿內一相。是一曼荼羅界也。故觀自在軌云。是室外似有五。而內是一相文 又八葉樓閣者。造八角殿堂。八面各立[1]五柱。是云八峯樓閣。故知。八角各立一柱。爲八峯八柱宮殿歟。五峯八柱時殿堂作五棟。而四方棟之外端各立二柱左右立之。百梁之構巧。更不用中間柱。是云五峯八柱宮殿矣 或又立八柱名。堂內立柱。非邊八柱也。故觀自在軌云。[2]寶中想八大柱文 殿內八方立八柱。於中建立曼荼羅也。[梵字]者。問。台藏既以[梵字]一字爲種子。今[3]唯以[梵字]字可爲種子。故石山次第唯以[梵字]字爲種子乎。答。五字一字隨宜。二界影略互顯歟。所以台藏又不遮五字爲種子。二界同以五輪爲三摩耶形。彼[4]又五輪種[梵字]故。本軌中不出本尊種子三形等。[5]令此等多義故。或又台藏[6][梵字]字五[7]轉具足故用一字。五輪自備。金界[梵字]字無此義。故具擧五字歟。或又總必兼別。故兼用四佛種子歟。成毘盧遮那如來者。問。四種身中何耶。答。石山四卷次第三云。問。眞言宗壇上所尊大日如來者。法報化身中是何身耶。答。法身報身雖冥合而偏增。可云報身如來。雖名報身。猶不離法身。自性法身理上所證得之報故 問。自他受用二身中何耶 答。是正自受用身。卽理智和合身也 問。若爾其自他受用差別相如何 答。可見經文心地觀經[8]其文出所說自受用身者。是眞言宗檀上所請召也。自性身者。理法身。此云自性身也文 此意召請法界宮自受用報身。而冥合壇上所觀種三大轉成之理法身。故云法[9]報冥合身也 問。圓城寺八卷次第云。私云。道場觀佛。是他受用身也文 相違如何 答。或云。法身有多種。一自受用身。謂五相成身三十七尊也。二他受用身。謂道場觀三十七尊。三變化身。謂迎請三十七尊。卽遍今諸佛是也云云 三十七尊有四種身。故道場觀三十七尊云他受用。非遮自性自受也。私云。今所觀本尊。是行者觀見。故自性身中加持身。故云他受用。非第二受用身中他受用也。府同首陀會天形故云爾。具如指心抄注矣 先師御口決云。召請十方諸佛報身。壇上木像等應身。前道場觀種三大轉成佛法身也。謂十方報身召入於壇上應身。此報應不二身冥會觀成法身。成三身一體本尊也。此本尊行者入我我入時。生佛不二而成。卽身成佛義矣 又私云。菩提心論云。成毘盧遮那佛自性身受用身變化身等流身文 准此釋者。今成毘盧遮那通四身無失 問。何故諸尊道場觀中必觀種三大轉成義耶 答。或云種子者。諸佛菩薩所證法門。謂阿閦證菩提心門。寶生證福德門。於此各證法門有文字詮之。阿字詮空。婆字詮有等。此字法然常住。以言語呼此字時。人聞之於所詮義理。卽思[10]非修習顯其德。故云種子。若無此種子。衆生聞佛德而無由發心修行。由此義故先觀種子也。次觀三昧耶者。三昧耶此云本誓。謂佛菩薩誓願不同。隨其本誓各有形色。而表其功德。謂如阿閦佛表五智菩提心堅固不動。故觀五古金剛矣 寶生佛住福德門。故寶珠爲三昧耶形也。後觀羯磨身者。本誓滿足。事業方成辨。故三昧耶[11]形次觀羯磨身也。故大日經第六云。一切如來有三種身。謂字印形像文 是其次第轉成明據也。四佛四波羅蜜等者。擧圍繞眷屬也。其座位大日如來四方月輪安四[12]佛。四邊安四波東南西北如次金寶法業。如東方阿閦前右左後安薩王愛喜。南方寶生前右左後有寶光幢咲。西方阿彌陀前右左後有法利因語。北方不空成就前右左後安業護牙拳已上四佛四波十六大菩薩皆向當部本尊而座。依略出經說也。內院四隅有嬉鬘歌舞已上第一重聚衆也中院四隅安香花燈塗。四方門有鉤索鎖鈴。其四攝四供間安賢劫十六尊已上第二重也外院四方各安五類天。外部二十天也已上三重也 具如五重結護抄。又石山四卷次第諸尊具出之。加持[13]四處者此印明本軌[14]等不出。時處儀軌出。以此印言加持時。穢土草庵變成密嚴淨土。行者凡身卽成佛體也。印卽理智不二印明。又三身三寶等具足言也。深義更問。又[梵字]字[15]是三字合成字也。[梵字]有不可得。[梵字]者遷變不可得。[梵字]遠離不可得也。謂不轉有相遷變方丈。成寂靜涅槃佛土。遠離有爲遷變。故爲顯

[1]五=一㊥ [2]寶=宅㊥ [3]唯=明㊥ [4]〔又〕－㊥ [5]令=合㊥ [6][梵字]=[梵字]㊥ [7]轉=輪？ [8]其文=文具㊂ [9]報+(身)㊥ [10]非=唯㊥
[11]〔形〕－㊥ [12]佛+(大日)㊥ [13]四=亡㊥ [14]等=中㊥ [15]是=貝㊁

此淨土卽三身所居。初有[梵字]字。[梵字]三身義故。爲顯身土俱遍法界之義。終置等虛空[梵字]字也

次虛空藏　此印言本軌幷教王略出中不出之。石山二卷次第云。次大虛空藏無量壽軌文也　二手二中指右押左外相叉。博著手背。二頭指相戚如寶形卽成大虛空藏儀軌二無名指外縛。頭二中指也云云❶四卷次第同之。准此文。今印言依虛空藏儀軌也。同延命院十八道次第二中指外縛。此依無量壽儀軌也。石山內供金界又依無量壽軌。師資影略前後互顯歟　問。兩軌相違❷有故耶

答。檜尾口決惠運記中。問兩軌相違。未答其所由。末學何決矣　以我功德力等者。以此三力因緣和合力。從印流出無量供養雲海。成一如法界廣大供養也。由數習此定。故定中見聞毘盧遮那說法。三摩地速疾現前也。故石山次第云。修行者。縱使觀念力微。由此印及眞言加持力。故諸供養物皆成眞實。如法界道場之中行廣大供養者。由數習此定。現生三世於定中見法界道場毘盧遮那如來在大菩薩衆會開說無量眞言三摩地速疾現前文　准此文。今次第一如法界等文。一讀專訓。如返自具字讀之。點云。諸供❸食物成眞❹言一。如法界中廣大供養具云云　大原長宴述三力偈意云。謂我觀念一一莊嚴供具等。不散失不縱想。成就住祈意也。我觀念住云也。住字點云。セヨ云云　問。三力配因緣方何　答。先師口決云。因者。本覺內熏。卽法界力是也。於緣有二。謂自緣他緣也。謂自修行功云自緣。卽以我功德力也云云　諸佛悲願云他緣。卽如來加持力也云云　問。大日經疏十一云。以我功德力故。以如來加持力故。以法界平等力故。以此❺二緣合故。則能成就不思議業文　旣云法界平等力。法界諸法隨觀境轉故非云法界力乎。故或古德義成此旨矣　答。大日經第七云。我所修福。佛加持普賢自體法界力文　法界普賢體遍一切衆生。故云法界平等。故釋論云。謂本覺心平等性故文　可思❻之。法界力指法界諸法者。以何爲因矣　因緣具足圓成自他宗大意故。彼❼三緣合者。因又名緣。故疏第一云。由自善根及與如來加持法界力。故所爲妙業皆得成就。卽是於一切心法具足因緣義也略抄

付紙云。小野厚造紙上云。由三力感應得立。一者眞如淨法界熏習力故。二一切諸佛攝護力故。三衆生任運善根力故云云又引起信論文此釋分明也

❽石山二卷次第此次出迹車請車二箇印言。廣澤次第啓請　次二車幷大鉤召三箇印言用之　問。石山二次中此次出迹車請車二箇印言。今何不爾乎　答。四❾卷云。次迹車輅。次請車輅二種已上隨❿應作多云云　此次第舉二種名不出印言。云隨宜用不二說可隨行者意樂歟文　廣澤次第啓請。次用二車幷大鉤召三箇印言矣

次小金剛輪具足因緣之義也。文　生起云。隨觀念力諸尊既有影現。故次作輪壇文　本軌中出印明。然末⓫必於印處。又眞言末無四明千手軌中眞言末加四明。　又此軌中雖示印處壇上心上本尊虛空　異。今次第。法華軌中說印處又異。檜尾口決云。九處者。額右肩左肩心喉頂虛空壇本尊也。但加持頂及虛空時。印掌仰向上也。其眞言皆加四明及娑婆賀文　此文九數雖同。印處少異。又大師具足次第記云。印是二手各作金剛拳。進力檀惠相鉤〇印身五處。次返置頂上⓬次虛空。次印壇上次本尊像次供物等。次以印納口文今次第依此記也。然後以印納口者。問。何⓭耶收口耶。答。同大師次第云。次以印⓮收口云。是毘盧遮那帝釋宮故。是加持力故。成眞實大曼荼羅。加持供物故爲眞實廣大供具。所有三業過失皆除。功德圓滿文　問。何強納帝釋宮耶　答。對受記三云。又諸說中以⓯小金剛輪印皆納口者。空海和上說云。想納帝釋宮也。今依攝眞實經。大日如來諸尊海會皆在三十三天善法堂中。故有此文文　八卷次第云。口者。是毘盧遮那體性宮故也文　石山二次云。或師云。以⓰下納口。⓱卽納帝釋宮云云　修行者。設有越法等者。千手軌云。修行者。設有越法誤失三業破三昧耶戒。由結此印誦眞言加持故能除諸過。皆得圓滿文　問。行者三業罪。前大金剛輪時除滅。何重用此印言耶　答。此廣通本尊行者壇地供具等。補闕之功有之。寬狹異故。今軌則是行者觀門。故重用無失。例如摧罪外用業障除也　問。然今印言補闕功勝。何云小耶　答。大小隨宜。可依眞言文句多小。云大金剛⓲輪小⓳金輪歟

❶[四卷次第同之]－(甲)　❷有＋(何)(甲)　❸食＝餸(甲)　❹言＝貫(乙)　❺二＝三(甲)　❻之＋(若)(甲)　❼三＝云(甲)　❽[石山…箇手]五十八字－(甲)　❾卷＋(次第)(甲)　❿應＝宜(甲)　⓫必於＝出(甲)　⓬次＋(印)(甲)　⓭耶＝故(甲)　⓮收＝納(甲)　⓯[小]－(甲)　⓰下＝印(甲)　⓱卽＋(想)(乙)　⓲[輪]－(乙)　⓳金＋(剛)(乙)

次啓請　生起云。輪壇已備故次爲啓請文　略出經有此印言。本軌文全同。想自諸聖尊等者。興記云。一云。請諸尊者。是觀本佛自性身也。迹佛必得本佛加被化有情故文　又云。曼荼羅者。法性眞如之道場也文　此意以道場所觀佛爲迹佛歟。或記云。准世俗法奉請客人之意也文　此意爲證明奉請他佛歟。興記一義云。必招他佛證誠自事文　御口決云。爲冥會道場所觀佛。奉請法界宮諸尊也。❶諸尊依此請來座道場空中也。如十八道中送車請車兩印明矣

次開門　生起云。次啓請諸尊。應請將入壇裏。故開門文　本軌文全同。興記云。瞻待客佛。故開壇門。猶如迎客。先開門戶文　想開大壇門者。智證記云。次結開門契。先開大日門。次第開四門。每❷開誦眞言。唱吽擘開指擘猶分二擘也。文　御口決云。但開四方門也。明達❸次第記云。開門印壇四方開蓮華門。謂常樂我淨也文　運心如本教者。指略出經也。對受記❹云。運心如本教者。檢略出經入吽迦羅三摩地。結三摩地契手執鈴。誦本明已爲令衆生入壇場故。或以右繞其壇一匝而住。其鈴置頂。誦本明法聲之。又遶一匝住藥叉方門。以降三世形運心開金剛門。結開契如今軌文　經文廣可見云云

次啓請伽陀亦名啓白。略出經云請會　生起云開門已畢故。次更啓請令入諸尊壇文　本軌全同。又略出經出。興記云。明諸佛許可也云云　❺開。前啓請。今啓白。有何別乎　答。對受記釋上啓請云。此表將勸請之意。非正勸請。勸請在後文　勸請在後者。指今啓白也。謂前請意今正請也。故異也。御口決云前啓請從本土請於道場空中。❻此自空中請於壇上。如十八道中召請印言。稱名而啓請者。興記云。言稱名者。略有二義。一稱自名而啓佛也。卽如我今亦說三乘二稱佛名而啓請。卽如喜稱南無佛也先德爲本也　妙心大云稱名者。三十七尊名未詳阿演都請辭文　御口決云。行者實名稱之。榆尾口決云。稱行者名。次誦眞言文。略出經三云。卽結請會契。而稱自名。啓請一切如來及菩薩衆會。願垂降赴三明此伽陀云云　智證記云稱己名啓請文　明達智界記云。先稱名比丘某甲云云　略出經伽陀曰。願來一切諸有中。唯一堅實祕密者。用能折伏暴惡魔。現證無邊離自性。我今鉤召依教請。願❼同雲海來集會文　今梵伽陀翻語歟。六卷經大意同之　問。廣澤流等。此啓白次用送車請車大❽召鉤三箇印言。又石山次第小金剛輪前用送車請車二箇印言。今何不爾乎　答。先德意樂不同。雖依本軌次第。以私意樂加用餘經軌印言。皆有❾甚意歟。然❿而送車請車是本土聖衆。奉迎請道場空中之軌則也。旣⓫以自印言奉請壇上畢。何更儲本土請乎。小金剛輪已前輪壇未備足。何用迎請印明。況石山廣澤等說似重言歟。　只任本儀軌次第。今次第其義可足歟。　然榆尾口決又啓白後用送車請車二箇印言。啓白是請用言辭。送車請車來臨乘物歟。　若爾自道場上空中降臨壇上。用二箇印明歟

次金剛王亦名佛海會　生起云。諸尊入壇已。入壇故觀佛海會文　本軌云。次觀佛海會。諸聖普雲集。　交臂彈指拍⓬擘遍⓭法界文　本軌末云。招之但云彈指。千手軌幷略出經皆但云彈指也。石山次第同之。　但榆尾口決招之云云然異御口義⓮師口決云。作印畢二手頭指三度招之眞言各一反。又三度彈指明各一反。合六反也。榆尾記云。二手外縛二頭指各鉤。稱[illegible]時引放作金⓯拳。舒頭指。稱惹時交臂。稱[illegible]時各頭招。次彈指作聲。卽又每眞言終招之。彈指三反取意　今印略出經名雲集契法。千手軌云。普召集佛⓰菩提印也。石山次第云。左手持金剛乾搥。右手執獨古金剛杵。揮擊之。聲徹十方世界。諸佛⓱菩薩一切聖衆召集文依千手軌文也　八卷次第云。乾槌者。如磬者。可打鳴是也。杵揮之聲徹十方。觀想之文　問。准經軌文。今佛海會召請十方聖衆。然本尊聖者等啓白持奉請壇上畢。今何重請乎　答。前啓請啓白等奉請當本尊幷眷屬。今海會爲證明奉請餘十方世界佛菩薩歟。　故千手軌十方世界一切聖衆文　本軌文云。諸如來集會皆在於虛空。若先本尊諸壇上。何云在於虛空矣　但百八名讚奉請本尊幷證明諸佛歟　又義云。前啓白以伽陀啓案內。今佛海會之正請之義也。但十方世界者。今曼荼五

❶[諸尊]—(乙)　❷開=門(乙)　❸次第=智界(甲)　❹云+(文云)(乙)　❺開=開(乙)　❻[此自空中]—(甲)　❼同=周(乙)　❽召鉤=鉤召(甲)　❾甚=其源(甲)　❿[而]—(甲)　⓫以+(啓)(甲)　⓬擘=擎(甲)　⓭法=世(乙)　⓮師=御(乙)　⓯拳=掌(甲)　⓰菩提印=菩薩(甲)　⓱菩薩=幷(甲)

佛等卽十方一切佛菩薩故。金剛頂開題理趣釋等其文分明也。本軌文皆在於虛空者。依七處加持。方丈室內成廣博嚴淨土。故指室內壇上空中也。故千手軌云。皆悉集會於曼荼羅上空中文石山次第又同之故無失

次百八名讚或用四智生起云。觀佛海會。佛德無量故次讚嘆文本軌云。諸如來集會皆在於虛空。誦百八名讚。禮曼荼羅衆文本軌中百八名讚出梵語。敎王略(1)出經俱出漢語。此百八名讚者。十六讚。卽讚十六大菩薩也。故石山次第云。次十六讚又云百八名讚文千手軌中出蓮花部一百名讚。彼讚非十六讚歟。(2)印不出兩軌。以通用義用合掌歟。智證金界記云。作金剛合掌唱一百名讚文御口決云。依或說用四智讚也。十六大菩薩四佛總別不同。因果差別故　問。何故十六讚稱百八耶　答。興記云。讚有十六。以四諦十六行相斷除百八煩惱障義故云百八今所配釋未爲指南。(3)師可知正否也私案。十六讚十六大菩薩。配十六行相非無的據。故仁王經祕釋不空云。於瑜伽敎中成普賢行十六行如聲聞見道中十六行也文謂四佛各有之。四菩薩成十六行。如四諦各具四行相。成十六行相也。四佛如四諦。十六大菩薩如十六行相也。況復毘婆沙第六十中。以苦集滅道如次配東西南北。然四佛又是四方佛也。顯密釋義一同客歟。若爾約所斷煩惱云百八名何妨矣例如八萬四千法門約所斷煩惱標數也。又義瑜祇經疏中云。如金剛頂大敎王經百八名讚。於十六大菩薩中或六號。或七號。或八(4)號。都有百八名德。名百八名讚文又對受記云。誦百八名讚。卽十六菩薩百八名也文私云。旣賞名字。安然義爲勝矣　問。智證大師記云。十六讚似替菩薩不替佛。其由如何文　答。私安十六生滿卽大日故替菩薩卽讚佛德也　問。廣澤等此讚置花座後。何相違乎　答。此示座後讚德。如(5)讚客人而令著座畢談話也。今次第客人來入時讚德。皆有其理。然豈如依本軌次第矣

次四攝　生起云。讚嘆已了(6)故誦四字明。彌以奉引諸尊文本軌云。次結四明印。印如降三世。鉤而進度。招。索進力如環。鎖開腕相鉤。鈴合腕以振。各誦本眞言文又出二經中矣由結鉤印故等者。本(7)記無此文。御口決云。依此四攝印言令來集聖衆而冥會壇上諸尊也云云私云。此印言力有來集引入(8)住位歡喜四義。未必本新二尊冥合義歟。又興記云。謂由(9)鉤故招他意樂同入自心。由索印故以自意樂同入他身。由(10)鉤印故自他意樂令同一體。由鈴印故令自他心皆同歡喜文准此釋者。由鉤故招他佛入今佛。由索故以新佛入本佛。由鎖故新本二佛令同體。由鈴故新本令歡喜也。故知。御口決又爲定拔矣　問。以今四攝配如常四攝方何　答。興記云。又此四明表四攝事言四攝者。一布施。以金等與他。二愛語。以耎語慰人。三利行。令得出此益。四同事。共他同事業。以此四事攝益有情。故云四攝。今如次配。鉤招召義。如布施招人。索繫束義。如愛語繫人。鎖牢閉義。如利行護人。鈴歡喜義。如同事悅人文

次金剛拍亦名拍掌生起云。旣坐故次拍掌令諸尊歡喜文本軌云。次應金剛拍令聖衆歡喜文二經中無此拍掌。今眞言加多羅二字。與前拍掌言異。有何故矣興記云。明諸佛隨喜也。一佛利生諸佛隨喜文

次聖不動結界護身亦方用降三世石山四次云。次降三世印。眞言又樣用不動尊印眞言文本軌中雖不出此結界印言。諸尊來集後爲作天網等用辟除結界也。此乃擬十八道作法歟。長晏記云。迎請智處城如來等之時。其城以下魔等可從(11)故。必辟除也文可思之

次金剛網亦名虛空網本(12)記不出此印言。今印言出無量壽軌。印文等全同彼軌文也。私案。四方結先旣結畢。本土聖衆從道場空中來入畢。故今又用天網也。聖衆來入時。智處城等天魔相從。故以不動結界辟除。今更天結故彼等魔等不能障難。故云。乃至他化自在諸天不能障難也。若無天網者。有天魔窺窬怖歟。然天結故云行者身心安樂等也

次金剛炎亦名火院又名火炎此印言又無本軌。出無量壽軌。一字頂輪王軌此印云阿娑莽儗尼印。阿閦軌云密縫印。念誦結護名八方火院

(1)出＋(二)甲　(2)印＝卽乙　(3)師＋(說)甲　(4)號＋(或九號)乙　(5)讚＝請甲　(6)故＋(次)甲　(7)記＝軌甲　(8)住＝作乙　(9)鉤＋(印)乙　(10)鉤＝鎖甲　(11)故＝也甲　(12)記＝軌甲

契。或云無等火印也。卽於前方結金剛牆外、更火炎圍遶、而爲不❶合諸魔等附近也。
次大三昧耶　本軌中無此印言。出一字頂輪王念誦儀軌幷十一面儀軌。今印文等同。彼兩軌蘇悉地儀軌名結大界印言。眞言下注云。是三重內結大界眞言文私案。三重者。金剛牆金剛炎大三摩耶歟。此三重中火院外結。故云結大界歟。今云大結界卽此意矣
問。用牆界火院。是除魔障。何更用大結界耶　答。右山次第擧此印言功❷德云。經云。假使輪王佛頂及諸相違餘眞言者。皆不得其使云云　又蘇悉地儀軌云。假令側近轉輪王佛頂及餘相違諸眞言者。不能解壞。不亦損減本尊威力諸有❸破明眞言纏縛及却著法皆不得便文　又十一面軌云。由此大三摩耶護故。隣近頂輪王尙不能侵淩。況餘諸摩等文　依此等文爲除頂輪王斷壞難用此結界也。故時處儀軌云。修行諸尊者。五百由旬內尊皆不降赴。以輪王威德斷壞諸法文　牆界火炎力猶此難。難押故用大結界歟　問。以此印言除彼難者。何散念誦。又用金輪言耶　答。時處儀軌云。若不作此❹結。彼法不成就文　大結界雖除彼難。重請彼尊加力。爲成今悉地也。其義如別抄。卽身義中擧卽身成佛六文二證中。初擧頂輪王三摩地。良有以也
次閼伽　生起云。旣來入故。次奉閼伽奉浴文　私云。生起依本軌次第。故拍掌次有閼伽矣　本軌云。次入平等智捧閼伽香水。相浴諸聖身。當得灌頂地文　二經中無閼伽說。入平等智者。惠運記云。如水性平等遍一切法。方入平等性智也文　祕藏記釋平等性智云。性淨智水不簡情非❺性。彼此同如故云云　此意也。閼伽香水者。興記云。梵云閼伽此云讚勑。令其香水濟濟之義也文　雜記云。深而底不見云讚。閑而❻彼不起云勑文　❼相浴諸聖身等者。惠運記云。由獻清淨沐浴諸如來得灌頂位。被諸佛智水灌頂也文　大疏第十五云。灌頂地者。如第十一地也文　准此文。當得灌頂地者指佛地也。又被智水灌頂。是佛地故無違矣　想浴諸聖身者。准次第奉沐浴五部諸尊之御身之義也　問。十八道中想浴聖衆雙足云云　今何云御身乎　答。今軌云諸聖身。不云足。又口決云。沐浴聖者御身也文　無量壽軌幷十一面軌云。想浴一切聖衆雙足。大法別行不同歟。客人來到時。令洗足。是天竺法歟。智證別記云。大師曰。捧閼伽之後此淺盤。此御足水之意也文　閼伽香水五度於盤上文　廣澤次第又爾也。何今云五度乎。答。御口決云。金界五度滴水。是奉浴五部聖衆身之義也。胎藏三度滴之。三部尊故寶二度滴之。後一度觀四度也。具如別記。但可以鬱金等者。本軌云閼伽香水。專可入鬱金白檀等香也水丁時有此義歟　然常途閼伽入切花。非無所表。雜記云。以花浮水意者。花藏世界以功德香水海浮八葉大蓮花之義。三部諸尊於此中沐浴此師說也云云　❽作法大實香花俱可入歟。可尋決矣　若無器者。但用印契者。惠運記云。仰掌開窪如垸。卽以右水垸置之。上若無水垸時。直作之印。印中觀鑁字。想滿清淨八功德水。以沐浴聖者御身也取意　智證別記云。大師曰。閼伽時作印受器奉獻。唐云。閼伽無盤。靑龍大師以垸爲閼伽器文　佛部百字等者。石山次第但用金剛部百字言。但眞言終有惡無吽。小野愛染王❾大次第百字同之。御口決云。初行時。五部百字具誦之。常途行法❿唯金剛部矣
閼伽眞言但有二種　此二種中初眞言出本軌。後眞言出千手軌。五部百字眞言二經幷本記中無之。以本清淨水等者。本⓫記中無此頌。石山次第初四句替七言二句。頌云。以本淸淨加持水。沐浴法性無垢身文　廣澤次第但用初一頌四句。其頌同今次第矣
次蓮華座　生記云。沐浴已畢故次獻座文　此印言本軌中無。或次第云。此中印言雖無儀軌。先德多用之也云云　私檢云。無量壽軌云。准前蓮花部三昧耶印。稍屈令圓滿。卽是結此印已。想從印流出無量金剛蓮花遍滿此極樂世界中。無量壽如來。及諸大菩薩。一切聖衆。各得此金剛蓮花爲座○眞言全同。依此軌文。替本尊句存此印言歟。眞言迦摩攞者。嘉祥法花遊意云。此花有三時。未敷之時名屈摩羅。敷而將落名迦摩羅。處中盛時名分陀利花文　此三種中當第

❶合＝令㊥　❷德云＝能㊥　❸破＋(暗)㊁　❹結＝法㊥　❺性＝情㊥　❻彼＝波㊁　❼相＝想㊥　❽作＝弘㊁　❾〔大〕－㊥　❿唯＋(用)㊥　⓫記＝軌㊥

二花也　問。何故不取盛花取將落乎
答。第三花開敷故印用八葉印。卽此意也。
[1]小野僧正記云。玄靜云。八師子座印八葉開敷印也文　仁齊抄云。八葉蓮花印想師子座
八指端師子座觀也大日師子座也云云　八卷次第云。或
師云。用二契明印結八葉印屈二頭指著
中指之背。是六葉印也眞言曰。[梵字]或[梵字]
御口決云。諸佛菩薩用八葉印明王用六
葉印天等用荷葉印也云云　私云。天等又用
四葉印也。長晏記云。下類天等普通坐荷葉
不爾坐四葉蓮云云　問。四葉印樣何　答。同
記云。天部如八葉印。左右水火風並合。不
合有開文　並合者。三指各合立。不合者。兩
手三指端開不合歟。　又彼記。六葉印有二
說。一云。如八葉印風付火側。一云。二地二
空掌中承如壼文　二義中御口決六葉印如
初說也。第二說出大日經第七卷馬頭[2]記
上及軍荼利軌文　眞言[梵字]者。疏云阿
入是除遣。卽除蓋障義。以此爲座。畢竟不
起一切障故文　今次第云。三業堅固猶如
金剛。自契此言坐[梵字]字金剛座不起一切
障。故三業堅固也
次振鈴　生起云。諸尊既座故。次掘杵振鈴
護淨結界文　不空羂索經云。奉請供養讚
嘆念誦振鈴文　石山次第云。但取杵鈴
時。口稱[梵字]。安左右腰稱三遍。訖
卽抽擲杵三度。已遞三反。順三反旋轉。旋
轉已以杵當心。次擧鈴當左耳側五度振。
[3]次當心三度振之。　次當額前二度振之。

卽安腰本所。次以杵加持身五處畢。同時
置壇場本處也。或次第梵字云。先以右取鈴
杵。先杵。次鈴。左手取移鈴安左腰。次抽擲
五古三度。稱[梵字]字各一反。次逆三反。慈救
呪一反。次少指上加持虛空三反順轉呪一
反。次加持身五處。順轉呪一反。次捲五古
翻拳當右乳上。[4]非橫竪。次振鈴左耳。五額
三心二各誦鈴明五三二反。次少少振加不
誦眞言。次如先鈴安左腰。以五古加持
身順轉呪一反。或振鈴終同時加持。然後取
具鈴置本處。先鈴。次杵取鈴樣。安腰時
四指並捲。振時舒[梵字]付中右邊。腰安鈴樣
如薩埵像云云御口決作法如別記矣　問。右
杵三度抽擲[5]巡逆加持等。左鈴五三二反振。
有何故乎　答。仁王經次第御作云。　次鈴移
取左手當左腰。次持右手五貼當胸前。三
度抽擲。自他法界本地具足五智三密開發
自在之義。次左轉成辟除。次右轉成結界。
次右迴轉加持虛空法界。成立輪圓無礙法
界曼荼羅義　次安右乳上加持。顯得自心
本有五智四種法身義。次左手持鈴左耳邊
五度振之。是則自他法界五智通達驚覺義。
次心前三度振。　此是自他三身三密三部顯
了自在之義。次額前二度振。此亦自他同共
諸佛果上三點三德三智究竟圓滿甘露灌
頂受得之義。已上三處振鈴。普皆三世常恒
自他受用適悅歡喜之義文　舍利次第御作　云。
以左鈴於心上五度振之。驚覺五部諸尊。
次當額三度振之。　覺悟三界衆生之無明

長臥之義。當耳二度振之驚二乘心令入
大乘義也。總是十度也。十波羅蜜義也文　私
云。於一師釋相違斯義門之多端歟。四種念
誦法云。凡左手持金剛鈴。是適悅義。置腰
之左表大我義。左是定。腰是地輪。以定[6]手
鈴表安樂之義也。地表以信佛法之爲本
也。右手持五貼。是五智義也。依慧得定故
先取五貼後取鈴。亦依定起慧。[7]耶先置
鈴後置五貼也。擲五貼是表五智自在之
義。轉拳向外。表一切衆生皆具五智。左耳
邊五度振。五智義卽因位也。亦過去之義。修
因得果故。心前三度振。三佛之義。卽果位
也。是現在之義也。額前二度振二點二智義。
卽未來。一證已後盡未來際化衆生。令得
此因果故也。[8]略小野僧正抄本　寬信法務傳受集三云。
於身三處振鈴者。　五藏般若教必先以耳
根爲能緣。故對五藏般若當左耳而五度
振。是入聲解脫也。次依般若智悲入三解
脫。故次當心前三度振。謂三空解脫之心識
能觀故也。三空觀故證二種法身。故次當額
上二度振之。經云。摩訶般若解脫法身云云
摩訶般若者。五藏般若。解脫者。三空解脫門
也。[9]重無相無願　法身者。理智二法身也云云　私云。
入聲解脫者。楡尾口決心觀聲所因。自本不
生起也。觸聲知本不生理。故云心入聲解
脫也。證聲之上無所著。知本不生之理。觀
照般若理也。故儀軌云。心入聲解脫觀照
般若理文　理趣房說云。振鈴有三義。卽般
若解脫法身。先當耳五度振表五智也。次

[1]〔小野…也文〕二十一字－㊥　[2]記＝軌㊥　[3]次＝之㊂　[4]〔非〕－㊥　[5]巡＝順？　[6]手＝印㊥　[7]耶＝故㊥　[8]略＋(抄)㊂　[9]重＝空㊥

當心三度振三解脫也。後當額二度振理智❶法身義。額是身中最上。無功用之處❷也。表法身寂靜無動義也云云源運三五要云。右手持❸五杵。是五佛也。左手持鈴。是鈴菩薩也。三十七尊中擧初後攝中間。是三十七智圓滿之行也。私云。以上諸說皆有理。但大師額三度振違諸說。可尋決矣今來小野廣澤同用五三二反也。但石山次第云。當左耳上七五三反隨心振文 此二卷次第也。同六四卷六卷出。二卷可尋。已上成身會了者

問。今此成身會者。經軌中六會曼茶。現圖九會曼茶中何攝乎　答。六曼九會中各有攝不攝義故。九會密記延命院云。成身會品中皆有九會。其九會間有成身儀。非九會共一也云云 此意九會中各有成身儀云成身會。故通可攝九會也。然非九會隨一故非九會攝也又或云。今成身會者。行者用五相觀修行成佛。因行滿入果。卽因果合論也。是卽六曼之因行五相之觀門也。若分因行異果德。則六曼外可論之。攝因從果者。可攝第一羯磨曼荼。故指歸釋第一曼荼云幷說毘盧遮那佛受用身以五相現成等正覺文 既第一會中出五相故第一會攝矣若通論者。可攝六會。是六會因行故云云 私云。前義意成身會總說九會成身之儀。然未明彼九會諸尊各印言等。故羯磨會等別說諸尊印明也。故總別俱顯因行果德也。後義意羯磨等諸會是明佛果圓德。而爲令衆生悟彼果德。先在初示爲六會因行之成身軌則也又更有一義。具五重結護抄記之

次羯磨會　生起云。諸尊既坐。今當修習諸尊所作事業。故入羯磨會。❹可結印誦明文 八卷次第五云。或說云。羯磨會爲成所作智。卽身成佛以後修如來事業也文 私云。前義約行者修生事業。後義依❺果方便矣 問。五重結護云。羯磨會三摩耶會如來自受法樂之事文此釋已成佛如來自受法樂事業何違彼義乎　答。結護云。又通初心行者自行已滿究竟佛位法性境界之事文 此依前義。自受法樂說遠被未來。故何無❻果後方便義矣 先結羯磨印等者。儀軌云。次結羯磨印。於心而修習。諦觀心月輪而有羯磨杵文　問。羯磨印何印乎　答。注云。大羯磨印文又廣澤法皇次第天台方次第等不出總印言。依之大師大儀軌記云。次羯磨會五佛印眞言文　智證瑜伽記云。第二羯磨會二拳置心上擧右拳拳左手力指文 況復儀軌中雖擧羯磨印未出言矣 故心覺金剛界記云。結羯磨印者云云 不同也。今心只羯磨會諸尊印云云如是云歟云云 又或次第云。次結羯磨印以二金剛拳當心依等別。略出經縛印。或傳用定印文 諸說不同中今次第是相承口決。故注云。儀軌不說眞言。依師傳置此眞言。用大羯磨印文 私云。師傳者。石山內供傳也。故彼二卷次第云。口決云。二手金剛縛十指背搽。以左指附右手背。以右指附左手背。其二大指二小指頭相拄附。觀想如文。眞言曰。唵曰羅二合羯磨引劍文四卷次第同之 但大師❼說云者。擧五佛印❽佛❾顯總印言歟。故大師梵字次第云。大羯磨印[梵字]文 檜尾口決又爾也。故知。用總印言八祖相傳口決也。軌中擧印顯言歟。又本軌中羯磨印外出智拳印。何指彼印等乎

大日如來　本軌云。應結金剛拳。等引而兩分。右羽金剛拳以握力之端文 廣澤次第云。由結大智拳契故能入佛智。是名本師如來無上菩提最尊勝印文御口云。此羯磨會印金剛拳爲印母也。智證瑜伽記云。羯磨會印皆從金剛拳而出文 住本尊大日如來三摩地者。自身成本尊之義也。私云。此印云卽身成佛印。左五指生界五大卽行者也。右五指佛❿果五大卽本尊也。以衆生命風續佛界大空智。表卽身成佛之義也。諸佛五大。衆生五大。無二無別。故自身卽本尊也。故云往本尊三摩地也。故卽身儀云。上達法身下及六道雖麁細有隔⓫大小有差。然⓬由不出六大。故佛說六大爲法界體性文雖衆生三業麁動法佛三密微細。六大是一。故自身卽本尊。故云爲法界體性也。又義。左五指是行者五智。右五指卽本尊五智也。以衆生所具阿閦大圓右風指菩提心。達大日大圓右空指法界智。故頌云圓境力故實覺智。論云。通達菩提心也。以衆生菩提心達佛智故。御次云能入佛智。論云若人求佛慧也。生佛五智本不二故。云父母所生身速證大覺位也。依之時處儀軌云。現證大菩提故

❶（二）＋法㊥　❷也＋（故）㊥　❸五＋（古）㊥　❹可＝一一㊥　❺果＋（後）㊥　❻〔果〕一Ⓩ　❼說云＝記㊥　❽佛＝言㊥　❾〔顯總印言〕一㊥　❿果＝界㊥　⓫〔大小有差〕一㊥　⓬由＝猶㊥

名覺勝印。心地觀經述引導無上菩提第一智印云云 又云。緣此印加持。諸佛爲行者授無上菩提最勝決定之記。卽是毘盧遮那如來大妙智印文可思之

阿閦尊 廣次第云。卽從頂放青色光。摧伏諸魔。得心不動文 略出云。❶由❷結阿閦佛觸地契。故心得不動文

寶生尊 廣次第云。從頂放金色光。遣雨如意寶。願求得滿足。❸由授所願契。故能攝利他文 略出云。由結寶生契。故能攝受利益文

觀自在王尊 廣次云。從頂放紅蓮花光。照無數世界。❹過斯光者。能說修多❺羅經法門文 略出云。由三摩地契。故能持佛三摩地云云

不空成就尊 廣次云。從頂放五色光。照北方恒河沙世界。衆生悉得無畏利樂。由施無畏契。故能施衆生無畏文

❻金剛波羅蜜 廣次云。證得大圓鏡智文 石山次第云。大圓境智也文 自下三智同之。

寶波羅蜜 廣次云。證得平等性智文

法波羅蜜 廣次云。證得妙觀察智文

羯磨波羅蜜 廣次得成所作智文

❼金剛薩埵 廣次云。❽以威德意氣。故如弄跋折羅勢。以剎那猛利心。頓證無上菩提文 石次云。由威武金剛拳契。故速得金剛薩埵身文 私云。威武金剛拳者。四卷次第云。謂左手作金剛拳。置腰邊 右手同作拳仰當心。卽展五指。如投弄❾輻轉杵勢是也文 二卷次第云。卽展五指。投弄輻轉也文

金剛王 廣次云。有情利樂門中具四攝法門文 石次云。由金剛鉤契。故請會一切如來文 私云。四攝者。布施愛語利行同事也。鉤索鎖鈴也

金剛愛 廣次云。設是金剛妻。自身能染著。無緣大悲曾無間斷文 石山云。由金剛可愛契。故設是金剛妻。亦能染著文 略出經云。由金剛愛欲契也。私云。設妻染著者。密教有隱語。故有此言。非如世間男女染著成輪迴也。故大疏❿第一云。云女人者。卽是般若佛母。得焉。相應煩惱永息。非如世間欲熱更增也。以密教不可直宣。故有如是隱語略抄染著者。菩提⓫大欲⓬染義也。若不爾者。何云大悲無間斷乎。故今本儀軌文云。菩提大欲滿。圓成大悲種文 可思之 問。印文云。二拳如射法文 其方如何 答。二卷次第云。師說如文。焉眞言終。右拳向身左拳向外如放箭勢也云云 四卷次第云。謂二手作金剛拳。右拳覆左拳。仰安之於心前。卽與[illegible]俱右拳向身⓭而反牽左拳腕覆掌向外。而起卽押之。掣押同時如弓牽之勢是也文 御口云。二拳各風空捻如引弓之勢也

金剛喜 廣次云。由結金剛喜契一切最勝。皆稱歎。見微少善卽便稱美。石次云。由金剛歎喜契。故一切最勝。皆爲稱歎善哉云云文 二拳當心彈指者。二卷次第云。師說。二拳相向。各頭指與大指彈也文 御口云。二度彈指。明各一反云云 問。廣澤眞言一反間再彈也。謂[illegible]一彈。[illegible]一彈也。其理可然。眞言悉誦畢彈三彈云云。何兩彈乎。故勸修寺口傳云。作彈指三度文 ⓮如何 答。口云。金剛善哉故兩度彈。是善哉善哉之義歟。私云。攝眞實經云。三遍彈指是勸喜相文 依此文者。彈指三度歟

金剛寶 廣次云。置額上成灌頂。證無染智。虛空圓滿文 石次云。由金剛寶契。故諸天人師爲其灌頂文 教王經云。結大金剛寶。從師受灌頂文 私云。南方是灌頂方故。故⓯次第上擧寶生德云。手持五佛冠灌一切佛頂文 又出印言⓰功云。常得虛空藏菩薩授與灌頂文 密嚴院口傳云。金剛寶密號。顯云虛空藏文 天人師者。佛稱也。二拳相合等者。四卷次第云。謂二手外縛。禪智並立。進力各屈第二節頭相拄。其上第一節小違相拄。二端極尖。如如意寶形是也文 此說同廣沃。故彼印文云。外縛進力如寶形文 今印文何違彼乎。然二卷次第云。或師傳云。二拳相合。進力合如寶形 此說相合經文也。文 今次第依二卷次第也。御口又依此說矣 高野中院次第同。二卷次第也 或石山二卷次第外縛也

金剛光 廣次云。證得惠光。無不照曜文 石次云。由金剛日契。故得同金剛日文 二大二頭相拄如日輪者。如印文。二大二頭端拄中空如日輪也。御口云。二風二空如前寶形。六指開立也云云 二卷次第云。師說

❶[由結]ー㊥ ❷[結]ー㊂ ❸[由授…能文]十一字ー㊥ ❹過＝遇㊥ ❺[羅經]ー㊥ ❻原本冠註曰四波羅蜜 ❼原本冠註曰十六尊東方四菩薩 ❽以＋(成)㊂ ❾輻＝輪㊥ ❿第＋(十)㊂ ⓫大欲染＝欲染染㊥, 大＋(十)㊂ ⓬染＋(著)㊂ ⓭而＝與㊥ ⓮[如何]ー㊂ ⓯(今)＋次㊥ ⓰功＋(能)㊂

前印不改進力禪智開掌檀惠戒方忍願各別立心前旋轉云云四卷又同也　御口決全同。石山傳矣　攝眞實經云。左右兩拳更互輪❶輪如月右轉文　私云。此印兩拳並轉歟。故上文云。以此兩拳並安心上文

金剛幢　廣次云。滿所有希願又能注雜雨文　石次云。由金剛幢契故能注雜寶雨文　教王經云。堅金剛幢幡則得雨❷寶雨文　聖位經云。由金剛幢菩薩加持故能滿有情世出世間所有希願文　左拳立肘者。四卷次第云。謂二手金剛拳。以右❸射尖立於左拳母指上是也文

金剛咲　廣次云。若見。若聞。心生勇躍受法決定利益文　石次云。由金剛咲契故得與佛同咲文　聖位經云。由金剛笑菩薩加持故一切有情若見若聞。心生勇躍。於法決定受法利樂文

金剛法　廣次云。堅結金剛劍。能斷一切苦。能轉於法輪成以金剛語文　略出經云。由結金剛花契故能見金剛法文　聖位經云。由金剛法菩薩加持故證得法本性清淨。悉能演說微妙法門。知一切法皆如佛儀喩文　右掌開向外者。二卷次第云。師說。左拳臍左想持蓮花右竪五指。掌外云。是名開勢也文四卷又同之　御口決云。左手捻風空想持花如持花印當　右手向外。以風空如引開花葉之勢也月上院記同之

金剛利　廣次云。由結金剛藏契。斷自他一切苦文　略出經云。由結金剛藏劍契故彼能斷一切苦文　攝眞實經云。我今右手執大利劍。能斷衆生一切煩惱文　聖位經云。由金剛利菩薩加持故以般若波羅蜜能斷自他無量雜染結使諸苦文結使者煩惱名也　右手如把劍。四卷次第云。謂左手與法契同。右手亦作金剛拳。覆振想把劍也文　如印文。右拳覆振奉想握劍也。御口決云。故僧正傳云。右手正作不動❹拳印切之。是即切無量雜染結使之義也。切花莖也云云　勸修寺傳云。莖是生死也云云　略出經云。又用左置心上。如煩惱障。以右爲劍想以殺之文　私云。三經云。一切苦。實經云一切煩惱。何唯云煩惱障乎。煩惱卽障故云爾。非二障隨一歟。或擧重顯輕歟。八不利劍所破八迷。可通二障故又二經苦與煩惱互顯歟

金剛因　略出云。由結金剛輪契故能轉一切如來所說法輪文　聖位經云。由金剛因菩薩加持故於無量諸佛世界。請一切如來。轉妙法輪文　覆拳進力拄者。本軌如印文。四次云。謂二手金剛拳進力節相拄覆當臍。右旋轉是也文梅尾記同之　攝眞實經云。結金剛拳以二拳而並安心上中指中節相著文　廣澤次第云。覆拳進力申。臍間平轉文　御口決云。二拳覆進力申合指傍合也　當臍平轉云云　廣澤說同矣　石山說。拳覆進力屈節合歟。實經文二拳仰忍願中節合歟。三轉者。實經云。我今三轉金剛法輪於十方界文

金剛語　略出經云。由結金剛語言契故能得念誦成就文　教王云。所有諸佛語成以金剛語文　聖位云。由金剛語菩薩加持故以六十四種法音。遍至十方隨衆生類。皆成法益文　六十四種法音者。馬頭儀軌出六十四種梵音。釋論中云❺六十八梵聞。花嚴經說六十種音。普觀釋云。蓋隨根品所聞不同。是故諸說增減有異文　御口決云。金剛語菩薩是顯乘維摩大士也云云私云。維摩經云。默然無所說。密教云金剛語菩薩。顯離四種語言故云淨名無言。密以如義語。故云金剛語也。密抄釋語菩薩云。四辯無所畏。說法無等比文

金剛業　略出云。由結金剛羯磨契故一切如來能❻能隨順事業文　聖位經云。由金剛業菩薩加持故於無❼量佛刹海會。成大供養儀文　先從禪智等者。四次云。謂二手掌向外。舞心右左頰總三反訖。❽金掌置頂上是也文　二次云。師說。二掌向外舞三處。總三反。金剛掌置頂云云　勸修寺口云。二手舒指舞合掌置頂。是非舞。所持羯磨轉形也。作事業義。眞實❾經作二拳印作舞三反。是名種種事業印。能成就種種業文　御口決云。二拳相向各從大指伸總三度。舞作金掌置頂也

金剛護　略出云。由結金剛甲契故得爲金剛堅固性文　聖位云。由金剛護菩薩加持故被大誓願莊嚴甲胄。返入生死。引育衆生置於佛法文　二拳左右乳上相向者。御口決云。二拳各伸風指向心。三度纏繞左右引之云云　問。印文無纏繞等如何　答。相

❶輪＝轉㊚　❷〔寶雨〕－㊁　❸射＝肘㊚　❹拳＝劍㊁　❺六＝八ヵ㊇　❻〔能〕－㊚　❼量＝邊㊚　❽金＝合㊚　❾經＋（云）㊚

承口傳也。故四次云。謂二手金剛拳當臍。縈繞引分。如是三反是也文。輪尾口決同之 攝眞實云。結金剛拳。舒兩頭指。安於臍上。分拳兩邊文。故知。申頭指依經。縈繞依口決也。石山云。又樣前業印置頂上。即從頂左右分下。如引披勢。而致兩乳上。是般若寺御傳也云云

金剛牙 聖位云。由金剛藥❶又加持故能摧天魔一切諸障。能摧破無始煩惱怨敵文 略出云。由金剛牙契故。設是金剛❷當能摧碎文

金剛拳 聖位云。由金剛拳菩薩加持故於三密門無量眞言三昧印契合成一體文 略出云。由結金剛拳契故能得一切諸契。獲得悉地文 散地鑁者。廣澤次第云。萃翠蹬鑁云云 本軌云。散地鑁云云 當流言契儀軌文矣

金剛嬉 聖位云。由金剛喜戲菩薩加持故於受用法圓滿快樂。得受用智自在文 略出云。由結金剛喜戲可喜契故❸掌諸歡喜文 左小低頭者。略出云。又❹用二小低頭。金剛意氣以意申敬文

金剛鬘 聖位云。由金剛鬘菩薩加持故得菩薩分法。花鬘以爲莊嚴文 略出云。由結金剛鬘契故得美妙容色文 二拳如繫鬘等者。御口決云。二拳伸風指當心。三度縈之。諸指伸散。如從額頂後垂之勢云云 私云略出攝眞口決等全不云伸風指。又石山云。以二拳當額。縈繞引分至頂後。亦縈如鬘文何違此等說。伸風指乎。然廣澤次第云。伸雙拳風。繫鬘從額後垂文 御口同廣澤矣

金剛歌 聖位云。由金剛歌菩薩加持故得如來微妙音聲矣 略出云。由結金剛歌詠契故得清淨妙音文 廣次云。以微妙音聲得聖德解脫文

金剛舞 聖位云。由結金剛舞菩薩加持故得刹那迅疾分身頓至無邊世界文 略出云。由結❺金剛舞契供養故得一切隨伏文 二拳❻由舞儀等者。四次云。謂舞之儀式。先已明三遍舞金剛掌置於頂上是也文 攝眞云。作此舞印。諸佛菩薩即大歡喜。與一切願護行者身文 勸修口云。此尊三形持舞也。三形者。羯磨二手。可習羯磨形也云云 或云。此菩薩以舞爲本誓。故以舞印爲三昧耶印。然三摩耶印未必作其三摩耶形。如勝身三摩耶印也云云

❼金剛香 聖位云。由金剛焚香菩薩加持故得如來悅意無礙智香文 敎王云。以金剛拳儀應獻燒香等文 或云。向下散。香煙順風上形也云云

金剛花 聖位云。由金剛花菩薩加持故能開衆生煩惱淤泥覺意妙花文 略出云。由結金剛花契故得諸莊嚴文 向上散者。本軌云。仰散如捧獻文 口云。花仰散如捧獻也。攝眞云。結於此印有何利益。爲欲摧滅一切業障文

金剛燈 聖位云。由金剛燈明菩薩加持故獲得五眼淸淨。自利利他照法自在文 攝❽眞云。結此燈印有何利益。現身成就如來五眼文 如針者。石山云。二手蓮華拳。合拳並大指。引附於胸文 或口云。禪智竪如針燈光也云云

金剛塗 聖位云。由金剛塗香菩薩加持故得佛五種無漏淨身文 私云。五種無漏淨身者。戒・定・惠・解脫・解脫知見五分法身。此即無漏五蘊故云無漏淨身也。故今次第塗香處處想磨瑩五分法身文 攝眞云。我今持此牛頭栴檀最上塗香。塗於十方諸佛菩薩及衆生身文

❾金剛鉤 聖位云。由金剛鉤菩薩加持故得召集一切衆生速疾三昧文 攝眞云。結此印能令行者得大勢力。驅使一切諸天神等營辨衆事文 略出云。由結金剛鉤契故能爲鉤召文

金剛索 聖位云。由金❿剛索菩薩加持故得如虛空無障礙智善巧智文 私。無障礙智善巧智如次正後二智歟。略出云。由結金剛羂索契故而能引入文

金剛鎖 聖位云。由金剛鎖菩薩加持故得佛堅固無染觀察大悲解脫文 私云。無染觀察者。正智觀斷惑故。大悲解脫者。後得大悲令衆生解脫故。略出云。由⓫結金剛鉤鎖契故能繫留止之文

金剛鈴 聖位云。由金剛鈴菩薩加持故得如來般若音聲。聞者能摧藏識中諸惡種子文 私云。聞般若聲證聲本不生理之時。滅

❶又＋(菩薩)㊁ ❷當＝何㊁ ❸掌＋(受)㊀ ❹〔用二〕－㊁ ❺金剛＝全㊀ ❻由＝生㊂㊁ ❼原本冠註曰 外四供 ❽眞＋(實)㊂ ❾原本冠註曰四攝菩薩 ❿剛＋(羂)㊀ ⓫結＋(此)㊂

①義識中業誇種生佛樹牙。故云能摧*義識等也。此聲顯觀照般若無所著理。故云般若音聲也。略出云。由結金剛縛契故能生歡喜文

賢劫十六尊　四卷次第云。次以𑖀字想置賢劫十六大菩薩位②位。謂右手作金剛拳當心。左手亦作金剛拳舒肘右繞③壇。𑖀字十六遍是也文　八卷次第五云。師云。二羽金剛拳以右拳安腰以左拳從左方傍至于前以安四處。每方想四菩薩位。或說云。右拳安心。左拳從左向右指地四處想壇四方安立賢劫佛位。是但前一方用之。自然四方具之。或師云。謂行者。從座起立遶壇至東北角④以此印可先誦𑖀以左拳覆一點壇角。如是至東南角點畢。每一角點四處。若復座觀心中辨諸位略抄今次第想遶四面者。石山云。右遶壇心中巽角順遶安尊位想之御口決云。宗叡請來賢劫十六尊。於彼輪壇外賢劫千佛中十六為上首文准此文者。擧上首攝眷屬歟云云　問。三千佛中何不擧過未諸佛乎　答。御口云。擧現在顯過未歟。又秘傳云。為顯三世常住義唯擧現在。過未諸佛常住如現在故云云　問。於膝上印四處方如何　答。自左膝至右膝。大橫分四處。又於四處各竪指云云四處。十六處也。廣澤分四處。各於一處四⑤處指之也。二十天印處二義可准之

十六尊略頌

東　慈氏　不空眼　除蓋障　除憂闇
南　香象　大精進　金剛幢　智幢
西　無量光　賢護　網明　月光
北　文殊　智積　金剛藏　普賢

私云。北方四菩薩右⑥次次第也。廣次列歟。文殊·智·普賢也

二十天　四次云。次以𑖀字想二十天位所印儀式如前。但⑦斷左遶誦𑖀字二十反是也。此略法耳。今別欲用各各印眞言在後文　私云。但改左遶者。觀想中十六尊順遶故。今二十天逆遶故云改也。俱從東北角始之。順逆遶十六尊內二十天外也。各各印言者。十六尊二十天各各有印言也。四次下幷廣澤次第具出之。眞興云。然者各各印眞言如胎藏界文　八次云。一師說云。右拳安腰。以左拳從前至左方傍安五處。每方合二十天位。或云。以左拳從右方前向於左方指五處。想壇外院四方安二十天位。自然具三面也。或師說云。以拳覆點如上。前行者至東北立以右手誦𑖀五處點之。一面各五處。四角二十處略抄

二十天略頌

東　那羅延　矩摩羅　金剛摧　梵天　帝釋
南　日天　月天　金剛食　彗星　熒惑
西　羅刹　風天　金剛⑧依天　火天　多聞
北　金剛面　炎魔　金剛調伏　歡喜　水天

理抄云。金剛界不容所圖出歟。台藏善無畏以梵本與一行出之歟云云　愚云。下文又云。台藏一行阿闍梨圖出云云　又云。台藏ヲウタン草金剛界寶生草也云云　食迹者⑨寶草地也云云　供物置此也云云

報恩院御記云。三尊九會者。北方三會。後人圖加之云云　謂理趣會降三⑩世三昧耶會也。此三⑪尊皆異故云三尊也云云

⑫金剛界發惠鈔中

金剛界發惠鈔下

釋賴瑜記

三摩耶會　生起云。修習諸尊事業⑬之竟。今當驚覺諸尊本誓故。次入三昧耶會。結諸尊三昧耶印文　私云。修習諸尊事業者。羯磨會也。五重結護云。羯磨會三摩耶會如來自受法樂之事也。又通初心行者。自行已滿。究竟佛位法性境界之事文　私云。初意今此二會是說如來安住此二種功德常恒自受法樂也。後意示行者初心修此如來功德。自行圓滿遂究竟佛果境界之義也

問。凡六會曼荼皆引入弟子之軌則。濟度衆生之方便也。故指歸釋羯磨儀則云。為弟子受速證菩薩地法。又釋三昧耶儀軌云。為弟子受四種眼四種眼法者。四無量心歟。故瑜祇經云。以眼起慈。以眼起悲。以眼起喜。以眼起捨。但於一切時處用四種眼法　何違此等文理。云自受法樂事乎　答。羯三等曼荼雖自受法樂事。傳法者傳持利未來衆生故云引入弟子等也。後釋云。又通初心行者等。即

①義＝藏（甲）②＊　②〔位〕－（甲）　③壇＋（誦）②　④以此＝立此一（甲）　⑤處＝度②　⑥次＝右②　⑦斷＝改（甲）　⑧依＝眼（甲）　⑨寶＋（生）（甲）　⑩世＋（降三世）②　⑪尊＝會中尊（甲）　⑫卷末題甲本無之，甲本奥書曰永正十一年甲戌十月三日成純法印御本申請而手寫校合畢玄海四十四歲　⑬之＝已（甲）

此意也。故大日❶經於當來❷世時劣慧諸衆生。金剛頂經說。汝等將來爲最上乘者。良有以也。具如五重結護抄記之。❸八卷次第云。私云。案略出經。羯磨三摩耶供養會等同儀軌之列。敎王經先說三摩耶會。次安羯磨會。唯脫供養云云 私云。敎王經第三卷先說三摩耶會印言。次明羯磨會印。然第二卷等云羯磨會言。前後難定耳

先作內縛五古印者 問。諸流次第不出此印言。何用此印言乎 答。次第注云。依師傳用此印言云云 問。石山次第無此印言何師傳耶 答。私云。羯磨會既用總印言三三昧耶會何不爾矣 就中略出敎王二經於此會初出金剛合掌金剛縛二印矣 又惠運記云。先金剛合掌誦眞言曰。唵嚩日羅朗閣梨❹次不解前金剛掌轉成縛其眞言曰。唵嚩日羅滿陀文 中院二卷次第又用二箇印言。但初眞言唵嚩日闌二合惹哩云云或云石山次第也 私云。三昧耶會者。以三摩耶戒印爲本。諸印中合掌縛是印母故。初用此印言有其理歟。故卽身義云。又以二手和合金剛縛發生成印。是亦名三昧耶智印文 然今用五古印金薩明。是三十七尊總印言故歟。想五上有[梵字]字者。問。前會心月觀杵。今何五上觀❺字❻耶。於心此表本誓語言相故云觀於五文私云。事業是心所作故羯磨杵觀心。種子卽口所說故五上觀[梵字]字也

❼大日如來 ❽四卷次第云。由大智契故能入佛智文 略出經云。此是毘盧遮那金剛自在契。由佛隨念契故能證菩提文 御口決云。此會諸尊皆外縛爲印母云云 敎王經云。諸三昧耶印皆生金剛縛文 便成金剛❾縛忍願如劍形等者。或云。此印表五智五大冥合總體佛身也。與勝身印同之。自受用身故云勝身也。但此勝身者。自在宮證得。故云自在契也。忍願如劍形者。切無明根名劍印。卽備智用爲名 安然習塔印予習佛身印。五佛灌頂中大日劍❿印一印也。又勝身三昧耶印同印也。凡金剛界成佛無非勝身三昧勝身三昧印諸尊通印也。用金輪印總卽別名云云 私案。地水叉交表生死淤泥水土合作泥故 菩提智火燒盡煩惱⓫薪。似利劍破物。故二火作劍也。智火增長用依風力故二風附火背。智火依風力斷破煩惱生死得理智不二妙果故禪智交也。仁海云。或人云。此會大日印表塔形也

對受記云。三昧耶大日印表三三昧耶。三昧耶卽是塔也。印說文中指如劍形者。只說印形也。非表劍也云云 私云。是表劍形也。大勝金剛印如頂者。口傳云。劍形也。是大日如來大惠刀歟。此智最上智故云如頂也。此印同寶冠印故。又表佛頂形歟云云

阿閦佛 略出云。阿閦鞞佛三摩耶契。由薩埵金剛契故能爲一切契尊主文 忍願堅如針者。或口云。是獨古印也。非常獨古義。是表獨一法身義故 本軌云⓬大身印也

寶生佛 略出云。由寶金剛契故得一切寶主文 忍願屈如寶形者。寶生三摩耶形。可知之

無量壽 略出云。由法金剛契故得佛法藏文 忍願如蓮葉者。彌陀三摩耶形。可知之

不空佛 略出云。由羯磨金剛契故能作一切事業。忍願入掌等者。或口決云。是羯磨印形月輪上置羯磨也。二大二小指羯磨形也。二頭二無明指月輪形也。二中指羯磨磨也云云

⓭金剛波羅蜜等 私云。四波羅蜜印功德同四佛故不別說。或云。四波印同前。但四佛印柔軟作之。四佛是四智圓滿之體。四波卽四智事業令成就也

⓮金剛薩埵 略出云。由薩埵契故得成金剛薩埵身文 敎王云。結薩埵金剛則成持金剛文 此薩埵印云五智杵印也

金剛王 略出云。由金剛鉤契故能召諸執金剛文 敎王云。卽能召一切佛文

金剛愛 略出云。由金剛愛染契故能⓯示一切佛法文 敎王云。勝指交染愛一切佛法云云 私云。勝指者。二頭指歟。此尊印二頭指交故。前羯磨會中出愛菩薩德云。金剛妻亦能染著者。此會釋既云能⓰示一切佛法。又云。染愛一切佛法。非世間男女染著義。以此爲良證矣

金剛喜 略出云。是名金剛踊躍薩埵三摩耶契。由金剛善哉契故能令歡喜諸佛文 二度彈指間誦眞言。當流廣澤不同。如先會

❶經十(明)(甲)(乙)　❷〔世〕－(甲)　❸甲本乙本傍註曰圓城寺　❹次十(雖)(乙)　❺([梵字])十字(乙)　❻耶十(答眞興云彼表種子及事業故云觀)(丙)(乙)　❼原本冠註曰五佛　❽乙本傍註曰石山　❾縛十(印)(甲)　❿印十(今印)(甲)(乙)　⓫薪＝藏(甲)　⓬大＝木(乙)　⓭原本冠註曰四波羅蜜　⓮原本冠註曰十六尊東方　⓯示＝樂(甲)(乙)　⓰示＝樂(乙)

記矣。敎王經云。如彈指勢皆以善哉令歎喜文。歎喜彈指義也。以善哉彈指故可兩度也。或准釋論。取引維摩經并大日經中置三種善哉三度彈指何怪。對受記云。三彈指文

金剛寶　略出云。金剛菩薩三摩耶契。由寶契故得佛灌頂位文

金剛光　略出云。金剛光菩薩三摩耶契。由金剛威光契故得金剛威光文　敎王云。則獲正法威德光文

金剛幢　略出云。金剛表刹亦名金剛幢　菩薩三摩耶契。由金剛幢契故能施滿一切願者文　私云。寶幢是依❶生中依報攝。故云表刹菩薩歟

金剛咲　略出云。金剛可愛菩薩三摩耶契。由金剛咲故能共一切佛咲文　敎王云。獲得如來微妙咲文　或口傳云。進力禪智如寶形。忍願外縛四指並豎如幢。略出云。此名表刹印文

金剛法　略出云。金剛眼菩薩三摩耶契。由金剛寶契故能持金剛法文　私云。法菩薩觀音歟。彌陀有永生眼稱。故觀音云金剛眼菩薩歟。敎王云。能淨非法皆淸淨文　私云。觀音有自性淸淨德故

金剛利　略出云。金剛劍菩薩三摩耶。契由金剛利劍契故得佛最上慧文　此利菩薩文殊也。文殊以八不利劍爲三摩耶形。故就三摩耶立名。中約體云金剛劍據用云金剛利也。敎王云。能斷一切苦受業文　略出依體云得惠。敎王就用云斷苦也

金剛因　略出云。金剛輪菩薩三摩耶契。由金剛輪契故能轉妙法輪文　私云。此菩薩轉妙法輪故云金剛輪菩薩也。法輪義如俱舍等釋矣　敎王云。於曼荼羅爲主宰文　主宰我義。自在義。說法自在無等比故歟。四豎五豎交者。❷本軌文也。石次云。謂四者第四二指也。五者第五二指也。謂二手金剛縛二無名指豎立。二小指立相交是也文

問。今印文忍願復入縛文　寧非二中入縛內乎。故廣次云。本縛水入縛。地立交文智證瑜伽記云。因印中入縛文　此等文非中入縛內乎　答。御口決如石山記。檜尾口決中院次第又爾也。御作梵字次第云。外縛二[梵字]立合。二[梵字]相交。右上文但忍願復入縛者。本❸記文也。彼記上說利菩薩印云。由縛豎忍願文　外縛立忍願。今又作縛故云復入縛。非入縛內也。復字可思之。廣次等恐似失復字起盡歟

金剛語　略出云。金剛語❹言菩薩三摩❺耶。由金剛語言契故得佛語言悉地文　敎王云。共預諸佛談語論文　禪智開優附者。石次云。以二大指優附各頭指文　八❻四云。開禪智付進力第二文文

金剛業　略出云。毘首羯磨菩薩三摩耶契。由金剛羯磨❼契故速得最上成就文　敎王云。遍行一切而自在等同金剛業文　口決云。此印羯磨輪轉形也。故略出云。以定度押壞惠度爲羯磨跋折羅。此名毘首羯磨菩薩云云

金剛護　略出云。勇猛菩薩三摩耶契。由金剛鎧契故得爲金剛身文　敎王云。堅持金剛護成身如金剛文　私云。針非常針甲端似針故云鎧契。鎧甲冑一具故金剛牙。略出云。由金剛夜叉契故得同金剛夜叉文　私云。以牙印嚙破一切怨敵惡魔等。故敎王云。金剛牙勝印能摧諸惡魔文　又云。誦捨咄嚕縛乞叉能❽嗔一切怨敵者文

金剛拳　略出云。由金剛拳契故得成就一切契文　敎王云。得一切妙悉地文　私云。金剛拳菩薩位圓滿十六德故卽大日也。故云後十六生成正覺。故云得一切妙悉地也

❾金剛嬉　略出云。金剛愛即嬉戲妓也　密供養天三摩耶契由金剛嬉戲妓契故獲得大喜樂文

金剛鬘　略出云。由金剛鬘契故得受佛灌頂文　前印展當額散者。石次云。謂不改先印。上當額是也文檜尾運記同之　廣次云。大指立展當額文　彼記云。外縛兩空直立展當額云云　略出云。如本縛長申二臂爲鬘文　敎王云。展臂各爲鬘文　私云。繫鬘受灌頂者。擬五佛灌頂後作四佛繫鬘之義歟

金剛歌　略出云。由金剛歌詠契故得佛讃詠法文　廣次云。當具如來辯文

金剛舞　略出云。由金剛舞契故得佛攝護。賜以供具文　廣次云。當得如來意生身文　私云。意生身是變易身名也。今不爾歟

❿金剛香　略出云。由金剛燒香契故能榮

❶生＝正(甲)　❷〔本〕－(甲)　❸記＝軌(甲)　❹〔言〕－(乙)　❺耶＋(契)(甲)　❻四＝次(乙)　❼〔契〕－(甲)(乙)　❽嗔＝嗽(乙)　❾原本冠註曰內四供八供養
❿原本冠註曰外四供

潔一切界也文廣次云。妙香雲周法界文
金剛花　略出云。由金剛花契故得令世間隨順文廣次云。由芬馥花供養證如來四八相文
金剛燈　略出云。燈供養三摩耶契。由金剛光明契故得佛五眼文
金剛塗　教王云。舒展如塗勢得妙香文廣次云。能除一切厄惡文
❶金剛鉤　略出云。由金剛都印❷主契故能攝召一切文
金剛索　略出云。由金剛羂索契故能引入一切文
金剛鎖　略出云。由金剛鎖契故能制縛一切文
金剛鈴　略出云。由金剛召入契故能成就攝入一切文　問。羯磨三摩耶二會三十七尊爲一❸轉如何　答。眞興云。雖道場觀但是一佛。爲利生故互爲主伴。即是行者所成一佛爲顯事業及與本誓。分三十七各別示現。復不廢各別化佛爲自分身。此則平等意趣之門也云云　此義不論二會一多。三十七尊一❹尊義也。私案。二會相望又可有一多義歟。若依諸尊體可一。若依相狀者可別。印言別故
大供養會　生起云。驚覺本誓已了。今當奉供。故❺次大供養會。於供物中諸尊加持故有諸尊印明。又供物莊嚴種種不同故有散花等種種印明未詳云云　問。供養行相如何　答。本軌云。次大供養契供養諸如來文

檜尾記云。次大供養契供養如來。是故應作供養會印眞言。而供養曼荼羅諸尊也文五重結護云。供養會眞言門菩薩以大智心發行大佛事之行相也文　❻八卷次第云。或云。供養會爲妙觀察智。即自他平等供養事業也云云疊超云。密抄同之　問。供養能取分別如何　答。或云。大日四波羅蜜爲所供。十六已下爲能供。若依此義者。儀軌供養諸如來者。限大日四波歟。故心要云。十六菩薩持器印爲如來。作大佛事取意　或大日一尊爲所供。四波以下爲能供也云云　私云。准檜尾釋軌者。行者作印言爲能供養。曼荼三十七尊爲所供養也。但諸如來者。若約果門者。三十七尊皆如來故　問。若爾可有五供養義乎　答。大原口決云。大供❼養者。供養有二義。一者出纏供養。謂諸佛互供養之給也。如大日供四佛。四佛供大日也。二在纏供養。如諸佛自受用三摩地。冥加一切有情。以三十七尊三摩地智業一切衆生也。即是諸佛宜在纏之一切如來供養給也。凡居出障圓明之位是名出纏如來。一切有情在纏垢之中名在纏如來也云云　應結金剛縛印相從心起者。石山四卷次第❽六云。理須應結金剛掌及縛爲始也。儀軌存略故唯云金剛縛也。是掌及縛當於心作故。文云。印相從心起也文御口決云。此會印皆金剛縛。此縛印是心月輪也。從此心月輪流出各各三摩耶形爲供養。故云印相從心起也。因論云。又仰云。內縛日輪。外縛月輪也。以日月配兩部時。日爲胎。以無圓缺同本有理性故月同金。以月十六分類十六大生故。又以日月類定慧時。日惠金也。月定胎也。又此流金界習從本垂迹曼荼羅。果曼荼羅故。胎藏習從因至果曼荼羅。因曼荼羅故已上傍論也　私云。本軌三摩耶會初云。先合金剛掌。便成金剛縛文今文准彼歟。依之中院次第二會俱用二印二明。爲總印言。四次亦爾也中院所用二卷次第。又石山作歟。未詳。又石山二卷次第二會不用二箇印言　檜尾記。又日用二箇印言矣。但今次第唯用後印言。冥儀軌文也
遍照尊　石山次第廣澤次第其名同也。東❾西南北石山如次云阿閦佛·寶生佛·彌陀佛·不空成就佛也。釋云。已上五佛印口決所傳。不說儀軌也。此四佛契即四波羅蜜契也。更無別四波羅蜜契也文廣澤次第如次云金剛薩·金剛寶·金剛法·金剛業。釋云。此四佛異名也文廣澤次第御作次第等四佛次用四波羅蜜印言也。石山次第·中院等次第不用四波印言。儀軌中別不出彼印言故。大師金剛界大儀軌又不用彼印言也。或❿義云。今所舉四波印言也。儀軌中闕四佛也。故小島云。問。何故不說四佛。答。攝四彼岸顯而顯之故。心要云。此乃遮那及四菩薩。即同五如來也私云。小嶋次第無四佛也　三密抄云。安本軌不載四佛。唐國阿闍梨或加四佛契或依順本軌不加四佛云云　或云。以四⓫佛言爲四波印言。四佛即四波云云　御口決云。五佛等云羯磨會印者。一傳云。隨在何

❶原本冠註曰四攝　❷〔主〕－②　❸轉＝耶②　❹尊＝多②　❺次＋（有）②　❻乙本傍註曰圓城寺　❼養＋（會）②　❽乙本傍註曰二歟　❾西南＝南西②　❿義＝問②　⓫佛＋（印）②

尊。或云羯磨會印。或云三昧耶會印。皆於此會用三昧耶會印也。東前等者。東方前右左後、如次薩王、愛、喜、阿閦四親近也。四菩薩皆外縛印也。印安處石山廣澤御作等皆同也廣澤不出薩安處也 石山云。❶經文云。今次第說十六供養契密語云云 今所始作之。十六尊契印是云十六大供養也云云 略出經三云。次以十六大供養契應供養一切如來文

薩 略出云。於一切如來。我盡以身奉獻。普皆供養作諸事業文

王 又云。於一切如來。我盡以身奉獻。普皆供養勝上羯磨文

愛 經云。於一切如來。盡以身奉獻。普供養羯磨弓箭文 私云。愛鉤召義。以弓箭戈遠物取鉤召義故

喜 經云。於一切如來盡以身奉獻。以善哉聲普供養歡喜事業文

南❷箭寶金剛 石次云金剛寶印。作羯磨會寶契當於額文 廣次云。縛大頭作寶云云 御次同之。今次第羯磨會寶契二拳相合云云 四卷次第羯磨會寶印、縛故三摩耶又爾也。故同廣次印也。委如上記之。略出云。於一切如來身所灌頂諸寶我今敬禮金剛摩尼文

南右光金剛 石山云。作羯磨會光契當於心上誦眞言旋轉文 私云。今云前會指三摩耶會歟。然二會俱其印同故無違矣 略出云。一切如來金剛日等。我亦敬禮熾焰威光文

南左幢金剛 石次云。不解先印轉作金剛合掌。安頂上。舉臂長舒文 八卷次第云。❸師口云。舒金剛縛於頂上二臂如幢文 今次第依後說。御口決又爾也。略出云。我今敬禮一切如來。如意寶珠。所求滿足。金剛勝上幢文

南後咲金剛 石山云。不解先金剛掌下當於心前。卽作金剛縛。誦眞言。與終都當口散文 廣次云。縛作散口文 今次第云。同印外縛 安口上笑處文 私云。咲處者口鼻間也。云人中歟。然御口決外縛仰散口也。石山云。敬禮一切如來作歡喜咲文 廣次云。作歡喜者。金剛咲敬禮文 略出經文云。敬禮一切如來作歡喜者金剛咲文

西前法金剛 略出云。以一切如來金剛法性三摩地。讚嘆摩訶法音

西右利金剛 略出云。以一切如來般若波羅蜜多所出語言。隨大音聲讚嘆文

西左因金剛 略出云。以一切如來文字轉輪爲首諸契經理趣讚嘆一切道場文 眞言多祭耶譯者。廣次按多娜耶曳云云 一卷次第多祭耶譯文 八卷次第按多娜曳云云 今案本軌明弁大師梵字次第同今言。故知。今本爲勝矣 略出經多娜曳云云

西後語金剛 略出云。以一切如來密語。我今歌詠讚歎金剛語言文

北前業金剛 略出云。以一切如來香雲海。普皆供養作事業故文

北右護金剛 略出云。以一切如來種種妙花雲普供養作事業故文

北左牙金剛 略出云。以一切如來光明熾焰普皆供養作羯磨故文

北後拳金剛 略出云。以一切如來塗香雲海普皆供養作事業故文 私云。已上十六大菩薩也。故經云。如是十六大供養契。所應作已文

散花廣次云金剛花菩薩 石山云。作外金剛縛。當於心向上散。如三昧耶會散花契儀式文 略出云。一切如來花雲海普皆供養文 今羯磨會花菩薩印云云 文云。次結散花契等者。本軌文也。偈也。觀察於十方言。終言❹字矣。意生花者。天上❺他境花人中造花等也。水陸所有花❻者。人間蓮花黃菊等也

燒香金剛燒香菩薩 石山云。又作金剛外縛而當於心向下散如三昧耶會香契儀式文 今同會者。羯磨會也。廣澤御作中院等以❼傳散皆三摩耶會儀式也。羯磨會以拳散。三昧耶會以縛散。順印母。供養會可隨宜歟。然供養會初文云。應結金剛縛印相從❽心起文 此會又以*傳爲印母。擬三摩耶會。冥本軌文歟。但御口決云一傳云。於此會或云羯磨會印。或云三昧耶會印。皆用三摩耶會印也云云 略出云。以一切如來燒香雲海普皆供養文 文云。又燒香等者。此又本軌文也。人天本體香者。人天各有香也。和合香者。百和❾合等也。變易香者。一種香末等也云云 私勘義忠釋云。俱生香者。謂沈檀等也。與質俱起名俱生香。變易香者。末熟無香。已熟之時名變易香。衆味集聚名和合香。如飲

❶乙本傍註曰略出經　❷箭＝前㊂　❸〔師口〕－㊂　❹字＋（誤）㊂　❺他＝化㊂　❻者＝等㊂*　❼傳＝縛㊂　❽〔心〕－㊂　❾合＋（香）㊂

食等略抄 准此釋。人天本體香者。俱生香也。人中所有沈檀等。其香與木本質俱起故云本體香也。天本體香例可知矣

燈明金剛燈菩薩 石山云。如三昧耶會燈契儀式無異文 略出云。以一切如來燈雲海普皆供養文 文云等者。本軌文也。及差別光明者。准下如是差別香者。似指人天光明別歟。然彼云如是。今置及言。可指別光明。燈光等歟。可尋之

塗香金剛塗香菩薩 石山云。不解光契轉作縛。當於心上即解縛。 如三昧耶會塗香契無異文 略出云。以一切如來塗香雲海普皆供養文 文云等者。本軌文也。已上四菩薩本軌列花香。經幷番軌列香花。又廣澤次第後二菩薩列塗燈。今次第石山等如本軌次第也

問。於今會何不擧內四供幷四攝乎 答。先言內四供者。八卷次第云。或師云。內四供菩薩攝北方四菩薩。或云內四供者。成所作智用故以北方四菩薩爲內四供也云云 眞興記有二釋。一云。業護牙拳。是業部故偏擧嬉等攝顯業等。故心要云。嬉鬘等四北方四菩薩業❶力所管云云 二云。若依對受內供四者。成事智用故更不用云云 此意偏擧業等略嬉等。初釋爲本云云 私云。四釋少異。前初義擧業等攝嬉等。後初義擧嬉等攝業等。前後義業部四菩薩即內四供也。後後義擧業部略內供也。或又後義同也。業部即內供故更不出也。又大師儀軌中標次十六尊擧十六菩薩。次擧花香塗燈結外四供養。次標內四供養。出寶契嬉戲薩埵羯磨達摩矣 此意此五種中存內四供也。神護寺云。次八供養。花香塗燈寶契嬉戲薩埵羯磨云云 此意五種中前四爲內四供也。御口決云。五種中寶類通八供。總印言❷印也。後四種內四供也。所謂翫具嬉菩薩。寶樹鬘菩薩。承仕舞菩薩。觀法歌菩薩也云云 私云。翫具用嬉印。嬉義分明也。寶樹以珍寶掛樹莊嚴義同。鬘作莊嚴故爲鬘菩薩也。故畢位釋羯磨會鬘菩薩云。花鬘以爲莊嚴文 承仕親近持奉義似舞故。觀法觀諸法實相同。花嚴云。言音實相即法輪故。故寶❸類安中間示通內外也。但大師屬內者。總即別屬也。次四攝者。眞興記云。能所二供不攝故。以無用故略不說之。然對受云。若欲用四攝契者。此次安之文 神護寺云。達摩三摩耶。次四攝不結亦得云云 勸修寺記云。或師說三摩耶寶契等四印即四攝菩薩也。以嬉戲契爲金剛戲。以金剛鬘。以達摩三昧耶爲金剛舞。以劫樹爲普供養見圓城寺持念次第云云 私云。業部四菩薩略出經明香花燈塗供養。是即外四供也。何云內四供。又云北方四菩薩乎。或次第注云。已上四供一切如來香花等已下四供。是世間所有花香等文 然御作儀軌幷小野廣澤次第爲十六菩薩攝可決之。 或梵字次第擧寶類等五種畢云。已上五佛雲海云云御作云云 寶類外縛二ㄒ寶形 當寶生印三摩耶會 劫樹外縛立二 ㄒ阿閦印也云云 羯磨外縛ㄒ❹合立二ㄒ入掌中云云 當不空成就印。達摩外縛合二ㄒ如蓮葉形文 當彌陀。嬉❺等羯磨會嬉印也云云 以此尊可配大日歟。此意非內四供。又非四攝也

寶類廣云。金剛寶印。御作云。三摩耶寶契 石山云。作三昧耶會寶生如來契。當於額文 八次云。師云。金剛縛忍願堅❻頭。屈如寶形。或云。金剛縛進力禪❼智寶形是文 今就初說御作次第又爾文云等者。本軌文也。略出云。以一切如來覺分寶莊嚴具雲海普皆供養文 心要云。結金剛寶印供養。令有情所求滿足文 廣次二經文合擧 私云。今次第約所供立名。廣御等依印爲稱矣

翫具金剛❽嬉戲嬉戲契 石山云。低首於左三反。此印契一同羯磨會嬉印也文 八次云。師云。二拳各❾腰安。側頭小低是。或說云。舒金剛縛當心上三度旋轉文 今就初說也文云等者。本軌文也。略出云。以一切如來所戲笑遊翫最上喜樂雲海。周遍供養文 心要云。金剛伎樂歌讚諷誦簫笛箜篌微妙法❿音以爲供養文 私云。今名依本軌翫笑妓樂具文。取上下二字爲名也。廣次等依印也。今眞言有異。青龍寺兩卷本云。唵薩嚩怛他引誐多努路羅嚩日⓫路二合 餘句與今略同 私云。東寺所傳本⓬是也 六卷經唵薩嚩怛他揭多阿努怛羅跋折嚩。餘句與今略同。又八卷次第云。或說云。大興善寺飜經院本所載眞言亦與此同私云。今石山所傳本是也云云

寶樹勸樹印薩埵三摩耶 石山云。作三昧耶會阿閦尊印契。當於心文 諸說皆同也 文云者本軌文也。

❶力＝部㊥ ❷〔印〕ー㊇ ❸類＝樹㊥ ❹合立＝立合㊆ ❺等＝樂㊆ ❻頭＝反㊆ ❼智十(如)㊥ ❽〔嬉戲〕ー㊆ ❾腰安＝安腰㊥ ❿音＝意㊆ ⓫路＝羅㊥ ⓬是也＝已上㊥

略出云。以一切如來無上金剛喻三摩地修習上妙飲食衣服雲海文心要云。次結劫樹印。能令諸有情能滿殊勝之願。百千珍寶瓶弄諸物名衣上服。凡有所須於此樹間得滿足。無有乏少文私云。劫樹名經軌文分明。故略出經注云。西方國五長者以種種花香瓔珞璣掛樹上。布施一切。此名劫樹文今寶樹者。以一切寶掛樹故云爾也。故廣次云。以一切寶物掛樹之名文

承仕羯磨三昧耶　石山云。作三昧耶會不空成就印。當於心上文廣次云。縛地空合竪忍願。入掌。又不入文八次有二說。同廣次也。文云者。本軌文也。略出云。以自身奉獻一切如來。雲海普皆供養文心要云。於虛空藏中所有一切諸如來我皆承仕供養。一一佛前想有此身瞻禮供養。今稱又依經軌承仕文也

觀法羯磨三昧耶　石山云。作三昧耶會觀自在王印。而當於心上云云八次云。師云如上出或云。觀自在王如來定印文文❶云云者。本軌文也。略出云。以一切如來心奉獻雲海普皆供養文心要云。當作思惟。我今此身與諸佛菩薩身等觀法❷實性無有差別。更無異相。即同一切如來之身也文今觀法者。依經軌觀諸法實性之文也

布施寶幢三昧耶　石山云。作三昧耶會寶生印。當於心上誦布施波羅蜜多眞言也。廣次云。縛風空作寶地水共開立文八卷次第有二說。師說同廣次。或說同今次第也。文云者。

本軌文也。略出云。以一切如來大金剛❸寶生檀波羅蜜雲海普皆供養文心要云。檀波羅蜜者爲是寶部所收。亦由佇無檀施等。虛空界一切有情所求之者隨意願皆施與之文今布施者。約行立稱。廣次依印爲名自下准之

淨戒香身契　石山云。作三昧耶會塗香印。當於心上誦戒波羅蜜多眞言也諸說同文云者。本軌文也。略出云。以一切如來無上菩提所生❹義戒波羅蜜多雲海普皆供養文心要云。戒波羅蜜者。三聚淨戒一切戒行皆攝律義所管。由持戒故獲得身口意清淨果報。此即同毘盧遮那如來體略抄

安忍羯磨地契　石山云。作羯磨會阿閦佛印誦忍辱波羅蜜多眞言也文廣次等同文云等者。本軌文也。略出云。以一切如來無上大法覺悟忍辱波羅蜜多雲海❺普供養文心要云。忍辱波羅蜜者。有五義。一伏忍。二信忍。三順忍。四無生忍。五寂滅忍。由持忍辱波羅蜜故。所生之處令得端正果報。眷屬圍繞略抄

精進關勝精進契　石山云。作三昧耶會金剛護菩薩印而當於心上誦精進波羅蜜眞言也文八次云。師云。金剛縛進力如針當心。或云。縛以當額即作拳。進力前後縈如綬文廣次同或說矣文云者。本軌文也。略出云。以一切如來不捨生死大精進波羅蜜多雲海普皆供養。廣次云。毘梨耶波羅蜜須被精進鎧鉀摧懈怠之魔。三千威儀八萬細行皆由持是戒文眞言中努怛羅句四卷略出

經闕此句。一卷兩卷軌俱有此句矣

禪定三摩地契　石山云。作羯磨會無量壽印誦禪定波羅蜜眞言也廣次等同文云者。本軌文也。略出云。以一切如來無上❻大安樂住禪定波羅蜜雲海普皆供養文廣次云。禪定波羅蜜調伏煩惱隨煩惱冤讐。至實相大菩提路文

智惠遍照勝摩勝契　石山云。作羯磨會大日尊印誦智惠波羅蜜多眞言也文廣次等同文云者。本軌文也。略出云。以一切如來無上調伏淨煩惱習氣大惠波羅蜜多雲海❼普供養文廣次云。般若波羅蜜者。智惠治愚癡由如明鏡能鑒衆色。除其我執一相住大乘心圓滿菩提證眞如際文私云。我執一相者。我法二執也。意云。除煩惱所知二障圓證菩提涅槃二轉妙果之義也。成就五種明者五明也。因明內明聲明工巧明醫方明也。此五明世出世智惠故次下云世間❽出世間等。或非五明歟。可尋之。除煩惱障智者。榆尼記云。是除煩惱障及智障也文私云。智障者所智障也。同記云。已上六印是說六到彼岸訖文

解脫摩勝上三摩地契　石山云。作妙觀察智印安印臍下誦眞言也文廣次云。外縛合空峯仰安懷中文八次云。或云。妙觀察智印當臍文廣次❾云次次第也。御口云。法界定印有二之中一也。懷中當流右袖中也。文云者。本軌文也。略出云。以一切如來祕密修行雲海普皆作供養文今解脫者。依三解脫門立名也　問。三解脫門何等乎　答。本軌云空無

相無作文　問。其行相如何　答。心要云。次入空無相無願解脱門者。所謂空者。一切皆空。空體亦空空亦不可得也。無相者。地水火風男女等相青黄赤白。於此十相一切法擧體皆空。以有爲一切相不可得也。無願者凡所修道絶三界希望之心。有所願求皆是有相。永絶妄想斷所願求之❶心無求是眞解脱。由此三相空故即入解脱法門。悟斯正理即身有光明。廓周法界即同毘盧遮那正體智也文　軌中無作者。無願解脱門也　問。何故六度次明三解脱門乎　答。心要云。修行者。結六波羅蜜印誦六波羅蜜眞言。住六波羅蜜觀門。即同一切如來解脱法身。由斯六種有❷方便即入三空解脱門文

説法如來印契　石山云。合指爪者。二手虚心合掌。十指各屈三節。十甲前於一處。刺合掌中。❸令虚左大指頭指中間。右大指頭指中間并二小指中間如物目是也文　廣次八次等同今次第印文。　印文雖同印相異如別抄。檜尾記同石山此委記叶當流印相矣　天台次第云。金合二小指大開直竪也。青龍寺契宗和尚相傳云。二手金合二頭指作蓮花葉。二大指置頭指邊。是説法印文　此印文蓮本軌❹矣　文云等者。本軌文也。略出云。我今所出語言音聲令一切衆生悉皆得聞。私云。説法稱依儀軌我今出言語文也。　智證大師金界記云。次結金剛進力合端。圓縮智著中中指　中即是如來口。頭指爲佛口。中指爲舌根文　印又佛口故表説法義也　問。何故解脱次有説法乎　答。心要云。由斯勝上之義。轉❺結如來口印。住三密門觀。誦三密眞言。一切有情無不解脱。所出法要迴施衆生。見聞覺知悉超三界中文　御口決云。前解脱定。今説法惠也。以定惠二法攝盡一切功能總結之義也云云　私云。三空觀正智觀門。説法後得智作能也。以此正後二智配止觀。出法藏起信疏矣　問。於此供養會事理供養如何分別乎　答。眞興記云。初所供養謂大日及四波也擧四波攝四佛也　後能供養十六菩薩等也　此中有二。一理供養亦分三。一金剛部四供薩王愛喜　二寶部四供寶光幢笑　三法部四供法利因語　第二事供養有四。一內四供嬉鬘歌舞　今次第等業護牙拳彼記爲內四供攝北方四菩薩也。二外四供花香燈塗　三寶類等三種供。四布施等六度供也。此爲十七供養也。解❻脱法四印等爲觀行相也取意　此釋意約四智分事理歟。故釋云。後一部中類事供養。成事智用故文　金寶法三部爲❼理養。是即三智故。私云。此義未詳。慈恩釋云。三智通眞俗。成事智非眞文　三智既通眞俗。何偏云理乎。成事智非眞雖似局事。彼師次下釋云。此解依論。理或有眞文　成事智又通理矣　次四印別會。何混供養會。解脱説法又供養。何云觀行相。故略出經出解脱功能云修行瑜伽者皆供養。説法功能云承仕供養乎。若施分別事理者。供諸尊之時用理❽供五供印言事供六種儀供　是也。三十七尊皆所供體故。八卷次第云。右供養會眞言門菩薩以大智心發行大佛事業之行狀也文四卷次第同之　此釋依大師五重結護文也。此意眞言行者結誦三十七尊等印言。供養本有諸尊也。小野廣澤結誦八供印言云理供。何此云事供養矣　又眞言門菩薩者。曼荼聖衆也。故十八會指歸云。彼中聖衆各持供養而住文　又云互説受十六大供養法文　具如指歸抄辨矣

四印會　生起無釋。私案云。前會供養門菩薩與大供養。供養諸佛故諸佛大悲濟物爲先。故令衆成就四種曼荼法。故有此會也。故指歸釋四印會云。爲弟子授四種速成就法文　又義八❾四云。或云。四印會是供養會總印也文　別總有次故四印來也　問。四印會者。其體何法乎　答。結護云。四印會者。表四種曼荼羅。大三法羯是也文　問。大三法羯何尊乎　答。延命院密記云。但四印會有五尊。是大日如來爲尊主。四佛隨從。以隨從四佛號四印會也云云　此意四印者四佛。故現圖中用四佛種子矣　又結護云。次四印會用三摩耶會四佛印文　此意以四佛爲四種曼荼也。又説。四印者四方初一薩寶法業四菩薩印也。　故理趣釋云。金剛薩埵金剛寶金剛法金剛羯磨等瑜伽三摩地文　此意以四菩薩配大三法羯也。現圖中於種子二説不同。尊形四菩薩印五古寶珠蓮花羯磨也。石山云。於四印會儀軌心要等不説印相。依阿闍梨傳有三。一

❶心＋(無願)(乙)　❷方便即＝須(甲)　❸令＝合(甲)　❹矣文＝文矣又(丙)　❺結＝使(乙)　❻脱＋(説)(乙)　❼理＋(供)(甲)　❽[供]－(甲)　❾四＝次(甲)

通縛印。加持四處。一用四佛三昧耶印。一用大日智拳印云云又云。第一用智拳印。第二用阿閦佛三昧耶印。第三用無量壽三昧耶印。第❶四不空成就三昧耶印也（是惠運僧都御傳樣也。并願林寺僧正然也）第一用阿閦佛三昧耶印。第二用寶生。第三用阿彌陀。第四用不空佛（是貞觀寺僧正及代代末葉皆用之云云）

金剛拳大印（廣次云。金剛薩埵大印御作同之）　大日尊智拳印等者。御作云。智拳印心上文（廣次同之）　今印惠運傳也。注或傳者。貞觀寺傳也。石山云。代代末葉皆用此一。今次第何專用智拳印乎。大師御傳故歟。天台流契宗本傳大原長宴記等金剛縛安心云云　寶月三藏傳又同之。青龍法全傳右金拳安心左金剛拳安腰云云心要云。四大印者。初金剛薩埵想五智之杵。常在菩提心月輪上。其杵發無量光明。即成菩提心智也文　本軌中出印名幷眞言。無印相說也

三昧耶印（金剛寶大印法印）　八卷次第云。師說云。金剛針印。謂普賢三昧耶印當額是也。或師云。三昧耶會寶生印當心先達後者尙傳用金剛針印是如來身也。或師云。以右拳安口上文　私云。初二說同今次第二傳。今次第同廣澤❷師說義。金印名眞言出本軌文矣。心要云。第二寶印即虛空藏菩薩金剛福德之聚珍寶無窮。亦能灌頂一切如來。滿衆生願也文

法印（金剛法大印御作法印）　八次云。或師云。三昧耶會觀自在王印當口。二手外縛。二中指竪合如蓮花形是也。或師云。以右拳安額上文御作云。蓮花印喉云云　心要云。次觀自在菩薩由斯印故能令法界清淨入無言觀門。於舌上觀五智金剛。光明赫奕說法無礙。即入勝義菩提印也文

羯磨印（金剛羯磨大印御作羯磨印）　栂尾記云。次羯磨印。謂作成作智印。是三昧耶會釋迦尊契也文　青龍寺法全傳云。羯磨印右金剛拳安頂左金剛拳安腰文　心要云。想羯磨印在月輪心上。右❸旋輪轉法界輪。諸佛所須皆得滿足。承事供養無所闕之文　問。四印會應是四佛四菩薩。例如一印會唯大日一尊。何圍中安大日內四供等十三尊。又或先德云。四印會具二十一者。四佛四波八供四攝中尊爲二十一云云　如何　答。密記云。以隨從四佛號四印會也云云　但內外四供等相從攝四佛。或攝四菩薩歟。又一印會中四隅❹畫四瓶四佛歟。又十八會指歸云。一印會具十尊云云　私云。准一印會有五佛者。用四佛印第二說契道理矣　問。四印表四曼義四曼行相如何　答。石山云。此四印會謂大三法羯。初大者。以五大色成如來之妙色身故云大也。第二言三者。佛常安住佛性平等三❺昧定。恆然不變如金剛。是故示以金剛形也。第❻二言法者。軌則決定之義也。如來之所出言語音聲無非實相。若人聞此者。決定成佛故云法也。第四羯磨者。事業威儀也。自如去如來威儀自如也。恒在三昧隱顯自在。隨類示現大小悲愍之形。無非皆是法性境界羯磨義也云云　問。小野廣澤皆用二一印會。就中石山次第又擧之。何今不用彼乎　答。石山云。一印會羯磨會中大日印眞言也。又有傳云。❼皆拳印金剛薩埵十七字眞言也云云　今見十八會指歸。一印會具十七尊云云　可思之文　私云。經軌中不出故且略之歟。不可遮用之也。金剛王院次第加一印會文　神樂岡次第云。次一印會儀軌不說師傳而已文　重案大師無盡藏次第云。次一印會云。住於圓寂處是也。亦軌云。衆會眷屬自圍繞者。此五部衆云也。住於圓寂❽大鏡智者。一印會云也（已上三句皆一印會也。文）此釋意本軌中一印說文分明也。何云軌無乎。故大師儀軌幷次第又擧一印會印言也。　又石山四卷次第幷高野中院次第云引此二句文爲入我我入之文也。故引文畢釋云。　謂入大圓鏡智定諦觀三十七尊五部眷屬入我我入也文　然彼次第用一印會矣　問。一印會者。一獨法身義故現圖中畫大日一尊。何以眷屬衆圍繞爲證乎　答。五重結護云。如是無量色相威儀唯是不過一法性內。是故有一印會。雖是一獨法身。而塵沙萬德法門眷屬無不來圍繞也。爲表最上無比之法。示現獨一會也文　私云。塵沙萬德界歸大日故圖大日一尊也。故智證釋一印會云。謂一切諸尊總入大日身。佛獨人在文　智拳印即表此義。左拳四指是四曼別相也。以頭指入右拳歸五智圓滿獨一法身之義（五指即五智也）　故先德釋云。不

❶四＋(用)(乙)　❷師＝初(乙)　❸旋＝遶(甲)　❹畫＝盜(甲)　❺昧＋(耶)(甲)　❻二＝三(甲)　❼皆＝智(甲)　❽大＋(圓)(乙)

故四曼別相合入一印大日云云可思之

次摩尼供養　生起云。上來供具恐不周匝。故次結普供養印文　問。普供養印言何云摩尼供養乎　答。私案。依此印言雨無量供具似摩尼雨珍寶故也。或依此印言力。行者得無量福聚故。　故下文云。由結此印乃至獲得無量福聚文　或又所雨物中有摩尼故云爾也

一一可捧供諸供物(嶋次云獻事供)　石山次第云。即長跪如次一一取而熏燒香之煙獻之。謂塗香花燒香菓子飯食燈明及賢瓶等。一一每度誦虛空藏轉明妃眞言供養之。又金剛掌於中觀[梵字]字。是虛空庫菩薩種子也文　廣次云。作鉢印上置奉物文　梵字次第云。塗❶香燒飲燈已上五種供養作法先如閼伽作法。俱供養明用[梵字]字。飲燈許用普供養眞言云云　御口云。塗花等作三貼印誦[梵字]。加持捧三貼印上。誦[梵字]字供之。　具如別記。但飲燈不捧手。右手作三古印供之。諸流多分燈明作燈明印供之。理不可然。彼理供印也。此事供。何用彼。若用彼印者。塗花等又可用理供印。　彼既不然。　此何爾乎。　仁和寺御流又燈明三古印歟。　以六種供顯六度等。如先注矣　高雄口決云。雖至貧人作六供養。一閼伽。二塗香。三花。四燒香。五飲食。六燈是也。此印配六波羅蜜也。然水是相應滋養之義。　是當檀也。　香是防非清涼之義。此當戒也。　餘准之文　問。以六種供配五塵方如何　答。花燈二色。塗燒二香。飲食味。閼伽洛聖足觸。振鈴聲。是五塵供養義也

次四智讚　生起云。供養塵物已了❷故讚詠文　私云。四智者。大四菩等妙觀成事四智德讚詠也。讚言分明也。或云。四智讚嬉鬘歌舞四種供養也云云　此印文分明也

次佛眼　石山云。虛心合掌。以風各安火上不微著。以二空捻中指中節文。小指稍開也。先加持五處額右肩左肩喉頂也。次想開如來五眼。拭右月左日右眉左眉間次順迴面門。亦想手有五眼。印❸形五眼也文　私云。二小指稍開者。二小指少開也。非廣澤如二小指開立也。故今次第云。二小指頭相拄中間開文　廣次云。合掌二頭指著中指上節。二小指開立二大指合立著中指中節。五眼成文　此意而二眼下一眼歟。圓城寺云。某甲軌云。兩手合掌二頭指各著中指上節背。二小指頭相拄中間開。二大指頭指相拄中間開。是如來五眼。以印當胸前誦眞言七反。加持身五處。又加持面。或師云。此印有兩二之說。　宜用此契。二手合掌二食著二中上節。二小指離二大頭相著中指二節(私云同捻/祕印相)　心前右迴七反。右目左目右肩左肩間散頂文　私云。此契二說不取捨矣　然二小指離。爲所存歟。檜尾口決云。言五眼者。左右頭中指間其一二大指之間其一二大指末與二中指下之間其一二小指間其一　是言五眼也文　私云。此口決會小野說矣　問。此印具五眼何云佛眼印乎　答。旣軌之中云如來五眼。約佛所具云爾也。或約勝立名矣　毘那夜迦者。障礙神也。毘那夜迦有四部主中第四龍象部主云頂行是也。瑜祇經云頂行之惡❹類是也

次本尊羯磨加持(石山四卷次第此處無本尊/加持二卷次第又無之)

次入我我入觀　石山云。文云。如是廣作佛事已。次應諦心爲念誦云云　是文意者。上旣作四會印契眞言并供養諸尊訖。今可正念誦云眞言也。　次文云。衆會眷屬自圍繞住於圓寂大鏡智云云　此文意入大圓鏡智定觀念三十七尊五部眷屬自被圍繞又作入我我入之觀云言也文　私云。此雖祖師釋。違大師釋。以此文爲入我我入文者。於儀軌闕二一印會文。而彼次第❺出二一印會印言寧存順矣　石山次第入我我入觀次五部百字眞言佛眼印言用之。結定印觀者御口決云。金界但云定印者。皆彌陀定印也。胎藏但云定印者。法界定印也。今定印者彌陀定印也。下字輪觀定印。彌陀定印也但別尊法等入我我入用彌陀定印。字輪觀用法界定印爲祕說也云云　但爲❻表本迹之義者。本尊爲本地行者爲垂迹也。意云。生佛本不二故本尊行者無二一體是卽一種五大故。　而今作入我我入加持歸依觀。爲表本尊行者本迹之義也(爲言)　依事相更聞祕決可思之。御口決云。　入我我入次用本尊加持印言。羯磨會大日印言也。石山次第此觀次五部百字眞言用三摩耶會

❶香＝花㊥　❷故＋(次)㊥　❸形＋(具)㊥　❹類＝疑㊥　❺〔出〕一㊥　❻表＝遠㊥

五❶部印。次佛眼印言。次本尊加持。智拳印[梵字]。又都部念誦者。可誦[梵字]。言異。今所用矣。今次第入我我入前用本尊加持印言。五部百字印言也。又御口決云。已下三處本尊加持中。入我我入本尊加持。自覺圓滿義。正念誦本尊加持覺他圓滿義。字輪觀本尊加持覺行圓滿義也云云

次加持念誦廣澤云。加持數珠念誦。或次第云。正念誦也　或云。眞說內證法門云正念誦也。亦云三昧耶念誦。亦云定念誦❷矣下散念誦❸定說化他法門之義也。亦云加用念誦也。或又定散念誦之義也。加持念誦稱出虛空藏儀軌矣

次旋轉念誦　祕藏記云。所以念誦始三遍引越者。眞言菩薩或十六三昧一一次第等證。或與得一三昧共十六同時證念珠。引越是十六頓證義文　私云。得一三昧者。十六大菩薩中初地金剛薩埵三昧也。凡於眞言教有大小二機。如次利鈍頓漸二類也。若此中利根得初地金薩❹埵三昧時。即十六功德頓證。故以旋轉念誦引越顯十六頓證之義也。後正念誦次第記數念誦。故譬鈍根十六❺頓證之義也。故有記云。眞言門菩薩念誦有二種觀。一以旋轉明觀。則十六三昧同時頓證義。二者正念誦時觀此十六三昧次第漸次證義云云　問。今二種念誦是一行者所用。何配頓漸二機乎　答。經軌次第中雖頓漸表相共擧。隨行者利鈍所要❻證別。例如普門一門經軌雖別。普門一門各通利鈍無別。經軌又或說云。旋轉念誦有二師義。一三轉念誦。表三轉法輪。一表三阿僧祇行頓得。長宴云。唵嚩日羅也金❼剛　獄咽祢也　左波語也　三摩曳吽此明語菩薩眞言也　此眞言名旋轉明。引轉珠也。又無量壽軌名千轉也。❽師口借音歟。又當千反歟。軍荼❾利分明也。又釋❿淨珠明云。尾嚕左那明名千轉。謂以此明一反加持珠。其所念誦本尊眞言千轉⓫當故名千轉云云　問。從母珠至結緒引轉有何故乎　答。對受記云。即觀⓬母母珠是彌陀。又曰佛果。線是觀自在菩薩也。從母珠轉一珠至千半擬菩薩下化也。從半至母珠擬菩薩上求。每轉一珠斷一一煩惱。斷百八煩惱成就百八三昧云云　御口云。當流至半結緒。又不越本珠方引轉也。故引轉方始覺下化上求也。不引轉方本覺同時具足義也云云　不局旋轉念珠。正念珠散念誦。又結緒不越事爾也。高雄口決云。一反上是流義。是上求之義。即智慧。一反下是攝下之義。即利他也。殘片方是不流之義也。此記意又一方珠有引轉也　問。念誦有幾種耶　答。略出經云。作四種念誦。所謂音聲念誦。二金剛念誦。合口動舌點誦是也。三三摩地念誦。心念是也。四眞實念誦。如字義修行是也文　高雄記云。念誦有四種。一三摩地念誦觀月輪於自心觀字相字義　二蓮花念誦動口起音。但自耳聞　三金剛念誦不動舌脣口亦不出音。動舌念誦　四音聲念誦擧聲長短分明。自他俱聞　於中蓮花金剛二念誦好耳文　圓城寺云。師口云。四種念誦之中爲凡夫者金剛語爲最上文　問。念珠有幾種耶　答。略出經云。四種數珠者。如來部用菩提子。金剛部用金剛子。寶部用寶珠。蓮花部⓭用蓮子。羯磨部用雜寶間錯爲之文　問。四部念誦印相如何　答。廣次云。佛部菩薩子承空風。金剛部金剛子承空火。寶部寶珠承空水。蓮花部蓮子承水火風空。羯磨部雜寶承五指文　私云。當流隨在何部。掌向外以風⓮火捻珠。餘三指舒念誦。是即說法印故

次字輪字義并無分別觀　私云。心月輪上[梵字]又加空點。順逆觀迴。是字輪觀也。次諸法本不生等字義。順逆觀迴。即字義觀也。是字輪字義。別觀也。次展轉相攝字輪字義。順逆觀迴。字輪字義雙觀也。如是順逆觀迴遂令月輪等者。心月輪舒斂觀也。⓯猶定心中作布字觀等者。布字觀也。腰下道[梵字]字等下單順觀也。今已成五大已下次第攝順逆觀也。以上皆心月依身觀雖異。字輪字義觀攝也。如是觀已逐⓰住阿字下無分別觀也。石山次第此二觀後各出一字攝多觀。所謂[梵字]字本不生故[梵字]字言說不可得也乃至[梵字]字本不生故[梵字]字等空不可得也此一[梵字]字攝四字順觀也　[梵字]字本不生故[梵字]字等空不可得也乃至[梵字]字本不生故[梵字]字言說不可得也此一[梵字]字攝四字逆觀也　又以[梵字]字攝餘四字。乃至以[梵字]字攝餘四字。順逆觀。准知之。次依身觀有二一大攝多觀。所謂我即本不生故我即言

❶部＝佛㊢　❷〔矣〕－㊢　❸定＝宜㊢　❹〔埵〕－㊢㊁　❺頓＝漸㊢㊁　❻證＝終㊁　❼剛＝隂㊁　❽〔師口…千轉〕四十九字－㊢　❾利＋（軌）㊁　❿〔淨〕－㊢　⓫當＋（千）㊢　⓬〔母〕－㊢　⓭〔用蓮子羯磨部〕－㊢　⓮火＝空㊢　⓯猶＝於㊢　⓰住＝位㊢

說不可得也乃至我卽本不生故我卽等空不可得也（❶此一地大攝。餘四大順觀也）我卽本不生故我卽等空不可得也乃至我卽本不生故我卽言說不可得也（此以地大餘攝。水大四大逆順也）水大攝餘乃至空大攝餘。例可知之。石山記如此。私案准一字攝多等義有多字攝一義也。謂[梵字]字言說不可得故[梵字]字本不生也。乃至[梵字]字等空不可得故[梵字]字本不生也。逆觀准之。餘四字順逆例可知。五大觀多大攝一。又准之依之大師無盡藏次第於成金剛心出四重字輪觀中。第四重有多字門入一字門觀也。但一字入多字等順逆字次第少異。大師御心順觀以[梵字]字為一字時。餘四字[梵字][梵字][梵字][梵字]次第也。石山心[梵字][梵字][梵字][梵字]次第也。順觀大師之御意[梵字][梵字][梵字][梵字]次第也。石山心[梵字][梵字][梵字][梵字]次第也。❷全准之。謂大師御心隨在何觀以中央字為始終。石山意不亂五字次第也。今此觀門卽身頓悟之妙觀。從凡入佛之祕要也。故石山云。成佛有二種。凡聖成佛也。凡位成佛者。若得佛智雖未斷惑。依正二報隨解融通。由未遇緣不得顯現。今依如來三密加持此身法界依正顯現。唯佛能見。是為凡位成佛也。故大興善寺和尚云。諸法無定性為識之所轉。若三密解起。此凡夫之身轉為如來身云云　次精進無懈。晝夜修習斷除惑障。强增顯現依正二報互相融通。神力自在凡聖同見是。為聖位成佛也（取意）　先師御口云。此諸法無定性文與❸歸本覺眞法身文不空常言。彼弟子生疑之時。不空現法佛身給也。結定印者。御口云。彌陀定印也

問。既云入法界體性三昧觀文。豈非用法界定印乎。故八卷次第引本❹記結三摩地印入法界三昧文。❺畢釋法界定印義。如何　答。今文云結定印入法界三昧觀結彌陀定印入。五字輪觀云法界三昧也。五字五大是法界體性故。故卽身義云。故佛說六大為法界體性文　儀軌文又此意矣　四城寺釋以三摩地印釋法界定印也。相承別故不可一同矣

次散念誦　問。散念誦初用佛眼言。終誦金輪明有何故乎　答。御口決云。用佛眼行者所有念誦功德依佛眼力乃至成佛為不令失壞也。又佛母故初用。中間念誦佛菩薩明王次第也。終用金輪彼尊斷壞餘法功。故時處軌云。修行諸尊者五百由旬內尊皆不降赴亦❻不賜悉地。以輪王威德斷壞諸法故文　故知。若五百由旬內有修金輪法。我所修法恐難成悉地。故為❼防彼難念誦終誦彼尊呪也　問。彼尊有餘法斷壞功。設我誦可壞今所修法乎　答。又御口決云。譬如一刀他人令持損我自身持彼防彼難也。法准可知矣　又重仰云。先師僧正最祕傳云。金輪座或七師子座。或八師子座。如次表七覺分八聖❽道。彼佛子皆喰三古杵。杵有摧破功。謂他人修彼法成杵。來欲摧破我法時。此誦彼呪為顯反摧破彼師子喰杵也（此大師御記之意也）　先師相承祕決。尤可祕之　問。若爾❾者。他人修餘法我誦金輪呪彼法可斷壞。如何　答。又仰云。先師僧正傳胎藏金輪呪後佛眼明七反誦之。意云。我今誦金輪呪時。五百由旬內行餘法者云云。彼又可斷壞。為令彼生誦佛眼也。或又今所修法若為金輪有斷壞。為令生故誦也。譬如鵜鳥入海魚類皆死。而犀角入海死魚類皆蘇生也。鵜鳥合金輪。佛眼合犀角也云云　私案。金界幷諸尊法金輪後佛眼明七反可誦之歟

次八供（三摩耶）會印言　問。廣澤用羯磨會八供印言。何用今三摩耶會印言乎　答。兩流不同。不局此事。何强責之。石山云。次十六大供養十七雜供養作之。若不堪者作三摩耶會中八供養之法文　私云。十六大供養者。十六大菩薩印言也。故心要云。十六大菩薩供養文　十七雜供養者。內外八供寶類等三種布施等六度也。❿出供養會。眞興記可見之

次解界（大三摩耶。火院。網界。不動。降三世。結界。地結）石山云。已上七種結印各誦明一反。左轉若日眼但解上六種結。而想諸尊住在壇上之虛空也文

次解三摩耶拏　又云。此金剛縛是一切印首故由解此印之力。故上五相會羯磨會三昧耶會⓫之供⓬養四印會中所作一切印。共是一印解。卽被解脫矣　理須金剛掌金剛縛也。雖縛而縛者是總故唯用一縛眞言印也云云

❶[此一…乃至]二十七字—(甲)　❷全=餘(甲)(乙)　❸歸+(命)(甲)　❹記=軌(甲)　❺畢=云云(甲)　❻[不]—(甲)　❼防=斷(甲)　❽道+(故)(甲)　❾者=有(甲)　❿出+(大)(甲)　⓫[之]—(甲)　⓬養+(會)(甲)(乙)

次解羯磨拳　又云。由解是一印之力故羯磨會中所作一切印契皆被解脫云云

問。羯磨會印❶前解縛時更解脫。何重用此解拳乎　答。檜尾口決云。上五相會三昧耶會供養三會文此釋爲勝。前三會解界。三摩耶供養二會縛爲印母。故羯磨會以金拳爲印母。故解大羯磨印。是彼會總印也

問何故三昧拳一度❷殊羯磨拳三度解乎

答。一三隨宜。不可有定。石山二卷次第兩❸部俱一度解。或羯磨會根本故三❹度解歟

問。前七印解成身會解畢。何攝解縛。又准檜尾釋者。有不解四印會之過乎　答。成身會中七箇印外其印多故入解縛契也。四印會羯磨三昧耶二會印故不別擧也。常喜院身密口決注羯磨❺會云。羯磨印二中入三解云云　月上院記同之。法皇次第但云結羯磨拳不出印相。如兩記是當不空成就羯磨印總解一會印。何局彼一佛。尤可解大羯磨總印也。付中廣澤金界略次第云。外縛二空二地拄端中間六指爲縛而當胸解之三度文

次撥遣　石山云。結大日尊劍印。取一花挿二中指當心。次誦奉送眞言已訖。與❻[illegible]聲共投花空即觀念。不來而來。不去而去。一心法界自性本宮之故也文　祕藏記云。佛❼性是常樂我淨。是即解脫之位也。當觀想以我覺心花到解脫地。亦作是觀與投花共諸佛還出而入住法界宮文　問。發遣印今云如蓮葉。廣澤云針印。相違如何

答。本軌云。忍願如蓮葉。略出經結薩埵金剛契。小野依經軌異歟。八卷次第云。私云。軌所說奉送印是蓮花部也。隨五部改用之。所以或傳云。結三三昧耶會大日契。一枝花捻二中指頭。即置頂上文　現前❽諸如來等者。略出經云。已作勝上利益成就授與一切衆生竟。願一切諸佛菩薩歸還本國。若重請召。惟願降赴此契及密語一切壇❾中諸佛菩薩諸部眷屬還本處者。皆悉周同文

次四佛加持等　問。廣澤次第此三類印言不用之。何今用耶　答。用不隨宜。所以寶印即加持灌頂繫鬘總印言故。例如四無量心勝願總別故。或二俱用。或唯用一種矣。故檜尾記云。私推之。印契別有三。眞言總合唯有一。❿次但縈繞舞弁拍如五相會無異矣。是總眞言急事時用之。若縱客時具一一用五相會所明最好佳也文

次寶印　本軌云。次當結寶印乃至印相從心起安於灌頂處文　石山云。是三昧耶會寶印故文名寶契。次文印相等者。是以印當於心作成也。文安灌頂處者。口決云。作是印安額。額名爲灌頂所故。何故今額名爲灌頂所。安於彼耶　答。彼別寶生灌頂印所。今是總灌頂所故云安額文　問。四佛加持等解三昧耶拳時。⓫皆被解畢。何重結乎　答。生起云。佛既還去故禮拜。乃誦奉送偈。既有解界。恐魔事發故。次作四佛加持三昧耶寶亦堪護身。故次結寶印。未詳。文

次甲冑等　問。檜尾記云。若有急事不能具作五佛灌頂四佛鬘及如來甲冑印。但結此印寶部安額。誦是一總眞言三反訖。是總灌頂印也文　准此釋者。甲⓬冑可有寶印先乎　答。記下文云。印契別有三。眞言總合唯一云云　印三者。五佛灌頂四佛繫鬘甲冑印歟。言一者。寶契明歟。此意四佛加持結冑等除之。今次第加持灌頂繫鬘三種爲寶契別義歟。伏惟甲冑有二義。彼記意授灌頂著大智甲冑破二障怨敵故爲寶契別義。此次第意灌頂既畢。出大悲門。被大誓甲冑。示現成佛說法利生之義也。結冑可准之

次舞儀拍掌　本軌云。次應被甲已齊掌三拍令聖衆歡喜。以此心眞言⓭解縛得歡喜獲得金剛體文　問。廣澤次第等寶印言次用拍掌。今何結冑次有拍掌乎　答。本軌中初說寶印印文安處云。分手如繫鬘次結甲冑印不出甲冑言。擧寶印明次明拍掌。故廣澤寶印言次用拍掌歟。今次第既云。次結甲冑印故寶印言次用甲冑印言。結冑彼類故用之歟。又本軌中有重說。軌云。奉送聖衆已。當結加持契誦明加四處石山云。說四佛加持也　灌⓮頂甲冑已五佛灌頂。四佛繫鬘甲冑也　又爲拍⓯掌儀文拍掌也　此又甲冑拍掌次第也

次出道場者。祕藏記云。行者將出道場之時。可思。依悲願利他故出。又復常可思我身本尊⓰是常踏蓮花口常出音說法教

❶前＝發（甲）　❷殊＝解（甲）　❸部＝印（甲）（乙）　❹〔度〕－（甲）　❺會＝拳（乙）　❻[illegible]＝[illegible]（甲）　❼性＝位（乙）　❽諸＝從（甲）　❾中＋（請）（甲）　❿次＝數（甲）
⓫〔皆〕－（甲）　⓬冑＋（似）（甲）　⓭解＝外（甲）　⓮頂＋（被甲）（甲）　⓯掌＝印（甲）　⓰是＝足（乙）

悔前人文

次印佛塔等者。八卷次第云。次入三空觀門不見自他之身坐立以助道讀誦大乘印佛印塔隨意經行云云　本軌云。然後依閑靜嚴飾以香花住於三摩地讀誦大乘典隨意任經行文　栂尾記云。文讀誦大乘經典者。謂念誦餘暇應讀誦花嚴法華般若涅槃孔雀等大乘典。兼亦披閱瑜伽智度攝大乘對法莊嚴等大乘論文　准胝軌云。出道場隨意練行。讀誦大般若或花嚴或無邊法門或法花楞伽涅槃大乘經論等思惟講說文

[1]金剛界發惠鈔下

永仁三年歲次乙未壬二月五日酉剋記畢

[2]永仁五年丁酉十月二十七日午剋。依師主教命。以御草本令清書之畢

金剛佛子良殿春秋三十二

永仁五年歲次丁酉閏十月十七日酉剋。拭老眼加點畢。此書一部三卷依或人請記之畢。但於下卷者。設雖同法見定其[3]機許之。先師祕決等載之。末資不可不愼不可不愼

權少僧都賴瑜春秋七十二

[4]正安四年八月二十四日。於根來寺蓮花院律師御房奉付屬畢。願以此書付屬之。因無可令訪指懷之菩提

法印賴瑜

[5]天正三年五月中旬之比。於根來院別院中性院隨倍御房傳受之砌。專良書之了

實名尊快

No. 2534

[6]胎藏入理鈔卷上

釋賴瑜記

胎藏界念誦次第

問。何故今界名胎藏耶　答。大疏第三云。今且約胎藏爲喩。行者初發一切智心。如父母因緣云云　識種子始託胎藏。爾時漸次增長云云　爲行業巧風之所匠成。乃至初誕育時。諸根百體皆悉備足。始於父母性中生。猶依眞言門學大悲萬行。淨心顯現。又此嬰童漸具人法。習諸伎藝。伎藝已通施行事業。如淨心中發起方便修治自地。隨緣利物。濟度衆生。故名大悲胎藏生也文　小島胎藏釋上云。蓮花胎藏者明法體也。以喩顯[7]體。譬如蓮花花實鬚蘂一時具足。衆所愛樂。此法界體亦復如是。內證實體普門示現。花葉鬚蘂一切具足。爲衆願樂。如[8]彼此中含恒沙萬德。隨緣出生云云　如母產子。故以爲喩名蓮花[9]胎藏也云云　私云。兩釋俱從喩建號之中。疏意別約三句義明之。小島想據法界體出生萬德顯之

問。金剛胎藏有淺深耶　答。先德義濟暹云。初淺略義胎淺金深。是因果次第也。次深祕義金淺胎深。是智門理法次第也。第三義不二[10]想體上有理智用。此云蓮華部台　金剛部金　不二即佛部也。第四義不二一體上金胎故。傳受前後隨宜。以此意可見疏釋也

取意

問。依初因果者。諸佛無胎藏衆生無金界耶　答。佛生俱具二界。故蓮華三昧[11]耶經云。歸命本覺眞法身。常住妙法心蓮花。本來具足三身德三身德者。胎藏字印形三身。故大日經云。一切如來有三種身。謂字印形像文。台是蓮爲本。故云心蓮。故論云。凡夫心如合蓮花也文三十七尊住心城是金界三十七尊。故金剛頂經明三十七尊印言也。心城者心月輪。金界月輪爲本。故論云。佛身如滿月文　普門塵數諸三昧。遠離因果法然具無邊德海本圓滿。還我頂禮心諸佛文　此顯二界塵數諸尊法然本具也但至因果配當者。約本有修生邊一往義。實義各具因果也。故先德釋云。因無不滿號果有輪圓美文

自房中至佛前作法。如金剛界次第

常喜院台藏記上云。隨兩界行者。房中作法亦雖須[12]替用先修十八道金剛界且依彼作法歟。又云。金剛合掌念珠懸左腕也。或懸風空指間也　普禮眞言三反。三度禮佛一禮一反不散印。漸如蹲居而禮也。但晴行法。取香呂禮云云　私云。誦普禮明。搯珠數作五體投地禮。如金界抄記之。五體者釋迦軌云。五輪著地額二手膝也。神心迴轉故。名曰輪文　若修阿彌陀法之時。以蓮華合掌可禮歟。故無量壽軌云。本尊前端身正立。蓮花合掌。恭敬作禮取意　然隨修何法。皆用金剛合掌也

著座普禮　問。今此座者何座耶　答。常喜院記云。常途說從此時所用。結跏半跏等也。今云。前方便之間。不可必用法座。三

[1]〔金剛…鈔下〕七字－㊥　[2]〔永仁…三十二〕三十九字－㊥②　[3]機＋(可)㊥　[4]〔正安…賴瑜〕四十六字＝〔永正十年六月二日恭爾主成紳法印申請而筆終畢律師正瑜春秋四十三，永正十一年甲戌十月三日以御本手寫校合畢四十四歲〕五十三字㊥　[5]〔天正…尊快〕三十六字－㊥　[6]㊣大正大學藏寫本，㊥正和四年寫高野山金剛三昧院藏本　[7]〔法次名顯〕＋體㊥　[8]彼＋(蓮花)㊥　[9]〔胎〕－㊥　[10]想＝總㊥　[11]〔耶〕－㊥　[12]替＝贊㊥

力後入供養法可用之。所謂金界四無量。胎藏❶九月輪等時也云云　私云。九重月輪者。供養法初廣澤用之。今次第不御　高野西谷記云。前方便半跏。四無量已下全跏也。散念誦以下亦半跏云云　私云。當流從初至于終。或半跏或全跏。任行者意可用之

塗香　常喜院記云。塗香作法如常。但石山內供四卷金剛界次第也云云　問。祕宗於諸事具三密。何塗香身儀觀念無語密耶　答。實三密具足雖宗本意。一密二密亦非無其義。就中前方便隨宜歟。又新渡金界儀軌中。初塗香時。用羯磨會之塗香眞言也。或次第塗香時。如此用之。然古今諸師未必用之

三密觀　此觀如金剛界記。但仁和寺流。於胎藏無此觀。金界云三金觀也

淨三業　問。蓮花合掌中指開不開如何　答。檜尾口決云。中指末少開云云　然近代。或開。或不開。二說不定歟。當流開之。私云。淨三業時。本有心蓮初開發之義歟

三部三昧耶　常喜院記云。胎藏時。以入佛法界轉法輪。爲三部三摩耶。但常途說。只用十八道三部印言云云　私云。當流用金剛界三部印言也

問。法界生等云三部三摩耶。依憑何在耶　答。納涼房不動次第云。先結三摩耶印。印五處。次法界生印○法輪印○此儀軌是云三部三摩耶　又疏第九。釋入佛三昧耶法界生轉法輪云。初三昧耶。爲加持如來眷屬故。第二三昧耶。爲加持蓮花眷屬故。第三三昧耶。爲加持金剛眷屬故。是故佛說三三昧耶也云云　以此義爲其證也

加持香水　法皇二卷次第云。不動劍印曩莫三云云　又或次第云。加持香水大僧正云。用不動劍印同一字明。[梵字]如常　大僧都云。加持香水用三古印軍荼利明　私云。枠次第者。阿彌陀院經識入寺云。檜尾記也云云

加持供物　不動劍印一字明　問。以劍印加持作法如何　答。常喜院云。左拳安腰。以右刀印。逆順加持。或復順逆加持之。左拳金界金拳。胎藏蓮拳也。今胎拳用之。又拳安腰二說。一云。拳側立向身置腰邊二云。拳仰安腰邊也云云　御口決同初說。各明一遍乃至六反

次唱禮　御口決云。改唱禮用普禮印言也。或云。唱禮天台用之。御作次第云。次觀佛。次普禮。次遍禮金剛持[梵字]云云　別本御作次第云。次驚覺金剛起。次一切恭敬等云云　御流梵字次第云。次加持供物。次驚覺金剛起云云　無用普禮等也

次九方便　御口決云。此九方便。唱偈之時皆金掌。誦❷明之時。或金掌。或餘印如次第出之❸隨應不定也。若明印同金掌云云。不解印卽誦明。初入佛法界生一明。俱金掌誦之。不用轉法輪言也云云　私云。御作次第。入佛法界結各印。九方便各結明印。唱偈。謂作禮方便。結金剛持印誦偈。出罪方便。結大惠刀印誦偈。下准之。九方便皆不用眞言也。廣澤法皇二卷次第。九方便或結別印。先誦眞言。後唱偈也。仁和寺御流次第。印言俱不用之。但誦九方便偈也。一卷[梵字]字次第。以口傳皆用金掌也

作禮方便　印左拳安腰者。御口決云。此方便用金剛部三昧耶印。不用次第印云云　私云。高野南院次第小島次第也　中院次第明算記也　印相同。今次第❹文　仁和寺二卷次第持地印云云同御口決也。靑龍・玄法・廣大・攝大四本儀軌。共云持地印矣　檜尾次第云。作禮方便二手背❺三古。地空結云云　今口決專順本文也

次出罪方便　大惠刀印者。廣大軌大惠刀印也。攝大軌普通印。今用廣大軌也

歸依方便　合掌者。偈幷印言用靑龍軌。但靑龍・玄法軌云普印。廣・攝二軌云普通印也

施身方便　獨古印者。偈幷印言同靑❻瀧軌也。玄法・廣大二軌云。獨古印。攝大軌云。身同獨古杵云云

發菩提心方便　定印者御口決云。法界定印也云云　偈幷印言同靑龍軌也。玄法云定印。攝大云縛印。廣大云金剛縛印也。御作次第。大日定印云云　此說會御口決矣

隨喜方便　印相普印者。偈及印言同靑龍軌。但記云歸命合掌。亦云金剛合掌也。玄法・❼廣・攝三軌。云歸命合掌也

勸請方便　印相如前者。偈及印言同靑龍軌。但軌云普通印。玄法云金剛合掌。廣大云歸命合掌。攝大無印也

❶九＋(重)㊥　❷[明]－㊥　❸[隨應不定也]－㊥　❹文＝矣㊥　❺(作)＋三㊥　❻瀧＝龍㊥　❼廣＋(大)㊥

奉請方便　印相如前者。偈及印言同青龍軌。廣大云。請法身眞言。外縛風鉤。云云　玄法攝三軌無印也　問。今此奉請。與前勸請何異耶　答。前勸請者。請轉法輪故。云恒以大雲降法雨也。此奉請者。請久住法身故。云安住清淨法界身也。故阿閦軌説勸請功云。由誦此明故。一切諸如來。雜染清淨。轉無上法輪文　又説奉請云。由誦此眞言。一切諸如來。復經無量劫。廣利益有情文

迴向方便　印相如前者。偈及印[1]言同青龍軌。諸軌皆云。普印。但攝大軌無印也

次發菩提心

次佛性三昧耶戒　御口決云。改發心三昧耶二明。不解前金掌。誦轉法輪撮金剛甲二明也。御作次第。此處用轉法輪。無動金剛能成就二明也。其印前風輪印。後定印。大頭捻申餘三指結護也。御流次第。前後各二種印言同。御作次第也

問。金界用五悔。今何用九方便也　答。[2]私案。金界果曼荼羅故。爲表果位五智故。用五悔方便。胎藏因曼荼羅故。爲表因位九識。用九方便也此九識即當中台八葉。九尊也　故即身義云。因位名識。果位爲智文

問。因九識成果五智方如何　答。別本即身義云。問。轉此九識成五智方如何。答。轉菴末羅識。成法界體性智。轉阿賴耶識。成大圓境智。轉阿陀那識。成平等性智。轉第六意識。成妙觀察智。轉五識。成成所作智文　此意以胎藏本有九尊九識因。顯金界修生五佛五智果也。又義爲成中臺八葉九尊果。修因須九方便也。故眞興釋云　問。修因之中何須九方便　答。欲成中臺九尊爲果。爲表其相。方便有九云云　私云。准此金界欲成五佛果故。修五悔因也

問。九方便配位方如何　答。眞興釋云。勝解行地有八位。一十信位。二十住位。三十行位。四十迴向位已上四十位也　五煖位。六頂位。七忍位。八世第一位已上加行位也　此八位加最初發心位。合爲九位。此九位是顯行菩薩。歷劫修行位也。今眞言行者。如神通人一生成佛故。廢分位爲一念觀。名九方便。密示九位也取意　此九方便。當九位之義。如彼記辨矣　九方便次第生起。如覺超生起釋之

問。何故此九名方便耶　答。生起云。由此印明等方便力。即成眞實故。作彼九種事故。或是所修法前方便故云云　小島釋云。方便者所學有則曰方。隨法宜修曰便。四方便中。進修方便也云云

次五大願者　御口決云。先勸請。次五誓。次轉明妃三力也。今五大願者。五誓也。所以御作次第等。五誓云五大願也

次四無量觀者。此已下入供養法也。大日經等。不明此觀也。御作次第。仁和寺御流次第等。於此用九重𑖀字觀。不用四無量觀也。御流次第云。次九重𑖀字觀內五古印　分明諦觀。初𑖀字門。輪圍九重虛圓白文　又法皇次第。二觀用之。初四無量觀。後九重𑖀字觀也　廣大軌上云。分明諦觀。初字門輪圍九重虛圓白。正念運心四無量文　私云。儀軌既出二種觀故。隨宜或用隨一。或二俱出矣　但今次第。依金界四無量觀故。住彌陀定印。作此觀歟

次地結　次四方結　此二箇印言。胎藏經軌中。不説之故。次第注云。已上三種印相眞言。如金剛界次第文　以金剛界例。加用之。三種中四無量觀。出台軌矣　或云。地結。四方結。出蘇悉地行法十八道中也

問。前九方便配九位。此已下可配何位耶

答。眞興釋云。一云。明初地行。於一地中。更有三心。謂入住出。[3]今此文中。顯初入心。疏云。入佛三昧耶。是生法身也。次法界生。第二顯初地住心也。疏云。法界生者。是養法之身也云云　第三顯初地得身也。疏云。金剛薩埵。是堅固法之身也。次撮金剛甲此第四顯初地菩薩所具智德也。疏云。金剛鎧者。爲莊嚴金剛薩埵身故。第二釋云。依瑜伽等。從凡夫位乃至佛位。總爲七地。謂種姓地等如上出。初九方便。如前釋之。密説地前勝解行地之行相也。入佛三昧耶已下五段。如次密明五地之行相。謂第一入佛三昧耶。祕説淨勝意樂地也。第二法界生。祕説行正行地從二地至七地　第三金剛輪。祕説決定地第八地也　第四撮金剛甲。祕説決定行地第九地也　第五無能堪忍明。密説到究竟地也第十地也

私云。初云勝解行地者。地前三賢位也。上

❶〔言〕－㊥　❷私＋（云）㊥　❸〔今〕－㊥

言種姓地是也。三賢中。十住是習種姓。十行是姓種姓。十迴向是道種姓。故云種性地也。次云淨勝意樂地者。初地也。餘地可知之。第三金剛環者。今次第云轉法輪是也。儀軌金剛環也。又生起云。義釋意云。入佛三昧耶。是託聖胎之義也。法界生。是聖胎具足。生在佛家也。轉法輪。是金剛事業。具足成就也云云 又云。復次由入佛三昧耶故。於胎藏中不令天折。由法界生故。初出胎時離障礙。由金剛薩埵故。能傳家業。備諸伎藝文

問。今此四箇印言。依憑何耶 答。入佛三昧耶印言。出青龍軌。經幷攝大軌同。今印。玄法廣大唯有印名。不說其相也。法界生眞言。同青龍軌。印又同。但印文末云。兩頭從頂兩邊向裏曳。頭指❶背向內漸漸至心散。印文 廣大軌同之。玄法軌。但有印名。不說其相。攝大軌歸命次加監字。餘軌不爾。轉法輪眞言。同青龍軌。赦下有唵字。印同經第七也。撮金剛甲印同經。❷是歸命。經幷諸軌。忿怒命也。無❸堪忍眞言。同青龍軌。印同集記。玄法廣攝三軌。不說印相也。常喜院記云。眞言種子❹字。多小有異。經二疏九同。經七疏十三。供養法疏玄法廣大等。云含欠。青龍軌云含欠縛入縛索。以此眞言。或唯爲無堪忍呪時。限含欠字。或爲四大護總呪時。加❺持縛索思之。可知云云 私云。今爲無堪忍呪。❻勿用五字。廣大軌如今次第五字出也

次住定印等者 御口決云。法界定印也。常喜院❼軌云。恐是[梵字]字觀歟。今次第依青龍軌。彼軌於無堪忍前。列[梵字]字觀。今此處置之云何云云 私云。御作次第。左大惠刀前。文云。次[梵字]字觀（金❽剛掌當心白色[梵字]字❾左頂淨除罪垢。赤色[梵字]字觀解處普除不淨文） 御流次第同之。但大刀處。次三世不動（順逆如常云云） 次驚發地神偈 偈幷印同青龍軌。玄法廣大攝大軌。大旨同矣 西域記云。佛將成覺地神一出請降天魔。佛言。我以忍力降之。魔云。誰爲證乎。佛垂右手小指地之時。第二地神出作證明文

問。今此等印言。約次位者何位乎 答。眞興釋云。今依此文。此下五位中究竟位也。七地中到究竟地上位。印明佛果也 問。就入佛等五種眞言。配初地之初釋。何故不經後後九地。而超越❿明說佛地耶 答。今解此義。有顯密二家義。約顯義者。今此文中標難略易。一切菩薩創入初地。極以爲難。登後後地。非如初地。如有頌云。如竹破初節。餘節速得。破得初地眞智。諸地疾當成。故今此文。唯擧初地及與佛地。略隱中間。依密義者。祕密宗人。若得初地。不經劫種。唯十六生疾得成佛。何更建立地地修道⓫客預之⓬位

私云。兩釋中。初釋其難善遣之。第二釋云。堪忍明配究竟地。今文說佛果。豈非重說乎。然第二釋云。此地佛與菩薩雖立。今此中取菩薩除佛云云 眞興釋云。第一明實報身成佛土相。於中更分爲五。一明變爲淨土之相。二明成立土地之相。三明建立道場之相。四明灌頂受職之相。五明堅固不壞之相。今此驚覺地神等者。明第一變爲淨土之相也文 生起云。自下第二明供養儀式。略有六門。一作壇法謂驚發地神等。二建立行者依正。謂五輪成身等。三建立諸尊依正。謂道場觀等。四召請諸尊。謂治路已下也。五成身結界。謂執金剛以下也。六供養讃嘆可知也。其次第者。欲修法時。擇地作壇安置佛像。而修其法。故作壇法以爲最初（今此中行法中間唯用此作壇法。不說圖尊法。具如料簡問答） 前約世俗。是假立也。須約勝義以運眞觀。眞觀有二。一觀己身理性依正。故有第二。二觀⓭彼佛助自觀心。故有第三。凡夫觀念不如實故。次召請諸佛所觀曼荼羅。故有第四。佛降臨了。將修佛事業。又恐魔事。故有第五。結了供養故有第六。初作壇法者。初驚發地神偈護身已了。次作壇故與壇地驚發地神。又云。前護身法。如將作⓮法降魔相故。驚發地神。以爲證明文

勸請地神 常喜院云。諸軌未見云云 御作次第無之 私云。廣澤二卷次第。灑淨後有此印言。印異此文。彼云。召請地神（作鉢印。憲風與詞）三招之。云云 御流次第無之

地神持次第 眞言同青龍軌。印同右山集記也

作壇 眞言依青龍軌。印師傳歟

已上二種印言。青龍玄法兩軌。但有呪無印。廣攝二軌印言俱無之 問。何故用持

❶背＝背㊥ ❷是＝呪㊥ ❸堪＝勘㊥* ❹〔字〕－㊥ ❺〔持〕－*㊥ ❻勿＝而㊥ ❼軌＝記㊥ ❽〔剛〕－㊥ ❾左＝在㊥ ❿明＝唯㊥ ⓫客＝容㊥ ⓬位＋（文）㊥ ⓭彼＝諸㊥ ⓮法＝佛㊥

次第作壇耶　答。眞興釋云。持次第第二明成立土地之相。謂所變淨土必以五大所共成也。空風火水地種子次第成故。名持次第文　又云。作壇第三明建立道場之相也。卽以色界大自在宮爲其道場。成等正覺變爲其宮密名作壇。乃至所現大蓮花王亦復爾也文　生起云。佛成道處除金剛座。餘地不堪故驚地神。地神歡喜守護此地。令同金剛。今又以印明加持彌令堅固歟。故次來也。或說。此次有作壇眞言青龍今唯此說。又准前所引建立法并灌頂七日法私案先擇地不治了。次以地神次第印。加持令堅固。次於此作壇歟。然此供養法中。不別明作壇法。若至此處用心觀歟云云　私云。灌頂七日法者。七日作壇作法歟。可見大日經疏矣御作次第并御流次第等。不用此一箇印言矣

灑淨　印呪共同玄法軌或記云。經第一言同靑龍軌經七并廣攝兩軌。無灑淨眞言也云云　私云。廣大軌印言俱出之

問。今次第印言矣　眞興釋云。第四明灌頂受職之相也。謂若菩薩坐蓮華臺入金剛定斷二障時。十方諸佛如雲集會。以五智水灌其心首。并受之。方成正覺。如轉輪王灌頂法。今說其事。略名灑淨也文　生起云。次灑淨經欲出此眞言云。如是所說處所隨在一地。治令堅固。取未至地瞿摩夷及瞿❶橫怛羅。私合塗之。次以香水眞言灑淨云云　建立法中塗地眞言次有掃地眞言。其注云。再灑淨香水云云　故知。塗壇次淨其壇也。故次有之　私云。二義中生起義依經文故順今文。如文義者可云灌頂何云灑淨耶。又准七日作壇法此次有持地。何成佛以後有第五日受持作法乎。又儀軌等此次有請白偈故。二卷次第次請白偈矣出八句偈矣御作次第等不出之

持地　印呪俱同靑龍軌。但儀軌中呪初有歸命句。今次第無之。又以朱入之。生起云。准七日法請白在第四日。受持在第五日。故云明❷日降臨。今此持地印明是受持法也。先請白祈請了。卽次受持令得堅固故次來也。但名受持地其義不明。瞿醯云。以心受持名受持地云云以之可思文　私云。廣大儀軌如今次第。但云持地仁和二卷次第云受持地也

道場觀　生起云。自下第二建立行者依正。此亦有二。一總略明依正。謂以五字成身器也成身有多種。或金剛薩埵如前。又如下造曼荼羅時。及作❸法供養時等。或作大日。如下觀曼荼羅時及受持時新線時等。或作不動。如振鈴時。各有其意。行者當知。今欲觀曼荼羅。先成大日身也　二別廣明❹正報。如次下三十二印也。別明中無依報者。非如正報有種種別義故歟。初總略名者。先覽字觀以如來智火。燒有漏身。次五輪成身地水火風空。前燒有漏舊身五大。次成無漏新身五大五輪次第。如常文　私云。儀軌中[梵字]字觀五字觀俱明之。今次第但舉五字觀。略覽字觀也。御作次第無五大觀。廣澤二卷次第。標五輪觀依正二報各別委觀之御流次第云

次五輪觀定印　我心月輪上及道場中。各有[梵字]字。每下有[梵字]字變成風輪。吹發大智火輪。燒淨自心及道場。地中不淨過患皆悉成無爲大空界。只有心月輪。其上有[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]五大字成吾身。其形如薩埵。大魔不能成障文　此觀似二卷次第觀略鈔云云矣當流不用本次第觀替用大谷道場觀也。

眞興釋云。實報身成佛行相

問。有漏心之身五大所成。今成無漏何具五大　答。自受用佛常遍色身是有爲法。何離五大。卽以淸淨五大爲身。非如凡夫離染所成。況此五大密表五智文　私云。相宗有爲色法云四大所成。不通心法無爲。依本宗儀作此釋歟。今宗有爲無爲色心諸法皆六大所成故。何遮自受用身心。就中。今宗三身俱常住也。何必云有爲乎

問。五輪觀俱何不用印言耶　答。雖可用且略歟。今替大谷觀用之。又仁和寺等次第皆用之

器界觀

大海　眞言并印同靑龍軌矣

金剛手持花　印言同靑龍軌矣

大蓮花王眞言同靑龍軌。印彼軌云。大眞言王印口授云云　作法次第云。大蓮花王八葉也云云

蘇迷盧山　靑龍軌不出印明。廣大軌雖出印明少異。御流次第云蘇迷內縛合肘當額文今次第同之

五色界道　靑龍軌云。結大輪壇印衆色界

❶橫＝摸(甲)　❷日＝曰(甲)　❸〔法〕－(甲)　❹正＝依(甲)

道囉(白色中)嚩(赤色幢)迦(黄色花印一二同)魔(青色彌)訶(黒色界道金剛界會部印)云云 御流次第。五色界道外五
道場觀 問。今次第幷大谷道場觀。未顯四院十三會。其相云何 答。廣澤次第云。次宮殿觀(如來拳印) 觀相。其大蓮花王之上有四重階道(曼荼羅前後四重左右三重也) 曼荼羅壇場上有阿字。轉成八峯廣大莊嚴宮殿。八金剛爲柱。遍有幢蓋珠鬘等交❶結。垂懸妙法衣。其殿❷之四方。有門開通道。每門有七寶吉祥幢。雨雜香衆寶雲。 繽紛織地。諧韻愛聲而奏諸音樂。宮中淨妙賢瓶❸開伽。照以摩尼燈。方便作衆妓。歌詠妙法音。 供養諸如來。 其殿中有羯磨金剛。其上有惡字。轉成白大蓮花。其上有阿者羅缽囉字。 轉成大覺師子座。(師子有八方與中合九ナリ) 其上阿字。成大寶紅蓮花王。其上又阿字。轉成淨月輪。如是觀已
次觀曼荼羅相(定印) 觀相。中臺普光淨月輪中有[梵]字。轉成率都婆。 率都婆變成大日如來。 閻浮淨金色。 爲應世間故。 跏趺坐蓮上。正受離諸毒。 身被❹綃縠衣。 自然髮髻冠。次東方寶幢如來(阿) 如朝日赤白耀之色。 次南方沙羅樹王花開敷佛(阿) 身相金色光明。 次北方天鼓雷音佛(惡) 作離熱清涼住寂定相。 次西方無量壽(惡或暗) 此二佛身金色。 普賢(巽) 文殊(坤) 慈氏(乾) 觀音(艮) 四菩薩。中臺東遍知印(第二會) 次北觀自在(第三會) 次南金剛手(第四會) 次涅哩底方不動佛(坤) 風方勝三世(乾)(第五會第二院) 次四方四大護(第六會) 次初門釋迦(第七會第三院) 次第三妙吉祥(第八會) 次南除蓋障(第九會) 次勝方地藏(北第十會) 次西方虛空藏(西第十一會) 次蘇悉地眷屬十二(巽。第十二會) 次護世威德天(第十三會第四院) 如是觀已。 次以印加持。七處云云 私云。今次第下方不動等五尊但云持明院。而爲一會。何今不動三世爲二種。❺而爲一會耶 答。不動三世爲二種者出儀軌也。故壽龍軌上云。 普光淨月輪阿字置其中。 次當轉阿字。 成大日牟尼○以八曼荼羅眷屬自圍繞 次速遍知印。北方觀自在。南置金剛手。依涅哩底方不動。如來❻便。風方勝三世。 四方四大護。初門釋迦文。第二妙吉祥。南方除蓋障。勝方地藏尊。龍方虛空藏。 蘇悉地眷屬護世威德天次第而分有(文) 私云。依此文分二種歟。涅哩底方者坤也。 涅哩底者羅刹天眞言。 彼天居坤故。風方者乾也。 彼方是風天所居故。勝方者北也。四方中勝故。龍方者西也。水天方故。凡言十三大會。 先德等說不同。 且相承說云。 第一中臺八葉院(九尊) 第二遍知院(五尊。儀軌云遍智印。巽云。今次第又云佛母院也) 第三蓮花部院(三十七尊。又云觀音院) 第四金剛部院(三十七尊。又云金剛手印) 第五五大院(五尊。又云持明院) 第六四大護院(四尊) 第七釋迦院(三十七尊) 第八文殊院(二十五尊) 第九除蓋障院(九尊) 第十地藏院(九尊) 第十一虛空藏院(三十尊) 第十二蘇悉地院(八尊。祕藏記云。四波羅密院也) 第十三外金剛部院(二百五尊) 或說。除中臺八葉院。開不動三世❼爲十三大會也。或說。入中臺八葉。除外部爲十三大會也。或軌文雖開不動三世。❽無一二等數。故順何義(矣) 廣❾次開不動三世爲一會。而計十三也。已上十三大會聚衆四百十七尊也。 或云四百十四尊也。 御作次第觀云。住智拳印。 山上有[梵]字。 成七寶宮殿。其上有[梵]字。成八葉蓮花臺。 臺上有[梵]字。成率都婆。 變成大日如來。東葉[梵]寶幢(ナリ)。南葉[梵]開敷花(ナリ)。西葉[梵]無量壽(ナリ)。北葉[梵]天鼓雷(ナリ)。巽葉[梵]普賢(ナリ)。坤[梵]文殊(ナリ)。乾[梵]觀音(ナリ)。艮❿[梵]慈氏(ナリ)。 東遍智院二 北觀音院三 南金剛手四 西五大院五 四方四大護院六 初門釋迦七 第二文殊院八 南除蓋⓫障院九 北地藏院十 西虛空藏院十一 次蘇悉地眷屬十二 護世天十三 如是一[梵][梵][梵]無量聚衆。出現於[梵]字光中。皆如來自證法性身也。 十三大會諸尊。一一相好威儀分明觀已。七處加持如常云云 私云。十三大會以此可爲定量。此次第七處加持後。結誦小金剛輪印言。御流次第亦爾。但彼住如來拳印作觀(矣) 廣澤二卷次第。住定 觀畢。 次寶冠舉手印(印五古) 歸命[梵][梵][梵][梵][梵]云云今次第住定印觀畢內五古印云云 不出言。 大谷觀住定印作觀手本尊印(外五古) 五字明云云 御口決云。用大谷觀文。但改定印住如來拳印。 觀畢同印七處加持如常。次結外五古印。⓬誦五字明三反。然後五處加持也
問。現圖曼荼不見四大護院在處何耶
答。 四大護院現圖雖無。 儀軌出其印言。有第一院外歟。 無能⓭勝結護閻曼方在金剛手外中。 無畏結護。 帝釋方在遍智限外中。⓮壞諸怖護。藥叉方在觀音院外中。難降

❶結＝絡㊥ ❷〔之〕－㊥ ❸開＝閼㊥ ❹綃＝絹㊥ ❺〔而爲一會耶答不動三世爲二種〕－㊥ ❻便＝使㊥ ❼(以)＋爲㊥ ❽(以)＋無㊥
❾矣＝澤㊥ ❿[梵]＝[梵]㊥ ⓫〔障〕－㊥ ⓬(以)＋誦㊥ ⓭〔勝〕－㊥ ⓮(以)＋壞㊥

伏護龍方在五大院外中歟　御口決云。界道隱而不顯現也云云

問。以十三大會攝三部方如何　答。中臺遍❶智五大・釋迦・文殊・虛空藏・蘇悉地七會爲佛部。金剛手・除蓋障二會爲金剛部。觀音・地藏二會爲蓮花部也。若復爲五部者。以釋迦院爲羯磨部。虛空藏院爲寶部也。又❷外金剛部東門北南。西門南北爲佛部。南門東西爲金剛部。北門西東爲蓮花部也。又四門四護十六體。東西佛部。南金剛部。北蓮花部也。又口傳云。中臺大日。虛空藏院內千手千眼觀音。一百八臂金剛藏。大圖嵩云云。是示三部曼荼羅義也。大日・金剛・觀音如次佛・金・蓮三部尊故

次三部字輪觀　此三部四處輪觀者。諸儀軌中出。廣澤御流并餘次第等。至奧略用之。今次第於四處約三部。各別誦之。師傳云。於四處歸命次唱三部字。後五類聲字一反誦之。共圖如印記中出之。但儀軌如口傳舉三部眞言。四處各一反出之。青龍軌中云寶冠舉手印〔五古〕身行輪布之。眉間・咽・心・臍。阿字至娑賀。右旋轉相接。初行果圓寂方便一切處云云。身外如光焰文

　私云。阿字至娑賀者。先約佛部觀之。初行果圓寂者。因行證入字。即四處❸住也。方便一切處者。第五𤙖字。四處輪中無之。眞興釋云。第五惡〔長〕字遍一切處。隨意所作得之。此在身外。如佛身光。隨意而用。不在身內布字位也文

問。何故觀三部四處輪耶　答。眞興釋云。身中法爾。本有三部四處種姓〔三部是橫。四處是竪也〕。即是成佛因緣之姓。了知此因。觀身法界。知我身成佛之所以。爲顯此義。說是法門文　大疏云。字輪即是遍一切處之法門也。菩薩若住此字輪者。從初發心乃至成佛。於是中間。自利利他種種事業。由入此門。皆得成就。無有罣礙文　私云。既云二利事業由入字輪門。皆得成就。故知。成佛因緣❹姓也

次住法界平等觀〔印五古內〕　青龍軌云。爾時金剛手。昇於大日世尊身語意平等觀。念未來衆生。爲斷一切疑。故說大眞言王曰〔住法界平〕等觀云云　私云。儀軌唯出眞言不說印。今依師傳用內五古印歟。御作次第。云次中印二〔大惠刀外五古云云〕御流次第。十二眞言王內五古印云云

　眞興釋云。如上建立行者內心道場。內心觀之。建立道場。猶如幻化。豈信之耶。是故金剛手爲除彼疑。說此眞言。明能作因。謂一身中。具有五大三業種子。五大爲因。三業爲緣。行者觀心爲七用力。建立內心曼荼羅與外均等。不可疑悔〔大疏云。暗欠暗惡如次地水火風與今少異云云〕　私云。如上建立道場者。儀軌上文。有道場建立長行偈頌。今次第不出之。廣澤此眞言上十二字爲布字觀。名十二眞言王也

祕密八印　儀軌云。佛子有祕密八印。最爲祕○若依此教。於眞言門。修菩薩行。次諸菩薩應如是知自身住。本尊形堅固不動。知本尊已。如本尊住而得悉地文　眞興云。自下第二明能住尊體也文前明所住道場故。云第二能住尊體也。今次第不出所住道場。唯舉通妨眞言也

大威德生　印言同青龍軌・廣大軌。大師梵字次第云虛合。攝大軌云。智惠三昧合舒散地風輪文不云虛合蓮合也

開敷花　言同青龍軌。印同集記。青龍軌云。開敷淨金色。嚩字金剛光。風輪屈在空文攝大云。准前威德印屈風加空上印。廣大軌同青軌也　御作次第。大惠刀。梵字次第。虛合二[illegible]。安二[illegible]上文　御流梵字次第印。大惠刀印也

蓮花藏　印言同青龍軌・廣大軌同。攝大・廣大。印文雖異。俱八葉印歟。御作兩次第。御流次第。同八葉❺印

萬德莊嚴　印言同青龍軌・廣・攝二軌同。御作次第同之

一切支分生　印言同青龍軌。但印文異。廣・攝二軌印又同。御作次第虛合雙二[illegible]屈如掬水當心文　經并青龍・廣・攝三軌。皆云蓮花合。御流次第鉢印

世尊陀羅尼　印言俱同青龍軌。廣・攝二軌同也。御作次第并御流次第同之。但彼兩次第。法住在先。世尊陀羅尼在後。然大日經并青龍軌等同今次第。八葉四行菩薩座位。如御作次第也。大疏十七第六印。如前二火指稍圓屈入掌○餘依舊。謂如第五。即是也。此是法住印也文　第六印者觀音印也。而

❶智＝知㊥　❷〔外〕－㊥　❸住＝位㊥　❹姓＝性㊥　❺印＋(也)㊥

今法住印違軌文。可尋決之。攝大軌云。法住妙吉祥。廣大云。如來法住印。

法住　印言俱同靑龍軌。廣大軌云。虛心合掌開散火輪。其地與空和合持之文　攝大軌云。蓮合火輪舒空地自相合文　御作次第旋合開二[梵字]文　御流次第同

迅疾持　印言俱同靑龍軌。廣大軌云。二羽虛心合。以定惠手交互相加持。而自旋轉文　攝大軌云。智定金剛掌更互搖動文　御作次第云。金掌左右耳三轉。先右手覆。而左仰。次左覆。右仰文　御流次第云。金剛合掌先上右三旋。次上左三旋文　生起云。諸文不同。今軌云○（同今次第）　又檢八葉印品云。世尊大威德生印。世尊金剛不壞印。蓮花藏印（疏名如來藏印）　如來萬德莊嚴印。如來一切支分生印。世尊陀羅尼印。如來法住印。世尊迅疾持印已上　此中不對人。亦不指方住。但次第同今軌。彼品義釋初文如經。釋經了云。復次第一東方寶幢。第二南方開敷花王。第三西方彌陀。第四北方鼓音。第五東南普賢。第六西南文殊。第七西北彌勒。第八東北觀音（四佛次第同今。四菩薩異）　又祕密曼荼羅位品云。東方寶幢如來。南方開敷花王如來。北方鼓音如來。西方無量壽如來。東南方普賢菩薩。東北方觀自在菩薩。西南妙吉祥菩薩。西北慈氏菩薩（四佛次第異。四菩薩同）　攝軌以四佛四菩薩相對八印。同今軌也。但四佛不指方。四菩薩指之。卽同前經　廣軌云。東方寶幢世尊威德❶王印。南方開敷王世尊金剛不壞印。北方鼓音王如來萬德莊嚴印。西方無量壽蓮花藏印。東南普賢❷如來一切支分生印。西北觀自在世尊陀羅尼印。西南文殊如來法住印。東北慈氏世尊迅疾加持印（四佛次第異今。四菩薩同。但四菩薩方位異今。上來引文了）　案今軌云。四佛東南西北卽爲次第。其四菩薩。普賢觀音東之印北。爲一雙。文殊彌勒西之南北。爲一雙。若准廣軌。四佛以東爲初。南北爲次。以西爲後。卽初東。後西爲一雙。中間南北爲一雙也。四菩薩東南西北從隅向偶。以爲一雙。西南東北亦復如是。自餘准知。大日中央以爲最後。此且約方次第。若對法門。四佛對發心修行菩提涅槃也。大日對方便。或對理性。亦有異說。更檢。四菩薩別對法門。諸文不明。但或云四攝。或云四行。又或八葉爲四智四波羅蜜文

滿足一切智智　靑龍軌擧呪無印。攝大軌云。普印。經疏不說印。御作次第云。滿足一切智智外五　阿尼羅吽欠云云　御流次第同。但眞言有歸命句也

無所不至　靑龍軌言同。印彼軌云。根本師口授文　集記四云。有傳根本印口授外五。大師云。金剛合掌云云　攝大軌云。爲大率都婆。止觀❸蓮未敷。阿尼羅峯合雙。佉依羅本二訶橫其端文　此頌灌頂印信也　更問靑龍軌云口授。可思之。法皇一卷次第。一切智智。無所不至。二箇言。俱用大率都婆印也。御流次第無所不至大刀　阿阿引　暗惡文　眞言終云。是謂祕中之祕云云　御流次第云。次無所不至（虛心合掌。並立二空屈二風。合偏置二空上）　[梵字]云云　儀軌印云口授。言不出第五字。今次第定印者祕印歟

百光遍照　師傳云。此百光遍照引擧。八印初法界平等觀次用之。印言同靑龍軌矣　廣大軌云。二羽金剛合成作五智印。卽置頂上。微加動搖之云云　御作次第云。百光王金掌安頂云云　御流次第同之。御作等次第布字不用之　問。何故[梵字]字置頂上耶　答。疏云。暗字一切眞言之心。眞❹言王。眞言導師也。於諸眞言。最❺最爲上首文　准此釋者。眞言王故置頂上歟。生起云。次首中百光遍照王。已成五大法身。可有所證菩薩。故頂上置[梵字]字表之文

問。何故除遍口聲八字。布五類聲五五字。而爲百光耶　答。眞興云。諸佛正敎雖有八萬四千差別。不過五法事理。以此百法爲一切佛智德光明。爲表此義名百光明也云云　私云。八萬四千正敎。言其體者。唯色行二蘊攝也。何盡事理諸法。故俱舍云。牟尼說法蘊數有八十千。彼體語或名。此色行蘊攝文　只事理諸法攝百法故。擬彼云百光也。又更解云。表初地淨菩提心照百法明門故。云百光遍照也。初地卽究竟故。爲佛果光明歟

遍智院（大疏云一切遍智印。又名諸佛心印也）

一切佛心　此印言俱出靑龍軌矣

大疏第五云。次於東方內院。當大日如來之

❶王＝生㊉　❷〔如來〕－㊉　❸〔蓮〕－㊉　❹言＋（之）㊉　❺〔最〕－㊉

上畫作一切遍智印。作三角形。其銳（トカリ）下向
鈍白色光焰圍之。在白蓮花上。卽是十方
三世一切如來大勤勇印。亦名諸佛心印也。
三角。是降伏除障義。謂佛坐道樹。以威猛
大勢。降伏四魔。得成正覺。鮮白大慈悲色
也文
虛空眼　印言出靑龍軌。但軌云。如佛眼
印文　大疏五云。次於大勤勇❶地。至於北
維。置虛空眼。卽毘盧遮那佛母也文
一切菩薩　印言俱出靑龍軌　七俱胝已下二十七字。軌無之
大疏五云次。復於大勤勇南。至於南維。作
一切諸佛菩薩眞陀羅尼印。此是淨菩提心
無邊行願之所集成。常能普雨世出世間一
切財寶。諸求世者皆從性淨蓮華臺中。現如
是法。故云住於白蓮華文　私云。此院中七
俱胝佛母大樂不空身。經幷儀軌中不出之
觀音院儀軌云。北方觀自在文。是第一重北方觀音院也
觀自在菩薩　言出靑龍軌。印出廣大軌攝
大軌云。十度印開敷地空自相並文　大疏五
云。經云。大日右方置大精進觀自在者。卽
是蓮花部主。謂如來究竟觀察十緣生句。得
成普賢蓮花。故名觀自在。約如來之行故
名菩薩頂現無量壽者。明此行之極果。卽
是如來普門方便智文
問。觀音經云。衆生受苦惱。一心稱名。觀音
觀其音聲得解脫云云　此卽觀音觀衆生
稱名。故名觀音。今何云因如來觀察名觀
自在耶　答。彼約衆生拔苦義。此據觀音
能生。故各據一義歟。故演密鈔云。從此

蓮花部母　出生普❷賢故。普賢者一切觀音也文
儀軌云。觀名諸❸佛觀。卽是平等普賢觀也
文　疏中約如來之行者。約當云如來行歟。
頂現無量壽者。密鈔云。觀音持佛師現在故。
彌勒持塔師滅度故文　御口決云。彌陀現
在佛故。貴師德頂戴。釋迦入滅故起塔之
義也
多羅菩薩　印言俱出靑龍軌。玄法經❹疏
廣攝同靑龍軌歟。御作次第云。多羅內縛
二風立空加風文　御流次第云。內縛二水
立合文　大疏云。多羅是眼義。靑蓮花是淨
無垢義。以如是❺普眼。攝受群生〇靑是降
伏。白是大慈色。其妙在二用之中。故令二
色和合。不靑不白也文　眞興釋云。多羅菩
薩在觀音右。　凡諸聖者皆向大日以定左
右從觀音眼生阿彌陀佛姉妹也文
毘俱胝　此菩薩在大勢至右。言出靑龍軌。
印同玄法軌。經疏幷攝大軌意。同玄法軌
也　大疏云。時觀音額皺中現此菩薩。西方
謂額此皺文爲毘俱胝。如今人忿時❻上有
皺也文
大勢至　此菩薩在毘俱胝左。言出靑龍軌。
印經云。空心合掌。如未敷蓮。是得大勢印
云云　御作次第云。如來刻蓮火指少開文
御流次第同。私云。御作幷御流次第。觀音
次擧勢至。然今次第同儀軌也
問。何故名大勢至。又持未敷蓮❼耶　答。大
疏云。次近毘俱胝左邊畫。得大勢尊。如世
國王大臣威勢自在。名爲大勢言。此聖者

以至如是大悲自在之位故。以爲名。所以
持未敷蓮者。如毘盧遮那實智花臺。既成
果已。後持如是種子。普散一切衆生心水
中。更生未敷蓮花。此尊迹同是處〇卽是
蓮花部持明王也文
問。蓮花部明王是馬頭觀音也。何云勢至
菩薩明王耶　答。菩薩明王稱隨宜。故大疏
五云。以得大勢明王主安立一切衆生菩
提心種子文　眞言參髯髯索者。靑龍軌云。髯
髯生義也。一重上生煩惱障。下生所智障。
入阿字門卽不生。有大空點謂除二障。
得大空生也。索不動義。種子。動法有生滅
經動。不動義。皆是不安相。傍加二點同於
涅槃。卽是❽堅義。已離二障。同於大空。如
諸佛住文　私云。中髯髯二字。如次煩惱所
智二障。初參字何若云種子者。種子索字
也。御作幷御流兩次第。髯髯索文　初參字無
之。而儀軌有之。釋不顯其義如何
耶修多羅　此菩薩在大勢至側。眞言同靑
龍軌。印軌云淮明王文　馬頭明王印歟。石
山七集內縛五古云云　御作御流兩次第。不
出此尊文
問。今尊形相如何　答。大疏云。次於明王左
邊畫明妃耶輸陀羅。譯言持明稱者。身眞
金色。以被瓔珞莊嚴。令極端嚴。如天女
像文
白處尊　此菩薩在多羅右。印言俱出靑龍
軌。玄法廣攝軌同之。經疏又大旨同。御作
御流次第又同矣　問。此尊形狀如何　答。

❶地＝北(甲)　❷賢＝眼(甲)　❸佛＋(之)(乙)　❹〔疏〕－(乙)　❺〔普眼…白是〕十二字－(甲)　❻(額)＋上(甲)　❼耶＝乎(甲)　❽堅＝竪(甲)

大疏云。以此尊常在白蓮花中故。以爲名。亦戴天髮髻冠。襲(カサヌ)純索衣。左手持開敷蓮花。從此最白淨處出生普眼故。此三昧名爲蓮花部母也文

馬頭明王　此明王在觀音下。印言俱出青龍軌。廣·攝西軌經·疏等大旨同也　大疏云。何耶枳利婆譯云馬頭。其身非黃非赤。如日初出之色。以白蓮花爲瓔珞等。莊嚴其身〇此是蓮花部忿怒持明王也文

諸菩薩　此觀音院二十一尊諸菩薩中。擧觀音等七菩薩。餘大白身發生等十四尊。無各別印言故。結誦總印言。故云諸菩薩也。眞言出青龍軌。印同集記。御作·御流次第等。不出諸菩薩印言也

地藏菩薩　此印言出青龍軌。攝大軌云。地藏同馬頭申水風餘拳文　廣大軌云。大右花臺中。觀阿字。放光轉成馬頭身。馬頭同地藏。申水風餘拳文　私云。兩軌如馬頭印也。御作次第。內縛申地水空豎。御流次第云。內縛二[梵字]二[梵字]二[梵字]豎合文

問。大日經幷善無畏所傳及現圖等中。於此院無出地藏。今何列地藏耶　答。青龍等諸軌中。皆出地藏印言。又御作次第廣澤等諸次第又出之。本經儀軌現圖等。未必一同歟　問。眞言三重[梵字]示何事耶　答。青龍軌云。訶訶訶(三因也。謂聲聞·緣覺·菩薩之因。凡諸眞言自說本尊之德。此總指地藏菩薩之德也)　索怛拏(妙色身。自身極淨故。名妙色身。即法身也❶文)　私云。示沙門形。是依聲緣因。致衆生拔濟。即菩薩之因也

諸奉教者　印言俱出青龍軌。此觀音院蓮花使者等十六尊奉教者有之。今此結誦總眞言也。大疏第十云。地[梵字](法界)宰利[梵字](定止)(無垢)哈[梵字](空行)沒藍[梵字]。此四字諸奉教者通用。隨取其一字用云云　私云。軌幷今次第。四字俱用之文

金剛手院(是第一重南方金剛手院。大日左方也。儀軌云。今院第二壇也文)

問。儀軌觀音院次列文殊院。今何背儀軌列金剛手院耶　答。今次第所列。第一重四方東西南北次第列之。其理可然。而如儀軌次第者。第一重第二重雜亂歟。故眞興釋云。此次須列金剛部金剛手院。爲慢法者綺(イロヘテ)互列故。交錯次第至下列也文

問。若❷爾御作次第。如青龍軌列之(御流又爾也)　何云交錯次第耶。又金剛手第一重義。不共許。儀軌云今說第二壇如何　答。御作次第所列又爲慢法者歟。故祕藏記所列如今次第也。但至儀軌文者。眞興釋云。自下第三金剛部即第一重南方也。今言第二重者密言。以其中臺爲第一。故大疏云。於中臺左置金剛部文　故無❸邊矣

問。今次第文殊院先列釋迦院。此豈非二三重雜亂耶　答。釋迦·文殊俱以有二重三重義故(現圖釋迦第二重。文殊第三重。經說文殊第二重。釋迦第三重)　幷擧歟。餘院其重定故招雜亂過也。又廣澤法皇二卷次第。觀音院次列金剛手院。第二重四院後第一重持明院列之。是又違儀軌幷祕藏記等也

金剛手❹院　此尊印言。出青龍軌矣　諸軌經·疏是同。御作次第等又同也

忙莽鷄(マウマウケイ)　印言出青龍軌。但印文異。今次第軌云。亦持堅惠杵(三股云云)　攝大軌云。部母地空入。餘相同初文　廣大軌同❺青軌。大日經四同攝軌。印文少異。御作次第同今次第。印文異。御流次第內五古印云云　大疏五云。所謂金剛部母。亦持金剛智杵。以諸瓔珞嚴身。此是出生金剛智力三昧。所謂金剛三昧也文　儀軌云由此三昧。故殺無明住地煩惱也。謂以如如無我之法。降伏一切難文

金剛針(御作幷御流次第。此尊月厭次擧之)　此印言出青龍軌等。彼軌云。內縛申風(空入云云)　攝大軌云。外縛堅風輪金剛針密契文　廣軌同青軌矣　經四云。定惠手爲拳建立二風論而相持。是金剛針印文　私云。經幷攝大軌。內縛二風立合針印也。而青龍軌空入者。或云。二空改變入也。疏十三見云云　今云。以惠空入定虎口之義。內縛印本。以右空入左空風間故云爾。無別義歟。眞言縛日羅索爾者金剛針也。軌云。以金剛銳利智觀穿法性也文

金剛鎖　青龍軌云。亦名金剛商佉羅大智之鎖也文　言同青龍等。印彼軌云。四輪皆相叉旋轉云云　惠加定文　攝大軌云　鎖契福智乎返鉤向身。轉舒定智少上文　御作次第云。輪反內文　御流次第云。轉法輪印反內二[梵字]出外文

降三世　青龍軌云。亦云忿怒月厭。此金剛在佛毫相而生也文　印❻相集記有傳(大師說同之)　言出青龍軌。青龍云。准前金剛鎖二空開

❶文＝云云㊥　❷〔爾〕－㊥　❸邊＝邉㊥　❹院＝菩薩㊥　❺青＋（龍）㊥　❻相＝同㊥

持風文　廣大軌云。印如金剛惠二空開持風文攝大軌云。空附風並申不相著文御作幷御流次第外五古云云
問。金剛惠印者何印耶　答。大日經四說金剛大惠印云復以定惠手五輪。外向爲拳。建立火輪。舒二風端屈爲鉤形。在傍持之。虛空地輪並。而直上水輪交合。如拔折羅文此印外五古印歟
一切持金剛　常喜院云。呪同青龍。印用集記大師說云云　青軌云。諸金剛持地一切持金剛文　廣攝二軌與地持同云云　御作御流次第無此尊矣　眞言中吽吽等重言。呵二障之義也　眞興云。此院中有五人持金剛菩薩合之爲一。名一切持金剛菩薩也云云
金剛拳　印言俱出青龍軌矣　經四云。如前以定惠手爲拳。而❶直於心文　廣大軌云。金剛拳外縛云云　七集如經印相也
一切奉教金剛　常喜院云。呪同青龍軌。印用師傳歟云云　廣大軌云。一切奉教金剛。獨古金剛印文　攝大軌云。一切奉教者。如上福智拳文　法皇二卷次第云。定惠內縛申二風。如環空並立文　御作御流次第不出此尊矣
問。此尊何尊耶　答。私云。准前觀音院諸奉者。今金剛手院使者。總合擧之故。青龍軌此題下注云。一切金剛菩薩如來。三部通用此使者。謂此眞言在本尊側。承命往來隨有所作也文　又大疏云。在本尊側。承命往來隨有所作者也。乃至通三部使者用之文故知。此院中使者。有軍荼利等十二人。合之❷想名一切奉教金剛也。以十二合二十一金剛者。三十❸二尊也
問。准前院者。諸菩薩後可擧之。此院有二十一人金剛菩薩。何不擧盡。但擧伴使者耶　答。前院本軌中諸菩薩奉教者。如次列之。此院本軌中但擧奉教金剛。不出諸菩薩印言。故任本軌說。如此列歟
問。若爾何下出諸菩薩印言耶　答。此院有二十一尊金剛。之中擧七尊故。重擧諸菩薩印言也。但儀軌文。諸菩薩讓前院歟
問。若爾何重❹擧奉教金剛耶　答。影略互顯歟　問。何故二十一尊中唯擧七尊耶
答。或云。二十一尊中無一切持金剛別名。二十一尊中有五種持金剛。謂金剛輪持金剛乃至金剛手持金剛也。故知。今一切持金剛。通五人。故云一切持金剛也。故今次第等。擧十一種金剛也　私云。儀軌所擧忙莽雞金剛針。現圖二十一尊中無之。經軌曼荼羅。現圖異故。一切持金剛別名菩薩有之歟

胎藏入理鈔卷上

胎藏入理鈔卷中

釋賴瑜記

持明院是第一重內西方五大院也。儀軌云。次往西方畫無量持金剛文
般若菩薩　常喜院云。呪同玄法軌。印用集記有傳。青龍軌列般若尊。不出印言。攝大軌亦不列尊。廣大軌不出印言云云　私云。撿廣大軌。雖不出印言。如青龍軌擧尊名云。中置般若尊文　又廣大軌一本出眞言矣　御作幷御流次第。闕持明院。廣澤二卷次第有之。印文云。金剛縛申風如針印四處文　印文先順轉等者。大師云。梵篋印先左轉想小乘教。次右轉想大乘教。用一切佛菩薩心眞言文
不動尊　言同青龍軌。印同集記。青軌但云火界印文　攝·廣兩軌劍印慈救呪也。玄法軌如青軌。火界印火界呪也　大疏云。此尊於大日花臺久已成佛。以本誓故。示現初發大心。諸相不備之形。爲如來僮僕。給仕執作諸務故○若行者常能念之。能除一切障。所謂不動者。卽是眞淨菩提心。爲表此義。因事立名也文
降三世　次第云。金剛界根本印眞言也。儀軌不載之云云　法皇二卷次第云。次降三世定惠作拳易聯二兩地立二風　眞言大呪常喜院云。　攝大儀軌不說此尊。是依經疏曼荼羅歟。廣大幷青·玄兩軌說之。是❺現圖依曼荼羅。列諸尊故也云云　私云。經疏曼荼羅於此院。說不動三世二尊。無餘三尊也。青龍軌等有勝三世。無降三世也
大威德　常喜院云。呪同玄法等亂脫軌。忿怒命也。青龍除歸命。用唵印在本軌。或次第出印。可見之云云　廣大軌出此尊眞言無印。青龍玄法兩軌又爾也。攝大軌經幷疏不出此尊也。廣澤二卷次第云。內縛合中

❶直＝置㊥　❷想＝惣㊥　❸二＝三㊥　❹擧＝出㊥　❺現圖依＝依現圖㊥

指作一峯風開。屈爲三戟文　石山七集云。印相二手內相叉作拳。二中指竪頭合。又舒二頭指屈三戟叉卽成文　小野・廣澤兩說。今異彼矣

勝三世　常喜院云。呪同靑龍軌。印同集記有傳云云　儀軌勝三世大威德次第也。靑龍軌云。所謂勝三世〇寶冠持金剛云云五古　廣大軌云。所謂勝三世。印同金剛惠文　廣澤二卷次第云。次勝三世五智金剛印也云云　安然對受記四云。勝三世印說五古金剛印　私云。諸❶佛說皆用之云云

問。降三世勝三世同異如何　答。此眞興僧都問答也。彼釋云。問。金剛手院有降三世尊。今此院中有勝三世。亦名降三世。此外亦有凡三處有同歟異歟。答。一云。各別也。別人同名。其眞眞言各異故。別體同名。部々非一。如金剛針在金剛手院。亦有虛空藏院之末。執杵菩薩亦名金剛針等也。一云。一人一名也。隨本誓故。處處出現。如地藏等也。二義俱得取捨任意耳云云　私云。今院二尊別擧。印言隨別。儀軌既說勝三世。而今次第擧降三世云。儀軌不載之。若一體者何云如此耶。故知。延命院御心。可別體歟。然石山七集。出此院五尊。題聖三世。擧金界降三世大印呪。後標降三世用今勝三世印言也。故知。雖一體爲顯形相印言等異兩處現歟。故大日經第一云。所謂勝三世。威猛焰圍繞寶冠金剛文　疏第四釋云。復次於下方西北隅際作降三世忿怒明王尊。首戴寶冠持五古金剛文　既經勝三世。釋降三世。故知。一體異名也。但勝三世。四面八臂。降三世。一面二臂。隨機現形異故歟。又常降三世。四面八臂也。醍醐遍❷智院本尊。智拳印大日也。是尊勝本尊。左右脇士。左不動如常。右二臂降三世也。先師法印。勝三世被申也

釋迦院此東方第三重釋迦院也　靑龍軌云。持眞言行者。次往第三院。東方初門中釋迦師子壇文

問。大疏第五云。次往第二院。盡釋迦牟尼文　又現圖曼荼又第二重也。何云第三院耶　答。大日經云。東方初門中。盡釋迦牟尼文　既云初門。可第三重也。但至疏釋者。彼疏釋云。此中第二者。是隱密語耳。若從中向外。當以釋迦牟尼眷屬。爲第三院。今則以毘盧遮那法門眷屬爲第一。釋迦牟尼生身眷屬爲第三。諸菩薩在非智之間。上求下化。故爲第二。所以如此。互文者此是如來密藏。爲防諸慢法人。不從師受者。變亂經文。故須口傳相付也文　生起云。前一二重萬太良是法身眷屬也。第三重是生身眷屬也。卽❸外金剛部名。釋迦亦同爲其主也文　私云。大疏約內眷屬云第一重。生起據內大眷屬云前一二重也

問。義釋第四云。今則以毘盧遮那法門眷屬爲第一。釋迦牟尼❹生身眷屬爲第二。諸菩薩在悲智之間。上求下化。故爲第三文　疏釋與相違如何　答。演密鈔五云。疏此中第二是隱密等者。謂釋迦眷屬。第三院者卽在第三外院也。今言第二者。謂第一先安置大日等中胎第一院已第二。次於外第三院安置釋迦眷屬。名爲第二。非第二院也。諸菩薩在非智之間。上求下化者。表在三院之間。卽第二院也。今言釋迦第二菩薩第三者。卽是從果至因說之。若約上求下化安置次第者。卽名第二。故云隱密語耳文　私云。謂第一先安置中臺等者。中臺爲第一。外三院爲第二。故云。次往第二院。非謂三院中第二院也爲言　諸菩薩在悲智之間等者。此顯諸大菩薩是三院中第二重也。然今義釋云釋迦第二菩薩第三者。從果至因之義也。若約上求下化次第者。應云第二。而義釋云第三者。隱密語也爲言

問。諸菩薩在悲智之間等文。叶第二義。何爲第三耶　答。悲者釋迦化道。論云救世大悲者之故。智者諸執金剛。疏云一向是如來智印之故。第一第二擧悲智畢。菩薩是在彼悲智法門中。上求下化也爲言　故疏云。今此菩薩義兼定惠。又兼慈悲文　是非謂第一重第二重中歟。若歟依疏釋者。先三院行相畢。今如此。交文者隱密語也爲言

釋迦牟尼佛　言出靑龍軌。印同石山七集矣　靑龍軌云。智吉祥印。空持水文　釋迦軌同之。又集記第五云。各相捻空風云云　私云。諸說不同中。今依七集也。或云。此印相捻三說不同。是他家大事。可尋慈覺・智證之門流也。亦可見對受記第四歟云云

❶佛＝師（乙）　❷智＝知（甲）　❸外金剛部名＝名外金剛部（甲）　❹〔生〕－（甲）

問。經幷青軌云。住彼而說法智手吉祥印文 智吉祥印云說法印歟。又云。智[1]印片手印歟。故大日經說加持印云。空水輪相持是謂[2]智吉祥印文 如何 答。攝大軌云。牟尼說法相智手吉祥印文 玄法軌云。住彼而說法（鉢印） 智手吉祥印（空持水文） 私云。此等軌意。智吉祥印云說法印歟。玄法又云鉢印歟。又釋迦軌云。定手水空相捻。惠手亦爾二手水空共相著。餘地火風三指散立文 二手仰覆義。似今次第。但水火異。又著不著別。又七集如今次第印文結。爲應身說法相。此意以二手作智吉祥印云說法印歟。又釋迦軌說形像印云應身說法相。智手吉祥印。理手仰上置臍前文 此文意。右智吉祥印。左鉢印俱說法印歟。玄法軌智吉祥印鉢印。俱又爲說法印歟。對受記第四云。長意大德說中。但右申仰右空火捻向外名說法印。左名鉢印文 此文似鉢印不名說法印。然住此印相說法故。俱可名說法印矣 諸軌多分云智手吉祥印。常云智吉祥印者。智手作此印故歟。或兩手合云智吉祥印歟

能寂母 印言俱出青龍軌。大經四云。如前佛頂印是佛眼印。復有少異。謂金剛標相文 疏十三云。佛眼印如前佛母印作之。是中少計異者。謂開空頭指。令去火背。一來計不相著。如仰五眼之形卽是也文 經金剛標相者。二風不付火背。似五眼形云爾也 御口決云。不相著者。風火間開擬眼也云云 私云。經疏意二風端不付火。標杵形矣 玄法軌云。內縛申火屈風在火背一麥不相到文 廣軌云。次右蓮花中顯示遍智眼○是名能寂母○印如佛頂眼同金剛標相異文 攝大軌（文異） 意同。御作次第佛眼（內三古印） 御流又同

毫相 印言出青龍軌矣 軌云。右拳置眉間（舒風指。空[3]左內拳文） 攝大軌云毫相[4]智拳風節置眉上文 對受記云。惠拳以風中節指白毫處文 御作次第云。智拳置眉間文 御流次第。右手作拳（胎拳） 置眉間云云 御口決同御流印

一切[5]諸佛頂 印言出青龍軌[6]文 軌者一切佛頂。惠手指聚印頂。成密印文 玄法軌全同。 廣大軌幷經疏意同之。御作御流又意同

問何故云一切佛頂耶 答。大疏云。謂十佛剎微塵數佛頂。佛頂者是尊勝義。最[7]在在身上。卽十八不共法之別名。此尊形像一同釋迦具大人相。唯頂肉髻作菩薩髻。亦住寶處三昧文

白傘蓋佛頂 印言出青龍軌文 軌云。次南五佛頂白傘蓋堅惠風（眞金） 定掌覆如蓋文 玄法軌同之。廣攝兩軌幷大經意同。疏十三云。次白傘蓋佛頂印散舒左手。令指頭相去各寸計以爲傘。右手作拳。而竪風指。[8]指爲柄以拄左掌心是也文 御口決云。以右風頭指左火根也。御作等印相。意同青龍。法眞金者五佛頂中。白傘蓋其色金色故歟。故大疏云。次於釋迦之南。置五如來頂。第一白傘（眞金色） 第二誓耶此云勝（黃金色） 第三微誓耶此云最勝（淺黃色） 第四帝殊羅施此云火聚（極白色。亦名高。亦[9]云火聚） 第五微吉羅拏此云捨除（淺白色。亦名除障。亦名[10]捻除。亦名摧碎云云） 私云餘佛頂下舉故具引之

勝佛頂 印言俱出青龍軌[11]軌云。勝頂前刀印文（金色） 常喜院云。經幷廣攝兩軌大意同之云云 私撿云。廣大軌云。勝頂前刀印（金三補吒文） 七集云。大惠刀印云云 御作御流兩次第同之

最勝佛頂 印言俱出青龍軌矣 軌云。最勝印金輪文（淺黃） 私云。金輪者轉法輪印歟。故大經云。如前輪印是最勝佛頂印文 疏云。如前轉法輪印是也文 御作次第云。最勝佛頂轉法輪文 御流亦爾也

光聚佛頂 印言者常喜院云。呪同青軌。印師傳歟云云 青軌云。火聚如來頂（白） 玄法軌云。淺白也。廣攝二軌火聚印。與佛頂同。七集云。火集佛頂印。以定惠手合爲一相。其地水輪皆向下。而申火輪。二空相連屈二風輪。是於第三節上。置虛空輪。如三目形。置火聚佛頂印也文 御作御流次第。內三古印云云 法皇二卷次第云。合掌地水入月。火空以風著火。申空推火側文

除障佛頂 印言出青龍軌矣 軌云。捨除內成拳（內縛） 風輪屈如鉤文 廣軌云。惠手風輪鉤文 攝大玄法二軌同之歟。御作御流法皇二卷次第同。廣大軌右手作拳風鈎也。青龍軌云。內縛。今次第同彼也。大經云。兩

[1] 印=手 [2]〔智〕— [3] 左=在* [4]（竪）+智 [5]〔諸〕— [6] 文=矣 [7]〔在〕— [8]〔指〕— [9] 云=名 [10] 捻=捨 [11]〔軌〕—

手爲拳。風輪少屈云云 疏釋内相叉合掌。而屈右手風指云云 私云。經拳者内縛拳也。疏合掌者又内縛合掌歟。又本軌上云。兩手外叉合掌作拳。屈鉤右風幢云云文 依此等文者。此尊印有三説。内縛。外縛。片手印也

廣生佛頂 印言倶出青龍軌矣 極廣廣生頂五智金剛❶師文 攝大軌云。極廣廣生頂五古金剛印。水入福智合。風屈持火中下節上一麥。極廣眞言云。輸嚕唵二合 鄔瑟抳二合 娑縛賀文 私云。青龍。廣大。玄法三軌以吒嚕吽爲廣生呪。以輸嚕吽爲發生呪。攝大軌反之。可尋決之。但御作御流法皇一卷次第。如今次第。赤爲廣生。吽爲發生也。但御作御流印内五古云云今次第外五古云云

先師僧正口決云。内五古印云云 此則同御作等也

發生佛頂 印言倶出青龍軌矣 軌云。廣大發生頂同前蓮花印文 攝大軌云。廣大發生頂同用蓮花印。曩〇南一吒嚕唵三合 鄔瑟抳灑娑縛二合 賀文 御作次第等八葉印云云 眞言漢注第三字如青軌。廣大等吽字也。攝大用唵字也。又青龍。玄法兩軌説印。先發生次❷發生。説呪先廣生次發生次第也。尊勝軌上云。廣生佛頂王。左手持縛日羅。發生佛頂王。左手持開敷蓮花文 今兩佛頂印。自契尊勝所持之三形文

次無量聲佛頂 印言倶全同青龍軌矣

御口決云。虚合二空并屈屈二風。合掌兩空間絞拄。大疏十三云。謂三補吒雙屈二空以二風並厭之也文 御口決同此釋歟。今次第口云。遏伽印者是意歟。御作次第等商佉印

聲聞衆 印言倶出青龍軌矣 軌云。次南聲聞衆梵篋爲標相文 玄法廣大兩軌同之。攝大不列此尊也

縁覺衆 印言倶出青龍軌矣 印文如次第出。玄法。廣大兩軌同之。攝大軌不列此尊。經并疏有呪無印。御作次第等如攝大軌。不舉聲縁也

問。攝大軌不説二乘印言。青龍等何説彼印言耶 答。大疏云。此是諸佛大悲力。爲利有情。於三昧中。而現聲聞縁覺眞言。若有衆生。應以此法入道者。令從此門入大悲藏文 問。二乘自利行。永無利他心故。十心論云。隨二乘地。名菩薩死。相宗判若起自利心是大菩提障。何以彼眞言爲入道之要耶 答。今宗五乘融會。皆開心❸實相門。故爲入道要。不同顯乘二乘也。疏第七委釋此旨矣 問。縁覺。佛。相好何異耶 答。青龍軌云。縁覺相與佛相何別。佛相圓滿。縁覺相疲也文

無能勝 印言倶出青龍軌矣 軌云。明王智持蓮(風捻空。火屈入掌。右手爲惠左定) 定掌向外舒高於頂文

玄法軌同之 廣軌云。智執蓮*左心。定掌向外舒文 攝軌上句同。下句云定舒定外距文 御作次第云。惠空風持花。餘輪舒散定拳辟上擬打物勢文 御流次第右手同御作。左拳舒五指向外文 御口決云。定掌徐垂下一度云云 眞言唧陵者。諸障不生義。廣。攝軌唧替曰。云日陵二合 也。經疏此處但有印無言也

問。無能勝者何尊耶 答。大疏云。是釋迦眷屬。亦入寶處三昧。此是釋迦化身。隱其無量自在神力。現此忿怒明王之形。降伏衆生盡諸障文

無能勝妃 印言倶出青龍軌矣 軌云。妃密勝大口(内縛並二空。如口云云) 玄法軌同之。但云如❹釣也。經。疏并諸軌印相同。御作御流次第大旨同。眞興釋云。此院内有如來寶等。皆不説印言也云云

文殊院(是第二重東方文殊院也。儀軌此次説外金剛部院。御作次第亦爾) 青龍軌云。次東第三院施願金剛壇文

問。大日經云。次至第三院。先圖妙吉祥文 儀軌云。次東第三院施願金剛壇文 現圖又第三重圖文殊院。何背此等説云第二重耶 答。文殊是第二重四菩薩隨一也。故疏第五云。當釋迦内正東門之中。畫文殊師利文 既云釋迦之内。可第二重。釋迦外第三重故。但至經軌文者。眞興釋云。自下第二重東方妙吉祥院也。文云第三亦是隱言。理實應言東第二也(圖與此異。疏文與今同云云) 故無過問。疏上文云。經中次説第三菩薩眷屬文 同經。軌如何 答。此釋違下句釋迦之内之文。故義釋第四云。經中次説第二院菩薩眷屬。當釋迦内正東門中文 此釋上下符順耳。或又經軌既隱密語。疏又隱語云第三歟

文殊師利 印言倶出青龍軌文 軌印文如

❶師＝印㊥ ❷發＝廣㊥ ❸〔實〕一㊥ ❹釣＝鉤㊥*

次第也 攝大軌云。文殊智定手火合加水上。風空如縛字戚合似青蓮文 經五云。作空心合掌。火輪交結相持。以二風輪置二空輪上。猶如鈎形文 廣大軌同。御作。御流次第如青龍軌矣 問。今次第口授者。誰人口傳耶 答。常喜院云。見集記歟云云 先師僧正口決云。用口授說也遍智院僧正都督次第。用儀軌說也

光網菩薩 常喜院云。呪同青軌。印同集記有傳云云 青軌云。右光網菩薩定拳執鈎印文 攝大軌云。光網定爲拳。屈風如鈎勢文 經幷廣大記意同之。御作幷二卷次第又同。御流次第云。右手作拳。❶屬風。如鈎形文 儀軌幷諸次第皆左手。御流右手者傳寫誤歟

無垢光菩薩 常喜院云。呪同青軌。印用集記有傳云云 青軌云。左蓮無垢光青蓮而未敷。前印舒微屈。如佛身光文 御口決云。定手向右鈎立四指開散表光也云云 表光義會。軌如佛身光矣 攝大軌云。無垢同前印文 經・疏・廣大軌意同之。御作御流次第又同

計設爾 印言同出青龍軌矣 軌云。計設爾持❷力。惠拳堅風火。空押地水甲加擬勢云云 御口決云。三度如擬勢明各一遍云云 經。❸軌諸軌同。御作云。智刀。御流右手作劍印。俱不云擬也

烏波計設爾 印言同出青龍軌矣 軌云。前印火輪戰空押風地水甲文 經・疏幷諸軌大旨同。又御作等次第同也

地惠菩薩 印言同出青龍軌矣 軌云。地惠持幢印。定拳地水竪空押風火文 經・疏幷諸軌大旨同。御作等次第同

質多羅童子 印言同出青龍軌矣 軌云。右拳風輪杖文 經・疏幷諸軌大旨同。御作次第云。定拳舒風空在❹左文 此云定拳與前異。集以空付風側云云

召請童子 言出青龍軌。印同御作次第歟。青龍云。召請風爲鈎文外拳 御作次第云。智拳風鈎三招文 經云。惠手爲拳。而舒風如鈎文 諸軌及疏大旨同。軌注外拳者集記云。惠風爲鈎空押火側外拳也文 風三召者。見八字文殊記也 私云。此計設爾等五童子。是文殊五使者。故疏云。一名計設爾。二烏波計設爾。三質多羅童子。四地惠菩薩。五召請童子於妙吉祥左右列之。 各持文殊一智也文

不思議童子 印言同出青龍軌矣 軌印文全同次第。廣大軌云。定惠外拳叉二風屈如鈎文 攝大軌意同之 御口決云。二手內縛屈二風。合甲立二空並屈甲上也 御作次第云。 諸奉教者亦名不思議童子。合掌文 御流次第同之

問。軌云。如是五使者。五種奉教者文 爾者今此不思議童子。五人隨一歟。將通五使者歟 答。對受記云。五種奉教者初不思議童子。別記云。不思議童子是五種奉教者之上首也文 此意五種隨一歟。又眞興釋云。謂是卽於五使者。各有一人奉教之者。想名不思議童子。與使者別。以其眞言當知之也文 此意五使者各各有一人奉教者。總名不思議童子也。故知。若依前義者。本軌文如是五使者❺波五種奉教者也可讀也。若依後義者。如是五使者五種奉教者可讀也 大疏云。其使者下。各有作一奉教者文 玄法軌云。次五種奉教不思議童子文 此等文意順後義矣

諸菩薩 印言如前矣 眞興釋云。此院內亦有觀自在普賢對面等多類。皆無印言也云云 私云。文殊院有二十五尊之中擧九尊。餘十六尊諸菩薩印言攝彼歟。但儀軌所出地惠質多羅召請等現圖二十五尊中。無此異名歟。可決之。又經現圖異故。不可一同也

除蓋障院 是第二重南方除蓋障院也 儀軌云。行者於左方除一切蓋障文 疏第五云。次於第二重大日如來❻左方。畫除蓋障菩薩。西方俗法。東向而治。故以東爲初方。南爲右方。西爲後方。北爲勝方。今此曼荼羅壇門向西。故當大日左方也文

除一切蓋障菩薩 印言俱出青龍軌矣 軌云。福智虛心合地水入月空持水甲並合風火輪。如持摩尼珠文 御口決云。二風作寶形也。理性院風火俱作寶形也。二說中後說雖順軌文。經軌口傳中。就師口爲祕說也 御作御流次第不擧此尊。法皇二卷次❼卷列之。疏云。此菩薩及諸眷屬。皆是大慈悲拔苦除障門文

❶屬＝屈㊥ ❷力＝刀㊥ ❸軌＝疏㊥ ❹左＝外㊥ ❺波＝彼㊥ ❻(亦)＋左㊥ ❼卷＝第㊥

除疑怪菩薩　印言俱出青龍軌矣　軌印文如次第也。玄法軌云。舒右除疑怪内縛竪火空。寶瓶置一股文 疏云。除蓋障側作二使者。今此菩薩在除蓋障右也文　廣大軌云。定惠内叉拳次舒屈上節。寶瓶上金剛矣　攝大軌意同也。御口決二火圓合也　御作次第云。　次大愛樂亦除疑怪　内縛二火刀御流次第意同　私云。御口決雖似違儀軌❶等師口爲本如先成矣就中法皇二卷次第云。内縛火輪圓屬文　御口同之。御作次第大愛樂者。不空羂索經說也。對受記除疑怪文云除垢文　眞言少御作御流次第等異。[梵字]法皇次第呪。同今次第也

施無畏菩薩　印言俱出青龍軌矣　軌云。羅婆難三字種子　阿佩演那那無畏施也　婆縛二合賀引　御流次第歸命下加羅種子也。　儀軌三字爲種子下除惡趣救護惠眞言。儀軌如今次第種子字下有沙難二字。御作御流次第無此二字也二卷次第如今次第也

除惡趣菩薩　常菩院云。　呪同青龍軌。印似集記有傳云云　大日經青龍軌。如今次第名。惠運記云滅惡趣。不空羂索經云捨惡道菩薩。現圖云破惡趣菩薩也。　青龍軌云。一切衆生無始無明覆故。常在三惡趣中。尊名似得五力。願擧之令清涼。　令一切衆生出三界也文　御作次第施無畏云。　表五根力也文　今軌除惡趣云。得五力聊異。然二菩薩俱可依五力歟。故疏說施無畏印云。地爲信。水爲進。火爲念。風爲定。空爲惠。此印卽表五根力也。又說除惡趣云。似諸衆生無始以來以無明故。常在三惡。今此聖者得是力。擧之❷令昇文　故知通二菩薩也。御作次第高擧右臂。申五輪。如打物勢。破地獄拔衆生文

救護惠　印出玄法軌。言出青龍軌矣　青軌云。披護惠菩薩悲手掌左心左拳安腰側文
　私云。悲手者惠手。悲是後得智所起故。廣大軌云。惠悲手掩心文　問。何故名救護耶
　答。青軌云。憶念本願除一切苦故。故名爲救護。今呼彼名。令憶本願。而救護一切也文　又云。又名哀愍惠文　私云。依哀愍救護衆生也

大慈生菩薩　印言俱出青龍軌矣　軌云。大慈生菩薩惠風持花散之文　廣大軌云。直空水持之文　疏十三云　印如前無畏施手。而以空風指捻。如人持花之狀。餘三指立而向上卽是也文　御作御流次第如今次第印

問。何故名大慈生耶　答。儀軌云。❸言此慈從自心生。不從他生得。故名大慈。謂自性清淨心。不從大種子生。故名自心生也文

問。經第一云。慈起大衆生菩薩文　既向衆生起慈。何云不從他生乎　答。大衆生者。道心衆生義。指菩薩體歟。故疏五云。慈起菩薩十六云大慈悲起也

悲旋潤菩薩　言出青龍軌。印同御作次第矣　軌云。悲念在心上。垂屈火輪指文　廣攝軌意同之。法皇次第同今次第也。　御口決云。右掌覆心。火屈當心。空❹不立也云云
　御流次第云。右手舒五指。以掌向❺心。屈[梵字]拄心文　御口決同御流印相也

問。何故名悲念等耶　答。疏云。此菩薩名悲念者。此菩薩繫屬於悲。如人被他執持。故心不得自在。此菩薩身心。繫屬於悲。爲悲所持故文　此菩薩經五疏十六云悲念菩薩。經第二疏十云大悲纏。經一云悲念具惠者也

除一切熱菩薩　印言俱出青龍軌云。除一切熱惱作施願印文　廣攝兩軌幷經疏大旨同矣

問。何故名除一切熱耶　答。青軌云。今憶本願。而與一切衆生除諸熱惱。化一切衆生。令成佛道文　御作次第云。智與願指頭流出甘露除熱惱文　攝大軌云除惱。現圖云斷諸熱惱也

不思議惠菩薩　印言俱出青龍軌矣　軌云。次不思議惠以施無畏手空風持珠形。火等散微屈文　玄法廣大攝大三軌意同也。經云如前以智慧手。如執持眞多摩尼寶形是不思議惠印文　御作次第如青軌。但云當口也。眞興云。此會中有賢護菩薩無印言也

地藏院　第二重内北方地藏院也。　青龍軌中云。北方地藏尊文

地藏菩薩　印言俱出青龍軌矣　軌　印文如次第出也。廣大軌云。定惠内爲拳舒散火輪幢文　攝大軌幷經疏等印意同矣　御作御

❶〔等〕－甲　❷令＝今甲　❸言＝直甲　❹〔不〕－甲　❺心＝身甲

流次第又同矣
問。何故名地藏耶　答。十輪經疏地藏名釋云。地者初也。藏者終也。性德大地中。結緣春始下一毛端善根種。熟脫之秋終阿賴耶識中苅納爲終文　私云。從法身大地示現三密無盡莊嚴故云地藏也
問。今菩薩與在上觀音院何異耶　答。[1]是一菩薩由本誓故。成他部伴成自部主也
寶處菩薩　印言俱出青龍軌矣　軌云。右觀寶處尊惠散空風。寶上三股印文　玄法軌經疏大旨同。御作御流次第又同矣
問。何故名寶處耶　答。儀軌云。如寶生於大海中。從寶處生故寶處也文
寶手菩薩　印言俱出青龍軌矣　軌云。寶掌於寶上三股金剛印惠拳舒水端之文 空押　經疏諸軌大旨同集記七集同之
問。何故名寶手耶　答。儀軌云。寶從手出。言聖名從寶生文
問。寶者何處耶　答。軌云　謂從菩提心寶而生文　前寶處准知之
持地菩薩　言出青龍軌　印出御作次第矣　青軌云。持地右寶上二手金剛印[2]矣　玄法軌同之。攝大軌云。智定皆合空地互加持文
私云。攝軌分明。青玄金剛印者。金剛部三昧耶印故云爾歟。廣大軌經疏大旨同。七集文同。御作次第如金剛部三上下文　御流同之。法皇次第又同。但不云三上下。御口決云。三遍上下明各一反　問。何故名持地耶　答。軌云。以[3]地能持一切物故以爲名也。謂諸佛荷負衆生故名持也文
寶印手菩薩　言出大日經。印師傳歟矣　青龍軌云。寶上五古印文　玄法廣攝諸軌幷經第四。但云五古。無內外說。疏云。先作向外相叉拳○狀如五股金剛文　此文見外五古矣　御作御流次第外五古印也。眞言儞梨爾多者。同大日經。青龍軌云儞唎惹多。玄法軌云儞嘌多也　問。何故名寶印手耶　答。儀軌云。生諸佛寶文
堅固[4]意菩薩經云發堅固意。七集云堅固深心菩薩。諸軌同今題也　印言俱出青龍軌矣　軌云。定惠蓮花合並空微拳開文　玄法軌云。右寶羯磨金剛印。前印諸輪合二風指豎著二中指背爲諸輪合也云云　疏十三云。如前五胋之狀。令諸指頭併相著是也[5]文疏前印者五古印也
御作次第云。二羽五輪相合如[6]五股形文
御流次第云。蓮花合掌二[illegible]散開文　二卷次第同之　問。何故名堅固意耶　答。[7]儀軌云。從金剛不壞智印生故以爲名也文　私云。金剛不壞卽堅固義也
諸菩薩　印言如先。此院有九尊之中。今舉六尊。以諸菩薩總印言修除憂闇等四尊也。但九尊中無寶處菩薩名矣　眞興云。此院內亦有日光等四人。皆無印言。如是上首諸尊。又各各左右眷屬圍遶文
虛空藏院　第二重內西方虛空藏院。大日前也。青龍軌云。西方虛空藏文
虛空藏菩薩　常喜院云。呪同青軌。印集記有傳云云　青龍軌云。尊密同慈氏空持水中節文　玄法廣大同之　私云。慈氏寶瓶印。以二空入掌中。持水中節。二風屈自押空上故。今次第印也　攝大軌云。初印福智合風如火上節。雙空入月中文義釋同之　此印相異今次第印。七集云。虛心合掌以二風在二火輪下。以二虛空輪入中文　此印相屈二風置二火下歟。意同今印歟。住清淨境界三昧者。疏第十云。所謂住此三昧。能知自心本性清淨。卽達如是清淨法界之境。卽是大空之祕藏也文　私云。御作幷御流次第。此虛空藏院。不出虛空藏菩薩。除蓋障院不出除蓋障菩薩。於如來身會出此二尊也。今次第幷儀軌於兩院舉二尊。如來身會不列之。現圖方茶於地藏院出二尊。除蓋障院。不出除蓋障也。經[8]圖俱虛空藏院。列虛空藏菩薩也。今次第專合。名詮自性之理。御作現圖未審矣イブカシ　善無畏所傳曼茶十五尊中。列除蓋障菩薩也
虛空無垢菩薩　印言俱出青龍軌矣　軌云。次虛空無垢二手惠刀印文　私云。惠刀者大惠刀印義。故玄法軌云二手作刀印文　廣攝二軌經疏同之。御作御流次第又同之
虛空惠菩薩　印言俱出青龍軌矣　軌云。虛空惠法輪文　玄法同之。廣攝二軌經疏皆云轉法輪也。　御作御流次第又云轉法輪也。虛空惠者演密鈔第八云。謂此聖者。既虛空藏眷屬。常轉法輪惠故。云虛空惠也文
蓮花印菩薩　言出青龍軌。印用集記印矣
石山集記第五云。有傳云。外縛二地二空豎

[1]〔是〕－甲　[2]矣＝文甲　[3]〔地〕－甲　[4]〔意〕－甲　[5]〔文〕－甲　[6]〔五〕－甲　[7]〔儀〕－甲　[8]〔圖〕－甲

合。蓮花三昧耶印也文 靑軌云、蓮花印、玄法云、普印、攝大云、普遍印。經不舉此菩薩、御作御流又不出之。二卷次第八葉印云云

清淨惠菩薩 印言俱出靑龍軌矣 軌云。清淨惠商佉文玄法・廣・攝軌皆云商佉印歟。御作御流又爾也

行惠菩薩 印言俱出靑龍軌矣 今次第蓮花臺印者。御口決云。八葉印也。法皇次第云。蓮花臺仰地空相捻六指開立文 靑龍軌云行惠敷蓮花文玄法・攝大・疏十三同。御作御流又云八葉也

安住惠菩薩 常喜院云。呪同靑軌。印師傳歟云云 軌云。安住惠菩薩多羅印。稍開文玄法同之。御口決云。內縛二頭指立、端少開、二大指並立也 私云。先多羅菩薩印文云。內縛立空風也文 此印二風頭合少開故云稍開也。故疏十三云。作前內相叉拳合掌申二風指竪之。頭邊少計勿相著二空並竪 此印與多羅菩薩相似。❶但少開耳與前異更開❷文 先師御口決。專合疏并軌文矣 今次第如前者前觀音中多羅菩薩歟。兩手間者二手風端開 不爾者違稍開文故。或又如前者似前指行惠印矣 御作御流二卷三次第。如御口決也

出現智菩薩 印言俱出玄法軌矣 彼軌云、出現智菩薩眞言曰普印文 廣・攝大軌云、普通印。靑龍軌云。出現智合掌文 此軌眞言。今次第眞言滿怛羅下。有沙羅二合句。餘軌亦爾 玄法軌又入彼二字。可勘證本也。法皇次第如儀軌加娑羅句。御作御流本。不出此菩薩矣 問。今此菩薩何會攝耶 答。眞興釋云。出現智菩薩。攝大儀軌亦名蘇悉地伽羅菩薩也。上文蘇悉地眷屬判爲蘇悉地會。是則虛空藏院之內。以出現智爲上首可有拳屬若依圖者。此出現智位在虛空藏院內從此下位有曼荼羅菩薩金剛明王乃至十一面。以此等可爲眷屬在此軌文并圖中。不見經文及疏文也。出現智在古軌中。勘之可悉矣文 私云。現圖增虛空藏・蘇悉地二院菩薩中。無出現智菩薩稱。然攝大軌既出現智名蘇悉地伽羅。虛空藏院有此菩薩。圖中虛空藏院下列蘇悉地院八菩薩。虛空藏院菩薩中。此菩薩得蘇悉地稱。彼會菩薩可屬此菩薩也。故儀軌中。舉虛空藏院諸菩薩畢。次出蘇悉地八菩薩。故靑龍軌中云。次曼荼羅菩薩。金剛明王菩薩、金剛將菩薩。軍茶利菩薩。不空金剛菩薩。不空供養寶菩薩。❸死雀明王菩薩。一髻羅剎王菩薩。十一面觀世音菩薩形印如法敎文 玄法軌下云。曼荼羅菩薩乃至一吉羅剎王十一面自在印形如法敎文 故知。於虛空藏院出此八菩薩。故蘇悉地會是虛空藏院攝歟。❹依之小野廣澤次第別不行蘇悉地。又小野次第示座時不指蘇悉地院。現圖立別院者。開蘇悉地迦羅菩薩之眷屬八菩薩而爲一院。從主名蘇悉地院。是依主得名歟。此八菩薩儀軌中雖出其名。不說印言。故又兩流次第不修之歟。其名現圖所列全同而已

執杵 靑龍・玄法軌云。執蓮花杵菩薩 印同集記或說。言出靑龍・玄法等軌。但彼軌皆佛部歸命。攝大軌無歸命句歟。靑龍・玄法兩軌云普印。攝大軌云普遍印也。御口決云內五古印。法皇二卷次第印言。如玄法軌眞言佛部歸命也。御作御流次第。不出此尊也

壇波羅蜜 印言出玄法軌矣 軌云。右仰忍與禪相捻文 靑龍軌標十波羅蜜稱。不說印言。常喜院軌云。經疏并靑龍・廣・攝三軌不出十波羅蜜印明也云云 私云。廣大軌雖不出印。十波羅蜜言說之。千手軌并最勝心明王經。出十波羅蜜印言。可對思之。法皇次第印相同今次第印 御作御流次第不出十波羅蜜也

戒波羅蜜 印言俱出玄法軌矣 軌云。內縛竪禪智文

忍波羅蜜 印言俱出玄法軌矣 軌云、內縛進力禪智竪文 七集并二卷次第同之

精進波羅蜜 印言❺俱出玄法軌矣 軌云。准前忍進力折開文 七集云。內縛進力禪智竪進力折開文 法皇次第云。外縛風開竪少屈不合文

禪波羅蜜 印言俱出玄法軌矣 軌云。仰右於左禪智相拄文 七集法皇次第同之

般若波羅蜜 印言俱出玄法軌矣 軌云。左手舒右覆左上當心文 七集法皇次第同之

方便波羅蜜 印言俱出玄法軌矣 軌云。左

❶〔但〕－㊥ ❷文＝之㊥ ❸死＝孔㊥ ❹〔依之〕－㊥ ❺俱＋（同）㊥

恵方握智度。右雅前忍願相背。進力平舒。側相拄文 七集印同軌。法皇次第印意同。今次第印歟

[1]願波羅蜜　印言俱出玄法軌矣 軌云。右手直竪施無畏文

力波羅蜜　印言俱出玄法軌矣 軌云。准戒印禪智進力忍願竪頭相合文 七集云。印相內縛。禪智進力忍願竪頭相合文 法皇次第云。內縛風火地合立文 今印同石山七集也

智波羅蜜　印言俱出玄法軌矣 軌云。外叉作拳壇恵直竪。互交少分。屈進力頭圓。忍願竪相合文 七集印文同軌也　私云。今次第不云二火立合。然初云三補吒合掌二水外縛故。二火自立合也。故同軌等也　法皇次第云。外縛風成丸。火甲一峰地甲少分交文

諸菩薩　印言如前。但於虛空藏院有多菩薩。且舉十九菩薩故。今以總印言修金剛藏千手等菩薩歟。善無畏所傳曼荼羅。列二十三尊中。金剛藏千手十波羅蜜等無之。今次第虛空藏・虛空無垢・虛空恵・清淨恵四菩薩。彼曼荼中有之。其餘菩薩異現圖壇。此院有三十三尊之中。虛空藏・蘇悉地二菩薩。當今虛空藏出現智二菩薩。其餘菩薩皆其名異矣 大日經虛空藏・虛空無垢・[2]虛空恵・清淨恵・行恵・安恵七菩薩舉之。無畏現圖等菩薩同體異名歟。可尋決之

外金剛部院　青龍軌下云。次於[3]東北方布列淨名衆文 眞興釋下云。自下第三重內護世天等也。於中有四。約四方門分別之故。此即第一東方部內也。於中分三。初東北。次正東。次東[4]西。是即初也　大疏云。次於東方最近北邊。布列五淨居天衆初三名如軌文 第四意生。第五名稱遠聞。此是五那含天子耳云云 此佛所化生非關世天也云云

自在天子　印言俱出青龍軌矣 [5]軌云。自在思惟手側頭就手 玄法軌同之。攝大云。恵手承已頰文 經同之。廣大云。思惟。御流次第法皇次第同攝大矣 御作次第云。恵手承[梵字]作思惟相。頭微傾。掌少曲文

普花天子　言出青龍軌。印似彼[6]軌印少異矣 軌云。散右手風捻火背。空持火側文 地水稍屈仰胸前文 集記大師傳同之。玄法軌云。普花風。火卷火入胸前側文　私云。青軌有二說中。玄同初說也。今次第空入地水內者。異青軌也。諸說中無之。恐師傳歟。御作次第云。舒恵五輪風付火背文 御流云。右手作拳。立[梵字]屈[梵字]附[梵字]上節。以[梵字]押[梵字]側文 法皇次第云。恵手舒五輪。以風立火背立胸前文 此等印相。大旨同軌矣

光鬘天子　印言俱出青龍軌矣 軌云。光鬘空在掌文 玄軌同之。攝大軌云。光鬘印同前印。改空橫掌文 御作御流次第。同今次第矣

滿意　印言俱出青龍軌矣 軌云。空捻風側掌當前。獻華勢文 玄法云。滿意空風花文 集記御作御流法皇等又持花印

遍音天子 御作次第云遍音聲天子　印言出青龍軌矣 軌云。遍音空加水風以掩耳文兩耳 玄軌同之。又青軌呪下注云。恵手側掌屈三輪文 今印取初說也。攝大軌云。智空加水上舒掩恵耳門文 御作御流次第同之歟。法皇次第云。掩二耳文　問。何故名遍音耶　答。儀軌云。今此音色普遍知法界諸天極歡喜文

伊舍那天 儀軌五淨居天次列火天等　印言俱出青龍軌矣 儀軌云。東北伊舍那眷屬部多等戟印。三昧拳竪火[7]輪風屈背文 玄法・廣大同之。攝大軌云。三昧拳火輪舒正直文 御口決云。定拳風火空開立。風空少屈如三戟也。或次第云。定拳立火。舒風空小曲之云云 此似御口決矣

諸步多　言出青龍・玄法等軌。印諸軌不說之。他家師等說道海普施天普印。堅實合掌二空立去風。又用金剛合掌。權僧正說。恵和尚說。亦用堅實合掌。智證大師亦用伊舍那印云云 今說同智證大師說歟

帝釋天王　印言俱出青龍軌矣 軌云。帝釋印內縛二風申如針文空竪 玄法・攝大同之。法皇次第同。經疏有呪無印

持國[8]天王　印言俱出青龍軌矣 軌云。右拳空竪風如鉤不相著。准此腕相叉文 石山集記六云。大師左拳立風舒空。右亦如此交臂如鉤不相著。記鈔印云云 經疏印言俱不說之

[1]〔願波羅蜜…施無畏文〕三十四字―(甲)　[2]〔虛空〕―(甲)　[3]〔東〕―(甲)　[4]西＝南(甲)　[5]〔軌云〕―(甲)　[6]〔軌〕―(甲)　[7]〔輪〕―(甲)　[8]〔天〕―(甲)

日天子　言出青龍軌第。印同大師次第矣青龍云。日天福智仰水入空持側火輪欲相並舒二地輪文御作次第云。定惠頭現合掌二水入掌。以二空著水側。二火相跓。二風舒開。勿❶合仰如車路形云云私云。玄法軌印文大異。青龍軌大旨同。但不立開二風是異。御作御流次第。日天次出社耶毘社耶印言。不擧摩利支也。青龍軌云。二妃在左右逝耶毘逝耶。摩利支在前文 玄法軌云。社耶毘社耶也。兩軌俱雖標其名不出眞言也

摩利子　印言俱出青龍軌矣軌云。寶瓶印乃至想在此中。日天子前不能日光天人眼文終一句異 廣攝兩軌云寶瓶印也。今次第同石山集記文

七曜九執十二宮神　印言俱出玄法青龍軌矣玄軌云。九執二羽合空輪並而申文青龍云。定惠下相合空微屈離火輪文今印同玄意也

大梵天王　印言俱出青龍玄法軌矣軌云。梵天持蓮花准月 三昧空持水❷玄云捻水 廣攝兩軌三昧空持水。猶如執花相文

乾闥婆王　印言俱出青龍軌矣軌云乾闥婆密印內縛申水輪文青軌全同廣攝二軌又同之

諸阿修羅　印言俱出青玄軌矣兩軌云。修羅以智手風絞空輪上文 廣攝兩軌又同。彼西軌不說定手。青玄二軌云。定手如妙音天文 御作次第如今次第印

摩睺羅伽　緊那羅　諸人　普世明妃　自下四尊青玄兩軌并經疏。有言無印。廣攝二軌。緊那諸人普施明妃印言不說之。玄法❸寺亂逹普世明妃注云。師云。通用一切雜類天等印。金剛合掌。今次第恐依此說歟

已上自東北角南行東方了

胎藏入理鈔卷中

胎藏入理鈔卷下

釋賴瑜記

火天　青龍軌下云。行者於東隅而作火仙像文 印言俱出青龍軌矣 軌云。定印當心已下全同次第印文 ❹法皇二卷次第意同之。疏十三云以右手作施無畏相以空在掌中是召請火天印文

火天后　言出青龍軌印同集記矣玄法攝大亦有呪無印。廣大軌印言俱無。經疏又爾也　法皇次第惠持少下定拳安腰文 御作御流次第無此火天后也。御口決云。左如前火天印也

嚩斯仙　言出青龍軌印同集記傳矣 法皇次第同之御口決云。自下五❺佛皆左手如火天印。胸前仰。❻印持之御作次第云。以右空承水中文。左安腰文此意左拳安腰歟

阿跌哩仙　言出青龍軌印同集記矣

尼哩瞿仙　此仙名。青龍玄法軌等偈頌中。云❼阿底哩與仙及毘哩瞿仙。雖如此列名。諸軌中不用印言。今❽云在他所仍入之也印出集記七集。出言云。[梵字]毘里[梵字]俱[梵字]摩[梵字]訶[梵字]里使云云 御作❾幷御流次第。用今次第嬌答摩婆哩輪怛摩々阿栗欽言。彼處用嬌答摩々訶栗欽言也。御流次第云[梵字](ヒリシトマアカリサム)大師梵字次第云尼哩瞿[梵字]云云 私案。於梵字有婆哩毘里二聲歟

今漢語次第。或記云。此次第大師梵字次第。後人漢字書成也。全無相違云云今案於梵名隨人或云比里或云婆里。於一梵名漢注不同歟。大師次第云輪怛摩。今云俱多摩。彼梵名雖異通用歟。嬌答摩呪。大師次第云[梵字]御流次第云[梵字]❿等也。法皇次第兩仙俱用婆哩輪怛摩之言。⓫青玄等軌嬌答摩眞言出婆哩輪怛摩。御流御作眞言違軌文。法皇次第兩仙用一箇言如何。又五仙中後四仙印相是異。⓬御作次第嚩斯以右空壓水中文左安腰 阿跌哩地 尼哩瞿風 嬌答摩火 蘗哩伽散五指云云 御流次第同之。法皇次第嚩斯仙如諸次第印歟。後四仙皆云印如前⓭但用同印矣天台諸師等列五仙。以毘哩瞿爲第五。東寺諸師次第同今次第矣

嬌答摩仙　言出青龍軌印同集記大師傳矣記第六云。有傳惠手以空指火中文。大師惠手以空指水中文文 御作御流次第俱同集記初說也

蘗哩伽仙　言出青龍等諸軌。印同集記大師傳矣 彼軌云。有傳以空指中指文。同嚩斯仙印。大師惠手以空指地中文文 御作御

❶合＝个㊥　❷〔玄云捻水…持水〕十三字－㊥　❸寺＝等々㊥　❹〔法皇…十三云〕十三字－㊥　❺佛＝仙イ㊥　❻〔印〕－㊥　❼阿＝何㊥　❽〔云〕－㊥　❾〔幷〕－㊥　❿〔等〕－㊥　⓫青玄＝青龍玄法㊥　⓬〔御作…阿跌哩地〕二十字－㊥　⓭但＝仰イ㊥

流次第散五指文

增長天　印言俱出青龍軌矣　軌印文如次第。但如鉤下水甲二字無之。集記又同。玄法軌有呪無印。廣大攝大印呪俱無。經疏亦爾也

閻魔王　印言俱出青龍軌矣　軌云。焰魔定惠合地風雙入月文　廣攝二軌經疏同之。集記亦爾。玄法同青軌。但下句注云。空屈至火文　今眞言吠字。青玄等軌嚩字也。御作次第云。壇茶印定惠合地風入內。以[illegible]捻二[1][illegible]文

死王　言出青玄軌。印通印歟。法皇次第死王普印文　集記六云。有傳不用印。誦主呪者。卽成主者焰魔王也（大師用主印云云）　青玄兩軌有呪無印。廣攝二軌印呪俱無

焰魔后　印言俱出青龍軌矣　軌云。焰魔妃后鐸惠手垂五輪猶健吒相文　玄[2]法印又同之。但不出眞言也。　廣攝二軌印意同之。法皇次第印文同。但三振文　儀軌暗夜神次列之。法皇次第亦爾

焰魔七母　印言俱出青龍軌矣　軌云。七母三昧[3]奉抽空竪鎚印（於心文）　玄軌同之。但無注二字也。軌無打物之形。今次第不云抽空。廣攝兩軌等意同矣　御口決云。打三度。明各一反。法皇次第云。安心三度上下文　御作次第不列七母死王等也

暗夜神　印言俱出青龍軌矣　軌云。暗夜三昧拳風火並皆申（空押上文）　玄軌同。但無注也。廣攝二軌同。御作次第云。又名黑夜神。焰魔后也。印相同　問何故名暗夜神耶　答。青軌云。鬼魅所行處。有情多恐怖。此神於夜中加護與安樂文

奉教官　言出青龍等軌。印通印歟。法皇次第云。金剛合掌文御作次第等不出此天矣

拏吉尼　印言出青龍軌等矣　軌云。荼吉尼定掌爾賀縛觸之文　玄軌全同　私云。爾賀縛者舌梵名也。大師梵字次第云。諸荼吉尼（[4]特劫波近[5]舌文）　集記云。大師定掌以舌觸之。謂竪定掌。而以指端當眉間。而出舌觸掌中也文　演密抄云。謂此荼吉尼是夜叉趣攝。能以自呪術盜取人心食之文

金翅鳥　印出青玄二軌言雖[6]出玄軌等非今呪。青軌不出言。法皇次第用儀軌言也（大呪）　今次第言說處安在[7]耶。御作次第云。金翅鳥王（如難陀但以右空押左空。二羽散舒如三翼勢）　唵枳悉婆婆嚩賀云云　今次第眞言初句同之。御流次第金翅鳥不出之。御口決云。八指三搖動如鳥飛勢也。諸人幷菩施明妃印言如先

已上自東南角西行南方了

羅刹王　青龍軌云。涅哩底方主號名大羅刹文　私云。涅哩底者西南[8]南。大疏云。次於南隅畫涅哩底鬼王是護方羅刹王也文　印言俱出青龍軌矣[9]軌云。印文同次第。玄軌有言無印。廣攝二軌身印同竭誐文　又廣軌或本印言如青龍也

羅刹斯　印言俱出青龍軌矣　軌云。蓮合水入月。風竪空火交文　玄廣攝三軌同之

將[10]兄　言出青龍軌。印通印歟。玄法軌印言俱不說之。廣攝兩軌有呪無印

羅刹衆　言出青龍軌。印通印也。玄廣攝三軌又有呪無印。此將兄羅刹衆。御作次第法皇次第等不舉之

廣目天　印言俱出青龍軌。軌云。二拳而背交合。空押火輪甲。風交如索文　玄軌同之。但風交申。如[11]索空召文　御口決云。二掌背合交腕。二風鉤結也。或云。廣攝兩軌。印呪俱不說之云云　廣大或本如青軌矣　眞興云。經及疏古儀軌中。不說廣目天。薄留拏爲首。大疏云。嚩留拏是大海龍王。西方護方龍王持羂索印也云云

水天　言出青龍軌。印出廣攝兩軌矣　法皇次第云。定拳申風小屈。惠手安腰文　是用疏釋又說歟

難陀拔難陀　言出青龍軌等。印同集記有傳也。青軌云。二龍左右掌更互而相加文　意同今印歟　御口決云。先結兄印。誦歸命難陀。次結弟印。誦鉢難多等也　御作次第云。二羽覆空絞。先以右加左。次以左加右頂上。成九頭龍文　法皇次第云。如梵[12]天印。左手端柱右腕。手間二寸許開拳。左縛兄右轉弟文　御流次第二手舒五指覆掌。二[illegible]相絞三縛文　御作意同

諸龍　印言俱出青龍軌矣　軌云。諸龍覆散掌二空互相絞矣　御口決云。今次第腹行者。順旋轉也。玄軌同青軌。廣攝二軌不說諸龍印矣

地神　印言俱出青龍軌矣　軌云。定惠密

[1] [illegible]＝[illegible]㊊　[2] 法＋(軌)㊊　[3] 奉＝拳㊊　[4] 特＝時㊊　[5] 舌＝吉㊊　[6] 出＝無㊊　[7] 耶＝乎㊊　[8] 南＝方㊊　[9] 〔軌〕－㊊　[10] 兄＝呪㊊*
[11] 索＝業㊊　[12] 天＝篋㊊

頭相拄空其掌內。奉獻形文 玄軌有言無印。廣攝二軌云二空如蓋文

妙音　印言俱出青龍軌矣 軌云惠風持於空。定仰。在臍。舒運動。如奏樂。彼天發拏印文 玄軌同。但無第三句。攝軌云。惠風持於空。向身而來去文 御口決云。惠手風空捻。於定掌上三運動。明各一反。費拏者琵琶梵名也

❶那羅延天　言出青軌等。印依廣攝歟。彼兩軌云。三昧空捻風圓苑。如輪勢文 今次第云。餘三散竪也。青軌云。那羅延持輪定掌以舒散文 玄軌同之

那羅延❷后　印言俱依廣攝二軌歟。彼軌云彼后風加空文 青玄二軌云。后契空持風圓滿。如輪勢文 此❸印文似前那羅延印。故攝軌云。彼后風加空。❹以此爲殊文 御口決云。以風絞空也。❺故主后印異矣

月天　言出青龍軌等。印師傳歟。異經疏儀軌等　青軌云。月天三昧手或云。空捻火❻初節。應觀向月在花中文 玄軌云。月天三昧手觀音半印文 廣軌云。三昧手空風持白蓮文 攝軌云。身印三昧手空加於風上。因作白觀文 御作次第月天同梵天。但於此蓮上。觀淨月輪爲異耳文 彼次第云。梵天印定手蓮捻風空文 今次第幷諸軌梵天印。三昧空持水文 當普院云。今次第以空持❼空。是前梵天印。以空持水。如取花形作之。今月天印准彼梵天印。故以空押水也云云

二十八宿印言俱出攝大軌矣 軌云。蓮合火空交文 青玄二軌云。宿密火空交文 此軌不出印母。疏云虛心合掌爲印母。廣軌云。定惠合空建火輪交文 私云。小野廣澤同。二十八宿印空火交也。廣軌空建者可尋之

已上從西南角北行西方了

風天 此下四天ハ儀軌出西方天矣 言出青龍軌。印同熾盛光軌矣 彼軌云。定手握爲拳。地水如幢建文 青玄廣攝諸軌智拳地水竪文 御作次第云。惠掌立[梵字]竪附作幢相文 法皇次第云。定拳立地水。立肘立幢勢文 御口決云。定拳者以空押風火甲也　問。拳者次風火握空何押甲耶　答。御流次第云。左手作拳。甲立[梵字]以[梵字]抑[梵字]❽[梵字]甲上文 御口決既同。尤可仰信矣 但金掌小野廣澤異。如金界鈔記之

摩❾蓋首羅　印言俱出青龍❿等軌矣 軌云。二羽外相叉右押左。直竪地風空。空成招文 廣攝⓫說半印曰三戟印。但無呪也

烏摩妃　言出青龍軌等。印未檢本說。青軌云。妃密三輪開文前立 玄軌同之。但無仕法皇次第云。外縛地風空合立以空召文 廣攝二軌同青軌也

遮文茶　印言俱出青龍玄法軌矣 青軌云。定手仰劫波羅置口文 玄軌云。定掌仰持劫波羅文 劫波羅者髑髏梵名也。故今次第想有髑髏文

多門天　印言俱出青龍軌矣 軌云。多門盧心合雙地入掌交。空竪風側屈。一寸許不相著文 玄廣攝同。但玄竪字替樹也。廣攝屈字作拄也　問。青龍軌云。北方門內置文 自多門始之。今何自風天始之耶　答。儀軌自北方中央始之。今次第自戟始故意異。故疏云。西北隅置護方風天眷屬文

諸藥叉　言出青龍軌等。印未檢本說文 青軌云。虛心合掌火空內相叉二風如鉤形水合竪文 又云。內縛水竪二風屈文 玄軌云。定拳風如鉤文 廣攝二軌同青軌也。御作御流次第同玄軌矣 法皇次第云。左拳鉤風空立文 今印相違此等諸說。可尋決之

諸藥叉女　印言俱出青龍軌文 軌云。二羽地空入掌空捻地甲風火水相捻散申。如三昧耶文 玄軌云。舒掌空持地。風捻空輪節。亦合手作文 廣攝兩軌云前印申火輪。地空自相持文 私云。前印者諸藥叉印也。御作次第云。定捻[梵字]申三指文

諸毘舍遮　言出青龍軌等。印依經耶　經云。內向爲拳而舒火輪文 然未云合立矣 青軌云。內縛火輪圓文 玄軌云。定拳申火⓬小文 廣攝兩軌同經也

諸毘舍支　印言出青龍軌矣 軌云。前印火甲背文 廣攝兩軌云。前印火輪屈文 彼軌前云。舒火輪今云屈令圓也。御口決云。前印二火令圓云云 御口決同兩軌矣 又疏云。次亦准前而稍屈中指文 御作次第云。定捻[梵字]申三指文

❶〔那羅…同之〕五十餘字－(甲)　❷后＝天(甲)　❸〔印〕－(甲)　❹〔以此〕－(甲)　❺〔故〕－(甲)　❻〔初〕－(甲)　❼空＝水(甲)　❽[梵字]＝[梵字](甲)　❾蓋＝醯(甲)　❿〔等〕－(甲)　⓫說＝軌(甲)　⓬小＝水(甲)

諸人普世明妃　印言如前已上　從西北角東行了

淨治　言出靑龍・玄法軌等。印出阿閦八字文殊軌等也。又靑龍軌云。次應執香爐文　安然云。玄法等兩卷亂脫。儀軌云若有香爐者。不可要印。若無作之但執香爐眞言在別可口決之文

不動明王　靑玄等軌但說明不出印。准常作法用劍印。但印云十方五處無之。去垢令淸淨等二句靑玄兩軌文也

金剛鉤　印言俱出靑❶龍等矣　軌云。定惠內成拳惠風屈如鉤文

問。何故用鉤印耶　答。靑龍軌云。此鉤印能召十方諸佛菩薩集會道場。令滿足十地位。況餘八部未生善心者。而不來至耶文

立身　此印言儀軌不出之。依憑可尋之

示三昧耶　儀軌云。印言俱不出之。大日經供養儀或云。次擧❷示三昧耶以眞言印〇入佛三昧耶印文　儀軌云。次示三昧耶。❸蓮滿無上願。令本眞言❹主諸明歡喜故文

金剛網火院大三昧耶　此三箇印言。諸儀軌不出之。准金剛界出之歟。❺其印言等如金界抄記之。常喜院云。上三種印呪。經疏及胎藏諸軌等不出之。　但集記兩傳用之。仍今次第擧之歟云云

閼伽　印言出靑龍軌矣　儀軌中出閼伽印言。不說加持印言。今次第亦爾　御口決云。作法如❻金界。但加持印言。不動❼刀印。一字明加持三度。明各一反　問。儀軌云。不動尊加持二十五反文　是豈非加持印言耶　答。是出閼伽印言。❽俱軌次下云。蓮合。❾風絞。火空持風下節文　印既閼伽印。其下眞言曰。出閼伽明。故知。加持二十五遍者。閼伽言等遍數也。但不動尊者。出所觀尊也。故今次第云觀不動尊加持二十五反也。儀軌無觀字故次第加之

問。大日經七閼伽明下注云。當誦二十一遍。以不動尊印示之文　此豈非云以不動*刀印加持❿耶　答。此文甚難解。然經以不動*刀印加持之。後誦閼伽明。故云爾。儀軌擧所觀體故。經軌各據一義也

奉花座　靑龍軌有呪無印。經第七云。定惠手相合。而普舒散之。猶如鈴鐸形。二空與地輪聚合。以爲臺。水輪稍相遠。是卽蓮花座印文　此常八葉印歟。水輪稍相遠者。不審可應云火輪歟

執杵鈴　靑龍軌云。次執金剛杵抽擲振金鈴文　攝大軌云。次執金剛杵抽擲振金鈴。是加持法轉法輪諦想執金剛如於⓫法性當住菩提心文

四智讚　儀軌此處不出讚

不動尊示座　儀軌不示此等作法矣　又廣澤流御作等次第不用此作法矣　示座事委有集記耳。安然云。花座印但於此次用不動示位印。以不動刀印左安腰。以右示⓬尊 准世間主客禮想之　一示毘盧遮那佛⓭位。二示寶幢佛〇云云　問何故不指蘇悉地耶

答。蘇悉地院。是虛空藏院蘇悉地迦羅菩薩眷屬。卽虛空藏院攝故。不別指歟

金剛手　印言出靑龍軌矣　軌云。具印眞言。卽同執金剛。彼眞言曰五 ⓮胎三文　眞言如次第出矣　玄・廣二軌同頂上欠字等者。靑軌云。佉字大空點。而置於頂上。轉身作薩埵。金剛種子心遍布諸支分。諸法離言說文

私云。金剛種子心。[illegible]字在心故云爾。故次第云。心上[illegible]字也。　諸法離言說者。[illegible]字義故。故法皇次第云。佉字大空點在頂欠字金剛種子心 鑁字在心文

環金剛甲　靑軌云。遍身被服甲文　玄軌同之。儀軌上卷所出環金剛甲印言也

怖魔　印言俱出靑龍軌矣　軌云。惠拳舒風輪。加於白毫際 左拳安腰文　又云。如來菩提⓯出樹下以此印摧伏諸魔⓰也文

四方四大護

南門金剛無勝⓱大護　言出靑龍軌。印無之。軌云。焰魔方含字成。無勝結護

東門無畏大護　言出靑龍軌。印無之。軌云。帝釋方花臺嚩字光轉成無畏結護者文

今次第種子[illegible]軌嚩可讀[illegible]聲歟

北門壞諸怖大護　言出靑龍軌。印無之。軌云。夜叉方博字壞諸怖⓲護文

西門難降伏大護　言出靑軌。印無之。軌云。龍方觀索字轉成難降伏文

問。儀軌東北西南次第。今何南東西北次第耶　答。大師次第云。次大界 虛合シテ入テ二風二水。順逆旋轉シテ結二十方。略說眞言曰

❶龍＋(軌)甲　❷〔示〕－甲　❸蓮＝遠甲　❹主＝王甲　❺〔其印…院云〕十四字－甲　❻金＋(剛)甲　❼刀＝釼甲*　❽〔俱〕－甲　❾〔風〕－甲　❿耶＝乎甲*　⓫法＋(界)甲　⓬尊＋(位)甲　⓭〔位〕－甲　⓮胎＝古甲*　⓯〔出〕－甲　⓰〔也〕－甲　⓱大護＝金剛甲　⓲(大)＋護甲

次南方無堪忍大護(開水虛合)[梵字]。次東方無畏結護(内縛シテ立火)[梵字]。次北方壞諸怖大護(内縛シテ火加鉤)[梵字]。次西方難降伏大護(内縛シテ申立風)[梵字]云云

今次第依御作次第歟云云

問。若爾南方西方印何異耶　答。設印雖異四方次第依彼何失。常喜院記云。經軌出一字言何不說各別呪耶。御作次第先標大界結印誦略說眞言舉四大護謂一字明。今次第不顯大界標四大護。各歸命加一字明誦略說明也。本儀軌先❶印次標大界眞言出廣說略說二箇眞言舉四方四大護出之。法皇次第題次難堪忍出。廣說眞言。次四大護如儀軌。東北西南結印各誦略說眞言也。但印北方五鈷。云方如御作次第印❷矣

無能勝　言出青龍軌。印是異。軌云。門門二守護無能三昧拳舉翼輪開敷。智拳心舒風猶如相擬勢文　玄攝二軌同之。御作次第云　無能勝(不可越右手作金剛拳。直竪風指當心。直竪掌面向左腕。右手金剛拳ニシテ怒舒風地。當如鳴鸛耳。張臂捧拳與頭齊シテ之。眼目猛怒ニシテ左方顧視之文)　御流次第云。右手作拳。竪[梵字]當心上。左手同作此印。高舉與頭齊文　法皇次第云。左舒五指。上臂至頂側。右作拳舒風當心誦明頂散文　私云。今印相異此等說。依憑可尋之。大日經攝大軌云無能勝。青玄兩軌云不可守護。疏云難勝金剛也　問。今此尊何院攝耶　答。御作次第此二守護。釋迦院攝。七集出文殊院。現圖出釋迦院。左右圖無能勝無能勝妃也。妃與相向。同異可決之。但天台次第題門門二守護。舉無能勝相向。故知。無能勝妃云相向守護歟。無畏所傳曼荼下方第一重内有此二尊。當今持明院矣今次第十三大會外出之

相向守護　印言俱出青龍軌矣軌云。相對舉惠拳狀如相擊勢也(左拳)　玄廣攝三軌同之。軌相對者今相向名也。七集云對面也。御作次第云阿毘目佉(相向如先印相。左當心如先相。右拳棒又如先相。眼目左顧之文)　七集云。印相相對。惠拳狀如相擊勢文　法皇次第云開右至頂側左拳舒風當心文

不動尊心　儀軌不出此尊。法皇次第如儀軌。今次第舉此尊。依憑可尋之。御口決云。右手作刀印。逆順各三轉。明各三反

塗香　印言俱出廣大軌矣彼軌云。塗香印定羽握智腕。舒五輪揚掌。作施無畏勢文　青軌云。❹以定握惠腕。開惠如與願手文　攝軌云。觀掌向外竪止羽握❺右觀文　御作次第同廣軌意也

花鬘　印言俱出廣大軌矣軌云。定惠内相叉。圓屈二風輪峯而相拄。二空附風側文今次第空輪離立文　理性院向上離立。御口決負今軌文矣　青軌云。相叉。仰蓮❻印置額右旋轉文　御作次第云。内縛二[梵字]圓合文

焚香　印言俱出青龍軌矣軌印文同。但額前下右旋轉如三字也。御作次第意同

飯食　印言俱出攝大軌文　軌云。二地側相著。水火風端合。空附於風下文　青龍軌云密合文　御作次第云鉢印文

燈明　言出青龍軌。印師傳歟。青軌云。舉右手竪火輪空押風。捻火中節文　廣軌云。智羽應作拳。水輪絞火輪。空押風地甲。火輪而直竪端文　攝軌云觀拳竪火輪。空拄火下節文　御流次第云。右手作拳立[梵字]。屈[梵字]附[梵字]上節。以[梵字]押[梵字]側文　此印相同青軌。今印以空押地❼水甲。廣軌空押風地甲文　今印相違諸軌說如何。答。兩流俱有其由。廣澤空押火是火生空中故。有障礙火可滅也。小野水滅火故。殊押水甲令去火也　問。若爾何儀軌云水輪絞火輪耶　答。彼約同類大種歟。火大中有水大故今次第約外水故意❽異　問。何故屈風著火。風迴火火可滅故　答。御口云風著火者。風❾約近火。云著風。若遠火不燃故　問。若爾何軌云空押風地甲耶　答。彼為遮迫近歟

虛空藏轉明妃　青龍軌有言無印。眞言下注云。於印上想一寶蓮花。花上想普通種子從此字流出種種供養云云法皇次第云。觀想火峯有欠字。流出種種供具。供養三❿力諸尊

壇上供物　儀軌不出之。大日經七云。爲令心喜故。奉獻外香花燈明閼伽水。皆如本教說文

讚　青龍軌云。應以清雅音歌詠而讚曰

讚如次第出之　啓謝頌如次第出

❶（說）十印甲　❷矣＝歟甲　❸〔院〕—甲　❹〔以〕—甲　❺〔右〕—甲　❻印＝拳甲　❼水＝火甲　❽異＝同甲　❾約＝鉤甲　❿力＝部甲

如來身會　問。[1]今此如來身會者。十三大會中云云。何攝耶　經軌幷祖師等口決。未見相攝文。且私案。今此會[2]想明十三大會修行得果義歟。若爾既非十三隨一。若相攝者可攝諸會歟。例如金剛界成身會。明九會修行之軌則矣

問。若爾此會二十餘印言如何應配因行果德耶　答。眞興僧都釋云。初入佛三昧耶法界生轉法輪三箇印言因行也。故釋云。軌云初印佛[3]等。解云。第二明入地因行也文　儀軌云。初印入佛三昧耶及法輪文　大惠刀[4]二十餘等印言明果德也。故釋云。軌云。憩伽歸等解云。第三明成道果德文　儀軌云憩伽歸命合屈風空輪加甲側文

問。小島釋以如來身會明反化身佛云云　今又可爾耶　答。今如來身會印言灌頂小壇時用之。故知。法佛成道儀式也。三寶院有兩說。理性院一義。更問。私案。舌語[5]牙等身語行相。法身雖有。故云化身[6]臺歟。今宗法身如來三密具足故云。三摩地軌云。歸命毘盧遮那佛身口意業遍虛空演說如來三密門金剛一乘甚深教文　各據一義歟

大惠刀　印言出青龍軌矣　軌云。憩[7]伽歸命[8]屈風空輪加甲側云云　玄軌同。但注二字無之。青軌又云。金剛合掌。亦名歸命○或云定惠虛心合掌也文　廣大軌云。作歸命合掌風輪相捻。以二空輪加上。其形憩伽文　攝大軌大日經又同也　私云。憩伽者[9]揭伽。故經云揭伽也

問。何故此印名大惠刀耶　答。青軌云。刀喩利智以能斷除爲義○斷害身見及俱生見六十二見等。此刀卽大智。得無垢法身文　眞興釋云。第一大惠刀。謂表斷障成覺相○以此惠刀金剛利智斷如是等諸煩惱故。便得無垢如來法身。此言法身者。是五分法身。是化佛成覺義也○瑜伽論云。惠刀者。謂能永斷一切法故文　私云。儀軌無垢法身也。惠刀有深祕口決更問

大法螺　印言俱出青龍軌矣　軌云。法螺虛心合風絞空輪上文　玄軌同之。攝軌云定惠虛心合。屈風空絞之文　經又同之。御作次第云。虛心屈二風以二空絞之。此商伽印。近口吹之文　私云。御作攝軌等。與今印少異歟。又可讀文點。屈風天空仁絞之。御作以天二空仁絞之之可讀也　御口決云。未必吹之云云　軌云。近口吹之。如吹螺之狀文可吹歟

問。吹法螺有何由耶　答。軌云。卽得滿一切善願。宜說大法普得聞知云云文　眞興云。第二大法螺。謂表果滿說法相也。得一切善願者。顯佛果圓滿義。宜說大法等者。顯說法利生義文

蓮花座　印言俱出青龍軌矣　軌云。吉祥願蓮花文　攝大軌云。定惠合散舒○地空各相持風火頭令合。吉祥願蓮花文　私云、風火頭令合者。六葉印歟。此云吉祥蓮花歟。御作次第云。八葉文　今次第依彼歟

金剛惠 軌云。金剛大惠　印言俱依青龍軌等歟。軌云。金剛大惠印文　攝大軌云。二羽外爲拳中風如鉤地空各竪合云云　形跋折羅金剛大惠印文　此軌幷經外五古印。廣軌幷疏內五古印也。御作次第又爾也。御口決云。外五古印云云　御流次第。金剛大惠外五古印云云御口同之

問。何故名金剛惠耶　答。眞興云。金剛惠表佛身堅固相也云云　大疏云。由此金剛印能壞無知之害。一切不能壞云云文

如來頂　言出青龍軌。印同集記有傳矣　青龍云摩訶　如來頂內縛　攝大云。定惠內爲拳。火空各竪合風屈持於火文　御作次第云。內三置於頂上文

如來頂相　印言俱出青龍軌矣　右手爲拳置於頂文　法皇次第同之。御口決云。左手不取袈裟爲拳安腰也　問。今頂相與前何別耶　答。眞興云。如來頂表尊特大人相也。大般若云。如來頂上烏瑟尼沙高顯周圓。猶如天蓋如來。[10]頂相表身量無[11]量相也。大般若云。如來頂相無能見者云云

毫相藏　印言俱出青龍軌矣　軌云。惠拳置毫相處文　攝大云。惠手屈成拳。風節置眉間文　御口決云。此下左手取袈裟角也

私云。御流大鉢印。取袈裟角也　問　何故名毫相云藏耶　答。眞興云。毫出入光故名藏也文　私云。青軌云。毫光遍十方。能滿願淨戒因也文　准此文光遍十方而滿衆生願如庫藏出寶。成人所求故。云藏也

[1]〔今〕－(甲)　[2]想＝總(甲)　[3]等＝示イ(甲)　[4]二十餘等＝等二十餘(甲)　[5]牙＝方(甲)　[6]臺＝德(甲)　[7]〔伽〕－(甲)　[8]（合）＋屈(甲)　[9]揭＝竭(甲)*　[10]〔頂〕－(甲)　[11]量＝邊(甲)

大鉢　印言倶出青龍軌矣 軌云。取袈裟内角及掩肩之角繞肘。迴入手内。合二角如雙耳也。重於二手。引上當臍。承鉢之形文 ❶私云。御流次第繪圖。左手❷執袈裟角。其拳上右掌仰置也 御口決云。左掌仰繞袈裟以大指押袈裟角（角ノ用右指間）右掌仰重二火端拄如法界定印也。集記第八云。有傳云。定掌取袈裟二角置臍輪。即掌仰以惠掌仰重。置袈裟手上文 又疏云。二手相重如坐禪手文 疏并石山記叶御口決矣 ❸問。鉢表示如何　答。疏云。亦能❹定一切非器衆生皆堪爲法器也文 青軌云。同如來持恒河沙諸佛標幟之儀。堪爲法器也文

旋無畏　印言出青龍軌矣 軌云。智慧手上舒名無畏施者文 玄廣二軌同青軌云左手持衣二角文 問。何故名施無畏*耶　答軌云。此印能除一切種種怖畏。憂患即時皆息文

與滿願　印言出青龍軌矣 軌云。下垂號滿願文（掌外）又下注云。持衣如前掌外如施❺悲也文

問滿願意如何❻耶　答。軌云。意云。願諸佛與我金剛身也。亦是受我大智之身。即是滿其所願耳文 私云。前施無畏是大悲拔苦義。今與願即大悲與樂義也

悲生眼　印言倶出青龍軌矣 軌云。惠拳舒水火（押空）又下注云。地風押空背反手❼云飾眼成金錍除暗膜印。先左右眼文。（或本）右左云云 此時不取袈裟角也

問。何故加持兩眼耶　答。以此印加持兩眼故成就五眼也。故儀軌云。以此祕密方便能淨眼根。成就佛眼得見如來深密境界也。肉眼見一切色。天眼見一切衆生心。惠眼見一切衆生諸根境界。法眼見一切法如實相。佛眼見十❽力文 眞興云。如來深密境者。即解脫涅槃理也。肉眼等者明五眼用也云云 私云。成就佛眼等者總句。故輿釋云。肉眼等四至果位時總名佛眼文 又御作次第云。惠空押地水甲巾水火三度拭右左眼。先右眼。次左眼。總成❾就佛眼文 既云總成佛眼。故知。儀軌成就佛眼者總句也。予十七歳爲學問歎睡眠之時。夢僧來。欲除睡眠以此印可加持眼。所授印自當今印矣

如來索　印言倶出青龍軌矣 軌云内縛風輪❿索文 玄軌同之。攝大云。定惠成拳舒風頭圓合文 廣大意同 問。何故名如來索耶　答。軌意云。此索從如來信解力生親能現種種形以四攝索度一切衆生故云也

加來心　言出青龍軌印同集記有傳矣 集記第八云。有傳云。三昧手空押地水甲。惠手地水入定掌以空押惠地水甲。定惠二火風舒堅。前文 青記云。心印舒爲輪文 玄法同之。文下注云。不易前指申火相並微屈文 私云。前者索印歟攝大軌云。前印申火屈火風並如鉤 是謂如來心文 廣軌同之　私云。此軌前印⓫者鉤印也。廣攝兩軌如來心前擧如來鉤印。青玄二軌不列鉤印。今印相異諸軌經說。依石山記師資相承口決歟。御作次第云。内縛右大指入左風空間。火風並立少屈文 此印相同經軌說歟

如來臍　言出青龍軌印同集記傳矣 青軌云。舒水如來臍文 玄軌同之。攝大軌云。右拳收火風申水如來⓬臍。廣軌并經意同歟。今次第印異經軌。依集記相承口⓭傳歟。御作次第云。内縛舒屈惠水火風文 御流又同之

如來腰　言出青龍軌印同集記有傳文 集記云。有傳云。内二水合堅。大師云。内縛舒立風火頭相附云云 御作次第云。内縛申惠水云云 私云。集記大師說與御作次第相違。可決之。青軌云。惠手地水火風如前皆小屈文 玄法軌云内縛舒惠水。是名如來腰文 攝大云。即前風火水舒散文 御作次第同玄法也

如來藏　印言出青龍軌矣 軌云。余同次第印文。攝軌云。定惠虛心合風水屈入内火合。空亦然。地合令少屈。此名如來藏也文 玄法同之。御作次第云。虛合二風水入内二地少屈文 此印相同攝大也

普光　印言倶出青龍軌文 軌云。普光火内交。空入風水散地輪堅相合文 玄軌云。普光准⓮大界。二空屈入月。風舒如放光火屈如鉤形文 攝大軌云。普光印准前。

❶〔私云〕ー(甲) ❷執＝提(甲) ❸〔問鉢…云亦〕十字ー(甲) ❹定＝令(甲) ❺悲＝水(甲) ❻〔耶〕ー(甲) ❼云＝三(甲) ❽力＝方(甲) ❾〔就〕ー(甲) ❿索＝棄(甲) ⓫〔者〕ー(甲) ⓬臍十（文）(甲) ⓭傳＝決(甲) ⓮大＝火(甲)

空入月。風開。如放光文御作次第云。虛合二空火指拄。六指散開文　私云。攝軌准前者。指火界印歟。今次第不出火界印也

如來甲　印言倶出青龍軌矣軌云。甲印。虛心合。風幢加。火背文眞言注云。空離火如少麥許文　今次第風加火背不付云云　御作次第云。虛合二風加火以空指火中節云云　法皇云。虛合風持火側。空離火如少麥許文　諸說取少麥喩❶異。可決之

如來舌　言出青龍❷軌。印依大師次第矣御作次第云。虛心合二水入掌。屈二空押水甲文　青軌云舌相二空入文　攝軌云准前如來甲。空押二水甲。爾賀縛觸印文　私云。爾賀縛者舌梵語也

如來語　言出❸青軌等。印出攝軌。又同御次矣軌中云。語門虛心合風水屈相捻。二空並少屈。地水合成峯文　御作次第云。虛合風水入內。二空少屈口形云文

如來牙　言出青軌等。印同大師次第矣御作次第云。虛合二風屈合甲如牙二空開立文　御口決。二空押二風屈側開立如牙也。青軌云。牙印風入掌准前　玄軌同。注云。三補吒云云　廣軌云。復准語印。以二風輪屈入掌。在空輪傍文　諸軌大旨同矣

如來辯說　言出青軌等。印同大師幷石山記矣　御作次第云。虛合二風勾火背勿著二大動轉云。辯說勢也文　集記第八有傳意同之。青軌云。辯說二風輪印准前火側第三節空輪微搖動文　玄・攝等軌意同之

如來持十力　印言出青龍軌矣軌云。十力蓮花合。地空屈入月。掌內節相合。相合云云經第四云。空心合掌二地二空屈入相合文　廣攝二軌意同。御作次第云。地空入中相捻六度頭相集文　私云。此表如來十力功德也。十力者。一處非處智力乃至十漏盡智力也。青❹龍軌云。由此智印能持如來十力之❺義也文　此十力唯在果位。或通因位二義中今約❻果。故云如來持十力歟。此等分別如別抄

如來念處　印言倶出青龍軌矣軌云。念處風捻空准前文　玄軌同之。但無住。攝軌云。念處同十力。雙屈於空。風上節相合文❼廣軌大旨同歟。集記云。大師言虛心合掌。以風立空背。似闕伽印文

一切法平等開悟　言出青軌。印同攝軌矣攝軌云。次陳開悟印。前印空加水。餘度並申合文　青軌云。開悟圓風甲。地水空入掌文　玄・廣二軌大旨同也

問。儀軌文初偈頌。從如來藏至慈氏十二印言爲一段。而正出眞言之時。開悟次結。已上如來身會。恐似前後相違*耶

答。凡今軌文於三十印言。初段入佛三昧耶。至如來藏十八印言爲一段。初以偈明印。後正說眞言。後從如來藏至慈氏十二印言。初以偈明印。後出言之時。開悟❽說爲如來身會結者。開悟已上表佛身德。是內證自利之義也。普賢・慈氏等菩薩德。卽外化利他之義也。佛菩薩德中。開悟已上顯佛德故。結如來身會也。故生起云。二❾羽依文。開悟眞言。青龍注云。已上如來身會云云　故知。前佛果。後是佛因也。第二明佛因功德者。初普賢。次慈氏。此曰是佛因歟云云　彼小壇時。或自大惠力至慈氏二十七箇印言結誦云云。是顯自利利他圓滿之義也。或又從入佛至開悟二十八印言結誦云云。是顯因果圓滿之義也入佛法界轉法ハ因行ナリ。大惠力等是果德也　又義大惠力至開悟二十五箇印言用之。翼與釋云。度二十五有群生。但表二十五種功德云云

問。儀軌幷御作次第廣澤御流次第等。諸會以前如來身會行之。今何違本軌等。諸會以後修之*耶　答。今此如來身會專示果德故。諸會修行之後擧之歟。但儀軌文者。翼與釋云。如來身會明成佛果德。諸會明三部普門示現也。御❿釋等任儀軌次第歟。廣澤等未必然。法皇二卷次第。如今次第也

問。如來身會者。自何印言至何印言*耶

答。法皇次第云。自大惠力至開悟二十五明。名如來身會。藏一切智印文　生起云。就初三十印亦二。初二十八明佛果功德。後二明佛因功德文　翼與釋云。爾時薄伽等自下第五明作化身佛分三。一總表化身德。二明入地因行入佛三昧法界生轉法輪三明成道果德大惠力已下　此等意云。入佛三昧耶等。爲如來身會歟。儀軌既一段明故。或又普賢・慈氏儀軌爲一段。然如來身會結不入之。常喜院

❶〔異〕－㊥　❷軌＋（云云）㊥　❸青＋（龍）　❹〔龍〕－㊥　❺義＝分㊥　❻果＋（位）㊥　❼廣＋（攝）㊥　❽說＝結㊥　❾羽＝者㊥　❿釋＝作㊥

入佛三昧耶等屬如來身會也。理性院小壇時自入佛至開悟二十八印言結誦之。此入佛等三明屬如來身會歟。三寶院自大惠力❶至開悟二十五印言結誦之。法皇次第同歟。又覺超入佛等三明爲果德。眞覺爲因行也

普賢菩薩　言出青龍軌。印同御作次第矣 彼云。虛合二風加火背令圓云云。以大捻火根文 青軌云。普賢如意珠蓮花合風加火上節如寶形。玄法攝大同之。但下一句無之。青軌上節寶形異今印。疏十三云。作補吒。以風指轉加二火指之背後。當節令圓。是也。此又同今次第歟

慈氏菩薩　印言俱出青龍軌。又印同集記有傳矣 青軌云。慈氏印准前。屈風火輪下。空壓如軍持文 玄法攝大同之。疏十三同之。又疏云。此印如卒都婆形者。以持一切如來法身塔故。猶如觀音持佛身也文 問。何故彌勒持塔。觀音持佛耶　答。演密云。觀音持佛師現在故。彌勒持塔師滅度故文 問。印文寶瓶云云印何云如卒都婆形耶　答。三寶院流彌勒印有祕決。更問矣 傳法院本願❷釋云。能居慈尊既號毘盧遮那(慈氏軌云大日。慈氏同一佛)。所住足天豈非法身淨土密印所表祕趣可知文

三世無閡力明妃　印言俱出青龍軌矣 軌云。頂印文 法皇次第云。內縛中立火開風著火。空直立頂散云云 如來頂印也文

無能害力明妃　印言俱出青龍軌矣 軌云。以梵夾印八遍文 法皇次第云。定掌開仰心前。惠覆定上是梵夾印文

問。御作次第者無此二印言。何今擧之耶　答。儀軌擧二印明。故今次第依彼也。故生起云。故知。三十印攝別別功德此二總攝無邊功德二中前但同如來境界。後通二乘三乘凡聖寬狹爲次文

本尊加持　石山集記第八云。次本尊加持。大師五古印五處加持。眞言曰。[梵字][梵字]　御口決云。本尊加持結外五古印。誦五❸古明三反。然後加持五處也。師傳云。法界定印等幷宮相等印言不用之

次住定印　御口決云。入我我入觀也。定印者法界定印也。御流次第云。次入我我入觀云云 彼用彌陀定印也。今觀文全同集記有傳也　問。想自心九重滿月輪。九重方如何　答。或記云。九重有二說。或說平圍上細九重云云也。今說虛圓。次第中小九重也云云 ❹私云。兩說意同也。對受記云。珍和尙說云。九重者內外九重月輪也。大和尙釋。仰平月輪中作大小九重文(大和尙者慈覺大師也)❺眞興釋云。言九重者非如紫宮內外九重。亦非如塔上下有九。其實中臺幷八葉各有一輪名九重也。有九月輪令名九重。即是大日四智四攝各別壇場也文　私云。八葉九尊月輪云九重月輪也。今四攝者四行菩薩也

問　中臺八葉月輪云云則可有九尊種子。何九重月輪中觀一[梵字]字。故知。可如前義耶　答。一種[梵字]字即諸佛種子故。爲九尊種子何失。故尊勝破地獄軌云。九重月輪表八葉九尊義文 或又如瑠璃壺九重之內觀一[梵字]字歟。若九尊各別月輪云云何下字輪觀云九重月輪有五字耶。又有九重滿月輪。其上有五字云云既云其上。如云云鏡九重歟。但尊勝軌設雖如前二義九數表九尊位也(爲言) 又御流次第云。我心中有九重滿月位(九尊) 其上有[梵字]字文 此文或九尊住月輪各有[梵字]字歟。或一[梵字]字遍大小九重月輪歟

問。九重月輪何色耶　答。或處云。輪❻團成九重。秋夕月光❼也云云 又悉地出現品疏云。猶如九重月在薄霧中。既云月色若爾純白之內。何爲九重。大和尙決云　純白圓內小大九重可有際分。安❽亦疑云。小大九重可有白黑。何爲純白。大和尙決云。雖無白黑只有重際文

次取珠置頂上　御口決云。入我我入觀次本尊加持如先　次正念珠念珠加持明幷偈念珠作法❾等皆以如❿金界。但本尊明異彼也。又改本次第明明五字明也。珠捧頂上誓願呪珠置本所畢

次本尊加持如前　次結定印。此字輪觀定印者。法界定印也

問。以五字配五分法身依憑安在耶　答。此字輪觀用集記有傳文也。師資相承說歟

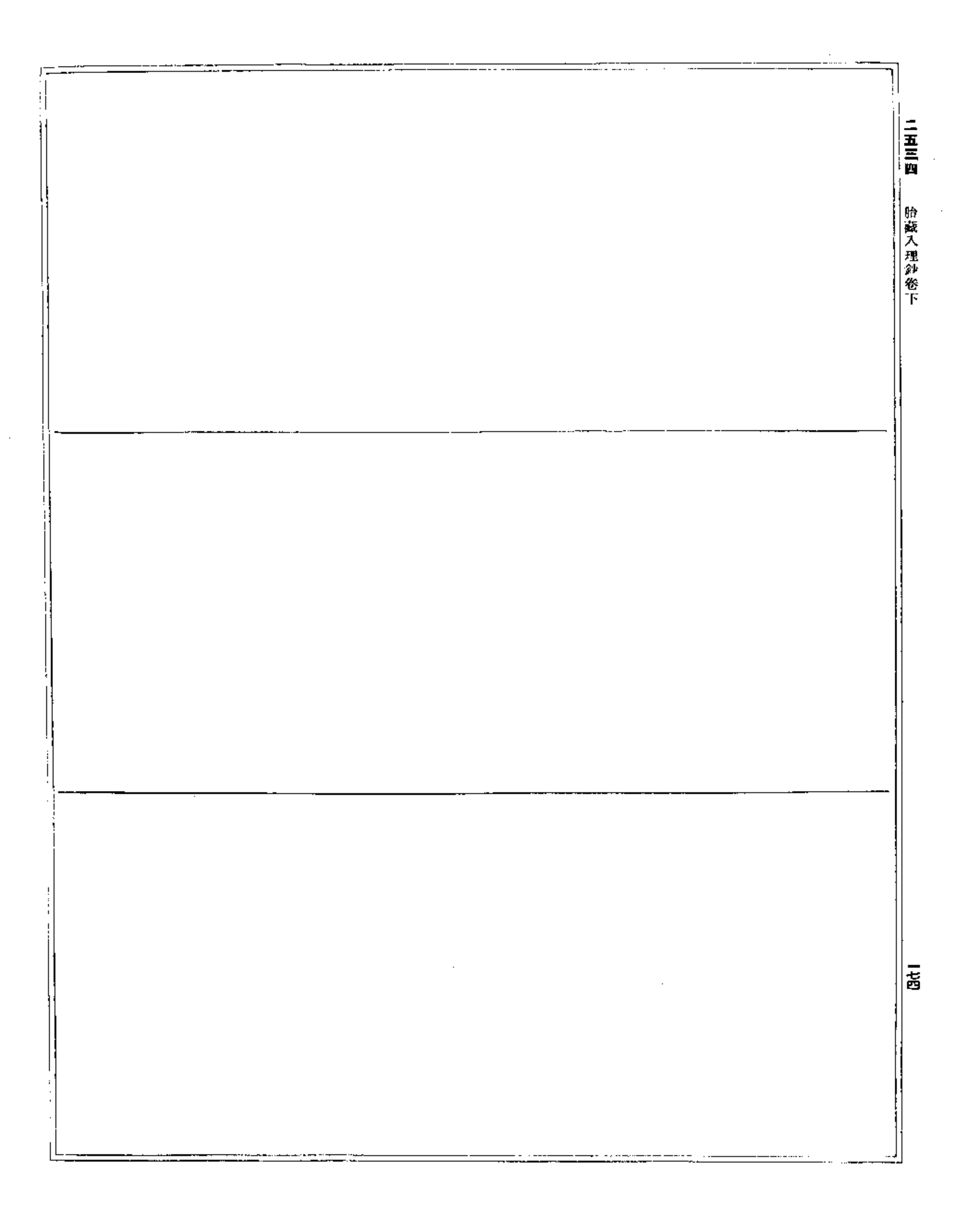
毫相悲生眼等　御口決云。本尊加持如先。

❶[至]－甲　❷[釋]－甲　❸古＝字甲　❹[私云…同也]七字－甲　❺(私云兩記意同文)十眞甲　❻團＝圓甲　❼也＝色甲　❽亦＝然甲　❾[等]－甲　❿金＋(剛)甲

外五古印五字明也。毫相悲生眼。不動不用之　問。集記有傳。毫相悲生眼用之。不用不動印言也云云　如何　答。青龍軌云。復結根本印眞言七反已文　私云。根本印者。外五古印歟。玄法軌同之
次隨意念誦　此散念誦佛眼大日台金剛薩埵般若不動大金一字
次淨供物覽字用之　御口決云。先佛眼印言如常
次五供印明如❶常次事供引上閼伽用此矣事供加持印明如前
讃心略讃虛空藏轉明妃　普供養　三力　祈願　禮佛別在之　後鈴　迴向方便新條一切等　❷迴向在別
解界如次第出之
次加持句印言　出青龍軌矣　軌云。說救世加持令法眼道遍一切處久住當令金剛❸合掌隨明遍觸身文　次奉送偈幷眞言同金剛界偈幷眞言出青龍軌。印依金界矣　青龍軌云。所奉請諸尊本所不爲無等。本誓之所留止也文
普爲五類幷偈用否任意　迴向方便隨心迴向。御口決云。普爲五類幷偈兩種迴向不用之
三部三昧耶　御口決云。三部被甲印言結誦之普禮金一打
胎藏入理鈔卷下

❹正安二年九月十二日。依或人請於根來寺中性院坊記之畢　金剛佛子賴瑜七十五
同三年十二月二十四日。於同院少少再❺治　賴瑜七十六
❻同四年正月比。愚身淸書之進之間賜此中書畢　金剛資實尊
天正三年五月比。於根來寺中性院法印道傳御房傳受之砌。下總佐倉專良房書寫之了。實名尊快
時元祿十五壬午祀同國同處養詮房。實名定昌
時寶永二乙酉季三月下旬。於豐山書寫之
上求菩提下化有情

❶常＝前㊁　❷〔廻向在別〕—㊁　❸〔合〕—㊁　❹（御本書）＋正㊁　❺治＋（中書）㊁　❻（同四…實尊）二十四字＝（正和四年三月八日於根來寺圓通院以中性院御本筆寫畢金剛佛子道秀三十四）三十三字㊁

No. 2535

①薄雙紙口決第一（遍知院御記）

弘長二年壬戌正月九日（參宿日曜）於醍醐寺報恩院（三寶院正流遍知院付法）傳受始之

御口云。上古名折紙。折紙注種三尊印言等傳受之。近來②別故僧正③甫綴折紙隨用昔尊法引放。每尊別帖爲之傳受本。號薄雙紙是也

問。傳受作法如何　答。御口云。師資心上如次觀[梵字]卽想大日金薩云云　私云。是卽擬鐵塔授法之儀歟。或爲師之邊一切皆卽大日也。爲資之邊一切悉卽金薩歟。又御口云。上古先受明灌頂授之後傳法也。近來末④然也。於受明灌頂有總別二意。總者受金胎受明灌頂傳受兩界之後諸尊法傳受不用受明灌頂。金剛界部尊金界所攝故。胎藏部又爾也。別者每尊悉先受明灌頂也云云　藥師消災軌云。智者先從師受三摩耶戒發大菩提心得持明灌頂阿闍梨印可然後乃修持文　⑤十八道軌云（如十八道私記引之⑥御自筆裏）書云　御請來錄云。受受明灌頂再三云云　可思之云云　⑦私云。准此等文定知傳受已前可受受明灌頂歟　傳受次第

如來部

先阿彌陀

問。遍智院目錄藥師爲初。何違彼⑧乎　答。御口云。彌陀是吾⑨堂本尊。故最初授之。就中既名無量壽尊。保師資之壽命於萬春。又稱極樂世界主。遂自他之往生於九品而已（⑩有人裏書云。⑪私云。阿彌陀此云無量壽。無量壽者疏第四云。次於西方觀無量壽佛。此是如來方便⑫智。以衆生盡故。諸佛大悲方便亦無終盡。故名無量壽文）

勸請等云云　御口云。時儀用勸請。自行用發願也　問。勸請發願本尊句何句次加用之⑧乎　答。御口云。勸請敎令輪者降三世句次用之。發願本尊界會⑬句次加之

大金剛輪等云云　御口云。略儀如御記。道場觀已前大金地結方結也。如法修之時大金剛前⑭修四無量觀。方結次金剛眼召罪摧罪業障除成菩提可加行之。隨在何尊兩說准之　⑮問。前方便又可加行淨地等乎　答。御口云。廣儀不加用也。私云。理性院[梵字]字觀次加用淨地淨身也（四無量次加勝願也。或准淨地）　觀中心前有[梵字]字卽極樂界文

問。顯乘猶心淸淨處卽淨土處云。或西方非西方我心卽西方等云云　祕宗極談何觀淨土於心外乎　答。私案云。如來授敎藥隨機不同。爲淺智說心外爲深智敎心內歟。例如有相行者用本尊無相人發本尊也（⑯取意疏意歟）　無量壽軌不空譯云。閉目運心想在極樂世界對無量壽如來幷諸菩薩眷屬文　是存極樂於心外意歟。又觀自在王軌云。入定思惟觀無量壽如來周遍法界行者己身悉在彼會文　依此文者淨土遍十方故何論內外別決　故會次第⑰文云。遍法界也。理實是九品花臺開性德心蓮兮遍十方。無盡莊嚴顯恒沙已有兮通三際。故和安養都率本一心之蓮臺。密嚴花藏是同佛之遊處者歟。故祕藏記云。是花藏世界者寂上妙樂在其中。故云極樂。當知極樂與花藏雖名異而非異處（文深義更問）　御自筆⑱裏云。壇者心地也（極樂者卽壇上也）　故大⑲日經疏云。佛從平等心地開發無盡莊嚴大曼荼羅已還用開發衆生平等心地無盡莊嚴大曼荼羅云云　私案之實說道場之建立心地之外誠何處乎。今心外者爲初心行者也。例如召入如來寂靜智頌初心行者先心前觀之次禪智俱入召入心內也。金界行儀入⑳智是也。凡道場建立有廣略不同。廣以略出經爲本。略諸經儀軌中略說是也。付之或三輪五輪九山八海宮殿樓閣壇地蓮月一一建立之（五輪㉑九山八海等略之）　或壇上直樓閣等觀之（樓閣等略之）　或壇上直觀蓮月等。或直心前觀蓮月。或直心上觀之（右入儀無之）　如㉒是之諸說敢非異違說。只是廣略不同也。任行者之根機可觀之。既得此意者不可守杌。但先德次第廣略不同大旨不違本說也。謂其尊本經軌若廣。今所注之私記又廣。略又如此。石山道場觀等大旨被守此旨歟云云　此先師口決也。忌憚大概注之而已云云　已上（御自筆）　其中有[梵字]字變成五峯八柱寶樓閣文御口云。五峯在棟上表金五智。八柱在棟下顯胎八葉。是則兩部不二樓閣也云云　私助云。五部在上表果位五智。八柱在下示因位八識。兩部不二樓閣卽二界一心法門也

蓮華上有曼荼羅云云　御口云。曼荼羅者

①㊇大正大學藏本，㊥高野山寶龜院藏古寫本　②〔別〕一㊥　③甫＝始㊥　④(必)＋然㊥　⑤(又)＋十㊥　⑥御自筆裏書云＝私云准此等文定知傳受已前可受受明灌頂歟裏書云御自筆㊥　⑦〔私云…歟〕十九字一㊥　⑧乎＝耶㊥＊　⑨堂＝當㊥　⑩〔有人〕一㊥　⑪〔私云〕一㊥　⑫智以衆生盡＝亦無終盡㊥　⑬〔句〕一㊥　⑭修＝用㊥　⑮〔問前…淨地〕五十字一㊥　⑯〔取意〕一㊥　⑰文＝又ｆ㊇　⑱〔裏云〕一㊥　⑲〔日〕一㊥　⑳智＋(合智)ｆ㊇　㉑九山八海＝山海㊥　㉒是＝此㊥

壇也。舊翻壇。新翻輪圓具足也

花上有[梵字]字罪障消滅云云 無量壽軌云。次想壇中有紇哩(二合引入)字。放大光明如紅頗梨色。遍照十方世界。其中有情遇此光者皆無有不得罪障消滅文 御口云。是本尊種子觀也。[梵字]字是[梵字][梵字][梵字][梵字]四字合成字也。[梵字]因業義卽癡也。 生死流轉以無明爲因。故[梵字]塵垢義卽貪也。[梵字]災過義卽瞋也。 意顯❶矣[梵字]遠離義又涅槃義也。是卽滅三毒之罪障證二種之涅槃意也。 依之理趣釋云。於東門畫天女形表貪欲。南門畫蛇表嗔形。西門畫猪表癡形。 北門畫蓮花表涅槃形。得入此輪壇至無上菩提。一切諸惑皆不得染汚文 可思之云云 故知[梵字]字放本覺本淨之智光滅❷三毒三妄之惑闇。故云放大光明罪障消滅也云云 問。若爾者斷除煩惱顯證菩提歟 答。既種子云淸淨自在字尊號云自性淸淨如來。定知智光照煩惱卽菩提非斷除也。依之理趣經中。設住諸欲猶如蓮花文 或經中淸淨自在字徹照三界冥 地獄諸有趣❸淸淨如蓮花文 私云。或傳云。以[梵字][梵字][梵字][梵字]四字爲四親近四菩薩。以[梵字]一字爲阿彌陀。 是卽四菩薩彌陀四德故

此字變成〇說法利生云云 御口云。此三摩耶形觀也。依大師❹御傳等也。諸尊法習或觀念修行之❺儀則悉爲祕事。❻或種子爲祕事。三形尊形又爾也。 ❼令尊以三形爲祕事。此流習也。 所謂八葉紅蓮者我性心蓮卽胎藏也。橫五鈷者本有五智是金剛也。莖五鈷者是妙觀察智阿彌陀也。 或說一鈷上立之者或應云以一鈷爲莖(小野僧正大第以一古爲莖文) 上下蓮杵表胎金。中間或五鈷或一鈷俱以表兩部不二義也。故知兩部不二之三形也。仍爲此尊甚深祕傳云云(已上故僧正相承口傳也) 問。 一鈷莖(云云) 可然。 妙觀察智五智隨一故。五鈷說如何順妙觀一智乎 答。御口云。 各具五智無際智文 五鈷說專甚深也 又尋云。 下此蓮花變成觀自在王如來文 爲莖獨鈷五鈷三形違此文如何 答御口云。蓮獨莖五鈷橫三種皆彌陀三形也。例如彼如意輪以蓮花輪寶三爲三形矣 俱以三種配金胎不二。是三形中祕傳也轉成時用蓮又約常途所用也。兩部不二妙觀察智獨鈷是祕傳故且隱密闇之歟

❽御自筆云。 蓮花*令三形總體也。 莖枝末也。故只攝末云蓮花也。凡*令三形如此可習之也

❾蓮花理也(胎) 五鈷五智也(金) 以此理智和合之體爲常住佛性之形。 是則胎藏蓮臺也。*令以此我性心蓮爲彌陀之三昧耶身。理趣釋可見之。又莖一鈷妙觀察智也。*令爲五鈷。各具五智無際智義也。可思之。當流之習只今蓮杵爲一三昧耶形表理智不二。非必以莖顯不二也。但以莖❿顯不二其理彌佳矣 不遮之歟云⓫云

此蓮華反〇云云 御口云。此下羯磨⓬形也。依觀經等意也。 無量軌七處加持功能云。由結此印及眞言加持威力故。卽變此三千大千世界成極樂剎土也。七寶爲地。水鳥樹林皆演法音。無量莊嚴如經所說文 問。准唯識等說。無上覺者雖神力難思。無施非⓭情心相應化用。 何有樹木說法義*乎 答。彼權敎意歟。 眞言加持力豈夫不然乎。故理趣釋云。由此字加持故。於極樂世界水鳥樹林皆演法音。如廣經中所說文(大師開題云依[梵字]字加持⓮之) 尋云。 小野次第孔雀王爲座云云 今何不爾乎 答。御口云。 彼五佛中阿彌陀今不爾也 ⓯凡形像所座頭面手臂身色等。於一佛經軌之說說師師之所傳不一准。應物之方便隨機之色身豈不然乎。餘尊皆効之矣云云

召請 蓮花部云云 御口云。 蓮花部⓰心印言也。右風召三度明各一反 無量壽軌云。二手內叉。右大屈入掌。右大曲如鉤向身招之。卽誦眞言曰。唵阿嚧力迦噎醯呬娑婆賀。由結此印奉請故。 無量壽不捨悲願赴此道場。幷無邊菩薩受行者供養證明功德⓱取意

結界(馬頭) 問軌云。二手合掌二頭二無名屈入掌各相背二大並屈勿著頭指。卽誦眞言。唵阿密㗚妬納婆嚩吽發吒娑婆賀。誦三反。卽以印左轉三匝避除一切諸魔皆自退散。便以印右旋三匝卽成堅固大界略抄 觀自在

❶矣＝也(甲) ❷三毒三妄＝三妄三毒(甲) ❸淸＝悉(甲) ❹〔御〕－(甲) ❺儀＝軌(甲) ❻或＋（三尊爲祕事或）(甲) ❼令＝今(甲)＊ ❽御自筆 裏書イ(甲) ❾蓮花乃至云云八行甲本作細註 ❿顯＝形(甲) ⓫云云＋（已上御自筆）(甲) ⓬形＋（觀）(甲) ⓭〔情〕－(甲) ⓮之＝文(甲) ⓯原本傍註曰此亭心院御自筆 ⓰〔心〕－(甲) ⓱取意＝矣(甲)

王軌云。戒方右押左外相叉忍願相柱。以進力句戒方。禪智捻檀惠頭。密言曰。唵阿密哩都娜婆嚩吽發吒文 私云。御口云。同前軌說也。大威德幷馬頭蓮花部教令輪故用之也

華座　御口云。佛菩薩八葉印。明王六葉印(如八葉印二風著天等。二火背成六葉也)荷葉座(左掌仰向外也)今諸佛故八葉印也。自下准知之。勸修寺天等用四葉印歟　問。明同異如何(御口云。八葉六葉印同用[梵字]明。荷葉用歸命梵言也。或歸命[梵字]云云)

理供　問。五供八供中用何乎　答。御口云。若金界尊若胎藏尊別行時皆用五供印明。當流之習也

讚(先四智次本尊)　作法十八道記矣　四智讚總德本尊讚別德也。無量軌云。修行者每日三時常誦此讚讚佛功德。警覺無量壽如來不捨悲願以無量光明照觸行者。業障重罪皆消滅身心安樂澄寂悅意云云。久坐念誦不生疲惓。心得清淨疾證三昧文

禮佛　問。何句次用之乎　答。四攝次可加用之

入我我入(❶御自筆云。定印是名觀自在三摩地也)　御口云。妙觀察智印矣　問。今此觀想悉無量軌文也。而彼軌云。於淨月上想曰哩字文 令何云[梵字]字乎　答。御口云。常傳依[梵字]字成義。[梵字]生不可得義。[梵字]塵❷垢義。表生死淤泥出❸依生蓮花而不染淤泥之義也。大師傳[梵字]字也。義如先注矣　實範上人云。唱哩字展轉書寫咽誤唱歟。但可[梵字]字歟。故以[梵字]字可為正說歟。故❹以[梵字]字可為正說歟。　左手持蓮花右手作開敷勢云云　無量壽軌云。觀自在菩薩手持蓮花觀一切有情身中如來藏性自性清淨光明。一切惑染不能染文　私云。如來藏性者本覺佛性體也。故大師釋云。觀自在菩薩手持蓮花。表一切衆生身心中有本來清淨理。雖沈淪無明三毒泥中本來清淨。理者即佛知見體也。❺不染不垢猶如蓮花文　顯名之自性清淨心。密謂之本有心月輪。此知見有性相。所謂性則本覺性德之菩提心。相是始覺修生之菩提心也。左手持蓮表衆生佛性也。　右作開敷勢諸佛慈悲令彼開示悟入之義也。故大師釋云。此得自性清淨如來以一道清淨妙蓮不染開示衆生拔其苦厄文　木幡口傳曰。彌陀定印六指交重四指頭柱。表六道衆生顯得四智菩提也。是即自證也。觀音引開彼印作說法印者。趣化他門之義也。理趣釋云。若於❻清淨妙國土現成佛身住雜染五濁世界則為觀自在菩薩文可思之(私云。引開自受用大日之智拳印作他受用金薩之鈴杵印准知)

又風空端柱作開敷勢。是風自有開❼敷之功空中風專具自在之德故也云云　觀自在王之稱偏依此印者也云云　私云。禪進二度是禪定義是長養義。令佛性心蓮勇猛增長故合進禪作此印歟

問。八葉上各有如來○面向觀自在菩薩文　觀音是因位伴。如來❽是果位主也。何伴居臺中主安葉上乎　答。御口云。入我我入是生佛無二之觀門因位修行之軌則也。仍為顯因強❾果劣❿也。例如識強智劣義矣　又祕傳云。觀音是大悲為體故。經云。一切如來大⓫慈悲皆集一體⓬觀音文　又⓭菩提心曰。佛心者大慈悲是⓮也文　又大師釋云。以彼自體純是金故為金人。此菩薩亦爾。純以大悲為⓯體。故知始覺道圓之後更向衆生界起大悲。是果中之*果故。觀音安中臺示果⓰上果義也。例如以方便而為究竟文　此義甚深尊相承口傳也云云　理趣釋云。或時想己身[梵字]紇利二合字門成八葉蓮花。胎中想金剛法於八葉上想八佛文(法菩薩是觀音也)　又圖畫樣可見御作次第云云　問。⓱令此文如何成入我我入義乎　答。行者心月輪上觀本尊種三昧耶入我義也。圓光照法界衆生得解脫同觀音是我入義也。或漸收等己身為入我歟(*御自筆云)　入我我入事更問

本尊加持　先三⓲昧會法菩薩印羯磨會法菩薩明　御口云。此印言通觀音彌陀也。二手外縛生死結縛義也。二風蓮葉花依風而開故所謂生死淤泥之蓮花依大悲之惠風可開發之意也云云　私云。無量壽軌中此印言名觀自在菩薩印言。故文云。由結此印及眞言加持心額喉頂故。⓳即自身等同觀自在菩薩文　又二風開花義順觀音開敷勢歟。　又觀自在王軌出此印言。本尊加持明數印處等可准金界等歟　問。明遍數印處等如何　答。御口云。若次第付印處則四處云云。四反。五處五反。若不付印處。明三反末必印處也。四處五處隨所各一反

❶〔御自筆云〕－甲*　❷垢＝染甲　❸〔依〕－甲　❹〔以[梵字]字可為正說歟〕－甲　❺〔不染不垢猶如蓮花文〕－甲　❻〔清〕－甲　❼敷＝花甲　❽是＝則甲　❾果＝是甲*　❿〔也例如〕－甲　⓫慈悲＝悲心甲　⓬觀＋(世)甲　⓭菩提心＝論甲　⓮〔也〕－甲　⓯體＋(文)甲　⓰上＋(之)甲　⓱令此＝今甲　⓲〔昧〕－甲　⓳即＝則甲

誦之。故金輪軌云。印[1]四處或五處。四心額喉頂。五額[2]左肩[3]心喉頂上散。[4]毎各誦一反文

次又印言　三會觀自在王印大呪　御口云。此唯局阿彌陀印言也。外縛如先。二火蓮葉是本有心蓮即蓮花部。赤色故立火也。又三形云紅蓮花可思之云云　私云。無量壽軌中此印言名無量壽如來根本印及無量壽如來陀羅尼也。說陀羅尼功能云。纔誦一遍則滅身中十惡四重五無間罪。一切業障悉皆消滅。若苾芻苾芻尼犯根本罪。誦七遍已即時還得戒品清淨○臨命終時見無量壽如來○則生極樂世界上品上生證菩薩位。觀自在王軌云。次結根本印云。私(印相如今文)誦密言曰。唵路計[5]什縛(二合)羅曬(引)惹三頡哩(二合)文　此兩軌中。令次第依無量壽軌也

次又印言　胎藏蓮花藏印言　問。此印言兩軌中不舉之。依用如何　答。御口云。軌中雖不出。胎祕密八印中彌陀印言故用之也(御口云)　已上三箇印言三處本尊加持悉結誦之云云　問。本尊加持四處三處小野廣澤不同歟。何用三處說乎　答。御口云。覺洞院用四處。遍智院用三處。故僧正口傳云。小野又非癈三處說。故延命院十八道次第三處用之。故諸尊法皆依之也云云　師資異說正不難定。覺洞說御[6]記專可[7]依信也。雖然遍智院三處是三部三密三[8]學義神[9]妙云云　委如十八道及金界記中注之

正念誦　御口云。當本尊明中用簡略言爲祕說矣

字輪觀　心月輪在處形並種子色形等種種祕傳等如十八道記。准彼觀之　問。(梵字)總體四字別相。如何誦觀之乎　答。御口云。先(梵字)順逆誦之　後又順逆觀念。字色金色。或隨四種法觀之

本尊加持　先大日次本尊後佛眼　問。何故第三度加持加用佛大乎　答。御口云。大日總部主佛眼總部母故。最後本尊加持加用部主部母。是神妙義也　問。用大日佛眼爾者大日兩部中何乎。又大佛俱印處明數如何　答。御口云。小野流之習或金界尊或胎藏尊。未入壇以前別行時用金剛界大日印明也。明數印處如金界。又入壇之後二界印明俱用兩部次第等委曲在口傳。又[10]入壇以後三處加持俱加用更問。次佛眼印明。當尊本尊加持時。明七[11]反加持五處(一眼二眉肩間也)餘尊加持加用時。加持四處(心額喉頂)明各一反。御自筆云。但明猶可誦七反也[12](已下御自筆)　此注可[13]被不審也。明七反者散念誦以後時事也已上

散念誦　問。諸眞言[14]數返幷大日二界中何乎　答。御口云。遍數可依行者意樂。不可定量。但眞言多二十一反七反。眞言少百反。當本尊呪中爲宗明千反。大日者次第不付。胎皆金界也。少少用胎大日有之。謂不動等也　問。[15]通諸尊散念誦皆用佛眼大金一字有何故乎　答。御口云。先用佛眼者。所有念誦之功德依佛眼力令身[16]乃成佛爲令不失壞也。是又佛母故最初用矣　次用大金者。凡大所[17]修或文句脫落或誤誦有之歟。仍誦補闕言爲令彼備足也。故大日本尊明王等明悉誦訖次用之。後用一字者爲令成就處修之悉地用之也。故金輪法云悉地成就法也。依之時處儀軌云。持誦密語者。若不作此法。彼法不成就。不得微闕少文　此中此法者金輪法。彼法者餘尊法也。隨在何法不得闕金輪呪。不然者悉地難成故(爲言)故最後用此呪也云。(又大師御傳[18]此令成未成之悉地云云)　問云。同軌云。修行諸尊者五百由旬內尊皆不降赴亦不賜悉地以輪王威德斷壞諸法故文　依此文案之誦彼呪彌可不成悉地。如何　答。御口云。依他修斷壞。依自修成就。例如同刀令持他人損我自持除彼難也　問。若爾我依誦彼呪可斷壞他所修法。豈非背菩薩行乎　答云　御口云。口傳散念誦一字後結誦佛眼印明(明七反。加持四處)　斯則爲令已壞他法複本也。鵄鳥入海魚類皆死。如修金輪餘法滅也。犀角入水死魚蘇生。如修佛眼所壞法即還生文　金輪喩鵄鳥佛眼類犀角。可思之故先師僧正記。胎藏頌次第金輪後佛眼明七反誦之。可思之　問。自他同修金輪摧破義如何　答。依還相承祕祕中深祕口傳云。金輪七師子座(或八師子座)　彼師子食金剛杵。金剛杵有摧破之功。他人修彼法時成杵。而來將摧破我法。我誦彼呪爲顯反摧破彼之義師子噉杵也。是先師相承口

[1]〔處〕－（甲）　[2]左＋（右）（甲）　[3]心＋（額）（甲）　[4]毎＝處（甲）　[5]什＝汁（甲）　[6]記＝說（甲）　[7]依信＝信依（甲）　[8]學＋（等）（甲）　[9]妙＋（也）（甲）　[10]〔入壇以後〕－（甲）　[11]反＋（後）（甲）　[12]〔已下御自筆〕－（甲）　[13]被＋（滅）（甲）　[14]數返＝返數（甲）　[15]通＝遍（甲）　[16]乃＋（至）（甲）　[17]修＝成（甲）　[18]此＋（法）（甲）

傳也云云(①御自筆云。但不限金輪餘呪力金剛合戰食也)
撥遣 御口云。蓮花部故用十八道撥遣印言也。無量壽軌云。誦前請車輅眞言以二大指向外撥二中指頭奉送聖衆於眞言句中除迦羅濕(二合)野句加蘗蹉蘗蹉句。卽成奉送文 觀自在王軌云。發遣印以前根本印從齊至頂上方散合掌。於頂上想觀自在王如來復本宮。誦密言曰。唵一嚩日羅(二合)鉢娜摩(二合)穆(四)文 後供 理供

次藥師
觀中花臺上有(梵字)字反成藥壺云云 御口云。此種子三形俱以祕傳也。常途用(梵字)字佛頂眼等歟。又師云。藥師瑠璃者。瑠璃表裏映徹表無病義。有病身不然歟
召請(佛部印一輪向身招之) 消災儀軌云。用前佛部心印。二輪向身招念眞言三反文(御口云。爾然第子祕密請來也)
御口云。佛部心印。二手內縛二大並立三度召之。明各一反。二輪者二大也。同軌云。定惠應內縛雙惠俱申竪文
結界(降三世) 降三世是金剛部教令輪故今用矣兩軌中不出之
讃 歸命滿月界等云云 消災軌云。次稱揚讃歎本尊之功德 歸命滿月界〇願度諸含生〇文 二句相違餘句全同矣 不空藥師軌云。 結護讃。 薩縛勃馱蘗薩縛爾奈(入) 迦盧拏怛摩(二合平) 迦訶羅(引) 都迷(存念於我) 俱嚕吠女里也(二合) 入縛羅(引) 怛他誐多摩訶捺耶(歸命成就義) 蘗設悉羯羅(歸命頂禮義文)

入我我入 十八道次第云。觀念本尊坐曼荼羅我坐曼荼羅。本尊入我身ゝゝ入本尊身。譬如多明鏡相對互影現涉入也文可依此觀歟 御口云。本尊我身無二無別。本尊入我身加持我。我入本尊身歸②命本尊云云
本尊加持 二手內縛等云云 消災軌云。二羽內相叉兩腕稍相去開張③立三二寸。禪智而來去文 御口云。八指內縛。左右各四指如次生佛二界四大也。一切病依四大不調。私加文云。天台釋云。一大不調百一病惱。四大不調四百四病一時俱動文 而以佛界四大冥令生界四大。卽以生佛不二調和四大④令作藥壺也。二大招之者。衆生業鬼四大三病召入藥壺內。卽令成理智教三藥之義也。大呪明正體(梵字)者藥梵語也。 三度重言表三藥義也。 道場觀中種子(梵字)字藥梵名。 初一字爲種子也云云(相承口云云傳也) 寶壽院一三五云。壺阿伽陀藥也。口決云。十二⑤方角十二大願也云云 私⑥云。准此記云。藥壺十二角表十二大願。故知十二大願壺中入阿伽陀藥喜見藥不死藥三種與一切衆生除業病鬼病四大不調病也 ⑦問。寶壽院流云。大呪中初(梵字)者。壺後二藥。(梵字)上勝注。何三句俱云藥耶 答。三句理智教三藥云事⑧諸說同也。若初句爲壺者闕三藥歟。 理性院次第云。(梵字)所謂(梵字)(阿伽陀藥)(梵字)(喜見藥)(梵字)(不死藥已上三種⑨不理智教三種也)(梵字)(除四大鬼業病也云云) 私云。(梵字)者但藥梵語云以義⑩配立三業也⑪(異本了) 問。消災軌中結今印誦大呪。不⑫空軌中結今印誦唵戰馱祇哩娑婆呵之明(兩軌俱此印名根本印) 何違彼說誦(梵字)明乎 答。皆是相承口傳也。以經軌勿令疑文
又印 法界定印⑬口傳祕⑭印云云 御口云。口傳者觀定印上有藥壺彼壺中入十二淨願藥而度脫像法轉時衆生也。 又深祕云。藥師卽智胎藏大日也。 此時定印卽觀藥鉢也。⑮日野藥師堂號法界寺可思之。相承口傳也⑯云云 ⑰或次第云。想印上有藥壺以此妙藥能治一切衆生四大不調病幷業病及鬼病云云 又想此鉢中有十二大⑱願妙藥以此藥療治像法轉時衆生之一切病云云 此二說自同。今兩種口決文已上 問。阿閦與藥師同異如何 答御口云。注大佛頂二佛俱出可別佛歟。又消災軌末⑲渡前付阿閦智之歟。彼軌流布之後不然歟
日光 金光菩薩印言 御口云。常二大二頭各端拄如輪形。常⑳流二風作寶。二大並立。是則珠寶先義也。竭三會同故不擧異。旋轉三度明各一反歟
月光 如印文左拳金拳也 御口云。蓮花上在半月形。半月上有伏瓮
十二夜叉 如印文 御口云。胎藏諸夜叉印引開半印形也。左拳腰。重御口云。十二神將擁護十二時之夜叉也。 頂戴十二時獸。日光月光守護晝夜菩薩也
正念誦(心呪) 御口云。心呪者大呪。㉑御口云。正念誦用大呪。但初七反悉誦之。第八反已

①御自筆云＝已下御自筆(甲) ②〔命〕－(甲) ③立三二寸＝二三寸(甲) ④〔令〕－(甲) ⑤〔方〕－(甲) ⑥〔云〕－(甲) ⑦原本傍註曰異本ニアリ ⑧諸＝經イ(甲) ⑨不＝又(甲) ⑩配立＝形(甲) ⑪〔異本了〕－(甲) ⑫空＝定(甲) ⑬(在)＋口(甲) ⑭印＋(也)(甲) ⑮日＝檜(甲) ⑯〔云云〕－(甲) ⑰原本傍註曰異本 ⑱願＋(之)(甲) ⑲渡＝度(甲) ⑳流＋(習)(甲) ㉑〔御口云…大呪但〕十字－(甲)

後除歸[1]命句。[梵字]已下[2]心呪可誦矣
又第二度本尊加持唯用本尊兩印明。除日月等印[3]明歟。第三度如初度也。諸尊皆初後本尊加持委行之。准知之
字輪觀　五大　御口云。五大者金界字輪觀也。略用之。自下諸尊准之。遍智院別記云。字輪觀五大　端身正坐結定印入法界體性三昧。觀我心月輪上有𑖀𑖪𑖨𑖮𑖏五字右旋住。而順逆誦五字。次其字義順逆觀迴。即𑖀字諸法本不生也。𑖀字諸法本不生故。𑖪字自性離言說也。𑖪字自性離言說故。𑖨字清淨不可得也。𑖨字清淨不可得故。𑖮字因業不可得也。𑖮字因業不可得故。𑖏字等空不可得也是爲順觀。𑖏字等空不可得故。𑖮字因業不可得也。𑖮字因業不可得故。𑖨字清淨不可得也。𑖨字清淨不可得故。𑖪字自性離言說也。𑖪字自性離言說故。𑖀字諸法本不生不可得也是爲逆觀。遂住𑖀字本不生理。言亡慮絕。是名無分別觀。住此觀了[4]可乃出定文
散念誦　十二神者十二夜叉言也。本尊兩呪俱用之
撥遣　御口云。用[5]通撥遣印言[6]也。針印挿花誦[梵字]日奢穆之明也。消災軌云。如前迎請印。一一輪向外撥。想像虛空中還歸於淨土。安居寶宮殿。眞言曰。唵爾羅爾迦蘖蹉ゝ婆誐縛姤烏瑟膩二合灑婆婆二合賀引文[7]又常喜院[8]云。出集經第二。名藥師瑠璃光佛大陀羅尼。亦名結願神呪。常途名十二神將呪是也云云　問。有何故名結願神呪乎　答。源運三部抄云。青龍和尙自以五色線作索。即書十二將名。一一結於線中。限若干日要期滿願。願稱意訖便解結云云。此等說多分十二神將呪名結願神呪歟。念誦儀軌云。以五色線搓索呪繫病人項及手足腰腹等〇呪五色線發願云云　又以二印[9]拄於線上。更四十九遍結四十九結。後念此眞言文　七佛藥師經下云。亦名執金剛菩薩發願要期。亦名十二大將發願護持文　以此等文結願義可得意歟
十二神將[10]夜叉種子井本地等事。十卷抄常喜院
[梵字]金毘羅者　是微明即亥神彌勒菩薩
[梵字]和耆羅者　是阿魅即戌神得大勢至菩薩
[梵字]彌佉羅者　是從魅即酉神阿彌陀
[梵字]安陀羅者　是傳送即申神觀音菩薩
[梵字]摩尼羅者　是小吉即未神摩利支天
[梵字]索藍羅者　是勝光即午神虛空藏菩薩
[梵字]因持羅者　是[11]十二神即巳神地藏菩薩
[梵字]婆耶羅者　是天阿即辰神文殊師利菩薩
[梵字]摩休羅者　是大衝即卯神藥師如來
[12][梵字]眞陀羅者　是功曹即寅神普賢菩薩
[梵字]照頭羅者　是大吉即丑神金剛手菩薩
[梵字]毘佉羅者　是神后即子神釋迦如來
一行阿闍梨詮集[13]耳云云
問。何藥師如來以十二菩薩十二神將爲眷屬耶　答。七佛本願經下云。藥師如來彼國中有二菩薩。一名日光遍照。二名月光遍照。於彼無量無數菩薩衆中。而爲上首文　又云。爾時衆中有十二藥叉大將。俱在會座。其名[15]云宮毘羅大將等云云　問。本願藥師經云。有八菩薩乘神通來文　八菩薩何等乎　答。迦識淨土論云。八大菩薩文殊觀音勢至寶壇花無盡意藥王藥尙彌勒云云
大呪功能事　本願藥師經云。義淨若見男子女人有病苦者。應當一心爲彼病人清淨澡漱。或食或藥或無蟲水。呪一百八遍與彼服食。所有病苦悉皆消滅。若有所求至心念誦。皆得如意。無病延[16]命。命終之後生彼[17]世界。得不退轉乃至菩提文　隨願藥師經不空云。若有受持。所欲皆成[18]悉地。日日三時各誦一百返。四重五逆十惡等障[19]咸得除滅。一切業障無不淸淨。若欲護國家。便無災厄。又云。若有所求。至心念誦。皆得如意。無病延年。命終之後生彼世界。得不退轉乃至無上菩提。若有女人。薄福所致。人皆憎厭。至心念誦一百八遍。惡相皆除。衆人愛敬。身穢惡病亦得除愈。或有女人臨當產時。受於極苦。至心念誦一百八返後。如來稱名禮讚供養者。衆苦皆除。所生之子身分具足。形貌端正人天歡喜。福德智慧安穩少病。無有非人奪其精氣文　消災儀軌云。由是本尊故誦眞言。返數七返至百八。散印於頂上陳所。[20]祈願心對彼本尊所。願希垂照屬。彌除橫死文　已上二

[1]命＝十(等)甲　[2]心＝正甲　[3]明＝言甲　[4]可乃＝乃可甲　[5]通＝迴甲　[6]〔也〕－甲　[7](問藥師呪名結願神呪耶答寶壽抄一三云結願神呪事集經是十二神將呪也云云常喜院眞言集上云長宴僧都四十帖口決云陀羅尼集經以呼嚧呼嚧呪爲結願神呪本願經以十二神呪名爲神呪新度軌以大陀羅尼十二神將爲結願神呪小軌同之不空軌以波誐波帝呪爲結願神呪云云)百十八字十又甲　[8]〔云〕－甲　[9]拄＝持甲　[10]〔夜叉〕－甲　[11]十二神＝太一甲　[12][梵字]＝[梵字]甲　[13]耳＝了甲　[14]〔蕃〕－甲　[15]云＝曰甲　[16]命＝年甲　[17]世＝此甲　[18]悉地＝諸有甲　[19]咸＝成甲　[20]祈＝行甲

尊初日奉傳受畢

次釋迦

觀中臺上有〔梵字〕字云云　御口云。有不可得〔梵字〕字加涅槃點。所謂破三有而證涅槃義也云云　私云。法華中釋迦名破有法王。可思之。(1)御自筆云。此種子引法花破有法王出現於世文成義。是相承之口決也(2)云云　大疏第十云。〔梵字〕婆上釋迦也。婆是三有。傍有二點。即是除遣三有義也文　私云。(3)此疏釋甚深。御口決又同之歟

變成鉢形　御口云。轉非(4)器表示也

身黃金色○坐蓮花臺云云　(5)大日經云。於東方初門中畫釋迦牟尼。紫金色幷具三十二相。被服袈裟衣坐白蓮花臺文　住彼而說法不明分明可勘正文○變成鉢形　御口云。轉非器爲法器表示也。身黃金色○坐蓮花臺云云　疏第五云。於東方初門中先置釋迦牟尼。身(6)黃金色幷具光輝三十二相。所被袈裟作乾陀色。坐白蓮花作說法之狀謂。以左手執袈裟角如今之阿育王像。右手豎指以空水輪相持。是其幖幟也。此白蓮花即是中台淨法界藏世尊爲令此教廣流布故。以此生身幖幟而演說之。然而(7)本尊法界身無二無別故。云住彼而說法也文　(8)密嚴院釋云。爲弘密藏暫現第三重坐白蓮以告本地淨妙文　私云。依此釋者。大日經文第三重釋迦也。今次第住迦盧羅坐釋迦是(9)胎八葉釋迦(10)也。又兩釋迦同異如何　御自筆云。八葉釋迦(11)本疏文云。八法身云云

既是中臺具德也。第三重釋迦此大日具德釋迦爲度衆生出(12)現世間應身也。仍爲外部上首云云

結界　御口云。不動也　問。何不(13)用金剛藥叉乎　答。御口云。不動大鉤召是通結護通召請故。通用諸尊也

本尊加持　智吉祥印　御口云。是說法印也。說法是後得智作用故云智。又依說法也。依說法令世間吉祥故名智吉祥也。此有三種。以空如次捻風火水也。三身說法不同也。又三身配當有二說。法報應如次配風火水。或逆次配之　私云。或傳云。左仰斷衆生上求。右覆示諸佛下化矣

鉢印　御口云。以袈裟角隔兩(14)手間作法界定印也。是則一鉢形也。委如胎記

不空成就印　御口云。此迦樓羅座形也。二大二小拄爲首尾。二火入內合腹爲足歟。委如金記

散念誦　普賢　御口云。何明可用之。常〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕歟　文殊　御口云。五字明〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕

撥遣　御口云。用通撥遣印言

次光明眞言

本尊　胎大日口傳兩界　御口云。此法(15)尊爲祕事。常金界大日或阿彌陀或不空羂索也。以大日爲本尊爲常流祕傳。故懸兩界直不顯本尊爲口傳矣

種〔梵字〕三塔　又胎大日種三也。若用餘尊時。種三又可(16)改歟　問。光明眞言軌云。此大毘盧遮那如來無量壽如來兩軀如來心中呪。誦一反爲誦百億無量大乘經百億無量陀羅尼了。最此大毘盧遮那如來肝心祕密呪文　私云。依此文雖通大日彌陀二尊。終唯云大日肝心呪。以大日爲本尊之義誠可然矣。但軌中無二界大日別。若依光明義者。順金界歟。理智中以智爲光明故。又眞言擧五部體。三部五部胎金異故。爾如何　答。御口云。胎藏專明百光遍照王義。豈不順光明義乎。又三部五部一往配當。所以金界除障成身自受法樂行相也。轉九識成五智故立五部也。胎藏化度利生他受法樂行相也。開大定智悲三門諸尊攝三部也。細論(17)胎五部。中院遍智五大文殊蘇悉地爲佛部。金剛手除蓋障爲金剛部。觀音地藏爲蓮花部。釋迦院爲羯磨部。虛空藏院爲寶部也。三部時釋迦虛空藏攝佛部也五部(18)發立之私加　況復種三大皆放五色光乎

印言　外五鈷印　御口云。五鈷印五峯各放一光。故有五色光也。五字明又爾也　問。用餘尊之時此印言可餘尊印言歟　答。御口云。可爾也

五色光印　右手開舒五指向外云云有口傳　御口云。口傳者。五指少離立。指頭各放光。即五色光也。故名五色光印。此五色光明觀照亡者身也。五指五大五輪五智等歟。儀軌云。五智如來現非我身鬪諍(19)天魔時○從頂各放百千光耀燒滅魔王軍類○依

(1)御自筆＝裏書(甲)　(2)云云＝已上御自筆(甲)　(3)此疏＝疏(甲)　(4)器＋(爲法器)(甲)　(5)〔大日…云云〕七十四字－(甲)　(6)黃＝眞(甲)　(7)本尊法界＝本法身(甲)　(8)原本傍註自以上イニ無　(9)胎＋(之)(甲)　(10)也＝歟(甲)　(11)〔本〕－(甲)　(12)現＝興(甲)　(13)〔用〕－(甲)　(14)手＝掌(甲)　(15)(本)＋尊(甲)　(16)改＝然(甲)　(17)胎＋(有)(甲)　(18)發＝祕イ(甲)　(19)天＝大(甲)

光明力地獄餓鬼畜生阿修羅等皆悉解脫惡趣速得成正覺。故名光明眞言文 私云。既五智如來頂各放光云。是則順五色光印。又會胎藏五古印故。以胎藏大日爲本尊。當流超絕之口傳者歟

眞言　御口云。[amogha]不空 [vairocana]佛部 [mahāmudra]金剛部 [maṇi]寶部 [padma]蓮部 [jvāla]光明 [pravartaya]羯磨部 [hūṃ]眞言總體 ❶問。❷此眞言蓮花部次賞光明❸句。尊如何　答。儀軌云。此大毘盧遮如來無量壽如來兩軀如來心中❹心呪文 可思之　問。此❺眞言何如來所說耶　答。經云。爾時十方一切剎土三世一切如來毘盧遮那如來。一時皆伸右無畏手。摩淸淨蓮花明王頂。同說不空大灌頂光明眞言　唵○如常軌云。爾時毘盧遮那如來○說此光明眞言法要文 儀軌云。初阿謨賀者。此三身萬德如來心中密言。次毘盧遮那者。此其如來眞實明❻句。次摩訶穆陀羅摩尼婆頭摩者。四攝智菩薩等心中密言。　次蘇婆羅婆利陀耶者。　是三世三劫一切諸佛如來一切菩薩等心中密言。次吽婆吒者。此毘盧遮那無量壽如來大威神力威猛大勢力密言。　破裂地獄生淨土句言。次蘇婆訶者。　此證得大菩提果句言文 私云。經中無婆吒娑訶字也

問。誦此呪功能如何　答。軌云。若欲得智惠。向東方誦十萬遍。必得大智慧。若欲得辯才。向東方誦二十萬遍。　必得辯才。若❼欲得貴人愛敬。向東方誦❽二十萬遍。若欲得一切上下諸人愛敬。向西方誦四十萬反。若欲得長壽。向東方誦五十萬遍。乃至百萬遍。必得長壽福樂。若爲死者。此眞言誦一遍。❾必無量壽如來爲死者授手引導極樂淨土。況七反若十二十遍誦功德更不可量。若置墓處四十九反。必無量壽如來荷負此靈決定令生極樂淨土文 又云。若誦持此光明眞言法師吹旋其身風觸一切衆❿生之身。皆悉解脫苦果入一切佛地界會文 光明眞言經云。若諸衆生具造十惡五逆四重諸罪○身壞命終墮諸惡道。以此眞言加持土砂一百八遍。屍林中散亡者死骸上。或散墓上塔上○應時卽得光明身○捨處苦身往生於西方極樂國土蓮花化生文

禮佛⓫皆金界之通　問。本尊既胎藏。禮佛何用金界乎　答。御口云。諸尊法習雖胎藏尊行義金界故爾也。　初摩訶毘盧遮那卽本尊故。不可別句也

散念誦　御口云。大日者金界也。　阿彌陀二小呪中任意用之。[a]阿ミリタ明⓬一反。又[梵字]明也　問。召請結界撥遣如何　答。御口云。總召請大鉤召　總結界不動　總撥遣針印日若日明用之

護摩息災云云　問。此法專爲亡者修之。何用息災乎　答。御口云。息災是滅罪法故。爲亡者修之。或鉤召敬愛專爲亡者修之。鉤召是無明流轉之衆生召入於本覺故。敬愛違本之無明令歸本覺故

裏書曰　問。息災滅罪有證乎　答。檜尾護摩抄云。息災護摩者亦有四種。一者滅罪息災。謂能滅四重五逆十惡等罪。二者滅苦息災。謂能滅三途八難及以人中諸極苦果。三者除難息災。謂能滅三災七難等病苦○四者悉地息災○善能證獲三明五通諸功德法○云云　依此文滅罪生善專在息災法也。故爲亡者依息災也

次佛眼

問。佛眼尊佛菩薩中何攝乎　答。御日錄中諸佛攝也　私云。既主佛眼⓭佛母一德可心數尊。依之安然瑜祇記云。佛眼佛母菩薩⓮位文 又佛眼儀軌云。佛眼明王文 疑云。兩部不二尊也。何屬心數乎　答。金輪愛染倶雖明王。是金胎不二尊也。若⓯爾不二尊⓰心數何廢。菩⓱薩乎　又問云。佛眼佛母義如何　答。御口云。疏云。觀察應度衆生出生隨類形文 上句釋佛眼義。下句述佛母義也。又小野僧正胎藏禮懺佛眼佛母殊勝金剛文　問。佛眼何尊所變乎　答。瑜祇經云。金剛薩埵所變云云　大日經所說佛眼尊者大日所變云云　問。佛眼何部部母乎　答。御口云。胎藏有三部母。金界有五部母。佛眼是總母也云云　大師宗祕論云。第一毘盧尊佛眼爲部母。金輪⓲非明王不動大忿怒無能⓳勝作明妃名曰　如來部。第二阿彌陀大日爲部母。馬頭大明王嚩⓴語㉑釣忿怒多羅爲明妃○名屬蓮花部。第三阿閦尊麼麼鷄是母。孫婆大明王軍吒㉒利大忿怒那利爲明

❶（裏書云）＋問㊚　❷〔此眞言〕－㊚　❸〔句〕－㊚　❹〔心〕－㊚　❺〔眞〕－㊚　❻句＋（言）㊚　❼〔欲〕－㊚　❽二十＝三十㊚　❾必＝者㊚　❿生＋（類）㊚　⓫皆金界之＝皆如金界㊚　⓬〔一反〕－㊚　⓭〔佛母〕－㊚　⓮位＝法㊚　⓯爾＋（者）㊚　⓰〔心數〕－㊚　⓱薩＋（義）㊚　⓲非＝作㊚　⓳〔勝〕－㊚　⓴語＝訶㊚　㉑釣＝約㊚　㉒〔利〕－㊚

妃○❶並爲金剛部。三部三昧耶○說三不說五文小野記云。佛部虛空眼爲母。蓮花❷部白衣觀音爲母。❸金部如御作也。小野僧正[梵字]祕記云。佛部毘盧遮那佛部主故無母。般若菩薩不動尊爲明王。金剛部阿閦尊金剛部主金剛波羅蜜爲母。金剛薩埵降三世爲明王。寶部寶生寶部主。寶波羅蜜爲母。金剛藏菩薩軍陀利爲明王。蓮花部觀自在蓮花部主。法波羅蜜爲母。文殊大威德爲明王。羯磨部不空成就羯磨部主。羯磨波羅蜜爲母。金剛牙金剛夜叉爲明王文私云。兩文雖繁多。大要故載之。但大師❹御意以佛眼爲三部中佛部母。小野記五部中佛部無母。聯遷御口決歟。雖然相承無一准。不可局定。所謂大師以佛眼爲母。小野虛空眼爲母。彼既異。若爾者何不成總母義乎。又佛部母故可總母。如一中無際大虛攝四邊有限空。依之安然云。佛眼佛母菩薩是佛部佛母。通能成就五部法也文既通攝五部。三部又可爾。定知可二界總母也。又此安然釋以佛眼爲五部中佛部母。故五部各可有母也。仍御口決尤極成矣

❺御自筆云。以佛眼爲總母事。口決云。像胎大日。印五眼。是則兩部佛母之表示也最祕最祕云云 又瑜祇經佛眼品說行儀金剛界也。曼荼羅居八供四攝等故也。尊體胎藏大日也。二手作禪入奢摩他之故也。又虛空眼胎藏佛母。普通佛眼金界母也。然而普通佛眼通兩部習之也 問。佛眼通兩部方如何 答。根本印爲佛眼下之條勿論也。金剛吉祥印。佛眼印習也。而根本印習五眼。也。是金界也。金剛吉祥印習三眼。是胎藏也。可思之。既兩部之總母也。豈不通諸尊乎。又通諸❻尊證文在之歟。只❼今分明不覺悟。遂可勘之。但瑜祇經說指掌不可異求歟。於虛空眼者❽如此之習無之。仍不通兩部也。又兩界幷諸尊次第當流悉佛眼加持加用之。且是爲佛母之故也。又兩部幷諸尊次第散念誦。當流他流皆悉通用佛眼大日。又可思之已上御自❾筆

讃四智金薩 問。佛眼法用金薩讃事如何 答。相應經。佛眼金薩所變云云 故用之歟 問。嘆佛眼尊百八名讃何不用之乎 答。繁多故歟。○觀中變成三層八葉蓮花云云已下依瑜祇經大成就品歟。三層者。第一重金輪七曜。第二重八大菩薩。第三重八大明王也。花院外四方四隅八供四攝中毫佛眼也。瑜祇經注云。法將阿闍梨云。八大菩薩如理趣經。八大金剛❿女如攝一切佛頂輪王經說。又八供四攝等標幟如金剛界。七曜形別授文安然釋云。以此三層二十四尊及外四面十二供尊爲曼荼羅。○法將所指一切佛頂輪王經未⓫度此國。其⓬八金剛且如佛眼佛母念誦集列文 法將阿闍梨可尋之依相承次第者龍智歟御自筆云 法將阿闍梨非諸師之說說繁多也。一邊不可是非歟云云

問。七曜安第一重有何故乎 答。御口云。⓭香隆寺次第。數星⓮曜云云 座下敷諸星之意歟云云 意云。佛眼尊以佛力。乃至直取七曜爲眷屬降伏之故。以七曜置第一重也。是佛母一子之慈悲故歟 問。以金輪爲七曜上首義如何 答。諸星悉從金輪毛孔出生可見北斗及金輪兩軌也

本尊加持 根本印言如常云云 御口云。此印言出瑜祇經印相眞言如金⓯剛界佛眼印言 此結顯五眼也。上四眼下一眼也。謂上四眼者。二火間。二空間。兩手各風火間也。下一眼者。二小指間也。先結印面向上。誦明七反。然後印面向身加持五處。先右目橫引之不付之 次左目。次右眉。次左眉引如先。次額中竪引之。開五眼義也。次向身三度順旋轉也。又云。故僧正此印言功能拔瑜祇肝要云。出生一切法。成就一切明。滿一切願。除一切不吉祥。生一切福。滅一切罪。令一切有情見皆歡喜。○福如輪王七寶具足壽命長久。千萬倶⓰胝○一切宿業重障七曜二十八宿不能破壞。得大安樂。若持百萬返得大涅槃處文 佛眼儀軌記一行云。次佛眼明王印。⓱以二手合掌屈二頭指。各柱中指背。並屈二大母指入掌。以印眞言加持五處。眞言曰。曩莫三滿多沒馱引喃唵嚕嚕娑普二合嚕入嚩二合羅底瑟妃二合 悉馱盧者寧薩嚩囉他二合 娑達尼娑嚩二合賀。私云 此印料如當明少異也。今所用如金剛界明矣

⓲次金剛

❶並爲＝應遏(甲)　❷〔部〕一(甲)　❸金＋(剛)(甲)*　❹〔御〕一(甲)　❺御自筆云＝裏書云報恩院御自筆(甲)　❻尊＋(之)(甲)　❼今＝令(甲)　❽〔如此…眼〕二十五字一(甲)　❾筆＋(也)(甲)　❿〔女〕一(甲)　⓫度＝渡(甲)　⓬八＝以(甲)　⓭原本傍註曰，寬空御事也　⓮〔曜〕一(甲)　⓯〔剛〕一(甲)　⓰胝＝明(甲)　⓱以＝故(甲)　⓲〔次〕一(甲)

問。印相表示如何　答。御口云。表佛形也。是釋迦金輪印也。大日金輪印智拳印也。御自筆❶云。但當流〇兩金輪印言通用也　七曜總印言　問。印表示如何

八大菩薩　御口云。此中明八大菩薩種子加歸命[梵字]何也。八大明王又爾也

撥遣　御口云。用總撥遣矣

已上三尊第十日奉傳受了。都合五尊。口決同十一日記之了。所記中誤解可為記者過。若冥正義者。偏任口決歟。是偏為紹隆佛法迴向菩提也　報恩院御自筆　同十七日加一見畢。兩界護摩等抄記之後。又及諸尊瑜伽誠一流紹隆也。後第誰不庶幾耳。末師懇深

❷永仁二年十二月二十九日。於紀州根來寺。以中性院堂本書寫之畢

師主仰云。此抄是親先師御口決故。予傳法門弟雖有其數。未授與之。而今感山川往復之懇志猥焉。唯授一人之抄記。縱雖為入室之同侶。不可許之。若背此旨者。已似輕師。定違佛意有歟云云

薄雙紙口決第二

佛頂部

問。佛頂者如來菩薩明王中何所攝乎　答。大師宗祕論云。佛部擧佛母明王等。金輪作明王文　故知尊勝等又明王所攝歟。可尋之

問。佛頂有幾種乎　答。御口云。三佛頂五佛頂八佛頂九佛頂十佛頂也　裏書云。御自筆❸云　三佛頂　發生・廣生・無邊聲　五佛頂　輪・高・勝・白・光・❹十佛頂　一切佛頂　八佛頂攝五佛頂及普通佛頂加之　九佛頂　不分明。先師遍智院云。九佛頂八葉九尊頂相。十❺佛九尊外加普通佛頂云云　❻八佛頂加攝一切❼佛歟❽云云

尊勝　❾異本此尊勝四種法中三卷護摩抄中息災增益云云　但如法尊勝增益也。勸請集息災增益除病滅罪❿已上異本

發願　問。不擧勸請有何故乎　答。御口云。且略之。晴儀可用矣　又廣行時地結次用金剛眼等。准諸佛記知之

觀想云五大所成法界宮中云云　御口云。此道場觀悉依善無畏二卷軌矣　問。⓫令此五大者有為無為中何乎　答。二卷軌上云。既去有為五蘊四大立金剛不壞五蘊。即名無漏智身。智身既無為。曼荼羅地亦爾。其曼荼羅五輪加持名為地水火風空。去有為五大立無為五大故文　私云。軌中有圖。依正五大順逆次第雖異。俱以無為無漏體也

問。衆生五大是有漏法也。何云無漏。況依報山川藪澤誰云無為乎　答。依正五大是五智體也。⓬何不成無為義乎。故同軌云。五輪即是五智輪。五智便成五分⓭法身。五輪即是五智輪。三密即是三身故文　何況今宗性相常住不待言。豈夫不然乎。故不空常言云。諸法無定相。云⓮意識之處轉。若三密解起。此凡夫之身轉為如來身文　此文依御口決也

問。既云無定相又云轉。豈成本有常住儀⓯乎　答。御口云。色心諸法是遍計迷情之邊雖無常。三密智眼之前。本常住。故云※意識之處轉　又轉者非轉捨凡身。凡身即佛身。轉得也。故大師釋云。不轉肉身得無漏法文　此意也。就中今諸法無⓰定相之文并蓮花三昧經文是不空行住坐臥之常言⓱也。尋問如常之談乎。依之覺洞院相承口傳云。三藏常聞誦此兩文。不空弟子中於心中本有諸佛之說生疑心矣　不空警彼云。汝見彼冬樹之禿梢生春苑之錦花。豈為奇乎。弟子云。世間非法是眼前境故爾也。心上諸佛不見現證猶難信也。依之不空進佛前凝觀念⓲頭五佛之寶冠身帶無量之光明。兩部之海會眼前顯現耳。爾時弟子疑雲忽晴覺月之朗而已云云　大師釋云〇羝羊冬樹生春園之錦花。異生石田結秋畝之嘉實文　私⓳云推今此釋者承依憑於廣智之微言呈筆㸃於愚童之大意歟。又云。有大圓明月輪乃至以寶瓶為分齊云云　軌上云。想其樓閣內有寶蓮華。上觀大圓明。內有九輪。金剛階道每輪中本尊令坐文　私云。或大圓明內九輪間以三結為界道。又以寶瓶為分齊也。或大圓明外以寶瓶為分齊也。軌云。其大圓明內分為九圓。八寶瓶十二金剛杵四寶輪文　准此文者。初說為善矣　又云。其中央乃至坐八師子座云云　軌云。大圓明內各坐九⓴尊者。中心大毘盧遮那如來。頭戴五智寶冠。坐七師子座。結跏趺坐結法界印文　問。軌云七師子座。何云八師子座耶。又今次第中種子尊形相違如何　答。

❶〔云〕－㊥　❷以下甲本無之，甲本奧書曰正本雖為半切之卷物為今易披見條條丁之更非聊爾之儀而已文明十一年己亥六月三日令書寫之正忠享祿四年六月二日為求法江州於總持寺求之得金剛佛子長照和州於付高崇寺住僧右筆坂東下總之國荊井莊院住賴音
❸〔云〕－㊥　❹（八佛頂如常）＋十㊥　❺佛＋（頂）㊥　❻（知）＋八㊥　❼佛＝頂㊥　❽云云＝已上㊥　❾〔異本〕－㊥　❿已上異本＝也㊥
⓫令＝今㊥＊　⓬何＝仍㊥　⓭〔法〕－㊥　⓮意＝九㊥＊，意＝為イ㊥＊　⓯乎＝耶㊥＊　⓰定＝常㊥　⓱〔也〕－㊥　⓲頭＋（戴）?
⓳云推＝推云㊥　⓴尊＝聖㊥

御口云。先師僧正云。七師子表七覺分也。唯知八師子示八正道歟。俱有表示故隨宜用之歟云云

又御口云。或說以[1][illegible]字爲種子。今擧[illegible]字。是字形互顯而示兩部不二義也。又云。左圓明中乃至成發生佛頂云云 御口云。善無畏二卷軌中八方八輪安八大佛頂。不空一卷軌中八方輪安八大菩薩。所以二卷軌意八大佛頂出生八大菩薩八大明王之義也。[2]此中令次第依二卷軌也云云 私云。九尊圖位次第并不降二尊香爐六箇飛天等皆以二卷軌中修瑜伽品文也。但軌中不擧種子。儀形等分明出矣 又彼軌曼荼羅品云。九聖者等中心圓中畫毘盧遮那如來。四面尊勝等四頂輪王。四隅四波羅密菩薩。四隅半月中心各畫四大轉輪王。各畫四供養波羅密等文 又不空軌云。其九位者。中央安毘盧遮那。右邊觀自在菩薩。此菩薩後安慈氏菩薩。大日後安虛空藏。此菩薩左邊安普賢。大日左邊安金剛手。此菩薩下安文殊。此菩薩右邊安除蓋障。此菩薩[3]右邊安地藏取意 已上兩說非今次第意歟 問。八大佛頂中唯於尊勝擧三形。有何故乎 答。御口云。尊勝當[4]本尊故種三羯悉擧之矣 問。若爾何中央安大日乎 答。御口云。大日所歸法身故安中央。尊勝所變應身當本尊故。三形又擧。七佛頂尊勝別德化身歟云云 故軌云。一切佛頂心最爲勝故○號尊勝佛頂心文

又云。下左邊半月中乃至成不動尊云云 軌上云。下左邊畫降三世尊於半月輪。[5]耶立走勢○右邊三角中赤光中畫[6]不動尊於盤石上半跏趺坐文 御口云。中央安不二大日前左右安兩部教令輪不降二尊。可思之。所謂不動三角是火輪形也。表菩提心體三世半月卽風輪形也。顯菩提心用。風是令火增盛。譬本有菩提體依修生智用而顯現也。始覺道圓同本覺。而始本不二位是兩部不二大日也[7]云云 私云。尊勝法功力專顯此旨歟。故二卷軌上云。卽此修瑜[8]伽者不同事法。若於一念頃證無生轉五智成五分法身悟三密卽三身。初發心時便越百六十種心度三無數劫行證普賢色身三昧耶。卽是初發心時便成正覺文 又下卷云。其上悉地者三業卽是三密。三密[9]卽三身。三身卽是大毘盧遮那如來智。若得如是毘盧遮那之身。若證法界普現色身。同一法界同一體性。一心之外更無一物而可得立。諸佛虛空相。虛空亦無相。心同虛空故。修瑜祇者亦同一體。一念[10]之頃越三妄執度三僧祇行。初發心時便成正覺。卽是悉地之身也文 私云。兩文既云初發心時便成正覺。初發心者淨菩提心也。彼淨菩提心卽不動也。故大疏第九云。所謂不動者卽是眞淨菩提之心文 兩文同三妄[11]執悉地前處度歟。三妄地前盡或通地上。古來未決[12]歟。 但高野義地前盡也。以下不可記之迄上不二大日也云云　云下有異。裏書云。御自筆云。智證請來之曼荼羅只中央大日左右不降二尊也。此外別尊勝無之。遍智院堂本尊是也。甚深習有之。故僧正令造立也。此習三井殊令祕密也。其相承三井覺猷大僧正兼意阿闍梨常喜院故僧正。俄老其後常流令祕之也。故圓滿院僧正俄老辭申之處。大以驚歎。件本尊御經藏有之。年來成不審之處令聞之。殊所感也云云 俄老退出之後。不日開彼經藏被拜見之云云 委細在口傳。輒不可記之[13]矣。又云。前有香爐像上有寶蓋云云 軌云。兩明王中間修瑜伽者坐前安香爐。其像上畫寶蓋文 問。前安香爐有何故乎 答。御口云。此曼荼羅通例歟。又圖不一准。或唯畫座。行者習之歟。[14]又虛心合掌戴頂上而從合掌頭出香[15]爐。借形圖之。又云。兩邊畫六箇飛天。各執花云云 軌云。兩邊有六箇乘雲首陀會天童子形。半身湧出各執香花寶[16]蓋等文 問。六天何天乎 答。御口云。五淨居天加善住天子也

結界　不動降三世云云 御口云。此尊勝金剛部尊故。可用降三世[17]歟 問。不動既菩提心體。此法成就專可依此尊乎 答。修行軌則是修生顯得義故。用降三世之智用甚可然歟。二卷軌云。便以一切佛頂輪王印眞言加持五處。○眞言曰。唵度嚕許二合 許三 伴吒四 其手印相兩手內叉爲拳直豎二中輪。卽是此印言通一切用辨事。召請・撥遣・結界・護身一切處通用文 一卷軌云。結不動印左旋轉。避除道場中諸魔

[1] [illegible]（傍） [2]（一卷軌意八大菩薩出生八大佛頂八大明王之成也）二十字＋此（甲） [3]右＝左（甲） [4]〔本〕－（甲） [5]耶＝邪（甲） [6]不＝無（甲） [7]原本傍註曰，私云此下御自筆云智證請來等文在于此，甲本傍註曰，裏書云此下御自筆智證請來等文在于此 [8]伽＝祇（甲） [9]卽＋（是）（甲） [10]〔之〕－（甲） [11]〔執〕－（甲） [12]〔歟〕－（甲） [13]原本傍註曰已上入前可見 [14]（或）＋又（甲） [15]爐＝焔イ（傍） [16]〔蓋〕－（甲） [17]歟＝矣（甲）

作障者。右旋轉八方上下結方隅界文
華座 御口云。佛頂雖有名明王。殆勝菩薩歟❶可用八葉印矣餘佛頂又爾也
讃 御口云。若用別讃者可不動讃歟
禮佛 此大日及八大佛頂梵號歟
本尊加持 二手虛心等云云 經云佛陀波利譯作慕陀羅尼印。屈其頭指以大母指押合掌當其心上。誦此陀羅尼三百八反。記文不空軌云二手合掌屈二頭指甲相背。以二大指押二頭指如彈指勢。卽尊勝陀羅尼云○誦七反已印頂上散文 御口云。此名寶瓶印。以寶瓶爲分齊可思之。例如彌勒用率都婆印故彼曼荼羅以五輪塔爲分齊矣但❷印瓶塔必分齊又瓶塔也❸云云ハ非也 又仰云。寶瓶幷塔印及大惠刀印實體是一。一往分異。寶瓶印如文。塔印二風屈兩節。柱二大端不合二風甲矣刀印合掌二風二大或如寶瓶作之。或如塔印作之。❹或如塔印作之。爾往理實寶瓶印又名塔印。餘又爾也
又印智拳印 御口云。是約巾臺尊歟。道場觀羯磨身法界定印。今用智拳印顯不二義歟
又印胎藏佛頂除障 胎藏云。內縛屈右風成鉤。眞言曰。歸命訶啉二合尾枳羅拏半枳鄔瑟尼二合灑娑縛二合賀引 御口云。此印形尊勝三形也。蓮花上鉤爲此尊三形故 問。何故尊勝云除障乎 答。軌下云。一切佛頂心最勝故。一切佛頂中尊勝佛頂能除一切涅槃業障故。號尊勝佛頂心。亦名除障佛頂文又云。爲此善住天子七反惡道之身一時消滅。是故號爲除障佛頂輪王。卽是五佛頂輪王之一數幷通三佛頂八大佛頂輪王也文
本尊加持先大日云云 御口云。大日本尊佛眼如諸佛頂記矣
散念誦 御口云。次第與擧三明。是又散念誦明也。金剛波羅密言小呪次用之。通佛難勝兩呪七佛頂次用之。又陀羅尼七反小呪千反。餘百反歟。七佛頂呪胎藏釋迦院中擧之。除除障。餘七佛頂也。私云。經軌中陀羅尼違常途流布陀羅尼。是靈驗加句本歟❺御自筆云。不然當途❻是加句歟 問。念誦用意如何 答。軌下云。若初持誦十❼方二十萬百萬數。內有種種相現。必不得取捨。一心之外更無餘物。自心是佛。如實知自心卽是菩提故。但知求無上菩提得成之日自知其時。有如是相現。爲如是事。應了了自知。不假須妄生分別。必墮毘那夜迦境界文
撥遣❽通用撥遣文 不空軌云。卽結前三昧耶印當頂上奉送。誦三昧耶眞言一反。不解此印。便誦金剛解脫眞言❾云。唵一縛曰羅二合謨乞叉二合穆文 私云。前三昧❿耶印言者入佛三昧耶印言也。無畏軌云。次應撥遣本尊○解界眞言曰如先軌解脫言也 其印相⓫知定相叉作金剛拳向頂上解文
弘長二年正月十五日傳受了
具書事
尊勝佛頂眞言修瑜伽法二卷善無畏譯
尊勝陀羅尼念誦儀軌一卷不空譯
佛頂尊勝陀羅尼眞言外題勝佛頂軌
尊勝陀羅尼經一卷佛陀波利譯
尊勝佛頂修瑜伽內⓬別行成就法安祥錄
佛頂尊勝心破地獄轉業障出三界祕密三身佛果
三種悉地眞言儀軌善無畏譯
加句靈驗佛頂尊勝陀羅尼記武徹述

一字金輪

夫金輪者大日帝王之骨目釋迦能仁之肝心現證菩提之普門速成正覺之一道也。依之儀軌中說大日金輪云。爲一切佛頂輪王之輪⓭王也文不空 又說釋迦金輪⓮云。上云。一切佛頂主宰一字頂輪王文同譯別軌 法之淵⓯深尊之最頂唯在於斯而已。故譬功⓰於世間金輪立號。形德於出世佛頂標稱御口云。四輪王中金輪勝。如來衆相中頂相最⓱勝也。今尊德用最勝最上故以名故云 故時處軌云。纔見奇特身。諸聖衆皆殃顯勝絕不共唯佛一體故文諸佛同體輪王威力勝故餘尊皆滅義也 此法甚深不可得稱者歟。未入壇者不可輒諸學。故奇特佛頂云。夫欲修習一字法者。先從師受灌頂蒙印可方得諸學微妙軌則略抄 時處軌云。於此教法中一字不應向未灌頂者說。本尊諸教法除本受法師設雖同行人⓲亦不得爲說文 然則纔見纔聞之輩遂見佛聞法於現生一觀一念之族果離苦得樂於卽身者也 問。一字者何義耶 答。御口云。淺略義亦一字爲眞言故云一字也。深祕義云。時處儀軌云。顯勝絕不共唯佛一體故文⓳意佛

❶(仍)＋可(甲) ❷印＋(ト云ニハ非ル也)(甲) ❸[云非也]－(甲) ❹[或如塔印作之]－(甲) ❺[御自筆云]－(甲) ❻是＝本(甲) ❼方＝萬(甲) ❽通用＝用通(甲) ❾云＝曰(甲) ❿[耶]－(甲) ⓫知＝智(甲) ⓬別行＝外(甲) ⓭[王也]－(甲) ⓮[云]－(甲) ⓯深＝源(甲) ⓰於＝能(甲) ⓱[勝]－(甲) ⓲亦不＝亦者不可(甲) ⓳意＋(云)(甲)

菩薩之功德同歸此尊一體故云一字也
爲言 此義佛菩薩中殊勝不共故云勝絕不
共也。依之又五佛頂經云。諸經處說一乘。
中道實相法界皆是一字佛頂之異名文 一
乘中道卽諸佛一體實際也 問。金輪是主
大日佛頂一德心數尊也。依之宗祕論云。金
輪作明王不動大忿怒文 如何 答。設明王
設菩薩。表諸佛同體勝絕不共義何遮之
耶。況復大師以經論八證成卽身成佛之
時。最前時處軌文引之。其文云。修此三昧者
現證佛菩提文 大師注曰。此三昧者謂大日
尊一字頂輪王三摩地文又大師雜問答中。從
凡入佛❶人云卽身成佛。 卽身成菩薩聲云
二生成佛取意 定知以成金輪三摩地證卽
身成佛甚有深意乎。又付大日金輪印習
卽身成佛義。謂不動衆生五蘊而續本尊
五智。又以凡夫之命風卽法佛之大空可
思之可習之。又(bhrūṃ)展言三身一體義可思
之。此字(bha)(ra)❷(ū)(ma)四字合成也。(bha)有義。*(ū)
損減義。(ra)加*(ū)則破有法王義。應身也。(ra)
塵垢義。又加*(ū)者斷惑義。斷惑是智用故
報身也。(ma)吾我不可得義。無我中大我是法
身也。故卽身義引經云。能證毘盧遮那三身
果位文 又大妙金剛經云。又修三摩地當
於自心觀部嚕吽三合 而成佛頂輪王形
量盡虛空法界。無有邊際。❸迴然清淨。得
成佛身無有生死不轉肉身得無漏果文
可思之已上別❹記私加之
觀云中臺有幟盛日輪輪中有(bhrūṃ)字變爲十二

❺輪金輪等云云 御口云。日輪表果地智德
又日月行度相望。以日輪速疾表此法悉地
速疾也。又餘法悉地不成之時。修此法則
餘法悉地又成就。故此法云悉地成就之法
也云云 故軌曰。若不作此法彼法不成
就文 問。金輪表示如何 答。時處軌云。復
從日輪內涌出大法輪○金剛表極堅。圓
顯福智滿利。爲無戲論斷壞諸妄執。光
表一切智除滅諸恐暗文 又云。輪變成大日
乃至 持智拳大印云云 同軌云。卽觀此智輪
變成金❻輪王。遍照如來身形服如素月。以
一切相好用莊嚴法身。戴金剛寶冠。輪鬘
爲首飾。衆寶莊嚴具種種校飾身。持智拳
大印處於師子座。日輪白蓮花臺文又云。一
一葉右旋乃至 安佛眼尊云云 同軌云。寶輪寶
在前。餘寶右旋習○珠❼女馬象藏兵 佛眼如來母共
寶居八方文 御口云。七寶加❽法眼安八
方❾也。大妙金剛經云○女寶馬❿寶主藏神
寶輪寶如意珠寶兵寶周匝圍繞 大輪四面
文金輪要略念誦不空云。又想曼荼羅中有香
水大海。於海中心有妙高山七重金剛周匝
圍繞。於妙高⓫山頂上有八葉白色蓮花。於
一一葉上右旋布列輪王七寶。所謂金輪象
馬珠女兵及主藏當前第八葉想佛眼尊十
佛頂眷屬前後圍繞文 ⓬私云。佛眼尊在處同
後軌七寶次第違諸軌說 依遷安在乎 御口
云。依攝眼毒女之說也。此書是小野僧正
師資相傳之文也。故彼書題下云。延雅云眞
雅相傳⓭文云云⓮攝一切佛頂卽金輪也。眼者

佛眼也。毒女者嚢俱利童女也。注彼法書
故云爾也。⓯此七寶次第若思涉被書違歟。
今薄草子所注之輪象馬珠女藏兵藏兵
雖上下猶是依要念誦法也。攝眼毒女說
輪珠女馬象藏兵也。是大佛頂法七寶次第
也。此則時處軌說也。凡七寶次第有三說時
處軌要略念誦大妙經也。今此抄三說悉被
出之。尤爲至要云云 問。佛眼安葉上有
何故乎 答。御口云。金輪曼荼佛眼理安葉。
佛眼曼荼金輪智安葉。⓰俱理智不二義也
云云 私云。互以坐臺葉理智互爲主伴之
義可思之。又或傳云。胎藏理佛住金界之
月輪云佛眼金⓱剛智身住胎藏日輪云金
輪也。俱以表不二尊也云云 私云。大疏云。
日喩⓲不性菩提心。月喩菩提之行文既以
日月喩本有修生定利兩部理智也不二中
不二尊更問⓳義至下可⓴記矣
結界 御口云。不動歟。散念誦中有不動
故。散念誦所舉明王用結界通例也 ㉑御自筆
又金輪軌不動讚用普供養言。可思之。私
云。諸軌中用辨事佛頂印明矣
讚 問。本尊讚如何 答。御口云。不動歟。
軌㉒云。普供養言㉓事如前注。時處軌中無讚
別軌云。次誦一百名讚歎文 奇特佛頂軌云。
次以梵讚歌詠本尊。 摩稱㉔央賦薩縛惹誐
地帶*央賦祇拎宋喃二合 顙步二合㉕嘌二合㉖晚稱
迦滿馱三 三摩娑多二合尾儞也二合 地㉗波左
四 訖羅二合摩哩顙曩讖承都二合 帝怛羅二合
哆哩左訖囉二合嚩嚩斤 底顙文 又略要有此讚文字少異

❶人=位ヵ[甲] ❷(ū)=(ū)[甲]* ❸迴=逈ヵ[甲] ❹記=傳[甲] ❺輪=輻[甲] ❻輪=剛[甲] ❼女=加[甲] ❽法=佛[甲] ❾也+(私云佛眼尊在處同後軌七寶次第違諸軌說依遷在何乎)二十三字[甲] ❿寶+(象藏)[甲] ⓫[山]−[甲] ⓬(私云…安在乎)二十三字=(裏書云御自筆此七寶次第若思涉被書違歟今度薄草子所注之輪象珠女藏兵々々雖上下猶是依要略念誦法也攝眼毒女說輪珠女馬象藏兵也是大佛頂法七寶次第也此則時處軌說也凡七寶次第有三說時處軌要略念誦大妙經也今此抄三說悉被出之尤爲至要)百八字[甲] ⓭文+(也)[甲] ⓮攝+(者)[甲] ⓯[此七寶…至要云云]九十三字−[甲] ⓰俱+(表)[甲] ⓱剛=界[甲] ⓲不性=本性[甲] ⓳[義]−[甲] ⓴記=說[甲] ㉑[御自筆…可思之]十八字−[甲] ㉒云=用[甲] ㉓事=也[甲] ㉔央=史[甲]* ㉕嘌+(步二合)[甲] ㉖晚=說[甲] ㉗波=䟫[甲]

禮佛　或[梵字]　御口云。[梵字]一也
[梵字]字也
本尊加持　智拳印　時處軌云。智拳印所謂中小名握拇。頭指拄大背金剛拳乃成。右握左頭指一節面當心。是名智拳印。當誦此密言。勃嚕唵三字聲成二字總呼❶之　三密纔相應。自身同本尊。能遍入佛智。成佛猶不難○十方佛土中唯有一佛乘。如來之頂法等持諸佛體。是故名智拳文　私云。此印文同仁和說。違當流傳。如何兩界如金異❷說　然當流習祕密壇口傳違軌文歟異御自筆　❸裏書智拳印大指❹掘不掘事。本說不一准歟。廣可❺勘之。但掘之說由緒尤有口傳。何容易乎云云
次勝身三昧耶印言　同軌云。次結頂輪王勝身三昧耶印。心額喉頂。當誦此密語。唵僕欠文　印相如次第故略之　問。印形表示如何　答。同軌云。大指爲結跏。中指像佛身。名小成光焰。二掌日月輪。腕表師子座。是故名如來勝身三昧耶文　御口云。如軌。此印像佛身形。故云勝身三昧耶也爲言　問。三字言是七處加持明也。何爲金輪明耶　答。御口云。今言通用三歸三身金輪之明也。私云。此明三歸三身體故。或變礫土之草菴成淨刹之寶臺七處加持❻是也　或轉六趣之凡身成五智之佛體今文是也　故通用歟　問。結誦此印言時意地觀念如何　答。同軌云。復結身勝印。誦三字密言。印觀菩提心。思惟阿字門。諸法本不生。每作觀念時。定惠俱運。具如觀婀字文　問。作此觀定惠俱運方如何　答。文云。纔觀卽了知諸法本不生。知本不生是名奢摩他。諦觀於字體。是毘婆舍那。此名爲雙運。諸觀皆如是文　私云。諸經論中或單說事定。或單明理定。二觀亦爾。或敵對理事止觀相對。或理觀對事定。如餘經或事觀對理定。如令軌矣　所謂[梵字]字不生理中其心定故。是理定也。諦觀[梵字]字形體。是事觀也。境有事理。心分止觀。故龍樹❼大論云。修習三昧。違平等理。修習智慧照差別事。事理雙運不相捨離文　今以事觀對於❽理定。是諸佛之祕要菩提之妙行而已。抑又眞理之外無字體。字體之外無眞理。事理既無二。止觀應一體。所謂卽體而用自❾智。卽用而體而自寂。照而常寂云止。寂而常照爲觀。故同論云。止卽是觀。觀卽是止。止觀一體無差別故文　作此觀者是名如實知自心。又云。究竟卽身成佛也。嗚呼八萬塵勞皆波羅密。恒沙惑障盡是眞如。蓋此之謂歟　問。若約種子者應[梵字]字。若依眞言者應三字。有何故以[梵字]字爲所觀之境乎　答。[梵字]字是菩提心之體故。今軌云。卽觀菩提心思惟阿字門文　又衆字之本故。故疏等中。一切字無離[梵字]取意　又卽身成佛之種子故。故別本卽身義云。觀心中本有[梵字]字爲究竟卽身成佛取意　又大日如來之一字眞言故。雜問答中觸也。又密敎之至要故。或釋云。密敎至要不過[梵字]字云云　依此等意且以[梵字]字爲所觀歟。又不可遮就餘字而作此觀。故云諸觀皆如是也。又通諸尊而應用此觀云歟。故云諸觀皆如是也」
次根本印言　一字頂輪王念誦軌云。次結佛頂輪王印○印五處加持眞言曰　曩莫三滿多沒䭾喃步嚕唵合二文　印相如次第故略之　金輪略要念誦法云。○以二輪並竪二蓋不屈兩節頭相拄於二輪甲上⓫文言如先軌文　私云。兩軌印相同也。但先軌屈二頭指捻二大指頭上文　今云甲上。少異歟。又甲上者卽大指端歟。此軌中二輪者二大。二蓋者二風也。但御口意二風兩節屈捻二大指。二風第三節皆不合離矣　問。三種印言分配兩金輪方如何　答。御口云。或傳云。第一印言大日金輪。第三印言釋迦金輪也云云　此流習三種印言皆通兩金輪矣　私云。初二印言用時處儀軌。應大日金輪。大師釋彼軌文云。謂大日尊一字頂輪王文　第三印言出別行儀軌應釋迦金輪歟。一本軌云。釋迦牟尼如來所說○一字頂輪王文　然此則一往說歟。實互具何失
本尊加持如先三種云云　御口云。又大日佛眼加用之
次辨事佛頂印言　略要云。次結辨事佛頂印。辟除結界言　卽前佛部心直竪二光頭相拄屈上節如劍文　⓬印言如次第　奇特佛頂法云。次結辨事印。止觀二羽內叉拳。禪智雙屈入掌中。然申忍願頭相拄。頂上三旋成結護文　言文同也　私云。此軌說。二大並入前軌云佛部心印二大並⓭立歟。次第云內縛二大交叉歟。三說少異如何。前軌中二光者二火也。御口

❶之＝也㊥　❷說＝祀㊂　❸原本傍註付，異本ニ私云上ニアリ　❹掘＝握㊥＊　❺勘＝撿㊥　❻是＝言㊥　❼大＝釋㊥　❽〔理〕—㊥　❾智＝[illegible]　❿[illegible]　⓫〔文〕—㊂　⓬〔印〕—㊥　⓭立＝竪㊥

云。四處加持眞言各一反
散念誦　問。念誦終用胎大日。有何[1]故
答。御口云。金輪呪本尊故再不可用之。故
終用胎明也
解界　御口云。解界如常。但結界印明可隨
所用解之。要略云。又結辨事佛頂印。左旋
解界文　別軌云。次結前密[2]縫印。左轉一匝
卽成解界文　時處軌云。結勝身三昧耶印。
於四處各一。引開明。明赤目取意
撥遣　御口云。用通撥遣矣　一字頂輪王念
誦軌云。次結奉送印。准前根本印。右頭指
外擲。誦迎請眞言。除翳咽ゝゝ加蘖車
句。卽成奉送文　要略法云。又結前迎請印
向外撥二中指。誦前眞言。去羯攞灑野
句。應云尾野惹野。卽成奉送文　私云。迎請
印言常請車輅印明也。向外撥二中指者。
二大向外撥二中也
　十七日奉傳受了同十八日記之了
具書事
瑜伽翳迦訖沙羅馬瑟尼沙斫訖羅眞言安怛
陀那儀軌
一字頂輪王瑜伽經不空譯
金剛頂經一字頂輪王瑜伽念誦儀軌不空
一字頂輪王念誦儀軌不空
奇特最勝金輪佛頂念誦儀軌法要一行
金輪王佛頂要略念誦法不空
大妙金剛大甘露軍拏利焰鬘熾盛佛頂經
達磨栖那譯或本注云唐云法將或云攝一切佛頂儀軌
大陀羅尼末法一字心呪經

御自筆[3]云
凡諸尊之本書用不眞僞不一准廣[4]尋決
也
[5]弘長二年正月二十三日加一見了　[6]在御
判[7]

薄草子口決第三

諸經部第一
法華經
觀智儀軌不空云
歸命釋迦牟尼佛　宣說方廣大乘經
爲諸菩薩而開示　甚深最勝眞實教
我今依於大教王　遍照如來成道法
若能依此勝義修　現世得成無上覺文
御口云。依此軌文今[8]此經法習兩部不二
之法也。私云。於此文可有多意。一云。初
大乘經者三乘教香象釋中云。以三乘名大乘故　次眞實教者
一乘於顯乘中一乘云實教。故天台釋云。實教文　後大教王者眞言
教金剛頂經者名大教王故也。意云。今經是顯乘故。先
歸敬顯教能說之釋迦。傳法聖者依祕藏之
義理還述法花修行之軌則也爲言　一云。三
名悉指法花也。故軌下云。如來方廣大乘經
說。一切衆[9]生無非無上菩提法器文　既悉
有佛性云方廣大乘。定知法花也。故嘉祥釋
云。窮理盡性之格言。究竟無餘之極說文　又
此經中說二聖二天等神呪。何不云大教王
矣大師於一經辨顯密差別。若具密之邊豈
夫不然乎。一云。前二名如前二義。我*今以
下學兩部經也。大教王者金剛頂經也。依遍
如先。遍照如來成道法者大日經也。云大
毘盧遮那成佛經故。就中軌中學五相成身
印言依教王經也。學入佛法界生及五供
印明是依大日經也。又學[10]二聖二天十羅
刹印明依當經也。故知且三經合論述三密
軌則歟。付中大師引若能依此等二句成
卽身成佛義。尊非兩部經爲本[11]乎。不爾者
違唯眞言法中卽身成佛故之論釋故
建立道場安置本尊　軌云。此經王○一一
印契儀軌眞言應當於灌頂阿闍梨處躬親
稟受○[12]師事[13]壇作者○傳及受者倶獲重
罪。既得其法。卽應簡擇念誦修行[14]之處所。
或於伽藍或山林樹下江河洲渚或自己舍
宅與法相應。福德之地○乃至廣說繁故略之
三重曼荼羅塵數聖衆云云　私云。臺上二佛
外八葉八菩薩爲第一重。第二院八菩薩爲
第二重。第三院四天王四明王八部等爲第
三重。軌云。其壇三重文委如下記矣　問。威
儀形色經題云。湧出寶塔中兩足婆我鑁八
大菩薩等及三重方壇文　八菩薩外見有三
重如何　答。八菩薩等者等取餘二重尊。及
三重者總稱之言也。或言總可云及一重歟。
不謝者背彼經下所說故
道場觀　軌云。其壇三重當中內院畫八葉
蓮花於花胎上置率都婆塔形色經云。湧出七寶大率[15]都寶塔文
於其塔中畫釋迦牟尼如來多寶如來同座
而座經云。塔中師子坐上釋迦多寶○半[16]跏而各同坐文　塔門西開。於蓮花

[1] 故＋(耶)甲　[2] 縫＝綖甲　[3] [云]－甲　[4] (可)＋尋甲　[5] (御本記云)＋弘甲　[6] [在]－甲　[7] 此次甲本更有奧書，享祿四年六月三日江州於總持寺求之畢金剛佛子長照隅州肝付高崇寺住右筆坂東下總顏昔二十四才　[8] [此]－甲　[9] 生＋(身中皆有佛性具如來藏一切衆生)十四字甲　[10] 二＝二一甲　[11] 乎＝耶甲*　[12] 師＝易甲，而†甲　[13] 壇＝檀甲　[14] [之]－甲　[15] 都＋(婆)甲　[16] 跏＋(半座)甲

八葉上從東北隅爲首、右旋布安置八大菩薩。○私云。八菩薩名次如次第出。初東北隅置摩訶迦葉。次❶南須菩提。西南舍利弗。西北大目犍連。次於第二院於其東門置金剛鎖菩薩 南門置金剛鈴菩薩。當塔前門金剛鉤菩薩。北門索菩薩。東門北置勢至。門南置寶❷手。次於南門東置寶幢。門西置星宿王。次於西門南置寶月。門北置滿月。北門西置❸會施。門東置一切義成就。又於東北隅置花菩薩。東南隅置燈菩薩。西南隅置塗香。西北隅燒香又經說同 次於第三重院。東門置持國。南門置毘樓勒叉。西門置毘樓博叉。北門置毘沙門。於東方門北置梵天。南置帝釋。次於南方門東置大自在。門西置難陀龍。次於西方門南置妙法緊那羅。門北置樂音乾闥婆。次於北方門西置維睺阿修羅。門東置如意迦樓羅。於東北方置烏芻沙摩。東南方置軍吒利。西南方置不動。❹西北降三世御自筆已上略抄。經文同❺也 裏書云。問。塔門西開云云 西開所由如何 答。雖難知此法専可修增益故歟。或經說釋迦白毫云照東方萬八千土文 釋迦既向東方。故證明多寶可對向彼尊。故向西歟。故經云。爾時佛前有七寶塔文 然則二佛同座時。又塔門如來於二尊俱向西歟 ❻問。軌經同塔門西開云云 二佛同座南北如何 答。御口云。南多寶北釋迦也。 故先師僧正建立當院塔中二尊次第如是云云 問。二尊形儀如何 答。形色經說多寶云。烏瑟紺髮冠。眉間素毫光普❼照一切。身相黃金色。定惠智拳印。跏趺右押左文

又說釋迦云。軄沙❽紺青髮。眉間白毫光照東方八萬。身相黃金色。左定結拳印。右惠開外方屈無明小指。叙中頭大指。跏趺左押右文 私云。彼報恩院塔二尊。多寶住法界定印。釋迦左掌仰置跏上。少水火鉤。右伸諸輪而向外。聊違經說。又俱結跏。兩足上下如經。二尊各別。但彼經上文云。釋迦多寶半跏半坐文 印相跏趺俱違經說歟。然遍知院御案定有深意歟。可尋習之 ❾裏書御自筆 報恩院塔是蓮❿藏院塔也。院主教嚴法印之時。令施入報恩院之間。先師僧正壞⓫滅渡云云 仍佛像等是古佛也。非先師之所造也 二佛印⓬相事 釋迦形色經⓭之所說幷當院之像共通印歟。通印又說云。不同也。強不可劬勞歟。次多寶印像不同事。先師口決云。釋⓮理或釋智 多理 兩說云云 然者多智之時結智拳印。多理之時住定印歟。仍經說當院像各依一邊歟。就中經云寶塔品 全身不散如入禪定文 當院像依此文歟。次結跏半跏相違事依有足鏡之難。經雖說跏趺左押右。全跏兩足顯現之間只猶說半跏歟。殊爲謝足鏡之難。鉤鎖⓯半座說之歟。卽依二佛同座故。爲顯有此難之由。半座二字置之歟。一向愚案也。不可依用。只一旦爲會經與當院相違也。況如此之相違常事也。強又不可和會矣 抑今形色經或稱⓰之僞經。不爲規摸哉。可思之。又全跏兩足雖顯現。一足猶非正顯。故用之耳已上⓱御裏付也自筆也 問。有何故二一塔中有二佛耶 答。成尊記云。卽塔。塔胎藏大日佛部法身。多寶金界大日蓮華部報身。釋迦蘇悉地金剛部應身。三身卽一理故。法身塔中報應二佛座。我身本成就五大。塔婆中三身悉具足。由多寶出故卽三佛得顯文 御口云。法華法習本尊爲祕事。先於二佛有三重習。第一重釋迦多寶二佛也。第二重此二佛如次不空成就寶生尊習之。第三重如次金胎大日習之。卽理智二佛也。又寶塔兩部不二三摩耶形也。更深祕義云。理智二身安於一塔表二而不二之義。又一塔之中二佛定惠顯不二而二之旨。此中初不二爲本。故以塔爲本尊。後而二爲宗。故以二佛爲本尊也云云

私勘云。文句第八云。觀心解⓲云者。依經修觀。與法身相應境智必會。如塔來⓳說經。境智既會則大報圓滿。如釋迦與多寶同座一座。以大報圓故隨機出應。如分身皆集。由多寶出故⓴卽知三佛得顯。由持經故卽具三身文 緣略下末云。又多寶出聲是多寶㉑不滅則成毘盧遮那。多寶昇空者住常寂光土。釋迦不滅亦成毘盧遮那。昇空㉒者住常寂光土。古今二佛既爾。一切諸佛㉓凝然文

私案天台釋以理智冥合類二佛同座。嘉祥釋釋迦多寶同稱毘盧遮那。又虛空云寂光土。天台又境智冥合故法身自受用云居常

❶（東）十南（甲） ❷手＝菩薩（甲） ❸會＝勇（甲） ❹〔西北降三世〕一（甲） ❺也十（西北降三歟）（甲） ❻〔問軌經…西開云云〕十字一（甲） ❼照十（於）（甲） ❽紺＝鋼イ（甲） ❾〔裏書〕一（甲） ❿藏＝花（甲） ⓫滅渡＝渡之（甲） ⓬相＝像（甲） ⓭之＝云（甲） ⓮理十（多智）（甲） ⓯（半跏）十半（甲） ⓰〔之〕一（甲） ⓱〔御自筆〕一（甲） ⓲〔云〕一（甲） ⓳說＝證カ（甲） ⓴卽知＝則（甲） ㉑不＝之（甲） ㉒者＝亦（甲） ㉓凝＝類（甲）

寂光土。嘉祥二身毘盧遮那者。理智二身同。法身故云爾也。故知兩師釋❶損今經祕義。又大師釋云。心境絕泯常寂土云云 第三重祕決自冥顯密二❷乘釋義。又大師釋云。寂光如來融境智而知見心性。 應化諸尊顯行願而分身隨相文今此釋爲❸文句釋。以多寶釋迦爲法報二身。分身爲應身也。境智者二佛同座義也。寂光者虛空也。一塔中二佛同座(梵)❹(梵)(梵)印禪智並立。二佛同座❺義更問。知見心性者四佛知見(梵)(梵)(梵)❻(梵)眞言也法花祕印言當流最極祕書中更問 問。釋迦跏坐何違常例左上右下❼乎 答。御口云爲令多寶不見足鏡也。意云。如常作之。足裏向多寶面故也與 私云。釋迦多寶如次表智定故。多寶定門佛故。惠足上表定中惠。釋迦惠門佛故。定足上示惠中定顯止觀平等定惠互具義也。偏定❽惠是大過故。依之釋論中擧修定因緣中云。兩手或右下左上或左下右上。經一曰❾已互易變取意 又念佛宗釋中。足左上右下時手反之。手又左上右下時足反之取意 可思之。故論中云。若止觀不具。卽無能入菩提之道文 問。四大聲聞安中院有❿何故乎 答。御口云。法華聲聞授記故。殊賞彼義歟。故天台釋云二乘唯在法華菩薩處處得入文 私云。諸聲聞內眷屬故安中院。諸菩薩大眷屬故安外院歟。例如胎藏四重壇。第一重執金剛內眷屬 第二重諸菩薩大眷屬也 問。疏第一引智度論云。生身佛阿難密迹力士等是名內眷屬。舍利弗等諸聖人及彌勒菩薩等是名大眷屬略抄 相違如何 答。相望不定故仍無失

御自筆裏書⓫云 ⓬又此經同聞衆次第。聲聞·菩薩·天·龍·四衆·八部列之故也。勸修寺習云。四大聲聞釋迦常隨弟子諸佛內眷屬也云云⓭又云。今經以聲聞授記爲規摸。故三周聲聞居內院受授記。 卽破三歸一心⓮意也云云 ⓯已上御自筆也

問。第三重四角四明違常例。去大威德金剛夜叉加不動烏瑟。有何故耶 答。御口云。今經說衆生佛性不染煩惱之義故。以不烏二尊表彼義也。不動是菩提心體。疏文分明。烏瑟沙摩表染淨一如義。大師開題云。染淨本覺妙法云云 可思之御自筆 是則凡聖一如善惡不二邪正平等萬法歸一說故。染淨不二也云云⓰又先師口決云。不胎降金烏釋軍多云云 此口決尤宜歟。四忿怒皆有由故也。先師又云。或師云。爲淨六根擇⓱外穢尊置之云云已上⓲御自筆也

召請 ⓳大鉤召 私云。儀軌中又出大鉤召印言矣

結界 ⓴不動 軌云。次結方隅界印。二手合掌屈二頭指二無名指。以甲相背。並立二大指。押二頭指。擗開二小指卽成。以印右旋三匝卽成結界。眞言曰。歸命隸嚕補哩尾矩哩尾矩黎婆嚩賀。次以聖不動尊印㉑眞言辟除一切諸惡魔障文

花座 御口云。經法大旨以佛菩薩爲本尊。故八葉印(梵)迦摩羅ソハカ明也。自下准知

本尊加持 先大日如記 釋迦印言智吉祥 御口云。法界定印。前釋迦法中印言 多寶㉒印定印 御口云。法界定印。通佛言者胎藏遍智院中一切佛心明也 次八大菩薩印言又同院一切菩薩印言也。胎藏次第云。七俱胝佛母·大勇猛·大安樂·不空身皆在此中文

正念誦 御口云。二佛中用釋迦言矣 祕傳灑頂㉓已後用胎藏遍法界無所不至明也。此則通二佛明也

明㉔曰 曩莫薩嚩怛他引蘖帝引 毘庾二合 尾濕嚩二合 目契毘藥二合 薩嚩嚩二合 佗引㉕阿去 暗 惡(梵)御自筆口傳第五惡字加之

字輪觀 問。字輪觀皆中央爲初。今何前爲初乎。付中(梵)字是法花體。可安中央也。故大師開題云。二十八品悉歸(梵)字取意 (梵)者此云妙。又天台釋云。二十八品俱名妙故○句句之下通結妙名文 爾者如何 答。御口云。(梵)眞如不可得字也。法花㉖又云。以一㉗乘中道眞理爲宗故(梵)置中歟。又字輪觀布字。㉘或前可隨宜不可局定矣 又開題云。梵名九字胎藏八葉九尊意取意 或云。漢號五字金界五佛云云 可尋依憑矣 予先年感夢想畢。或高僧尋決定往生業時。彼答云。布九字於身云云 夢中胎藏九尊種㉙子歟思惟之。夢覺後阿彌陀九字歟思惟。未思定之處。今字輪觀以大師釋案之。夢中思惟九尊種子者梵名九字歟。 所以法華觀音人法之別元是一體。觀㉚音彌陀佛菩薩異唯

❶損＝探(甲) ❷乘＝宗(甲) ❸(同)＋文(甲) ❹(梵)＝(梵)(甲) ❺義＋(也)(甲) ❻(梵)＝(梵)(甲) ❼乎＝耶(甲)* ❽(偏)＋惠(甲) ❾已＝也(甲) ❿何＝佛(甲) ⓫[云裏書]－(甲) ⓬又＋(是)(甲) ⓭[又云]－(甲) ⓮[意]－(甲) ⓯[已上御自筆也]－(甲) ⓰原本傍註曰，已上裏付也 ⓱外＝淨(甲) ⓲[御自筆也]－(甲)* ⓳大鉤召甲本作細字 ⓴不動甲本作細字 ㉑[眞]－(甲) ㉒印＋(言)(甲) ㉓已＝以(甲) ㉔曰＝云(甲) ㉕(阿上)＋阿(甲) ㉖又＝文イ(甲) ㉗乘中＝字(甲) ㉘(或中)＋或(甲) ㉙[子]－(甲) ㉚音＝在(甲)

是無二也。豈夫非往生極樂之因乎(御自筆)❶此夢想勝絶不共之奇瑞也。厭求穢淨之證。誰❷敢不欣悅❸乎。梵❹名九字誠不可異求歟。但傳法院上人之五輪九字祕釋可思之歟。猶猶憑哉。貴哉貴哉(已上❺御自筆)

本尊加持　諸聲聞者。御口云。胎藏釋迦院中聲聞衆印言也。印梵篋印。言歸命係睹鉢羅底也野尾蘗多羯磨惹多吽(云云)

散念誦　御口云。本尊明兩說。准正念誦知之。讀經或一部或一卷或一品可任行者意也　問。無量壽命決定如來者何佛乎　答。御口云。或說多寶。或說阿彌陀也。又說。脅然新❻度經中。極樂世界西有佛。現在說法教化。彼名無量壽命決定如來(取意)二佛外佛歟(云云)　(御自筆)疊印阿闍梨(平等房法印舍弟歟。廣澤流之明匠也)傳云。件如來或釋迦。或多寶。或金大日。或普賢。或彌陀。樣樣師傳習之。雖然西方極樂猶西佛也。現在說法佛也(云云)如此傳❼者。金大日釋迦彌陀等久遠壽量義可有之歟。然而先師僧正以多寶大日彌陀新渡經說等為其說歟(云云)(此中多寶是洞院相承說也。自餘同相承❽說也)　私扶之云。嘉祥釋云。多寶法身佛也(云云)　又或鈔云。釋迦迹門功德。多寶本門功德(云云見經)　又寬信法務記云。師傳云。多寶佛(文)(已上*御自筆也)　軌云。卽跏趺坐結定印誦如來壽量品。或但思惟品中妙義深信如來常住在世與無量菩薩緣覺聲聞以為眷屬處靈鷲山常說妙法。深信不疑。　次當卽誦無量壽命決定如來眞言七反。作是念言。願一切有情皆獲如來無量壽命(文)言有之。別記中有之故略之。私云。依此文指身眞實佛云無量壽命決定如來歟。若爾以釋迦可為定說歟

問。法花肝心眞言幷法花補闕明出處何經軌乎(御自筆裏付也)　肝心眞言相傳常喜院眞言集出之。可見之。善無畏金剛智不空一行相傳如此(云云)　此兩眞言事猶可見常喜院眞言集(已上❾裏付也御自筆也)

勸修寺眞言集云。法花補闕眞言。是蜀郡靜泉寺僧道如讀法花。隣房僧死。地藏語僧云。道如經依漏闕不納冥官藏。汝持此明與彼道如。經一遍誦三遍者補闕(取意)軌云。則次應入眞如法性道場觀行而誦此偈。思惟偈中眞實勝義。乃至心與眞如體性相應為限。偈曰。虛空為道場。菩提虛空相。亦無等覺者。眞如故如來(文)私云。小金剛輪次有此觀。天台一眞法界一道無為眞理之義此文顯矣(御自筆裏付也)　先師吉水前大僧正慈圓言。談之時以此偈施名譽於他門之事如面談。是一❿門美談也。末資尤可庶幾歟(已上)

弘長二年正月二十一日奉傳受同二十五日記⓫之

具書事

成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌(不空)

法華曼荼羅威儀形色經(不空內題三半紙六行餘故且用外題也)

理趣經

問。今此經顯密二藏中何攝乎　答。大師開題云。龍猛所傳十萬頌經。就此本有十八會經。此經則十八會中第六會也(文)既云十八會攝。定知密藏攝也　問。見經始終。唯說實相觀照之般若。未見開祕藏。況復說所同聞所說法門皆以同大般若之理趣分。定知與彼經同本異譯也。若爾何云金剛頂部攝乎　答。開題幷理趣釋以今經為密藏不可異求矣。依之十八會指歸云。第六會名大樂不空三昧耶眞實瑜伽。於他化自在天說(文)此文明鏡矣。但至同理趣分者。顯密在人故。隨二機所解取同會說成顯密二教歟。故金剛頂義決云。此地梵網經兩卷從此經中出淺略之行相也(文)准知又可爾也。或又雖別會說文言同何失。例如心經雖別會說文言同大般若矣

法則大法或別行任意(云云)　問。付大法行之方如何　答。御口云。此有二說。一者大日道場觀如例觀想⓬了。次大日如來心月輪中。當本尊種三羯三身⓭輪成及眷屬圍繞之行相觀之矣。二者道場觀如前。兼又五相成身佛身圓滿。云觀身為本尊(文)觀自身成本尊畢。又大日心月輪中觀當本尊種三大轉成之行相也。又兩說同入我我入觀本尊觀當本尊也。又最略說。入我我入本尊觀當本尊。五相幷道場觀等如例矣　又就大日心月輪中觀當本尊三身有淺略深祕二義。初淺略義者。若佛若菩薩若明王若天等。三種身觀大日心月輪。是從普門入一門隨機之方便。自內院向外院利物之善巧也。深祕義者。佛菩薩明王天等種三羯三種

❶原本傍註曰，裏付也　❷敢＝故㊙　❸乎＝哉㊙　❹名＋(云)㊙　❺〔御自筆〕―㊙　❻度＝渡㊙　❼者＝言㊙　❽(或)＋說㊙　❾〔裏付也御自筆也〕―㊙　❿門＋(之)㊙　⓫之＋(畢)㊙　⓬了＝畢㊙　⓭輪＝轉㊙

身即觀大日即體。全無淺深轉成別。何有優劣耶。故天等明王皆居中台三十七尊所圍遶(此覺洞院僧正奉授喜多院法皇祕決也)。又本尊加持時。先大日後本尊。正念誦唯本尊。散念誦隨意云云又遍智院御記有之。可見彼矣 私云。此中淺略雖似淺深有隔。五乘融會而開心實相門故。不同如常五乘異轍也。又淺略門明王爲本尊置中央者。所圍遶三十七尊皆現忿怒形可觀之歟。各具五智故。餘尊又准之矣(❶御自筆)寶部法口決云。三十七尊皆入寶部三摩地手持寶珠云云 明王等三摩地又如此。皆可入其三摩地也云云(已上❷御自筆) 凡今祕決源出經疏中歟。疏第七云。就此經宗則五種三昧皆是開心實相門。不同餘教以心性之旨未明故五乘殊轍不相融會也。若更作深祕密釋者。如三重曼荼羅中五種三昧皆是毘盧遮那祕密加持。○何有淺深之殊文(私云。五種三昧者佛菩薩聲聞緣覺諸天也) 又云。大判眞言略有五種。謂如來說。或菩薩金剛說。或二乘說。或諸天說。或地居天說。○若佛菩薩所說於❸一字中具無量義。若二乘眞言只約盡無生。○如上所說皆是隨他意語明淺略義耳。若就隨自意語明深祕義。隨入一門皆具一切法界門乃至諸世天等悉毘盧遮那。何有淺深之別文(私云。世天者龍乃修羅之類也) 准此文。祖師得妙旨於大唐之經疏。傳祕決於廣澤之親王歟。式(モッテ)爲當流之軌則。應備末葉之龜鏡。理既在佛意。更不恣人情而已(❹裏書御自筆云) 疏第七文祖師覺洞院誠被存此文珍重珍重。又祖師勝倶胝院引法華開題文被扶此義。法華開題(兩題)云。若以觀自在爲首則具二十七尊及無量佛刹微塵身。大日即觀音遍法界體性智。阿閦觀音圓鏡自性金剛智○(以下五諸佛菩薩及天龍人鬼等皆作此釋) 國王長者身亦復如是文 勝倶胝院❺私詞云。是文眞言教大宗尤至要也云云(已上*御自筆也)

理趣會曼荼羅爲本尊云云 御口云。此經曼荼羅有多種。一十八會曼荼羅。十七段曼荼羅加序品曼荼羅也。序品爲能說曼荼羅(自如是我聞至而爲說法是也) 初中後善已下十七段曼荼羅爲所說曼荼羅。於所說曼荼前十六曼荼羅爲因曼荼羅。表十六大生歟。後一段五祕密曼荼羅爲果曼荼羅。顯五智圓滿義歟。二理趣會曼荼羅。十七尊爲本。金界九會之隨一也。三五祕密曼荼羅。當第十七段歟。御記意第二曼荼羅爲本尊也。御口云。十八會曼荼羅爲本。是即金剛智自筆薦福寺金泥曼荼羅也(裏書御自筆。金泥曼荼羅者。凡諸曼荼羅會集之歟。人不見知。曼荼羅少少有之云云已上御自筆也) 理趣釋釋五祕密曼荼羅云。其如金泥曼荼羅像東南隅是也文 是金剛智自筆曼荼羅也。彼十八會中五祕密當東南角歟。御口云。理趣釋是不空釋也。而云釋者。依經意作此釋故云爾也。先師云。金剛薩埵釋不空譯。故二教論云。薩埵釋經文或云。金薩說龍猛記不空譯(❻御自筆裏書。二教論文) 理趣釋不空釋云付聊儲會釋云。不空大權薩埵。爾云無失歟。或先德指理趣釋云。不空祕釋云云 又垂迹於人間諸菩薩等(龍猛龍智❼護法天親等也) 於經論造釋勿論也。不垂迹不改形作本身作釋若有之哉。如何已上

三密淨三業 理趣會儀軌云(不空)方誦清淨明。二手未敷蓮加心額喉頂。唵娑縛○(常淨三業明也) 此明密義云。諸法自性淨。我亦自性淨。由是加持故自他獲無垢。便於自心中觀吽成金剛三業已轉依成三密祕門文 御口云。三密觀淨三業攝。四威儀中用護身法之時。悉行加用三密觀也云云 私云。軌中擧明密義時。云自心觀吽。故知三密觀彼所攝也

觀請(若發願如❼金界) 御口云。勸請發願不加別句。如金界作之 問。道場觀幷本尊加持以金薩爲本尊何不加彼句乎 答。御口云。此流習以一法界[梵字]之習爲今經祕事。依之[梵字]云。大日如來理智不二行虛空中有[梵字]字。成如意寶珠放五色光。光中有[梵字][梵字]字。各成如意珠 [梵字](水精如意珠) [梵字](馬腦如意珠) [梵字](摩尼如意珠) [梵字](琥珀如意珠) [梵字](瑠璃寶) 是遍照身中五智功德也。此如意寶珠變成法性大日如來。住定印戴金剛寶冠。冠中坐五智佛。身色白月暉坐千葉大白蓮花王。此蓮花以五胋爲臺。是一塵之中土也。又遍法界之身也。又一切衆生身也

智拳印 [梵字] 大日・金薩・龍猛・龍智・不空・惠果・弘法・眞雅・源仁・益信・神日・眞寂(已上師資相承數)我予(二十二葉。付法只一人也。延喜二十年四月三日圓城記之)

[梵字][梵字]❽[梵字] 又表紙云。青龍寺惠果和尚請惠日寺數口僧侶。五日之間十五時修懺

❶筆＋(裏付也)㊥　❷[御自筆]ー㊥　❸一＝二㊥　❹裏書御自筆云＝御自筆裏付也㊥　❺私＝御㊥　❻[御自筆裏書二教論文]ー㊥　❼金＋(剛)㊥　❽[梵字]＝[梵字]㊥

悔法。眞言教中大乘(1)經轉讀之幷修祕法祈滅罪。夢中不空三藏來云。眞言中肝心我殊以此*經法爲心。爲心如是。一兩度示之云云　師云。口決云。表紙記是理趣三昧也。眞言教中大乘經者是理趣經也。祕法者此經法也云云　又奧記云。此法相承良雅阿闍梨傳大僧正定海

已上□□文也。御口云。他流習御自筆三密房流智定房等(2)也云。一法界□□者約表紙記。非理智不二行。彼別法也。此流習理智不二行習。此經大事也。故知大日爲本尊。故不加別句也。又大日金薩自他受用別。實是一體故歟

觀云。壇上有□字○有殊妙壇云云　理趣會軌云。次於所居處復觀阿字門。成妙高山王。(3)上有寶樓閣。於是宮殿內復安本尊身。眷屬皆圍遶文　略出儀軌云。依前觀滿月皓白現壇中大壇處於(4)聞文

壇上有五月輪。輪中有各蓮花云云　修行成就軌不空云。曼荼羅內諸坐位先想月輪照觀形色文

蓮華上有□□□□□五字云云　理趣釋不空云。□唵字者金剛薩埵法智印明也。□嚩字者欲金剛法智印明也。□賀字者金剛悅喜法智印明也。□蘇字者愛金剛法智印明也。□佉字者慢金剛(5)智印明也文

如次變成乃至持慢印云云　修行成就軌云。次說五祕密金剛薩埵坐白蓮臺端嚴而處。形貌如前。成身法當住大印。金剛箭亦色。居於前而持弓矢。金剛喜悅白色。居右抱三昧耶體。金剛愛諸事(6)普青。處後持摩竭幢。金剛欲自在(7)白黃。居左二(8)手拳各當胯。其頭向左少傾文　略出軌云。於後愛爲名形服皆青色。二拳竪惠臂肘以定羽承共執摩竭幢文　餘尊皆同先軌也　問。今此經中說十七尊三摩地。何道場觀中局五尊乎　答。今經總說十七尊三摩地。別說五祕密三摩地。具如大師開題幷文句矣　今約別門觀之歟　問。理趣釋云。此五種三摩地祕密中最祕密。今說修行曼荼羅像同一蓮花座同一圓光中央畫金剛薩埵菩薩右邊畫二種明妃本形。左邊亦畫二種。具如金泥曼荼羅像東南隅是也文　私云。依此文者。五尊同是同一月輪同一蓮臺也　何各各蓮月觀之乎　答。御口云。同一蓮月是五祕密法之習也。理趣經時不爾。(9)是理趣會曼荼羅也(10)云云

禮佛　御口云。如金(11)剛界禮佛不加別佛名。如先

本尊加持　先金薩印言　印言如次第。金界三摩耶會印言也。印形表五鈷矣　明三反歟。自下又准之。但後五尊中慢菩薩印觸兩股。明各一反

次總印言　御口云。本幡傳云。此印表箭形也。二中入掌矢莖縛上下大小倭立矢ハズ也。謂見本有菩提故。以大悲箭射厭離心也云云　或云。二大二小竪矢羽也云云　安然云。二空弓也云云　金界軌云○以二度刺心名爲大悲箭。以射厭離心文　眞興私記云。此地菩薩往百(12)佛世界化度諸有情。其厭離心爲菩薩敵。其大悲心如射怨箭文　私云。此地者初地。名極喜三昧耶。此意也。金薩又初地菩薩故用此印歟。凡印出金界軌。明出理趣釋。十七尊種子眞言也。具以此印明而爲總印言也。經軌安在乎。可檢之　問明通十七尊故可然。印局金薩者。何云總印乎　答。以大悲心斷厭離心。一切菩薩之用心三世大士之妙行也。豈非總印耶　極喜者能發自他生大喜故名初地。且約初歟。付中欲觸愛慢是淨菩提心別德也。同可攝初地。若爾其尊何不攝耶。眞言十七字即十七尊種子眞言也。□金薩(13)□欲。□悅。□愛。□慢。□意生。□髻離。□愛。□慠。□春。□雲。□秋。□冬。□色。□聲。□香。□味。此十七字字則爲十七(14)尊幷種子理趣釋意　或云。理趣經中妙敵欲觸縛主見悅愛慢嚴澤光樂(15)色香味。此十七尊各有三密。妙適句是大樂金剛。次四句是薩王愛喜四親近尊。次四句是內四供養尊。次四句是外四供養。次四句是四攝菩薩。又彼眞言有十七字。即十七尊種子。如次配之云云

次五尊羯磨印明　金剛薩大智印　御口云。抽擲三度明各一反　問。印表相如何　答。義述不空譯云。左持金剛鈴是適悅義。置腰之左表大我。右持五鈷金剛。是五智義。轉拳向外示衆生也文　御口云。慈覺大師鈴杵釋云。般若妙聲遍入一切賢聖心身令受大樂。普於衆生自性心內開折菩提

(1)〔經〕－(甲)*　(2)也＋(已上)(甲)　(3)〔上有寶樓閣〕－(甲)　(4)聞＝間(甲)　(5)(法)＋智(甲)　(6)普＝並(甲)　(7)白＝色(甲)　(8)〔手〕－(甲)　(9)(御口並)＋是(甲)　(10)云云＝已上(甲)　(11)〔剛〕－(甲)　(12)佛＝部(甲)　(13)〔□欲〕－(甲)　(14)尊幷＝菩薩(甲)　(15)色＋(聲)(甲)

大種智牙文　准此釋鈴云適悦義。是賢聖身心令受悦樂義也。杵又令開折衆生本有五智菩提牙。故云。拳向外示衆生也云云
私云。置腰表大我者。❶大我慢義歟。故理趣經云。左手作金剛慢印文　意降伏衆生令歸佛道。無卑下心故云大我慢歟。理趣釋云。爲降伏左道左行有情令歸順道文
欲金剛印言　述云。意生金剛菩薩以大悲欲箭害二乘心。所以手持是箭而現其欲離倶幻平等智身文　御口云。大悲箭者或處云彈聲。令悲增菩薩從生死向涅槃彈聲。令智増菩薩從淨土向穢土彈聲也云云私云。欲離倶幻等者。釋論云。染非實染。淨非實淨。皆是幻化無實自性文　既染淨無自性故。二法即一體。故云平等智身歟。自下准之
計里計羅御口云。計讀吉音也　述云。計利吉羅於中國之言名觸。以不捨衆生必令解脱故。明觸性即菩薩故。所以住抱持相而現其觸淨倶幻不等智身文
愛金剛　述云。悲愍金剛以悲愍故。以愛念繩善縛衆生未至菩提。終不放捨。亦如摩竭大魚呑噉所遇一入口已更無免者。所以持此摩竭魚幢現其愛縛捨離倶幻平等智身文
慢金剛　述云。金剛慢以無上智令一切衆生悉證毘盧遮那如來體於世出世間皆得自在所以住傲誕威儀而現其我無我倶幻平等智身文　御口云。四菩薩次第先向所愛境生欲故。生欲後有觸故。觸後愛著故。愛著故思自他別生慢擧心也御自筆裏❷付也　此理薩埵緣智薩埵行相也。理薩埵行者。智薩埵本尊也。千心記厚造紙下云。大日義釋云。○菩薩大貪以此貪欲因緣染著種種法界不思議色。猶如世人以染著六塵不能自捨故成種種業受之身。故受灌頂時。[illegible]立要誓。汝從今已後愼勿斷貪欲。以不斷貪欲故。不斷世間佛種文已上❸御自筆也　凡此等即事而眞之理。則三密智眼之表相。五智覺心之内德也。謂深開眞言祕藏明達密藏名字之所使然也。而遍計迷情之前行欲事而墮地獄。未得❹謂得之中作惡業而入火坑。豈不悲乎。亦不愁❺乎。故大師十住心論云。惡平等者未得❻爲得。不同※爲同。善差別者分滿不二即離不謬文　仍爲末資聊事擢揚而已
次五尊三摩耶印言　印明如次第矣　修行成就軌云。次陳衆聖三昧耶印。金剛薩埵結前金剛祕密三昧明印。及誦眞言曰　素羅多薩怛梵三合
次結前三昧耶印。屈二頭指串背相著如箭羽。並二大指押之。合拳金剛箭印。又以箭印二大指深相交。右押左。金剛喜悦印。次前印以二頭指互鉤。中指並大指押頭指側。如可舒。二無名指相合。金剛愛印。又次前印側❼捩之印二❽脛文　前祕密三昧耶印者金剛縛大指頭指爲竅。　又上文云。金剛薩埵以嚩日羅蘖摩印及心眞言安立之。用二金剛拳放箭勢云。眞言曰。嚩日羅地哩瑟智野計摩吒○已下三❾非准之。印次第中羯磨印言三摩言也。又略出儀軌同之　❿問。次第印言違儀軌。三摩印用前羯磨言事如何。又前羯磨言何經軌説乎。又云。羯磨印言云三摩印言者有何故乎。又兩種金薩印言説處何乎　答。御口云。顯羯磨形云羯磨印。表三摩耶形云三摩耶印歟。又一切尊印言三摩耶印誦羯磨言爲祕傳也。⓫印即三摩耶形故也⓬御自筆　一羯三印言互相違準誡不審也。追可勘之已下裏付也　一説處事説五尊印言。經軌猶多有之。五祕密軌等也。臨餘⓭尊沙汰可被勘之⓮歟　一師口云。羯磨會諸尊威儀形體。顯立三摩耶會平等義⓯云時令入我我入也。但其習異説非一。少少可出之。或説云。羯磨會即身同本尊事業。三摩耶本誓義令本尊憶念本誓願加持攝護行者云云　或説云。三印羯言是表定惠三定羯惠以之爲智云云　或説云。三印本誓羯⓰磨言證果也云云　又云。表内證外用也云云　或説云。羯磨尊出利生門成事業⓱利衆生給。加應身佛。應身説法爲詮。故用其言。三印住本誓悲願。應身出世依本誓也云云　如此之義門多多⓲也。已上師口也　抑用羯磨言三印本説如何哉　頂輪王軌撥遣勝身三昧耶印用[illegible]也。此言羯磨眞言也。此外其證多之云云　此師傳也已上※御自筆也　又私檢云。羯磨三摩耶各五種印言出於五祕密儀軌也
字輪觀五大歟
本尊加持　御口云。前兩度本尊加持各金

❶〔大我〕—㊥　❷付也＝書云㊥　❸〔御自筆也〕—㊥　❹謂＝已㊥　❺乎＝哉㊥　❻爲＝謂㊥*　❼捩＝渡㊥　❽脛＝脛㊥　❾非＝菩薩㊥　❿問＋(云)㊥　⓫(御自筆)＋印㊥　⓬〔御自筆〕—㊥　⓭〔尊〕—㊥　⓮〔歟〕—㊥　⓯云＝之㊥　⓰〔磨〕—㊥　⓱利＝度㊥　⓲也＋(云云)㊥

薩印言幷總印言兩種用之。第三度本尊加持兩印明幷羯磨三昧各五種印言悉行之。前後大日佛眼如常
御自筆 或初度本尊加持印言盡之。兩樣共師傳也已上御自筆也
散念誦　本尊御口云。[梵字]明也。或又餘明用之歟
般若菩薩　胎藏般若菩薩明也
讀經者理趣經也
撥遣　通撥遣印明　略出軌云。又作堅固縛忍願豎成針文　理趣會軌云如先　心上製開頂上合掌文　明兩軌同如金界撥遣明也
同二月五日一見　在御判❶

薄草子口決第四

諸經部第二

理趣經之餘　段段印。振鈴次用之

金薩印相如印文　御口云。鈴杵印也。私云。五尊羯磨中印伸右掌爲抽擲勢。今右拳當胸。鈴杵印有二勢。准常振鈴作法。先伸掌抽擲杵。而後握杵當胸。可思之。又或傳云。金薩鈴杵印引開大日自證智拳印趣化他❷門之義也❸云云　故云大菩賢金剛薩埵他受用身智也。義冥❹合今印相矣　問。經云。右手抽擲本初大金剛文　相違如何　答。師資相承口傳歟　抽擲之有無❺說不一同。廣略不同歟。❻經具文云。左手作金剛慢印文大原記云。東方薩❼埵菩也。右乳安五鈷。左拳安腰。共拳是慢相也。以手押腰。是憍慢形❽也。理趣經左慢云云　私云。此薩埵不持鈴歟。凡薩埵有二種。大日所變白色持鈴杵阿閦所變青色不持鈴　但大原口決二薩埵共大日所變見歟。不分明也。如此薩埵❾之威儀不同也。抽擲之有無不一准歟❿已上御自筆也　問。表相如何　答。理趣釋云。本初者本來清淨法界也。左手作金剛慢印者。爲伏左道有情令歸順道。右手抽擲五⓫鈷杵作勇⓬猛勢。者。令自他順佛道念念昇進得普賢之地略抄

大日　如來拳印　問。經云。持智拳印文　相違如何　御口云。如來拳印又名智拳印矣　私云。如來拳印理智冥合御口如十八記。理趣釋云。總結毘盧遮那大智印誦心眞言。等同遍照尊文

降三世　大印　御口云。大印者似四攝印初之印也。順逆各三轉一字明各一反。大師釋云。多誐三喝無明波洞文

觀音　印相如印文　御口云。播之者右小播左掌也。開播明各一反。合八反。又花依風開發故。伸右風開播之也。雖然今法伸小指開撥。是大師御傳故用小指也云云　⓭御自筆大師御傳出理趣法故。此法故用小指也。阿彌陀等法又風義開花相應故用頭指也已上御自筆也　私云。以觀音大悲之智印開衆生本有之⓮心義也。菩提心論云。凡人心如合⓯蓮文　可思之。理趣釋云。觀自在菩薩手持蓮花。觀有情身中如來藏性略抄⓰抑於同肉團或觀蓮花或觀月輪或並觀蓮月⓱花臺月八葉蓮此等義門委分別歟在別但金界月內蓮台蓮上月義顯然歟。不可及疑殆已上

虛空藏　如印⓲文　理趣釋云。一切如來三密者在金剛拳菩薩掌中文　私云。二拳相合是成辨一切事業義歟

文殊　利菩薩印　略出云。又用左置於心上如煩惱障。以右爲劍想以殺之

轉法輪　如印文御口云。十六大菩薩中因幷彌勒也御自筆⓳語無言菩薩淨名居士也

⓴摧一切魔　御口云。金剛牙即金剛夜叉也

外金剛部　內五鈷印　釋云。外金剛部者摩醯首羅等二十五種類諸天也文

七母女天　釋云。七母女天者是摩訶迦羅天眷屬也以金剛㉑鈒印能召諸有情類引入佛道略抄

三兄弟　釋云。三兄弟者是梵王那羅延摩醯首羅之異名也。此三天表三寶三身以菲顯理也略抄

四姊妹　釋云四姊妹女天者。一惹耶。二微惹耶。三阿爾多。四阿波羅爾多。表瑜伽中四波羅蜜常樂我淨略抄　御口云。已上十六段印明如此。五部具會幷五祕密印明祕密中祕密故不出之。別授之云云　故釋五祕密云。此五種三摩地祕密中最祕密○修行者得阿闍梨灌頂方可修五密㉒文可思之

㉓問。經中五祕密段界言。五部具會何不爾乎　答。釋云。所以不說心眞言者。被教中

❶此下甲本奧書曰，文明十一己亥六六[illegible]本雖爲半切之谷寫本見易綴了之書正忠定之記　延德四年壬子二二十六定範亨祿四年六月四日爲求法江州於總持寺書寫畢金剛佛子提照隅州肝付高崇寺住右筆坂東下總之國賴晉二十四歲　❷［門］－甲　❸［云云］－甲　❹［合］－甲　❺（諸）＋說甲　❻（裏書云）＋經甲　❼埵＝菩薩甲　❽也＋（故）甲　❾之＝此甲　❿［已上御自筆也］－甲＊　⓫右＝智甲　⓬猛＝遊甲　⓭［御自筆］イ－甲　⓮心＋（蓮之）甲　⓯蓮＋（花）甲　⓰（裏書云）＋抑甲　⓱花＝蓮甲　⓲文＋（拳菩薩如印文）甲　⓳（摧一切魔御自筆）＋語甲　⓴［摧一切魔］－甲　㉑鈒＝鈎甲　㉒［文］－甲　㉓（裏書）＋問甲

一一聖衆各有一字心眞言。不可具載。今界指方隅文 上文云。此中曼荼羅廣大如一切敎集。瑜伽經所說薦福①寺大和尙金泥曼荼羅是也文

正月二十四日 奉傳受 而同二十七日記

②了

具書非

大樂金剛不空眞實三摩耶經般若波羅蜜理趣釋不空譯 或一卷或二卷

大樂金剛薩埵修行成就儀軌不空譯

般若波羅蜜多理趣經大安樂不空三昧眞實金剛菩薩等一十七聖大曼荼羅義述同譯

金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行念誦儀軌同譯

金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念誦儀軌同譯

③御自筆云

弘長二年二月五日一見了 在御判

六字經

問。六字稱如何 答。御口云。六字者六觀音名字也。不同六字文殊等。④約首髮眞言等。此六觀音卽爲本尊。是醍醐之習也。勸修寺習六觀音所變身名六字明王爲本尊。謂其身靑黑色而柔軟形。六臂具足片足提(ヒサケ)或四臂形也 名黑六字。⑤是云云 裏書六字神呪王儀軌法金剛智譯云 ⑥以說六字像身相靑黑色具四臂。左第一手持大刀。第二手擧日輪。右第一手持鉾。第二手擧月輪。大暴惡相也文

私云。黑六字依此軌歟。此軌正不可決之

⑦問。請觀音經云。⑧若有衆生受大苦惱。應當淨心⑨係念一處稱觀世音菩薩歸依三寶⑩三稱我名誦大吉祥六字章句救苦神呪○禪呪有之 得聞觀世音菩薩名字幷受持讀誦六字章句。觀世音菩薩令得安穩略抄 准此文則稱名外擧六字章句呪。若爾六字稱可約眞言。如何 答。此文又非神呪卽六字也。所以稱我名者卽六字章句也。意云。六字章句之救苦眞言也爲言 故彼經下說偈云。大悲大名稱吉祥安樂人恒說吉祥句救濟極苦者衆生若聞名離苦得解脫文上 恒說吉祥句者六字章句也。下衆生若聞名者豈非指彼乎。既云聞名。順稱我名言。故知六觀音名字也。次下文云。遊戲於五道普敎一切衆文 是則觀六道應同形之義也除本身故云五道也 依之六字經驗記大唐道遂集云。六字者觀自在菩薩移名。所謂六字者。一大慈觀自在菩薩。二大悲々々々々。三師子無畏々々々々。四師子丈夫々々々々。五大光布施々々々々。六大梵觀音々々々々。若應負怨人厭呪咀惡狩害死人。爲濟度示現如是六字相乃至 如⑪此等惡術呪咀欲消滅人者。敷淸淨六字坐稱念六字觀音名字文 此文分明也。同儀軌奧云。以六觀音爲本尊。又以聖觀音爲⑫本尊耳文 私云。又准此兩說。六觀音當體爲本尊未必約所變身歟。又御口云。覺洞院本流傳六觀音爲本尊。勝倶胝院亦傳黑六字。二傳倶以奉授北院法皇。法皇作次第時。道場觀兩種倶令觀之。可辨備調伏相應香華⑬事。御口云。小野僧正頌云。息沈增白降安敬蘇云云 白者白檀。安者安息香又云。⑭息悉也 安蘇者蘇⑮合香也。故今香用蘇合香也。花安世美葉用之。但沈白增通用四種法無失

建四肘壇 御口云。一肘一尺六寸四肘六尺四寸方壇也 經軌說寸法不定。大一由旬。小爪甲。中間任意作之。多分五尺六尺歟。祕藏記釋水壇云。肘量隨心文 可思之六字儀軌云。唯壇邊禮盤之外設一高坐。爐壇高坐以三尺五寸爲其法。⑯燈法如護摩儀軌文大慈恩寺共法師撰也 裏書云問。軌中壇禮盤外立高坐見。如何 答。御口云。上古用之。近來不爾也。所謂小野僧正爲上東門院御祈。被修此法時用此作法。其後不爾歟

塗三角爐 問。調伏何用三角爐耶 答。遍照記云。放智火之猛焰焚煩惱之稠林。火輪之形三角故爐亦三角。伏出世之魔軍滅世間之怨敵。無不依此爐以爲矣 略抄⑰御自筆

南⑱方火也。調伏向南此意歟⑲已上

行法法則 如常 祕藏記云。調伏法取黑月日中夜半。起首不論善惡日。行之不得三⑳時行。若急速者不論白黑。其火曜星宿等尤吉。行者面向南方。蹲踞以右足踏左足上。卽觀自身遍法界成靑黑色曼荼羅○又想追置彼惡人於身壇上放大智火燒㉑淨我身中業煩惱及彼惡人貪嗔癡幷所作惡事。彼此平等蒙法利益獲得長壽福

①[寺]－(甲) ②了＝之(乙) ③[御自筆云…在御判]十八字－(甲) ④甲本傍註曰御自筆 ⑤是＋(也)(甲) ⑥以＝次(甲) ⑦問＋(云)(甲) ⑧若＝所(甲) ⑨係＝作(甲) ⑩[三]－(甲) ⑪此＝是(甲) ⑫[本]－(甲) ⑬[事]－(甲) ⑭息悉＝悉香(甲) ⑮合香＝香合(甲)＊ ⑯燈＝爐(甲) ⑰御自抄＝抄御自(甲) ⑱方火＝火方(甲) ⑲[已上]－(甲) ⑳時＝昧(甲) ㉑淨＝清(甲)

樂文 御口云。如記者行者向南方。但三時修之云云

觀中❶日輪上乃至變成金輪佛頂 問。金輪安中央有何故❷乎 答。御口云。金輪有摧破之功。降伏出世之魔軍。摧破世間之怨敵之義也。故安中央是此義矣 故小野僧正頌擧三種同體尊云。最勝觀音馬頭❸尊文

此曼荼左右有不動大威德 御口云。此六字曼荼羅是本經儀軌之說無之。此曼荼羅根本貞觀寺有之。彼貞觀寺曼荼羅金輪置中央。六觀音圍繞無二明王幷圓鏡等。二明王圓鏡等小野僧正加圖歟 御自筆曼荼羅當流所用觀宿傳也。次第如註之 觀宿尊師御弟子。貞觀寺次第此相傳歟。其後鏡等千心被圖加云云 明仙圖爲才覺被加之歟。明仙僧綱補任等不見歟。或記云。天台二❹會講師餘慶僧正師也。但眞言師不見云云 又明詮云人元興寺法相宗三會已講。元律師次僧都隱者也。此眞言師不見云云 私又檢云。六字神呪王儀軌金剛智云。復說番作樣天番六字讚。次六觀音十二神。次二十八宿三十六禽次第畫之文 此軌中央畫六字明王。後圖畫金輪。又軌下擧六觀音云。千手如意不空馬頭十一准胝也。此六觀音如次圍繞六字明王歟。而彼圖曼荼羅聖觀❺音千手馬頭十一准胝如❻次 ❼圍遶六字明王歟。而彼圖曼荼羅聖觀音千手馬頭十一准胝如次圍遶金輪歟。兩說大異也。雖然皆有其理歟。軌意六字者正觀音所變歟。正觀音同六字爲主。伴六觀音中不擧彼歟。圖金輪者釋迦金輪也。釋迦能說教主慈悲總體故圖中央爲部主。聖觀音等慈悲別用故即圖遶爲助伴。如此義門不定故。於此法定本尊諸流不同也。或約教主金輪爲本尊理性院或約觀音正體聖觀音爲本尊又理性院或約所變身黑六字爲本尊勸修寺歟或六字即六觀音故。六觀音爲本尊今流此也已上 問。二明王畫前意如何 答。御口云。降三世降天魔。軍荼利降蛇魔。大威德降人魔。金剛夜叉降鬼魔。不動通降四魔也。而世間怨敵呪咀怨念是在人故。別降人魔總伏四魔之❽云。總別明王圖彼令降伏人魔也。二明王中問有圓鏡 問。一尊問安圓鏡有何故乎 答。御口云。爲令世出世魔軍怨敵等寶形現圓鏡之圖也。又瑜祇❾經中正觀音三形用圓鏡可思之。私云。先師云。釋論魔事對治中立嚴具圓珠有無門。遮彼意云。外道定力不思議既現佛菩薩諸天微妙身。何莊嚴中不現圓珠。然不現彼事。鏡珠中寶形現彼故❿且不現也云云 准知中間石上安圓鏡。良有以也⓫御自筆云裏書 釋論義尤可然。誠叶道理歟。抑又毘沙門藏王軌云。欲知男女鬼病惱。以泥作藥叉形於鏡前著呪百八問病人。即說名字蟲毒等出來文 喜多院御室仰。六字曼荼羅前圓鏡幷呪咀神等依此文歟云云 覺洞院僧正頻不感之云云⓬已上御自筆

圓鏡迴有六箇天形 御口云。奧圖中以梵字書其名。呪咀神也。謂キフネス⓭ヒカツラ〔梵字〕此未明神也 ⓮裏書云 西南院法印實證口決云。〔梵字〕金峯山也。殘三天施主氏神ヲフスナ阿闍梨本所鎭守也。隨施主依阿闍梨其神不定。故不指其名也 問。既云六箇天形。餘三神何乎 答。御口云。山尾ヤマヲ河尾カハヲ奧深ヲクフカ等也。又故僧正云。餘三天形キフネ等三神之影像歟。我加難云。若影像可圖鏡中。既不爾。非影像歟。故僧正被諾矣 儀軌云。先結定印當臍下。次觀字爲八功德水。○其水中心欠字變爲寶山。○其上有大樓閣。○中心觀自在菩薩及蓮花部聖衆皆在其壇上。諸聖衆天龍八部。又皆在中。內外供養男女諸天扶衆供具。定惠樂天奏諸音樂供養諸尊文 驗記云。亦汲清淨井花水書六字讚於座上。即勸請六字觀自在菩薩。然後誦呪文

鉤召印言 儀軌云。二手右押左內相叉作拳合掌相合著。左大指屈入掌。右大指曲如鉤向身招之 眞言曰 唵阿盧力迦醯醯呬婆嚩二合賀文 私云。三度召明三變歟

結界印言 軌云。次結界馬頭觀音印辟除結界文 印言倶如十八道也 私云。順逆轉歟⓰御自筆云裏書 召請結界等儀軌已用蓮花部。尤可爾矣⓱云云

蓮座印言 軌中印言如十八道矣 私云。但黑六字爲本尊者可用六葉印歟⓲御自筆 ⓳云 黑六字之時六葉印道理尤可然。但佛菩薩明王天等花座之配當雖爾。於佛菩

❶日＝月 ❷乎＝耶 ❸尊文＝最勝者金輪佛頂也既與觀音同體故安中央也云云 ❹〔會〕― ❺〔音〕― ❻次＝意 ❼〔圍遶…如次〕二十六字― ❽云＝故イ ❾〔經〕― ❿且＝亦 ⓫御自筆云裏書＝裏書云 ⓬〔已上御自筆〕―＊ ⓭ヒ＝イイ,（エ）十七 ⓮〔梵字〕＊ ⓯〔裏書云…其名也〕五十六字― ⓰御自筆云裏書＝裏書云 ⓱〔云云〕― ⓲〔御自筆〕イ ⓳云＝裏付

薩明王。八葉通用又常事歟。於天等者一向荷葉氈也。可思之(1)已上

讃　軌云。用四智讃文

本尊印言　(2)御自筆本尊加持。　先金輪印言。次正觀音或六觀音。次本尊口傳。如此用之也。印言如次第也。　四處加持明各一反歟。御口云。此印名輪印。觀宿僧都 尊師御弟子也 夢中所感見之印也。仍說所無之云云　此印表六輻輪即配六觀音 又如意輪手持六輪。准彼以六輪表六觀音三形歟 輪有摧破義。顯摧破呪咀怨念等歟。又云說法印。摧破出世摩軍故說法云法輪。可思之　(3)御自筆云　如意輪軌云 金智 (4)輪大妙法輪持從意寶(5)生所說之妙法皆以輪成就以輪爲妙智能斷諸結使文 (6)師口云。意寶者思惟手也。是則大慈悲相也 能斷諸結使之文與調伏相應也。觀音說法智也。以輪斷六道結使。豈限如意輪一尊。是則諸觀音大悲也。凡以六臂配當六道之時天道也 況或傳今法以如(7)意爲本尊。即以六臂爲六(8)觀也 本尊加持先金輪印言。　次正觀音 或六觀音　次本尊加持。如此用之也。*已上御自筆也 又木幡傳云。此印六輪者。二手各火空捻爲二輪。以右水地如次押左風水又爲二輪。右風押左掌左地押右掌爲二輪。合成六輪六觀音也。眞言出六字經及儀軌中。經中說功能云。若(9)爲其甲作惡呪咀若作已若當作若天若龍(10)夜叉若羅刹及與一切能作惡呪咀悉皆滅之文

又神呪効驗等具如驗記出

又印　此印言出儀軌中(11)名根本印。　印相如軌。但軌云。以二大指押無名指文　眞言軌中無莎呵句。經中兩處有此明。初無莎呵句。後加莎呵句矣

散念誦　御口云。本尊者佉智佉智明。六觀音者六觀音別別明也

讀經者阿閦梨讀六字經

伴僧時間讀經○(12)云云　御口云。開先方便三力金打伴僧六人各讀六字經。又至護摩諸尊段裡時。六人各令滿六觀音眞言 各誦一明歟

後加持　六字明　御口云。時終阿閦梨率伴僧而至施主之所。加持但調伏法白聲(13)讀之。餘法不爾。念誦聲誦之　御自筆云但此法雖調伏不用白聲也已上*御自筆也　問。或書御加持或書後加持。正不如何　答。御口云。後加持爲正。御加持當字也　御自筆云或云。後加持[illegible]義也。[illegible](14)已竟義也云云　敬施主義有之。　但是當字之時會釋也。木幡傳云。行法終用之故云後加持。敬施主故云御加持。二倶用之

三類形置脇机事　御口云。人下地中天上重之入瓦器。又覆瓦器蓋頭方向外 或不定 置之。在處如圖矣

又置金剛盤事　御口云。先取蓋置脇机乍瓦器取之置金剛盤上。三形頭向爐方也

六足三世呪事　御口云。六足尊者大威德也。[illegible]キリスチニ呪也。降三世呪[illegible]ソハニソハ呪也

燒三類形事　御口云。以箸挿彼付爐火 三類如次燒之 入本器燒之覆蓋不令散也。每時用同器燒加前灰歟。但雖本儀如是。近來此流不用之。如次插頭向本尊方投爐中。不取灰也。又無送楾越矣　軌云。燒天狐次燒地狐次燒人形文

燒彼形觀念事　次第云。觀想一切衆生依作業輪迴。淨除此業得解脫灌頂名文

私云。得解脫灌頂名者有二意。一約所調伏之衆生。謂依淨除輪迴業彼衆生得解脫灌頂名也爲言　解脫者三點中解脫三部中佛部也。各擧一顯二灌頂者。祕藏記云。灌者諸佛大悲頂者上之義菩薩初地乃至等覺究竟遷妙覺時。諸佛以大悲水灌頂。即自行圓滿得證佛果。是頂義也文　故知所伏衆生顯三德祕藏理至究竟果滿位之義也。二約能降伏之行者。謂行者發菩提心住大悲心調伏違背菩提心輪迴業。是諸佛之行故云爾也。故小野僧正護摩達摩云。調伏者凡住大威怒頓斷煩惱障名也。行者爲顯無上上菩提修三摩地法時。天魔鬼神等恐(15)減自界令我退還。此故內發大菩提心住大慈悲心。外現猛惡威怒之形調伏違背菩提心略抄　又解脫者三解脫門歟。灌頂者三種灌頂歟。　具如祕藏記矣　(16)御自筆云裏書 或傳云。解脫灌頂者法身理也。故一切衆生法身理令契當。爲調伏怨家也已上

問。調伏怨(17)家斷衆生報命。非背菩提心幷慈悲心乎。所以又於大悲門中尤宜承救令其安存。是龍樹論釋故。爾者如何

(1)[已上]－(甲)　(2)[御自筆…次第也]三十六字－(甲)　(3)御自筆云＝裏付(甲)＊　(4)輪＝轉(甲)　(5)生＋(師口云意寶者思惟手也是則大慈悲相也)(甲)　(6)[師口…也]十七字－(甲)　(7)意＋(輪)(甲)　(8)觀＋(音)(甲)　(9)爲其＝共爲某(甲)　(10)(若)＋夜(甲)　(11)(軌)＋名(甲)　(12)[云云]－(甲)　(13)讀＝誦(甲)　(14)[illegible]＝身(甲)＊　(15)減＝滅(甲)　(16)御自筆云裏書＝裏付云(甲)　(17)家＝敵等(甲)

答。理趣經云。設害三界一切有情不墮惡趣〇文 理趣釋云。由貪瞋癡爲因受三界中流轉 若與理趣相應則滅三界輪迴因。是故害三界一切有情不墮惡趣。爲調伏貪等三毒也。故得速證無上菩提文 此文可思之 問。斷三毒不墮惡趣大小通滿之掟權實大同之習也。何爲規模之談。就中又違設字起盡乎 答。或人云。調伏邊設害衆生不墮惡趣爲言 所謂害衆生報命時。觀斷貪瞋癡。殺彼理趣相應故。不墮惡趣也。故經釋相符矣 木幡義云。貪等煩惱是生死相續業因也。斷彼生死自息。業因已果報可滅故。故知斷業因絕生死連續是設雖害衆生與理趣相應故速得菩提也爲言 私云。後義爲勝順菩薩行故 問。斷三毒之時報命又息。怨人外衆生幷行者又可被害。無明一故。爾者如何 答。龍樹釋云。無明雖一相續別故。斷及不斷各各不同文 可思之 問。若爾既怨親差別慈心偏頗。何云大[1]悲乎 答。御口云。調伏法是輒不可修。深智所行淺智何修乎。六字軌云。作調伏法慈心爲先。內無慈悲自損損他不識佛意。何堪護摩。[2]可思之燒[3]了文 此中有味。深思當見而已。又後二條院令成尊僧都修調伏法給。宇治殿賴通聞此由給御自筆 ツブヤカレケルハ於戲御願成就則[4]成佛無疑者歟云云 誠殊勝名言諸人感心矣 慈心爲先軌文可思之云云 私云。慈悲普[5]遍故反可有自他俱損之失。怨親差別故又可無平等慈悲之義。進退惟谷。佛意何測矣 然誡論之者。相不礙性故慈悲[6]救普及。性不礙相故怨親亦分。例如以性平等義取衆生命而依相差別義歸諸佛故。通法釋云。相不礙性故見一味。性不礙相故觀多身。[7]相不礙身。事理無礙一多自在文 故知准彼以知性相無礙一多圓融名深智觀門。又云。知佛意歟。此事欲談則佛意難測。欲默則觀念難辨。恐[8]安謬錯歟。賢哲刊定耳[9]御自筆云裏書 又一義云。護摩抄云。大日如來爲衆生常恒雖修護摩。何一切衆生不蒙利益哉取意云云 答。以自智力可成就。不可依他智[10]力取意自業自得義歟 又問。然大日護摩有何力用哉取意云云 答。億劫生死中適發[11]菩提心。是其力也云云 又問。然凡夫阿闍梨爲施主修之有隨分益。如何取意誠是背自業自得義歟 答。大日經疏第十一云。行者自心無垢障故卽有大勢力能。又爲衆生隨分除障。由彼我無障因緣[12]卽能隨事成就也文 此答意依行者施主感應因緣得益心歟。不爾者初重問答。大日護摩非自智力故無益云云 今又依行者自心無垢勢力施主隨分得益云云 前後已相違歟。仍感應之因緣之由私加料簡也。尚可尋之。若依此義以感應之因緣一人怨家之外不得滅罪命盡之益歟。然者自他俱損之難怨親差別之失可遮之歟。但此又出性相互不礙義歟。通法釋[13]肝要歟。請加取捨矣 又一成一切成已成如來知見理具加持成佛分齊歟。今義又准之可料簡歟。如何已上御自筆也

以弓箭射十方事 御口云。四方引旋慢射之。上方天井射立之。下方左脇机禮盤問射之

結線事 作法如次第記 御口云。但誦明間結之。一誦一結合百八遍也。時畢阿闍梨取之裹紙置之。結願時後總入折櫃居折敷。送施主許也。白絲。勢如珠數緖今少太。極近遍結之[14]也 自筆云 結線事覺洞院口決云。片筋七筋也。合十四筋。綖時誦本尊呪。綖之云云 此由見儀軌文歟。近來必不定十四筋歟[15]已上 儀軌云。用線法。白線十四條爲一繩。七爲一片。兩片十四條右合爲繩。三尺五寸爲法。師以三尺五寸爲百結。其線不足以四五尺亦得也。師向鬼門。彼向入門。以糸繫病人無名指男右又左女左又右 師緊右無名指。不論男女之別。百反一結萬返百結。以其結線如經所說。可著病[16]者身文 經云。以自盤綖手投其綖誦呪七反。一反一結〇呪訖。此綖繫著其人文 驗記云。以五色線作索誦六字呪。眞言一座七反誦一呪。一結誦呪合三十六結呪呪了採結線繫[17]某甲頸文

解線法事 御口云。近來不用此作法也

作三類形事 軌云。相應物者天狐七地狐七人形七。以麵染藥作之[18]乎。愼莫示他人。師密自設少許麵作之。又以罪書其呪咀怨家姓名。[19]若不知其字。若亦不知字注其在處乃至國郡鄉其宅其條其坊男女文 御口云。如軌或麵或麨染藥作之。雖然有

[1]悲＝慈(甲)　[2][可]－(甲)　[3]了文＝奉(甲)　[4](菜)＋成(乙)　[5]遍＝通(乙)　[6][救]－(乙)　[7][相不礙身]－(甲)　[8]安＝案(甲)　[9][御自筆云]－(甲)　[10]力＋(云云)(甲)　[11](大)＋菩(乙)　[12](故)＋卽(乙)　[13](誠)＋肝(乙)　[14]也自筆云＝裏書(乙)　[15][已上]－(乙)　[16]者＋(之)(甲)　[17]某＝其(甲)　[18][乎]－(乙)　[19]若＋(亦)(甲)

其煩故摺紙用之。天狐鵄地狐卽狐也。人形著帽子形也。此①形通男女僧俗故也

辨備供具事　御口云。如常護摩壇辨備供具也　裏書云問。三類形弓箭等供用之耶又②答御口云。此法是法御修法也有伴僧護摩無伴僧也三類形結線六方結等作法有之。供非護摩③作法也三類形六方結等無之。結線用不任意供無伴僧故。阿闍梨作之。④護摩若無伴僧。可同⑤之　⑥又本尊左右太刀弓箭供又有之。最略又無之。又供三時皆用發⑦願。其詞曰。本尊聖者六字觀音四大八大諸忿⑧怒等　⑨御自筆云　已上弓箭結線三類等外諸尊法通例也。不可限此法也⑩云云

相應成就法事　六字神呪王軌金智　云。復次說加⑪持相應成就法。若人欲⑫返却呪咀得長命者。以天番主加地番千手觀音。⑬若有人欲得一天下之⑭內貴女愛念者。以天番主加⑮下番如意輪觀音對。若有人欲得萬萬億億⑯珠寶者。以天番主加地番不空羂索觀音對。若有人⑰欲得止物怪伏諸鬼神者。以天番主加地番馬頭觀音對。若有人欲遣惡人不被誹謗者。以天番主加地番十一面觀音對。若有人欲被杻械枷鎖不安穩止者。以天番主地番准胝觀音對文

具書事

佛說六字神呪經

六字經儀軌大慈恩寺基法⑱師云云珍錄外

六字神呪王經驗記大唐龍興寺道遂集

六字神呪王經呪咀退却敬愛成就法金剛智譯

弘長二年二月二日傳受畢同四日記之

寶樓閣經

⑲問。今此經四種法中何乎　答。小野勸請集滅罪三卷護摩息災也

道場觀曰七寶莊嚴樓閣中乃至住說法相云云樓閣經不空譯　下畫像品云。我今說畫像法。而能成就一切事業○畫七寶莊嚴樓⑳閣中。畫如來㉑依說㉒法坐師子座文私云。如來者。依次第案之釋迦如來。㉓凡說法相專在釋迦故云。大日經說釋迦云。住彼而說法文

問。樓閣經上序品說樓閣中佛者。彼率都婆中有三如來身文　既云三如來未云釋迦耶　答。同品云。爾時釋迦如來卽升寶塔與三如來同座而已文　仍無失

畫像品右邊有金剛手乃至四面十六臂文云。右邊畫金剛手菩薩。十二臂黃白色。其像四面。正面歡喜。右邊面忿怒相。左邊面開口。狗牙上出。當頭上面㉔頻目。頭冠瓔珞種種莊嚴。於蓮花上半跏而坐。㉕左邊畫寶金剛菩薩。四面十六臂。正面歡喜右面青色。作摩訶迦羅天面。左面㉖綠色作師子面。㉗頭上面頻眉露齒忿怒相。作淺綠色○於蓮花臺上半伽而坐文十六臂持物等經中出之。十二臂經中不示之。御口云。十二臂持物如大勝金剛。十㉘二持物。或傳㉙云大勝金剛。今流不爾也　同下建立曼荼羅品云。左邊畫金剛手菩薩而作忿怒形。右手執金剛杵。左手執白拂。左邊畫摩尼金剛菩薩。種種瓔珞莊嚴其身。左手執持寶珠。右手執白拂文　私云。兩品中今依畫像品也。或曼荼羅品中十二十六臂中各舉兩手歟。或不爾。十六臂中無寶㉚珠白拂手故。又雖有金剛杵非十㉛二臂故

鍮奇尼天女乃至散華供養云云　畫像品。於其座下畫鍮奇尼天女。有八臂跪坐。金㉜剛座下作吉祥天女跪坐。於吉祥天女後畫金剛使者天女。作笑面有四臂。鍮奇尼天女後畫花齒天女。身著素服。以手持花。㉝於如來㉞前畫七寶花。其蓮花上畫百輻輪齊輞具足輪周。有光焰。於蓮花根下畫四天王。悉被甲冑。於寶樓閣上虛空中畫梵天毘紐天大自在天。散花供養略抄又曼荼羅品中四天如四天王等座位有之

本尊加持　根本印　御口云。印文如刀印者。大惠刀印也　㉟御自筆云裏書　師口云。此名樓閣印也云云　㊱私云。此中陀羅尼出上卷根本陀羅尼品。此品中無印文。推云。下卷所舉金剛師子座印歟。彼文云。二手合掌屈二頭指捻二大指甲。竪二中指如金剛杵形。直竪二無名指。以二小指並在無名指背文又舊譯㊲校之。今印相不似次第印文歟　又陀羅尼品說樓閣陀羅尼功能云。若纔聞此陀羅尼除滅一切惡趣。若能纔誦卽得不退轉無上正覺。若纔念此陀羅尼者。獲福無量。何況久能誦持其福不可校量文

心印言　裏書口傳云。此心印名安慰印也。由緒不分明。經上卷云不空　若讀若誦受持若佩身上乃至聞聲○於現世獲無量百千功德○臨命終時心不散動。一切諸佛現

①形＝說㊥　②〔答〕－㊥　③作＝行㊥　④（本尊左右大）＋護㊥　⑤之＝也㊥　⑥〔又本尊左右太〕－㊥　⑦願＋（也）㊥　⑧怒＋（尊）㊥　⑨〔御自筆云〕－㊥　⑩〔云云〕－㊥　⑪持＝法㊥　⑫返＝退㊥　⑬（對）＋若㊥　⑭〔內〕－㊥　⑮下＝地㊥　⑯珠＝珍㊥　⑰〔欲得…人〕二十五字－㊥　⑱師＋（撰）㊥　⑲（裏書）＋問㊥　⑳閣＋（於樓閣）㊥　㉑依＝作㊥　㉒法＋（相）㊥　㉓凡＝歟㊥　㉔頻＋（眉怒）㊥　㉕左＝右㊥　㉖綠＝線㊥　㉗〔頭上面〕－㊥　㉘二＋（臂）㊥　㉙（卽）＋云㊥　㉚珠＋（并）㊥　㉛〔二〕－㊥　㉜剛＋（手）㊥　㉝於＝出㊥　㉞前＝花㊥　㉟〔御自筆云裏書〕－㊥　㊱（裏書）＋私㊥　㊲校＝可檢㊥

前安慰文安慰名言若依此文歟。但此文大陀羅尼功能歟。重可勘之。凡此法此文殊勝也。委可引載也。　二求兩願殿重之由云云❶已上御自筆

隨心印言　此兩種印言俱出上卷心及隨心陀羅尼品中說功能云。此陀羅尼威力如❷此能息一切怖畏能滅一切惡障能生一切功德能成就六波羅蜜能成就如來境界。總誦此陀羅尼者皆能成辨一切事業文又此二箇印各兩說不審經中未分明。而次第已上三種印新舊經大同少異云云聊未審。不空經下說淸淨如來心印云。先以右手拇指捻頭指甲上如鐶。餘三指展之。次以左手❸屈其頭指屈大拇指押三指甲上。二手相對置於心前文言又別有之　次說一切如來心印云。先以左肘當膀展仰掌❹屈卽無名指小指以大母指押之。右手准前印不改文言又別有之　私云。此兩印如次當心印隨心印歟。若爾許者印相相違。若不爾者經文不見。如何。右經可檢之。又說祕密印云。先以右手置右膝上以大母指捻中指甲上。次以左手仰橫安心上以母指押中指無名指甲上舒頭指及小指文又此印似隨心印歟。委可尋之。私云。本尊加持委行之可用二菩薩等印言歟

先金剛手菩薩印言　二手合掌二中指內相叉二頭二大加金剛形竪二❺無面著二大直竪二小磔開。眞言曰。唵薩縛怛他孽多摩訶嚩日羅二合　賀嚩耶馱羅馱羅吽吽泮吒

次寶金剛菩薩印言　准前印唯磔開二頭指安印當心。眞言。唵杜嚧二合杜嚧二合摩尼摩尼摩訶摩抳密儞與二合怛末尼二合娑嚩二合賀引　私云。此二菩薩印言經中出之。本尊加持可加用之歟。加之又四天王❻四天女一切聖衆印言出之❼御自筆與書　金剛手寶金剛印言尤可加行。皆有口傳也。只二菩薩印言許可加用之。四天王以下雖見經可略之。當流之習如此❽已上御筆

勸請·發願·禮佛·讚等可同釋迦法云云

私云。召請·結界·發遣又可用總印言歟。或結界無能勝歟。又奉送眞言云。唵薩嚩怛他孽多嚩曰羅二合　矩盧儞底沙摩羅抳尾誐底入嚩二合羅〻〻二合〻吽〻娑嚩二合訶。誦此眞言通一切處用。所謂奉送本尊獻閼伽香花飮食等用之文　裏❾書　結界無能勝尤可然之或傳云。不動云云　奉送等只可用通用。諸尊法習大旨用經軌說事無之歟❿已上御筆

散念誦隨意　私云。隨意者樓閣陀羅尼或心呪或隨心呪任意歟。或三中或一或二或三用不任意歟

裏書　散念誦佛大胎　釋迦本尊言三稱　二菩薩無能勝大全一字如此可用之也已上御筆

護摩中卷護摩品云護摩眞言曰。唵娑嚩二合訶鉢底⓫部囉部嚩入吽吽泮吒娑嚩二合訶引　以此眞言加持油麻白芥子和蘇。一遍一燒滿一百八遍能令一切眞言法速得成就除遣一切障者毘那夜迦一切罪一切煩惱一切寃家惡友皆得摧伏禁止令其迷惑一切惡夢災怪不祥事自然消散文

爲亡者修此法云云　御口云。此法滅罪爲本故也。大理趣房者小野僧正弟子。住上醍醐其住房于今有之。法王宮者覺平法皇御子也

具書事

大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經三卷不空譯

同經菩提流支貞元

牟梨曼荼羅呪經同品異譯云云

同月四日奉傳受畢同七月記之⓬

薄草子口決第五

諸經部第三

兩寶陀羅尼經　問。此法生起如何　答。彼經不空譯　⓭爾時憍睒彌國中有一長者名曰妙月。合掌恭敬而白佛言。世尊云何善男子善女人諸貧匱者可得富饒。諸有疾病令無疾病。佛告妙用。若善男子心念手持書寫但聞名字受持隨喜廣爲他敷演者。長夜安穩受諸快樂安樂豐饒故。若有人欲受持此兩寶陀羅⓮尼。應供養一切如來一日二日或三日專心誦持愛敬淨信三寶。諸天悉皆歡喜卽雨財寶穀麥。爲彼讀誦法師故⓯卽說陀羅尼曰已上略抄　曩謨引婆去誐嚩帝一嚩曰羅二合馱囉二合娑引誐囉怛奴邊反　具灑引耶三怛佗引孽多引野四怛儞也二合他引唵索嚕閉五跛捺囉二合嚩⓰底丁以反六　瞻誐㘑

❶〔已上御自筆〕－甲　❷此＝是甲　❸屈＝展甲　❹屈卽＝卽屈甲　❺無＋(明)甲　❻〔四〕－甲　❼〔御自筆〕－甲　❽〔已上御筆〕－甲　❾書＝付云甲　❿〔已上御筆〕－甲*　⓫部囉＋(二合)甲　⓬此下甲本奧書曰，願以披覽抄記之功爲順次往生之功而已介佛子賴陰同十一日令一見了在御判以同心之功必可被乘引攝矣　亨祿四年六月五日爲求法於江州總持寺書寫之畢介佛子長照隅州肝付高崇寺住右筆坂東賴晉二十四歲　⓭(云)＋爾甲　⓮尼＋(者)甲　⓯〔卽〕－ヵ甲　⓰〔底〕－甲

阿左隸七阿左跛隸八嗢烏骨反伽引跢儞九嗢陛娜儞十薩寫嚩底十一馱引孃上嚩底丁以反十二馱𩏊嚩底十三室唎二合嚒底十四鉢囉二合娑嚩底十五阿上嚒隸十六尾嚒黎十七嚕嚕十八素嚕閉十九尾嚒黎二十阿娜多悉帝二合二十一尾娜多悉帝二合二十二尾濕嚩二合計始二十三嵡矩隸二十四瞻矩隸二十五地地冥二十六度度冥二十七跢多隸二十八多羅多羅二十九嚩日隸二合三十❶阿𧄼跢儞三十一步計屋計三十二吒計吒計三十三𧄼囉灑二合尼三十四儞𪘨播引二合娜儞三十五婆誐挽三十六嚩日羅二合馱囉三十七娑引誐囉三十八攝其引衫三十九怛他引蘗跢嚒拏娑嚒二合維❷娑嚒二合囉四十娑嚒二合囉❸四十娑嚒囉四十一薩嚩怛他引蘗多四十二薩底也二合嚒拏娑嚒二合囉四十三逹嚒薩低也二合嚒努娑嚒二合囉四十四僧伽薩底也二合嚒努娑嚒二合囉四十五怛吒怛吒四十六布引囉布引囉四十七布引維野布引羅野布引四十八娑囉娑囉去引娑去囉抳四十九索瞻誐麗五十扇引跢嚒底五十一曹誐囉嚒底五十二鉢囉二合娑引嚒底嚒訶引嚒底五十三素婆捺羅二合縛底五十四阿引蘗嗟引阿蘗蹉五十五引五十六三嚒野嚒努娑嚒囉娑縛引二合賀引五十六阿引馱引囉努嚒努娑嚒二合羅娑嚩引二合賀引五十七鉢囉二合婆去引嚩嚒努娑嚒二合囉娑嚩二合賀引五十八馱哩二合底嚒努娑嚒二合囉娑二合嚩二合賀五十九尾若野嚒努娑嚒二合囉娑嚩引二合賀引六十薩嚩薩怛嚩二合尾惹野嚒努娑嚒二合囉娑嚩引二合賀引六十一

心眞言曰。唵嚩素馱隸娑嚩引二合賀　心中心眞言曰。唵室利二合嚩素娑嚩引二合賀引　小心眞言曰。唵嚩素娑嚩引二合賀。佛告妙月長者。此名雨寶陀羅尼。以此陀羅尼威力病患飢儉疾疫業障悉皆消滅文

種子三形　印如金❹剛界云云　御口云。種子〔梵字〕字三形如意寶珠也。印三摩耶印用羯磨明。或二會印明俱用之御自筆　大師御傳云。本尊釋迦。種〔梵字〕三寶珠　印智吉祥　言經❺大陀羅尼云云　但此記或傳中❻除之。有山親祐阿闍梨傳。大日經疏釋迦入寶處三昧。猶如大海出種種寶等云文引。釋迦爲本尊義成。爲潤色大師傳❼歟。凡流流異說不可有盡期。然而努努於本傳莫傾動。無冥加失法驗也。可愼可愼。於一切法有❽誡者師資之通例也。動伺他流發迷亂之心故也。但爲潤色不傳兼學尤可許之歟。然而先師猶誡之云。眞言自相之習雖有彼此無。雖有此彼無。世上諺云。眞言習如鋸刄云云此謂也。然天台吉水本流聖天供無之。當寺三密房之本流求聞持法無之。互雖無全非恥辱。濫伺他流欲補闕。還是❾愚之至也。非啻一法。一法內細細又以如此。能能可斟酌歟云云已上❿御自筆

三種眞言在經云云　御口云。心及心中心幷小心三呪也

三寶院傳者。當流相承傳矣　又傳。本尊寶生尊圓行傳。御口云。圓行者八家中其一也。八家者東寺五家天台三家也。東寺五家者傳大師圓行惠運常曉宗叡也。天台三家者傳教慈覺智證也　釋迦印陀羅尼　問。釋迦印者何印耶　答。御口云。智吉祥印。羯磨⓫印根本呪　問。根本呪者何耶　御口云。大呪云根本呪也。陀羅尼也。或傳以持世爲本尊。經言持世菩薩故。御口云。持世菩薩與福德菩⓬薩歟　問。⓭經言者何明耶　⓮口云。此法心眞言持世法名根本眞言。此法心中心持世名心眞言。此法小心持世名心中心也。兩法三種言皆同呪也。一字不違也⓯已上御自筆裏書　⓰或云。雨寶陀羅尼經持世陀羅尼經同本異譯云云　⓱仍一法習歟云云已上　問。道場觀如何可觀之耶　答。御口云。隨在何尊爲本尊。或佛或菩薩道場觀幷法則等可用彼矣

具書事

佛說雨寶陀羅尼經不空譯

弘長二年二月四日奉傳受同七日記之了

願以披覽抄記之功必爲順次往生之緣而⓲已

寶篋經

御口云。此法爲令世福後世菩提修之

問。此法生起如何　答。釋迦如來應無垢妙光請垂降臨時。至中路豐財薗中有古朽塔。於彼塔前如來依金剛手請說此陀羅尼也經取意

本尊釋迦　種〔梵字〕　三舍利云云　問。此尊種

❶阿＋(引)㊥　❷「娑嚒二合囉」－㊥　❸「四十」－㊥　❹「剛」－㊥　❺「大」－㊥　❻除＝法イ㊥　❼歟＝異イ㊥　❽(法)＋誡㊥　❾愚＋(臉)㊥　❿「御自筆」－㊥　⓫印＝呪㊥　⓬薩＋(故)㊥　⓭經＝次㊥　⓮口云＝御自筆㊥　⓯「已上御自筆裏書」－㊥　⓰(裏書)＋或㊥　⓱仍＝約㊥　⓲已＋(金剛佛子賴瑜)㊥

三依憑如何　答。御口云。本尊依能說教主。三形依所說歟。云全身舍利寶篋印陀羅❶尼文御自筆裏書　今法以能說釋迦為本尊。其釋迦以[梵字]為種。以舍利為三形。又為甚深。雖有全身碎身差別。三世諸佛皆可留其舍利。說此經。然而依當劫出世之教主以釋迦為本尊。職而斯由也。過去迦葉當來彌勒說此經之時種三更不可有差別。於又[梵字]舍利歟。可思之。說所事如前已上❷御自筆細書也　私云。種子依我法神呪經❸說歟。又云。三種俱依所說陀羅尼歟。故經云。現在未來一切如來分身光儀過去諸佛全身舍利皆在❹寶篋印陀羅尼。是諸如來所有三身亦在是中文　私云。此中三身者字印形三種祕密身也。既盡三世諸佛三身。若爾釋迦種三羯三身非陀羅尼所攝耶。又法報應三身既三羯三身有之❺御自筆云　觀中臺上有[梵字]字。變成舍利。舍利變成釋迦如來文

問。思生身行相轉羯磨身成三昧耶身舍利。故密嚴上人式云。攝威儀羯磨身歸平等三昧耶身分一體成多身文分釋迦一體成無量舍利也　若爾何違彼耶　答。種三羯轉成次第是道場觀通例。初不可疑生身行相。是為留舍❻利人天施化度於法界也。佛雖生得自在專受胎生良有以也。理實言之。諸尊三種祕密身法然本有顯素故不可論前後。然而為利生或作種三大次第或❼云羯磨身為舍利也。又彼上人式文彼淺略❽可義也。若依深祕者。釋迦如來以大悲方便入□生三摩地故云爾也。威儀者指羯磨部釋迦。平等者指平等性智寶生也。彼上人❾奉為羽院勅宣奉對三寶院大僧正被傳宗大事。當流[梵字][梵字]祕事即此事也❿已上異本　問。此道場觀依憑何文耶　答。御口云。經中雖不分明。陀羅尼既云舍利。教主又釋迦也。故以意作此觀想也。經中不舉羯磨身約教主。是諸經法通例也云云

本尊加持　智拳印　私云。此印舍利印義今用之歟。密嚴院式云。不改四曼別相合入二一印大日文　深義更問。舍利祕⓫事

根本印　御口云。智吉祥已下三種印言皆釋迦印言也

正念誦[梵字]　[梵字]明舍利明邊用之歟

散念誦　御口云。本尊明陀羅尼與釋迦三種明中陀羅尼與千反餘名百反歟。經中說陀羅尼功能云。如是法要神力無窮利益無邊。譬如幢上如意寶珠常雨珠寶滿一切願文　又云。若復有人。慳貪業故生貧窮家。衣不隱身食不續命〇由神呪力及塔威德滅貧窮報富貴忽至。七寶如雨無處闕之〇若有慳惜財寶忽滅文　已上現世福德文也。又云。復有眾生。重罪報故百病集身苦痛逼心。誦此神呪二十一反。百病萬病一時消滅壽命延長福德無盡文　已上現世滅罪文也。又云。若有惡人死墮地獄受苦無間。免脫無期。有其子孫稱亡者名誦上神呪纔至七遍。洋銅熱鐵忽然變為八功德池。蓮花生承足寶蓋駐頂。地獄門破菩提道開。其蓮如⓬飛至極樂界。一切種智自然顯發文　又云。供養香花至心發願誦念神呪。文文句句放大光明照觸三途。若具皆碎眾生脫苦佛種牙萌。隨意往生十方淨土文　已上後生得脫文也。夫今此法者現世是滅罪增福之利益隨眾生之各心。後生復西方十方之往生任今識之諸願。凡濟生利物之祕計出離得脫之妙術唯在此一行者歟。⓭又御口云。召請結界發遣等用通印言矣

具書事

一切如來心祕密全身舍利寶篋印陀羅尼經不空譯

弘長二年二月十四日傳受同日記御口決云云

心經

問。經中無儀軌觀法等。爾者依何經軌耶　答。御口云。依陀羅尼集經第三卷作此次第也

觀云心前有[梵字]字乃至成月輪云云　問。今文依何軌耶　答。樓閣蓮月等是諸尊通例故。設雖無經軌說加之何失。況般若菩薩儀軌云。即於壇中本尊像前開四門文　依此等意歟。又云。上有[梵字]字變成梵篋。梵篋變成般若菩薩文　問。集經中不舉種子三形。般若菩薩軌中雖示種子非[梵字]字。故彼軌云。於其殿中觀地字門成般若波羅蜜佛母文　爾者如何　答。[梵字]與[梵字]涅槃點有無雖異字體是同。仍非強相違歟。或地[梵字]字可讀入聲歟。例如阿讀惡。況大師釋

❶尼＋(故)甲　❷[御自筆細書也]－甲　❸[說]－甲　❹(是)＋寶甲　❺[御自筆云]－甲　❻利＋(於)甲　❼[云]－甲　❽可＝一甲　❾參＝拯甲　⓾[已上異本]－甲　⓫事＋(也)甲　⓬飛＝散甲　⓭[又]－甲

中上舉文殊般若二菩薩。下云[梵字](1)[梵字]眞言爲種子。是則逆次舉二菩薩種子也。密嚴院釋此文云。上字般若菩薩。十言曼殊師利。(2)但一字眞言種子法身文 故知依遍明鏡也 次三昧耶形 是胎藏持明院中般若菩薩既手持梵篋。又大師釋云。覺母梵文調御師文 覺母者般若佛母。梵文者梵篋也。但若云篋者可有二四(3)不同失。故(4)具云文也。能所雖異理致是同而已。又云。通身白色乃至 眷屬圍繞文 陀羅尼集經第三 阿地瞿多譯 云。其菩薩身除天冠。外身長一肘。人肘一磔。是通身白色。(5)此中文如次第。兩臂依屈。右臂屈肘側在胸上。其左手(6)印五指申展掌中畫作七寶經(7)函。其中具有十二部經。即是般若波羅蜜藏也。右手垂著右膝之上。五指舒展。即是菩薩施無畏手。菩薩身上著羅舒綺繡作襪襠。其腰已下著朝霞裙。於上畫作黃色花鬘天衣籠絡。絡於兩臂披問交過。出其兩頭俱向於上。微微屈曲如(8)飛颺勢。其兩手腕皆著環釧。菩薩右相安梵魔天。通身(9)色〇菩薩左相安帝釋天。通身白色〇菩薩光上兩相皆畫作一須陀會天。〇其像坐下畫作香罏供養之具。其供養具左右兩相各畫布置八神王像〇各執器(10)仗。威嚴而立。五色右上。次下右相畫呪神像。蹋跪而坐文 裏云 問。道觀中施無畏手似與願手。可撿之。十六善神者何等(11)耶 答。施無畏手集經(12)又同之。定有深意歟。可尋之明之。十六(13)善神者十二神將加四天王也。

十八善神十六善神加梵天帝釋也。今以梵天帝釋爲左右脇士。其餘十六善神圍遶也文

御口云。此中通身白色者遍身白色義也。又如菩薩形者此尊本菩薩。而云如菩薩者簡明王等忿怒形而爲示柔軟形義云爾(14)也。鑁篋光者其形如並列劍。其色五色云 鑁篋光歟。未詳定矣 寶璫者耳璫也。耳璫者耳金(15)也。環釧者手頸環也 問。修習般若軌 不空 云。其殿中觀地字門成般若〇佛母。次十波羅蜜圍繞及八供四攝鉤(16)鎖幷八方大衆皆本種子觀想而成文 圍繞眷屬相違如何 答。尊法經法既異。何必一同矣

問。祕藏記云。五大院中座般若菩薩 天女形 白肉色 幷在六手。一手持梵篋。五手作契印文 兩手 六手 相違如何 答。此又准前也。故般若菩薩法三目六臂見

問。若爾二種形像有淺深歟。如何 答。御口云。依臂多少不可定淺深歟 私云。御口(17)云。誠可然。且存一義者可有淺深也。所謂心(18)經出集經中。此釋迦所說故。般若菩薩法出修習般若軌。彼大日所說故。依之祕鍵云。 又此尊眞言儀軌觀法佛金剛頂中說。此祕中極祕。應化釋迦在給孤園。爲菩薩天人說畫像壇法眞言手印等。 亦是祕密陀羅尼集經第三卷是〇顯中之祕祕中極祕。淺深重重耳文 此中顯中之祕者心經法也。祕中之祕者般若菩薩法也。既云淺深重重。豈夫不然(19)乎

裏云御自筆 依手臂多少淺深事可有二意歟。一如前義 祕鍵意也 二臂淺六臂深也。一六臂淺二臂深也。仁王經儀軌云。二臂 右手般若梵篋。左手說法印云云取意 集經第三云。二臂左經函右施畏(20)手取意 三家次第云。般若菩薩此尊有六臂。各作六度印。以(21)知惠總攝五波羅蜜文 此兩三文意。六臂表六波羅(22)蜜之總攝。聖(23)教通例以總攝多含爲甚深。既以般若含攝五波羅蜜。二臂般若梵篋 或經函 施無畏等總攝五波羅蜜。智度多含施無畏說法大悲利物之標示。甚深甚深。可思之。何況或先德云。仁王經軌意四種法行之。修習軌息災歟云云 仁王軌多含之習又以顯然也。例二臂不動如常途。四臂不動天等中尊也。先師受常喜院口傳云。二臂身是本身也。更現四臂。是雜類者易見身也云云 四臂淺近之身。可思之。祕鍵意又專可信之。 所詮依機(24)隨事可斟酌者歟 已上(25)御自筆

問。何故修習般若軌云金剛頂說耶 答。彼軌中既說眞言儀軌觀法故 又大師三學錄中以彼軌攝金剛頂部故。又以儀軌云經(26)云云佛說。是大師處處通(27)例。況彼軌中。我今依瑜伽演說觀行法文 豈不云佛說耶

問。彼軌中雖舉種子尊形。全不示手臂形相。若爾何以六臂爲深祕乎 答。雖不(28)舉手臂。 祕藏記中釋五大院(29)中般若菩薩云六臂云云 豈非法身說耶。付中儀軌中舉眷屬十波羅蜜八供四攝也。集經中二天十六神也。是又非法應二身所說淺深耶。然則右次第心經法二臂尊。 般若菩薩法六

(1)[梵字]＝[梵字](甲) (2)但＝俱(甲) (3)不同＝同聲(甲) (4)具＝且(甲) (5)〔此中文如次第〕－(甲) (6)印＝仰(甲) (7)函＝逐(甲) (8)飛＝散(甲) (9)(白)＋色(甲) (10)仗＝杖(甲) (11)耶＝乎(甲) (12)又＝文(甲) (13)〔善〕－(甲) (14)也＋(又)(甲) (15)〔也〕－(甲) (16)〔鎖〕－(甲) (17)云＝決(甲) (18)經＋(法)(甲) (19)乎＝耶(甲) (20)手＝云云(甲) (21)知＋(智)(甲) (22)蜜＋(二臂表五波羅蜜)(甲) (23)教＋(之)(甲) (24)隨＝諸(甲) (25)〔御自筆〕－(甲) (26)〔云〕－(甲) (27)例＋(歟)(甲) (28)舉＝示(甲) (29)〔中〕－(甲)

臂尊。良有以也

問。般若菩薩是胎藏部尊也。大師何故彼軌攝金剛頂部耶　答云云兩部互通二界互具義歟

經臺印　集經第三云。般若無盡藏印（一名般若眼又名般若根本亦名金剛般若心印相異意同次第）如高坐❶上安置經藏。當心著之。誦呪時專想緊念。一切經藏皆從印出悉入心中。般若無盡藏陀羅尼呪曰○（明梵漢雖異。大旨同。但文繁云唵利伊）佛言。此陀羅尼印❷有四種名。一名般若無盡藏。二名般若眼。三名般若根本。四名金剛般若心。此陀羅尼印有大功德。若能至心如法❸按授隨誦一遍。出生一萬八千修陀羅藏○乃至展轉出生無量無盡修陀羅藏○是故名為無盡陀羅尼印。此陀羅尼印即是十方三世諸佛宗祖○要❹當先誦此陀羅尼并作此印滿百萬遍。然後修行餘般若法。決定成就。是故名為般若根本。此陀羅尼印悉能照了一切般若波羅蜜法。故名般若波羅蜜眼。此陀羅尼印悉能摧滅一切障礙。悉能住持一切諸佛菩薩功德。故名金剛般若心也❺文御口決云。今此❻四名是般若菩薩❼四功德也。即又四波羅蜜也。第一般若無盡藏實相般若。理法身從般若母出生。即寶波羅蜜也。理趣經中說此三摩地也。第二觀照般若法波羅蜜從是出生。光讚般若放光般若說此三摩地也。羯磨波羅蜜從般若根本出生。護佛果護十地護國七功德。仁王般若說此三摩地也。金剛波羅蜜從金剛般若心出生。不動尊等。即摧破魔怨之功力也。能斷金剛般若等說此三魔地也。總別合論成五種般若也云云　問云。經臺印依憑何耶　答。御口云。此印二手各水火皆立表經臺故之爾❽也。私云。經中如高坐上安置經藏文❾其證也

無盡藏陀羅尼（又名修習般若文）　問。經中無盡藏舉異名中。全無修習般若名如何　答。私❿云。案云。修習般若依儀軌中又說此陀羅尼故云爾歟（異⓫云御自筆云）此義尤可然。但修習云義猶不明歟。恐案云。大日經三句法門中大悲為根修行句歟。諸部般若已含無盡藏一名（今四名隨總即別名也）般若無盡之義利豈不含無盡藏中哉。是則大悲萬行修習般若名字也。猶可案之歟已上

梵篋印　私云。此印集經并般若軌中不出之。出胎藏中。依彼歟　問。若爾彼印文順逆旋轉表轉大小乘教之義。今何不爾耶（異⓬云御自筆云）梵篋印出仁王等軌歟。分明不覺悟。可勘之⓭也。順逆旋轉無之事是限般若。廣不亙大小乘之故歟。一向愚案也。取捨在意矣⓮已上

心經陀羅尼　此陀羅尼是又集經中舉大心小心等中大心呪也。故大師釋云。此菩薩有身心等陀羅尼。是經真言即大心呪文　問。彼經中於印身⓯心俱出之（般若身印般若大心印般若小心⓰印）而真言中無身陀羅尼之稱。何云身心等陀羅尼耶　答。言總歟。或舉別名歟　問。大小心等陀羅尼如何　答。經云。般若大心陀羅尼呪曰。歸命同前。跢姪他一揭帝揭帝二波羅下同二合揭帝三波羅僧揭帝四菩提五⓱莎訶⓲（二合云云）是大心呪用大心印。般若小心陀羅尼呪曰。跢姪他一揭帝揭帝二波羅二合⓳民（彌⓴應反）揭帝三波羅惹（彌西反）地莎訶。用小心印。般若心陀羅尼呪曰。跢姪他一從弭唎二合曳從彌唎二合曳二室唎長音室吒㉑（丑假反三）莎訶四用奢摩他印○云云　問。三種印如何　答。經云。般若心印准前。唯改以右大指捻著頭指。般若大心印准前。唯改以左大指㉒向下略抄前印者。二手合腕掌開。各頭中無名指頭曲拄。二小二大各豎開。是身印也

私云。此中心印者當小心印歟。此外不出小心印故。心陀羅尼用大奢摩他印故。彼印是法界定印也

大惠刀印　修習般若軌云。本尊三㉓昧印。二羽金剛合掌。二大指各捻二頭指初。則誦本尊真言七反。訖頂上散之。真言曰。娜謨婆誐嚩帝一○鉢羅二合枳孃二合播引囉弭跢曳引二唵三佐利地入室哩四秫嚕二合底尾惹曳五娑嚩賀引（此言雖同次第梵漢異故且出之）　私云。印相合掌雖異同是刀印也

散念誦　御口云。本尊呪無盡藏言。千反或心經陀羅尼歟

十六善神呪　經云。十六神王呪曰。娜上謨曷羅上怛那二合跢羅二合夜耶一跢姪他二訶訶三上音醯醯四上音吽吽五戲利戲利六㉔彌利彌利杜銘徒杜咩七韓伽㉕波嘢尼八毘摩羅

❶〔上〕－(甲)　❷有＝者(甲)　❸按授＝授持(甲)　❹當＋(流)(甲)　❺文＝矣(甲)　❻四＝心(甲)　❼〔四〕－(甲)　❽也＋(云云)(甲)　❾(此)＋其(甲)　❿〔云〕－(甲)　⓫云御自筆云＝書(甲)　⓬云御自筆云＝付(甲)　⓭〔也〕－(甲)　⓮〔已上〕－(甲)　⓯心＋(印)(甲)　⓰印＋(云云)(甲)　⓱莎＋(婆)(甲)　⓲〔二合云云〕－(甲)　⓳民＝泯(甲)　⓴應＝宜(甲)　㉑丑假反三＝三丑從(甲)　㉒(屈)＋向(甲)　㉓昧＋(耶)(甲)　㉔彌利彌利＝彌去利(甲)　㉕波＝婆(甲)

啊尼九底哩二合嚀上底哩❶二合十一般羅二合十一底
羯蘭二合陀❷十二鞞多持質怛羅二合雞都
十三般羅婆二合薩婆上嚩十四懼醯上梨十五
乾陀喇十六旃荼喇十七車闍去尼十八懼羅
遮利尼十九旃荼毘伽陀婆醯尼二十❸旃怛羅
二合輸二十一莎訶二十二摩羅檀持曷羅婆迦去
邪二十三莎訶二十四摩登伽俱上羅朋奢邪二十
五莎訶二十六底哩二合商羯曳二十七莎訶二十
八悉❹他去曳二十九莎訶三十那讀胡盧瑟吒二
合寫三十一摩登伽曷囉闍三十二悉殿都三十三
曼怛羅二合跋陀三十四莎訶。又云。若能至心
誦此呪者能滅四重五逆等罪文　問。十六
神王稱如何　答。經云。提頭賴吒神王。禁毘
嚕神王。跋折嚕神王。迦毘嚕神王。羯闥嚕神
王。鈍❺徒毘神王。阿儞嚕神王。沙儞嚕神王。
印陀嚕神王。婆娡嚕神王。摩休嚕神王。鳩鞞
嚕神王。眞陀嚕神王。拔吒徒嚕神王。毘迦嚕
神王。俱鞞嚕神王文　御自❻朱書云　口決云。十六善
神者四天王十二神將也。今經處說其名號
實令契當歟已上
禮佛　御口云。南無般若菩薩　次第❼不出梵❽號。用漢號也。餘准知
召請　結界　撥遣　又用通印言矣
具書事
般若心經
陀羅尼集經第三
傳受日❾同十六日❿記

菩提場經

御口云。此法以滅罪爲本矣　問。生起如
何　答。波吒離子城大婆羅門毘鈕達多。財
寶豐饒多聞聰哲。而無子息。常作是⓫念。若
無子息當生何趣。又斷我⓬族波羅門。仍
詣佛所而白佛言。令我獲得子息。爾時世
尊爲彼說菩提場陀羅尼也。故經云。吾今
爲汝廣稱讚敷演大波羅門。有菩提場莊嚴
陀羅尼大敎王。由此陀羅尼種殖一切善
根能演一切意願文
道場觀如釋迦可觀曼荼羅　御口云。釋迦法道場觀
用之觀曼荼羅者菩提場曼荼羅觀之也。經
云。〇然後令畫四門四角鉤倚。四角畫四天
王。中央畫佛形像。於門門中畫寶樹。於東
門盡吉祥天女。南門畫辨才天女。西門商
⓭棄尼天女。北門花齒天女文私云。依此文
者。可准寶樓閣道場觀歟。試作觀云。觀想
壇上有師子坐。坐上有蓮花臺。臺上有
[梵字]字變成寶鉢。鉢變成釋迦牟尼如來。住
說法相。四方四角吉祥天女。辨才天女。商
*棄尼天女。花齒天女及四天等恭敬圍繞
次第可觀曼荼羅者此意歟　御自筆云　道場觀以經軌文行者
任意住之也。舊所畫置道場觀皆以如此。
當流石山道場觀等此類也已上　又經說入曼
荼羅功能云。念誦者面向東坐。應後夜入
曼荼羅護身法結界。入此曼荼羅。一切罪障
悉皆消滅。一切悉地皆得成就。一切福聚皆
得生長。獲得佛菩薩文
本尊加持　根本印　二手平掌乃至　根本印
者經文也。又說印功⓮能云。纔結此印滅
一切罪。一切如來安慰其人。亦成請一切如
來。結此印一切如來甚深恭敬其人文　又
云。卽前根本印移右手通一切處。用卽成
一切印。一切如來所加持。以右手安於臍
下。以大指捻頭指。此印通一切印。一切如
來所加持。由結此印遠離一切罪障文
陀羅尼在別　御口云。菩提場陀羅尼也。經
云。爾時釋迦牟尼如來〇卽說菩提場莊嚴
陀羅尼云。曩莫婆誐嚩帝尾補攞嚩娜難建
賛努得訖使二合鉢多鉢羅二合婆引娑計都
母羅馱寧三合薩怛二合嚩路寫曩謨婆誐嚩
帝捨引枳也二合母馱曳怛他引孽多引夜引
囉賀二合帝三藐三沒馱引野但儞也二合他
引唵冒地冒地冒地冒地薩嚩怛他引孽多虞
引者羅馱羅馱囉賀羅⓯賀羅鉢羅二合賀羅賀
羅二合賀羅摩賀引冒地唧多馱囉主盧主盧
捨怛囉濕弭三合散祖儞帝薩嚩怛他引孽多
毘色訖帝二合虞顊⓰虞顊虞拏嚩帝沒馱虞
拏嚩婆細弭里弭里誐誐曩怛麗薩嚩怛他引
孽多地瑟馱二合帝曩婆薩多二合麗捨磨捨
磨鉢囉二合捨磨鉢囉二合捨磨薩嚩播引娑
鉢囉二合捨磨寧薩嚩播引跛尾輸引馱寧虞
嚧虞盧磨賀冒地末引誐三鉢囉二合底丁以反
瑟恥二合多林弁娑嚩二合訶文又說功能云。
此大荼羅尼敎王有大福利。有大神通。纔
稱名者獲大菩提成就大福文又云。常當
擁護。一切意願皆得滿足。命終當生妙喜
世界文私云。現當二世願望專可依此陀
羅尼之功力。妙喜世界者何處耶

❶二合十一＝二十合一(甲)　❷十二鞞＝十卑二草(甲)　❸旃＝栴(甲)　❹他＝地(甲)　❺徒＝從(甲)　❻朱書云＝等(甲)　❼〔不〕－(甲)　❽號＝名(甲)
❾同＋(前)(甲)　❿記＋(云云)(甲)　⓫念＝惟(甲)　⓬族＝隱(甲)　⓭棄＝奇(甲)*　⓮能＝德(甲)　⓯〔賀羅〕－(甲)　⓰〔虞顊〕－(甲)

隨心陀羅尼　問。此隨心及次心中心陀羅尼用何印耶　答。御口云。以一印誦三明也[1]。三種陀羅尼呪遍可見本經。經說大呪云。每日誦一百八遍。即見諸佛壽命百歲。遠離疾病。賢聖擁護。若誦二十一遍。遠離地獄業。一切罪悉滅。若誦七反。一切鬪諍得勝(略抄)　又云。我今說修行心心中心功能。若誦心陀羅尼百千反。得爲持明仙中斫羯羅伐底。飛騰虛空隨意遊行。壽命一劫(略抄)　御口云

勸請　發願　禮佛　如釋迦法(矣)

召請　結界　撥遣　用通印言(矣)

經云。結界陀羅尼。唵三曼多布(引)囉拏(二合)若曳娑嚩(引二合)訶

奉送　唵馱羅馱羅弭里惹曳娑嚩(二合)訶

獻坐　唵索那哩惹曳娑嚩(引二合)訶

護摩　唵麼黎尾磨羅惹曳娑嚩(引二合)賀

迎[2]請　唵鉢羅(引二合)嚩囉惹野悉弁娑嚩(引二合)賀

具書事

菩提場莊嚴陀羅尼經(不空譯)

傳受同前同十六日記了

[3]二月二十五日一見了　在御判[4]

薄草子口決第六

諸經部第四

無垢淨光

問。生起如何　答。迦毘羅城波羅門劫比羅戰荼歸敬外道不信佛法。有善相師而告言。汝却後七日必當命終。時波羅門聞此語已心懷驚怖。誰能救我。即往佛所而白佛言。唯願救我苦。佛言。此迦毘羅城三岐道處有古佛塔。於中現有如來舍利。其塔崩壞。汝應往彼重更修理及寫陀羅尼以置其中。依法七反念誦神呪。令汝命根還復長久。壽終生極樂界受大勝樂。次復於妙喜世界如前受樂。後復於兜率天相續受樂。波羅門聞此語已。心懷歡喜。即欲往彼壞塔修營。依之如來依除蓋障請說此陀羅尼也(取意)

道場觀(如常。但無垢淨光之由可觀之)　御口云。常阿彌陀道場觀用之。但本尊阿彌陀觀無垢淨光之由也云云　私云。一經始終全不見無垢淨光即阿彌陀義如何。經云。爾時世尊〇即於頂上放大光明。普照三千大千世界。遍覺一切如來已還歸本處。從佛頂入時。[5]佛即以美妙悅意迦陵頻伽和雅之音而說呪曰(文)　准此文則以釋迦可名無垢淨光歟。又所說法門塔中安舍利幷陀羅尼似寶篋經。彼既以釋迦爲本尊。今何不爾耶　答。[6]御自筆[7]云。本尊事本經文誠雖然。餘尊法必以能說主不爲本尊歟。既相承口決(或次第也)　百光遍照大日入彌陀三摩地也云云　可仰信之。仍種三道場觀等偏以彌陀建立之。無垢淨光之名號其理又可然歟(已上[8]御自筆)　或次第云。壇上有[梵字]字變成樓閣。中有月輪。上有八葉蓮華。上有[梵字]字。變成開敷蓮華。變成無垢清淨光如來。住妙觀察智印。放無垢清淨光明。遍照十方世界衆生。拔苦與樂。無量菩薩聖衆圍繞(文)

本尊加持或三昧耶會印　陀羅尼　御口云。三摩耶會無量壽印也　陀羅尼經中出。南謨颯哆颯怛底(顯以反下同)弊(毘也反[9]埒音一)三藐三佛陀俱胝喃(奴暗反下同二)鉢喇戍(輪律反下同)陀摩捺娑[10]三薄(去引聲)質多鉢喇底瑟恥哆喃(四)南謨薄伽跋底阿彌多喩殺寫怛他揭怛寫(五)唵(引聲)怛他揭多戍第七阿喩毘輸達彌(八)僧囉(呵葛反)羅僧囉囉(九)薩婆怛他揭多毘喇耶跋麗娜(十)鉢喇耶底僧囉囉阿喩十一薩囉薩囉(十二)薩婆怛他揭多三昧十三焔菩提菩提(十四)勃地[11]勃地(下亦[12]也同)毘勃地(十五)菩馱也(十六)[13]菩馱也薩婆幡婆薩嚩薩怛婆南戍喇拏(上)毘戍第(十七)毘揭多末羅颯焰(十八)蘇勃馱勃第(十九)虎嚕虎嚕(莎引聲)訶(引聲)

又說功能云。或施七寶或隨力施。當持呪。本置於塔中供養此塔〇欲命盡者更延壽。一切宿障諸惡趣業悉皆滅盡〇一切所願皆得滿足(文)

蟻子百八丸　御口云。取蟻塚土和水作丸似丸香形(矣)(阿嚕力經云。[14]以又蟻封[15]涅作十萬小塔文。蟻封者蟻塚土歟)

正念誦　御口云。雖可用陀羅尼。廣博故用阿彌陀明歟。私云。別本御次第用[梵字]小呪也

[1]也十(云云)㊥　[2]誦＝請㊥　[3](御自筆)十二㊥　[4]此次甲本奧書曰，德治三年戊申卯月十日書寫之金剛佛子順繼以中性院御草本令校合了，享祿四年六月六日爲求法江州於總持寺求之畢介佛子長照隅州肝付高崇寺住右筆坂東下總親音二十四歲　[5](佛即)－㊥　[6]原本傍註曰裏付也　[7]云＝裏付也㊥　[8](御自筆)－㊥　[9]埒音一＝一埒聲㊥　[10]三甲本作細註　[11](勃地)－㊥　[12]也十(反)㊥　[13](菩馱也)－㊥　[14]以又＝又以㊥　[15]涅＝泥土㊥*

散念誦　御口云。阿彌陀法散念誦。但本尊加用今陀羅尼歟
召請　結界　發遣等准阿彌陀法（矣）
大理趣房無垢淨光十二光佛其一也。大理趣房事如先記　成蓮房　御口云。仁和寺衆意成蓮房也。成喜院師也　勝俱胝院　當寺勝俱胝院明海後改云實運也　實範上人（乃至）敬愛行之云云　御口云。鳥羽院此法被仰付中川實範上人。上人奉支度。院爲知[1]食子細不知以此支度被見勸修寺寬信法務。法務既出敬愛支度候上能知子細候奏申。仍上人遂被修法[2]了。後壬密房漏聞此由參三寶院大僧正（定海）許申云。中川上人奉仕彼法云云　未曾有事也。奇怪奇怪云云　大僧正院爾默然一切無返答云云　後復實範漏聞此由被申樣。アナハツカシ。義範僧都爲圓光院（賢子中宮御骨安之在上醍醐）後世菩提以[3]小理趣房（賴照阿闍梨）令修彼法。義範自筆消書有之。是反不知子細歟云云　大僧正存此事默然。又仰云。賢子中宮是白川院御龍后也。重愛頗超李夫揚妃。絕倫過法一天謳歌之云云　爲彼[4]御菩提被造圓光院。又彼中宮者延命院僧都（元杲）御弟子廣壽上人再誕云云　其故醍醐人貧無住寺計。愍之爲彼中宮而成儲醍醐依怙之方便也。殆[5]似大權之化現歟
具書事
無垢[6]淨光[7]陀羅尼一卷（貞元圓覺云無垢淨光大陀羅尼經）
無垢淨光眞言一卷（運）
梵字無垢淨光陀羅尼一本（仁海云一卷）

傳受又如先記又同日也
呪賊經
御口云。爲除盜賊難修此法也。此唯一座法也。十二月晦日修之。或又每月晦日修之云云　故經云。擯除凶惡賊者皆銷滅令其隱文
御自筆[8]云。寬信法務云。兵難修之[9]（已上）（云云）
問。今此經可佛說耶　答。御口云。相承口傳云。小野僧正依孔雀[10]明王經所選出也。或本書共中抄出也云云　依經義理抄故云佛說也[11]（矣）　[12]（御自筆云）或本批云。爲仁靜大威儀師云云（仁靜範俊僧正親父也）
道場觀　[13]（御自筆云）此只用訶梨帝法道場觀歟。三形改葉用刀爲除賊歟。其外無差異歟
問。此觀本說如何　答。問。訶梨帝爲本尊事依憑如何　答。經云。當以二十九日爲訶梨帝耶。燃燈燒膠香○鬼子母前讀是七反文　依此文歟　問。鬼子母女者誰耶　答。御口云。卽訶梨帝母也
本尊加持　降伏印　如印文　問。此印言說處何[14]乎。經中有兩呪。何不用彼乎　答。此印言出訶梨帝軌歟。且付彼行此法故不用經明歟。[15]經云。呪一切賊法。[梵字]縛賊呪。[梵字]我今爲[梵字][16]經不爲解。[梵字]云云
散念誦　御口云。散・勸・發・禮・讃五種悉以如訶利帝次第也　勸請　呵利帝母鬼子神　揵陀山中諸眷屬
發願　本尊聖者訶利帝母揵陀山中諸眷屬等

讃　唵鉢納摩邏誐[17]係摩攬迦摩羅誐母答鞞盧迦曩他滿馱銘薩嚩秫馱悉地者
禮佛　[梵字][18][梵字]
散念誦　（御自筆*云）又妙抄出之。可見也。御口云。佛・大日本尊・愛子・法施・大金・一字也
行法用意　御口云。道場觀以前唯用地結。四無量觀大金剛四方結及金剛眼等不用之。故云爾也。又正念誦字輪觀等者。入我我入觀又不用故云爾也　問。地結既用之。方結何不用之乎　答。御口云。[19]下劣天故成方結等壇場難降臨之故也。[20]又道場觀以後天網火院大三昧耶不用之。結界又不用之歟　問。後供[21]之時略塗花等。有何故耶　答。御口云。相承口決云。此法師馳晦日行故總略故略之　*（御自筆云）[22]嚴覺口傳云。訶利帝法不行後供養云云（凡天等不修之已上嚴覺口）[23]傳也[24]（已上御自筆也）
禮佛已下作法如常　御口云。解界唯地結餘無之
撥遣　右拳彈指一度　[梵字]目[25]乞者穆

壇樣
花瓶　花瓶
佛供八坏皆洗米
灯臺　灯臺

[1]〔食〕―(甲)　[2]了＝畢(甲)　[3]原本傍註曰，或號中理趣房　[4]〔御〕―(甲)　[5]似＝以(甲)　[6]〔淨〕―(甲)　[7]（大）＋陀(甲)　[8]〔云〕―(甲)*　[9]〔已上〕―(甲)　[10]明＝呪(甲)　[11]〔矣〕―(甲)　[12]御自筆云＝裏付御自筆(甲)　[13]〔御自筆云〕―(甲)*　[14]乎＝耶(甲)*　[15]原本傍註曰，私云摩利支花鬘經也　[16]經＝終(甲)　[17]係＝儞(甲)　[18][梵字]＝[梵字](甲)　[19]（是）＋下(甲)　[20]（故）＋又(甲)　[21]〔之〕―(甲)　[22]（裏付云）＋嚴(甲)　[23]〔也〕―(甲)　[24]〔已上御自筆也〕―(甲)　[25]〔乞〕―(甲)

問。訶利帝法唯用一燈向外。今何用兩燈乎。又菓子二坏用之。今何不爾乎。又佛供七坏今何八坏乎　答。用二燈事常作法故。無菓子事略儀歟。八坏訶利帝并七子合論八坏歟　御自筆裏付　範俊僧正每月晦日修之。其作法。[1]行者右方燈臺一本。但燈心七筋挑之。七燈心歟已上

道場觀　七鬼者七子也。訶利帝法七坏別配當歟。此尊子息多種也。五子七子九子五千子一萬子或五百子一千子也最勝王經中散脂大將者訶利帝夫也。娶彼生五百子也　問。今此法爲顯已犯盜人有修之義耶　答。御口云。此法[2]元意爲除盜人難也。然又何廢彼義耶　問。若爾爲顯盜人可修何法耶

答。御口云。隱岐院御時。盜人入東寺寶藏盜取佛舍利等靈寶畢。誠是朝家之悲歎。東寺之衰微故。選諸寺智行輩可有御修法之由被宣下畢。又此事可修何法云事被仰下之處。一長者安井宮道尊五大虛空藏。二長者先師僧正聖天[3]供。三長者親嚴佛眼。各此旨奏聞了。又勸修悉地成就盜人顯[4]了。此中親嚴[5]僧正佛眼法。神妙申之由先師稱義。其故說彼尊功能云。若有惡人作留難者。想彼人在瑜伽[6]定下。誦眞言二十一返。所有作留難者皆悉銷散。慈心相向不能障礙文　又後白河院御時。九郎判官爲發謀叛籠居。[7]依之院爲息彼難[8]修法被仰付先師覺洞院僧正。[9]仍修佛眼法。[10]悉地成就。彼判官被刑罰。依此等先[11]證。

此法誠可[12]然也。但聖天奏聞云云　小野僧正記中爲顯放火[13]者修聖天法見故也[14]云云　裏御自筆　覺洞院[15]令奏佛眼[16]法[17]事。時名匠[18]等皆悉令稱美云云

本書

佛說呪賊經

壽命經

御口云。此法雖有日錄。同延命法故。先師不作次第歟。仍私就小野流作加之云云

[19]又御口云。此法爲增壽延命修之。故金智譯經云。今我以一切如來威神力故。轉非命業。[20]便增壽命文　所以如來大悲之心愍衆生之死怖故。殑伽河側依四天王請說此法也。故經云。一切有情無能免者所謂死怖。我愍是故說對治法文　又御口云。普通大日於欲界頂說法時。降三世勅可降伏魔王之由。依之降三世右足踏大自在左足踏同妃。天妃俱及命盡。大日爲令彼蘇生說延命法也。男女定惠故以定惠兩足踏之歟。然不空所譯壽命經中。以左踏自在天以右踏妃云云　此甚深祕說也。大自在煩惱障易斷故用左。妃所知障難斷故用右也云云

道場觀　問。金剛壽命薩埵智身者何菩薩耶　答。御口云。延命菩薩也　問。種子既同普賢菩薩。何非彼菩薩耶。今菩薩與普賢同以[梵字]字爲種子故。爾者如何　答。御口云。普賢金剛薩埵俱是本身。延命普賢延命同又變身。所以延命菩薩即金薩所變。普賢延命又普賢所變也。既云金剛壽命是延命義也。又云薩埵智身。薩埵所變意也。但至種子同者。以一種之梵字爲異尊之種子其例多端矣　御自筆種子相違事不及和會歟。小野醍醐同異返諸尊不一准之故也。即今經法當流用[梵字]。不可有妨也已上　問。一字用異尊誠可然。但此菩薩則延命。何延命法[梵字]字爲種子今何用[梵字][21]乎

答。且爲顯經尊二法異歟。例如心經與般若菩薩之法本尊同雖般若菩薩其種子是別也。[梵字]心經[梵字]般若尊也也　問。普賢延命法云。甲冑轉成金剛壽命薩埵智身文　同今經尊名如何　答。名同異體其例非一。[22]猶如延命名雖同二種異故。況復彼普賢延命二十臂。今尊兩臂二尊持物大異故　問。何故金薩普賢所變名延命耶　答。普賢金薩同一切衆生本覺佛性體也。佛性即衆生心識也。彼心識之分位假立命根唯識等釋也　心識體性云本身。假立命根云變身。良有以也　問。若爾足用一重本末。何分兩重耶　答。御口云。普賢金薩顯密異故。依之理趣釋云。此菩薩本是普賢。從毘盧遮那佛二手掌親受五智金剛杵。即與灌頂。名之爲金剛手文　又所變身延命不乘象持鈴杵。普賢延命乘象等。又普賢金薩所變義故。又顯密異故歟御自筆云　普賢登灌頂位時。自大日受得金剛杵畢。名金剛薩埵。仍普賢薩埵普賢延命[23]已上四尊同體也。雖同聊異事延命法時

[1][行]－甲　[2]元＝取甲　[3][供]－甲　[4]了＝畢甲　[5][僧正]－甲　[6]定下＝者足下甲　[7][依之院]－甲　[8][修法被仰付]－甲　[9]仍＝奉詔勅甲　[10](則)＋悉甲　[11]證＝蹤甲　[12]然＝爾甲　[13][者]－甲　[14]云云＝裏書甲　[15]令奏＝可爲甲　[16]法＋(之由被奏之)甲　[17][事]－甲　[18][等皆]－甲　[19][又]－甲　[20]便＝使甲　[21]乎＝耶甲　[22][猶如]－甲　[23]已＝以甲

可有沙❶汰已上

本尊加持　五鈷印　御口云。外五鈷印言[梵字]。祕祕　御口云。此中祕祕者[梵字]字加涅槃點爲祕事。經陀❷羅與云。[梵字]云云 今加點[梵字]云云 涅槃是常住不滅義。卽三世常住金剛壽命意也。卽是證入義也

又印　印相如印文　御口云。頭指相鉤者。二風鉤結印面仰持之。分手繫頂者被甲義歟。次結冑是鎧故。私云。次結冑印文云。如擐甲冑勢文 何局冑耶　❸御自筆是一印分甲冑也。初安頂上甲也。後遍身旋轉冑也。仍結句如擐甲冑勢云云 仍不局冑也已上 或傳云。二風❹鉤是延命表示也。風是衆生命息。以衆生命❺風冥會金剛壽命成三世常❻性壽命之義也。左右如次觀行者本尊文

金剛壽命陀羅尼。怛姪他一 耆剌二 者攞者剌三 彌邪抳薩縛二合 薩底二合 積四 斫訖浪二合 曩南五 鉢羅二合 舍滿都薩波路哦六 薩婆薩怛嚩二合 南七 阿娜蘇八 倶娜蘇摩訶娜蘇九 遮蘇遮蘇十 係摩澆牛反 嬌哩十一 係摩儞鑁尼十二 係摩尸藥十三 嬌羅微十四 嬌羅迷十五 係倶羅微十六 倶羅剌十七 倶嚩底十八 微姞磨泥嚩泥十九 戍戍毘縛二十 阿者剌二十一 彌者剌二十二 摩尾覽嚩二十三 尸毛尸毛二十四 唵二十五 嚩折羅瑜師某甲 薩縛訶。此陀羅尼者金剛智譯經中出

次結冑印　作法如金剛界結冑印。但印處聊異。明加句也。一處三遶三呪如❼金界矣

印處頸胸腰肩腕膝脛是也。肩以下各結左右先右後左。然後竪首頭。但無旋舞等儀歟

正念誦　[梵字]

散念誦　御口云。本尊者正念誦明也。金剛壽命陀羅❽尼。經中陀羅尼如先出矣四天王者又同經中四天王言。非胎藏中四天王明也

毘沙門天　始尼二合帝一 始尼怛梨二栗利

毘樓勒叉天持國天　磨登霓磨登擬尼二 輸磨輸謀二

提頭賴吒天增長天　名禮者禮者羅喇

毘樓博叉天廣目天　末臨嫩嫩嚩　問。今此尊散念誦不擧大金剛輪。有何故耶　答。散念誦用不用。❾調。若加護摩呪成*調時。除大❿〇呪。卷數不載之。非不*調彼明也。必可誦之。一切尊散念誦皆以准知之

又口傳。寶生三世明者。[梵字]等明也。但不載卷數者。最祕事故不載之也

召請　撥遣　用總印言矣 伴僧多時不斷轉讀之云云 御口云。普賢延命法時事歟。彼此同故。彼大法故。伴僧二十口故。云伴僧多也。此法非大法故。不過六口故。又延命法無讀經故。經中說讀誦功能云。若有讀誦此經日日受持乃至一遍。恭敬彼善男子善女人應如佛想。終不墮三惡道。定增長壽命。若人每日爲一切衆生轉讀此經。終無夭死短命之怖。亦無惡夢厭魅呪咀惡形羅刹鬼神之怖。亦不爲水火兵毒之所傷害。一切諸佛菩薩攝受護念其處。亦爲佛所護持文

本書

佛說一切如來金剛壽命陀羅尼經金剛智譯

同經一卷不空譯

童子經

御口云。十五鬼神等令小兒怖畏。仍爲除彼怖畏修此法也云云 凡今此經是如來成道初。大梵天王來佛所。惱亂小兒之鬼神形名作事悉述之。攝護童子之神呪說之也。故云護諸童子陀羅尼經矣

以月八日乃至令持之云云　經云。於月八日十五日受持八戒。〇誦我所說陀羅尼呪者。令此女人卽得如願所生童子安穩無患。盡其形壽終不中夭文 別紙云。白黑月八日十五日文 御口云。此又唯一座作法也。又別行法次第有之。令持之者彼日書寫供養此經。令懸小兒頸也　問。師說云文 誰人乎　御口云。若遍智院御詞。指覺洞院也。若又覺洞院御詞。指勝倶胝院也別本有此言也

以去垢明二十一反加持筆硯文　問。去垢明何明乎。又加持樣如何　答。御口云。去垢明者[梵字]明也。加持樣是先以墨順摩之。二十一反加持誦去垢明也。次以筆逆順誦[梵字]。加持如常。灑水加持也

又子母令受八齋云云　御口云。此至施主許書寫供養之儀也。不然時無用此作法

❶汰＋(而已)甲　❷羅＋(尼)甲　❸御自筆乃至已上四十字甲本作細註　❹鉤＋(結)甲　❺風＝息イ甲　❻性＝作甲　❼金＋(剛)甲　❽尼＋(者)甲　❾調＝誦甲*　❿〇＝日甲　⓫[梵字]＝ハムハ甲

文

結線　御口云。導師自結線也。初十五結十五神各名唱之。後百八結誦慈救呪也

問。經云。當以五色線誦此陀羅尼一反一結作一百八結。幷書其鬼神名字。使人齎此書線語彼使言。汝今疾去行。速如風到於四方○爾時大梵天王○即說護諸童子陀羅尼呪❶云。多姪他阿伽羅伽寧那伽伽寧婆漏隸祇齡伽婆隸婆隸不隸羅杈彌修羅俾遮羅俾婆陀尼波羅呵曷利沙尼那易彌那易蘇婆呵。世尊。我今說此陀羅❷尼。護諸童子令得安穩獲其長壽故文　私云。經中❸經中唯百八結誦陀羅尼云云　次第誦慈救呪云云　又經書鬼神名云云　口決十五結唱神名云云　旁相違如何　答。御口云。諸尊軌則皆師口爲本故。自違經軌是多。付中彼鬼神上首栴檀乾闥婆是不動化身云事相承傳也。供物中備不動供可思之。仍誦慈救呪爲祕說矣　故知以百八結配神王歟　問。十五鬼神名字如何　答。經云。第一名彌酬迦。第二名彌迦王。第三名騫陀。第四名阿波悉魔羅。第五名牟致迦。第六名魔致迦。第七名閻彌迦。第八名迦彌尼。第九名梨波坻。第十名富多那。第十一名曼多難提。第十二名舍究尼。第十三名揵吒婆尼。第十四名目佉曼荼。第十五名藍婆文

問。誦陀羅尼除彼惱亂。誠可然。誦神名彌彌增力可致障礙。如何　答。唱彼名改邪心歸善心致擁護歟。　又准經中云。若❹鬼神名字汝今疾去。唱彼名爲令彼速去歟。或又對治魔事有四種。一隨順隨轉對治。二相逆相違對治。三俱行對治。四俱非對治。具如釋論中說矣四中當第一對治歟。所以唱彼神名。自家實德❺故。論云。如是諸見本有本覺自家實德非過患故。❻若作是解諸邪見類伏從如化文　御自筆云　此問答尤至要❼也。口決云。於善神者顯名字也。時彌增勢力施利益。例如三寶依唱名得巨益。於惡鬼神等者喚名字顯形體之時失勢力也。例如六字法鏡。又如修禪人傍置釋鏡。又如天狐地狐等顯本名心降伏。又如世間驗者顯惡靈怨家名加持時必令攝縛。又孔雀經三卷有數多眞言陀羅尼。口決云。大旨是善惡鬼神名字讀誦之時。善神聞增威光。惡鬼神聞馳散。此經殊世間❽之悉地速疾成就時。氣痺病等忽消除。職而斯由也。又內發三毒煩惱。悉外顯惡鬼邪神也。外惡鬼神降伏。內三毒罪障消滅也。故金剛頂云。三惡趣罪黑色。如雲霧。衆多諸鬼形云云　取意　罪業形色顯事說言敎不共密❾說也云云　今經世出世悉地仰可信。三卷經下卷軸本至佛說一❿偈貪欲瞋恚癡是⓫也。世間三毒三寶皆已斷實語毒消除文　世間能說師此經讚嘆通言也。誠珍重珍重可信可信　已上⓬御自筆也　問。十五鬼神者鬼與神歟。如何　答。不爾歟　疑云。鬼神其體別其用異。故釋論中舉十鬼十五神畢。次下問鬼幷及神云何差別。答障身爲鬼障心爲神。爾者如何　答。彼鬼神其數別故別體也。今不爾故。但於一人有障身心云云　二用故云鬼神歟。或通別義門異故。通門時二名互得故。神名鬼神歟。例如因緣俱通門時名緣文　又因便述通達對治義者。釋論云。謂有衆生作如是觀。一切諸法唯一心量。無心外法。已無外法。豈一心與一心法作障礙事。亦作解脫事。一即是心。心即是一。一攝法界。心攝法界。無量無邊妄想境界寂靜無起略抄　私云。准此文觀想。魔界三業皆是法佛三密。如是三密互相涉入一味平等。魔三業與我三密又本來不二。既無二法。豈有障礙。諸佛衆魔同一法界離損離滅。行者鬼神瑜伽自在無諍無怨。所有忿怒形即諸敎令輪身。動靜威儀無非印契。所有隨順相又諸自性輪身。所說言語無非總持等。留心能可觀之。通一切尊法有障難時可往此觀也　御自筆云　滅罪之規摸頓悟之軌範誠可如此觀門歟。珍重珍重已上

封經送之　御口云。薄樣長一寸四五分⓭計。文作誤寫。經如例卷之。表以別紙又卷續飯付。彼續目表上下〆字二書之　裏書云。私云。料紙長理⓮性二寸五分云云。或流二寸

〆　〆

云云　是即准和國封字也。天竺封用此字歟。或中又書〆本作〆字是封字也。總書三字也。當流必不爾也。經尻頭又續飯封。此表練絲一筋先堅懸纏四方　尻頭糸如十字　自上至下次第纏卷。十卷⓯計堅絲下末纏絲末貫結結之。本樣別賜之若偏彼者

❶云＝曰㊥　❷尼＋(呪)㊥　❸[經中]－㊥　❹[鬼]－㊥　❺故＋(故)㊥　❻若＝藏㊥　❼也＝歟㊥　❽[之]－㊥　❾說＝語㊥　❿偈＋(云)㊥　⓫[也]－㊥　⓬[御自筆也]－㊥　⓭計＝許㊥　⓮性＋(院)㊥　⓯計＝許㊥

彼本様(1)裏紙御記云。此遍智院僧正自手被結之也。覺洞院僧正被進。御室之繪圖聊令相違也

異本

惡ト記之云云 彼本様木ニ作以紙捻封結之私又寫彼持之。御口云。事相如此事爲祕事。努力勿令外見矣 若違此言令外見者成謗密事而已。又如此封結畢。相副結線以別紙裹之送施主之許也。或(2)流以結線經上封結。當流不爾也。但避天一帝自方云云 御口云。太白一日迴也。一□乃至十日如次東ヨリ八方順(3)迴上下配之。天一暦注之可見之

弘長二年二月十八日。已上(4)二種法奉傳受。(5)而。同十九日記御口決了。是則爲(6)弘隆佛法迴向菩提也

(7)御記云。同二十八日一見了 在御判

金剛佛子頼瑜(8)

薄草子口決第七本

諸觀音部上

問。觀音稱如何 答。法華經云。以何因縁名觀世音。無量衆生受諸苦惱。一心稱名卽時觀其音聲皆得解脫略抄 菩薩大悲觀稱名音聲令彼脫苦故云觀音也。委旨如天台嘉祥等釋矣 御自筆云是觀世音釋歟。觀自在釋閑可被注入。於觀音者名稱殊有益故也。(9)有人私檢云。疏第五云。謂如來究竟觀察十縁生句得成此普(10)眼蓮華故名觀自在。約如來之行故名菩薩。須觀無量壽者明此行之極果。卽是如來普門方便智也文 私云。究竟觀察十縁生句故云觀自在見 如來普門方便智(11)者。頂上無量壽也。疏第四釋無量壽云。此(12)云如來方便智文 下如引之(13)已上御筆 問。觀音有幾種耶 答。六觀音八大觀音等不同。先八觀音有三說。一者大本如意輪經(14)六云。圓滿意願明王菩薩一 白衣觀自在二 一髻羅刹女三 四面觀音四 馬頭羅刹五 毘倶胝六 大勢至七 陀羅觀音八 云云 此中第一本尊如意輪歟。而或人云。圓滿意願者聖觀音。四面者不空羂索也云云 是皆誤歟。今軌心。意願是如意輪也。意願如意義同故。四面又非羂索歟。彼無四面故。二者義範手跡本云。不空羂索一 毘倶(15)胝二 十一面三 馬頭四 忿怒鉤五 如意輪六 不空鉤七 一髻羅刹八 云云 三者。小野一切明集云。如意輪一 觀自在二 得大勢三 多羅四 毘倶胝五 白處六 一髻羅刹七 馬頭八 云云 又六觀音有多說。先當流相承說云。御口決云。小野僧正被注進御堂關白記云。一正觀音 又云。大慈觀音 地獄道能化 二者千手 又云。大悲觀音 餓鬼道 三馬頭 又云。師子無畏 畜生道 四十一面 又云。大(16)悲光普照 修羅道 五准胝 又云。天人丈夫 人道 六如意輪 又云。大梵深遠 天道 云云 此中異名。道還六字經驗記中出。配六道事。請觀音經中出。又故僧正小野僧正除不空羂索加准胝不被耳心然祖師說故目錄依彼說矣 (17)御自筆云 小嶋僧都記云。以(18)觀音配六道之文出摩訶止觀文眞言等餘宗所不云也云云 又餘說云。除准胝入不空。(19)安軌中擧六觀音云。千手觀音如意輪觀音不空羂索觀音馬頭觀音十一面觀(20)音取意 此軌有疑(21)文

私云。請觀音經中。垂形六道雖濟彼苦。未出六觀音名字也。故彼經云。大悲大名稱吉祥安樂人恒說吉祥句救濟極苦者衆生若聞名離(22)苦得解脫亦遊戲地獄大悲代受苦或處畜生中化(23)依畜生形○或處阿修羅濡(24)其調伏心○現身作餓鬼教發菩提心○大慈大悲心○(25)善教一切衆遊戲於五道普教一切衆○令離生死苦文 次餘說者。除准胝加不空羂索也。私云。八觀音中擧不空羂索不擧准胝。准胝經軌中觀音說不分明。不空羂索經中畫像法云。畫(26)聖自在菩薩文 入不空其義可然歟 小野僧正說依天台止觀文。彼又非憑據歟 御自筆云 小野僧正注進御堂關白之古狀云。右六觀音形色名號如此。皆慈悲相也。大略出摩訶止觀。子細之旨先師不傳記也

治安三年二十二日權律師

已上出妙書可見之 已上(27)御筆

(28)先正觀音 種子𑖭云云 御口云。正觀音諸觀音總體能變本身也。𑖭字又通諸觀音之

(1)裹＝裏甲 (2)流＋(卽)甲 (3)〔迴〕－甲 (4)二＝三甲 (5)而＋(已)甲 (6)弘＝紹甲 (7)御記云＝御自筆甲 (8)此次甲本奧書曰，享祿四年六月七日爲求法於江州總持寺求之畢金剛佛子長照關州肝付高崇寺住右筆坂東下總顯音二十四歲 (9)〔有人〕－甲 (10)眼＝覺甲 (11)〔者〕－甲 (12)云＝是甲 (13)〔已上御筆〕－甲 (14)〔六〕－甲 (15)〔胝〕－甲 (16)〔悲〕－甲 (17)御自筆云＝裏書甲＊ (18)(六)＋觀甲 (19)原本傍註曰，以下三十九字或本無之 (20)音＋(准胝觀音)甲 (21)文＝歟甲 (22)苦＝垢甲 (23)依＝作甲 (24)其＝言甲 (25)〔善教一切衆〕－甲 (26)聖＋(觀)甲 (27)〔御筆〕－甲 (28)〔先〕イ－甲

種子故。殊用此尊也 問。別御次第中出𑖭字師資相違如何 答。御口云。𑖀字是諸法諦義[1]諦觀察一切衆生佛性心蓮令開示悟入是此尊力故用此字也。𑖭字滅三毒證涅槃義也。觀音又具此徳故經云。若有衆生多三毒。常念觀音便離三毒 取意 故以𑖭字爲種子也。然則師資相成而非相違也。付中道觀中或說擧𑖭字矣

私云。於佛性有體用。𑖀字約體。故大師釋云。𑖀字[2]妙者衆生心性也 取意 𑖭字約用。佛體不染煩惱義也。故經故。淸淨自在字徹照三界冥地獄諸有趣悉淨如蓮花 文 故知體用各擧。師資互顯也 又儀軌中有不同。如下擧矣 要書口筆已 𑖀[3]若𑖭聊非通途故祕抄用𑖭。可思之。[4]已上御筆 有人私又云。𑖭字淸淨自在義。𑖀字諦觀諸法義。觀音[5]觀衆生本淨心蓮令開示悟入義也。衆生佛性心蓮不染煩惱淤泥故用𑖭字。此[6]性體等覺十地不能見聞。唯佛知見故。用𑖀字也。又左手持蓮花是𑖭字表示也。右手作開敷勢。𑖀字功能也。當流祖師覺洞院用𑖭字。遍智院用𑖀字。師資影略。不可局執矣 又大師釋云。此得自性淸淨如來以一道淸淨妙蓮不染 左手蓮𑖭字也 開示衆生秡其苦厄 手開發右即𑖀字

三形 初割蓮花 御口云。觀音彌陀是在纏出纏之別。因位果位之異故。以未敷蓮表在纏義也。初割是漸令開敷本有心蓮意[7]也。大日經疏第四云。 卽觀自心作八葉蓮花。阿闍梨云。 凡人干栗駄心狀猶如蓮花含而未敷之像。有筋脈約之以成八分。男子[8]上向女子下向 文 祕藏記云。凡夫心如合蓮華。聖人心似開蓮華 文 菩提心論云。凡人心如合蓮華 文 私云。疏干栗多心喩蓮。記及論質多心云蓮。今觀音三形衆生佛性故。專約質多心歟。又干栗多第九識眞如理。悉多第八識本覺智也。俱佛性心蓮也。故華嚴經云。無二衆生而不具足眞如智慧 文

道場觀 大聖觀自在瑜伽觀行軌 不空 云。次最下方空中觀賀字黑色。其字變成風輪。其形半月。於風輪上應觀嚩字白色。其字變成水輪。其形圓滿。於水輪上應觀羅字金色。其字變成猛利金剛杵。流出金剛火焰。其形三角。從下向上。至於字輪反以自身火焰焚燒。唯有灰爐。卽以此灰變成[9]金輪。白色堅密。隨量大小。其形正方。次於金剛輪上觀想八葉大蓮華具寶鬘纓於蓮華臺上。想娑上聲字黃金色。其字具無量光明。及此娑字成聖觀自在菩薩。結跏趺坐。身如金色。圓光熾盛。身被輕縠縮綵衣。著赤色裙。左手當臍執未敷蓮華。右手當胸作開花葉勢。其頭冠瓔珞。首戴無量壽佛 文 私云。今道場觀依此文歟。左持蓮華右作開花勢等深義如彌陀法中記之。又以𑖀字爲種子。依此軌也。瑜伽蓮華部念誦法 不空 次於壇中觀阿上字成月輪。於月輪中觀紇唎二合字。成本尊身。放大光明。無量眷屬普[10]觀於圓光內。私云。以𑖭字爲種子。又依此軌也 [11]已下異本 祕藏記釋八葉觀音云。觀自在菩薩白肉色。右手執開敷紅蓮花 文 高尾圖云。右如記屈諸指掘蓮莖。左伸掌風空屈作開敷勢也。 又記觀音院云。正觀自在白肉色。左手取蓮華。右手開敷花之[12]形。高尾圖如記。又文殊院云。大聖觀自在菩薩白肉色。左手執蓮華 文 圖云。左手伸地水而風空火捻掌向外也。 又釋迦院云。觀自在菩薩白肉色。右手持白拂 文 圖云。右如記左拳腰[13] 文 [14]已上以異本入之 有人私云。胎藏諸院中准記文等。觀音院中聖觀音同今尊也[15]已上

尊本加持 蓮華部心印 [梵字] ○云云 問。今此印言出何軌乎 答。此印言諸軌中出之。聖觀自在軌中名觀自在菩薩心印言。如次第矣 一印念誦軌印言同之。阿嚕力經唯出言又同矣 說自心陀羅尼經中唯出言。除[梵字]併[梵字]言也。又大悲成就軌中加[梵字]除[梵字]字印如前。金剛頂降三世軌中除[梵字]四字矣 御自筆 諸軌中[梵字]字有無不定也。[梵字]字無頭而加[梵字]聲。此事委能可習之。祕中祕也。三部心三呪皆有[梵字]字。其由緒能可習之悉曇祕事在此事云云 但悉曇諸師皆存知之歟。祕不祕勿論歟。[梵字]字不加之。諸軌或祕密之義歟。或但說蓮華一[16]印故略之歟。是愚推也。可尋明師矣 [17]已上御自筆 聖觀自在軌云。卽觀本尊心上有圓滿寂靜月輪。於月輪中。[18]右旋安布陀羅尼。其字皆放白色光。遍周法界。其光還來入行者頂。於修瑜伽者心月輪中。准前右

[1]原本傍註曰御自筆云蓮印此義也 [2]妙十(也妙)(甲) [3]若十 通)(甲) [4][已上御筆]一(甲) [5](諦)十觀(甲) [6](佛)十性(甲) [7]也=歟(甲) [8]上向=向上(甲) [9]金十(剛)(甲) [10]觀=現(甲) [11][已下異本]一(甲) [12]形十(文)(甲) [13]文=也(甲) [14][已上…入之]七字一(甲) [15][已上]一(甲) [16]印=部(甲) [17][御自筆]一(甲) [18]右旋安=在安證(乙)

旋布列了了分明。其字復放光明。准前作觀。如是觀已❶彼瑜伽者自身與本尊觀自在菩薩身等無差別。如彼鏡像不一不異。次應思惟字義。阿上字門者一切❷諸法本不生故。囉字門者一切法遠離塵❸故。攞字門者一切法相不得故。此攞字爲加聲變成力字。❹從此力字中流出迦字。迦字門者一切法無造作故。應如是觀。繫心於眞言文字之上即思惟字下所詮義門。❺本來不生等如上。四義如是作觀終而復始名爲三摩地念誦也文　私云。今文非爲念誦之用心。又離可爲入我我入字輪一種觀歟

御自筆入我我入正念誦字輪觀是非各別觀。只入我我入一觀也。本經儀軌等意大旨只一種觀也。人師作私記時。爲令行者易覺各別列之云云　且自覺覺他覺道圓滿三義爲令了知之歟❻已上御筆　問。印立右空與如何　答。御口云。胎藏曼荼羅觀音院中臺右故立右也。金剛部心印立左空。准知金剛手院在中臺左故也

又印言　此印言觀自在妙香印法出之。不空譯也。又說自心陀羅尼中唯說印無言。金剛三藏❼記也。印法中說功能云。若人持此一字眞言能除一切災❽過疾病。命終之後當得極樂上品上生。餘諸所求世間出世大願隨持得成。何況依此教法而行者一切悉地不久圓滿也文　私云。一字者[梵字]字。取眞言終字歟。❾文此軌中出香印圖。[梵字]故云妙香印法歟　御自筆云　此文❿又理趣釋出之。俱末句聊令達歟。釋⓫命終之後當生安樂國土得上品上生歟可見之。但釋[梵字]一字歟已上御筆　問。印表示如何　答。御口云。二風作未敷蓮華形。彼尊三形也。風有開花功。可開示衆生本有心蓮之表示也　問。今此言千手明也。何用此尊耶　答。種子既同用[梵字]字。言何不爾耶。付中印既聖觀音印。此印用二明。又妙香印軌說故御自筆　又多尊通用常例歟。又正觀音用此呪證引妙香印法也

法菩薩印　金云。祕印　御口云。十六大菩薩中法菩薩即是觀音也。金者金寶抄也。又云妙抄也。勝俱胝院妙僧都作故云妙抄也⓬但兩抄各別歟　問。何故云妙僧都耶　答。御口云。太元法請來小栗栖御廟在勝俱胝院。妙與廟通音故。隨彼云爾也。彼院妙僧都建立也。彼僧都信地藏故。依勝俱胝劫中文立彼院號也云云　隨心呪經智通譯云。救見六道衆生令離苦解脫。印以兩手大指二頭指相捻二中捻。并頭相拄。二無名指各押二小指甲上。中間使開。當額上著。呪曰。唵一薩波者菟陀去羅二伽羅去耶三莎去訶四　說自心陀羅尼經云。二羽各蓮華拳以惠拳旋遶定拳作開白葉蓮華勢。是羯磨印請如來　嚩哩二合字。觀於心月蓮中。是法印觀諸法。如蓮華不著於水諸法亦然。不染欲塵等。是大⓭胃印智。○眞言曰。唵鉢納摩二合摩引羅鼻詵上⓮右路引計引濕嚩二合囉索由受此印持誦眞言蒙此灌頂故。得爲蓮華部中阿闍梨文　私云。此等印言又可加用本尊加持歟

次法菩薩讚者西方讚也　嚩曰羅達摩　蘇薩怛縛羅地縛曰羅鉢娜摩○蘇馱迦○路計濕嚩羅○蘇縛曰羅乞　又縛曰羅寧　怛羅襄　誐薩都帝

散念誦　本尊[梵字]明也　白衣部母故用之。馬頭結界故用之。白衣眞言出下所軌　唵濕吠二合　帝濕吠二合　帝半拏羅嚩引悉儞娑嚩二合訶　馬頭眞言下馬頭法中⓯在之。又白衣出最勝明王心經　唵一迦致如⓰曳反下同　尾迦致吒孕二合　迦致二　婆婆引二合　賀　問。召請發遣如何　答。御口云。蓮華部尊故准十八道。餘觀音又爾也。一印念誦軌不空⓱云。又結前印誦眞言三反。以印左旋三反。又誦眞言三反。以印右轉三匝即成結界。又結前印誦眞言七反。以禮度向身招之。蓮華部聖衆皆來集請加嚩哩醯⓲嵬反。遣改爲蘗佉蘗叉已上略抄　私云。前印者蓮華部心印。言者[梵字]明也。此軌意召請結界撥遣用此印言也。但此一印法故爾歟。例如求聞持歟　出堂後所作事　聖觀自在軌云。出道場當轉大乘華嚴般若等致及印佛印塔經行旋遶卒都婆令速成就文　私云。儀軌中說五相觀可用之歟御自筆付大法時用之。別行時不爾　問。此尊有一印法儀軌修之耶　答。御口云。天台修之云云　東寺不爾歟。但已是後入唐請來也。東寺豈不行乎

具書事

大聖觀自在菩薩心眞言瑜伽觀行儀軌不空

觀自在大悲成就瑜伽蓮華部念誦法門一卷

❶彼＝後ィ（甲）　❷［諸］－（甲）　❸故＝垢（甲）　❹從＝復（甲）　❺（謂）＋本（甲）　❻［已上御筆］－（甲）ィ　❼記＝譯（甲）　❽過＝禍（甲）　❾文＝⼁（甲），又ィ（甲）　❿［又］－（甲）　⓫原本傍註曰，以下二十字證無之　⓬（御自筆）＋但（甲）　⓭胃印智＝智印（甲）　⓮右＝左（甲）　⓯在＝有（甲）　⓰曳＝ム（甲）　⓱云＋（云）（甲）　⓲嵬＝曳（甲）

觀自在菩薩心眞言一印念誦法同譯不空
觀自在菩薩大悲智印周遍法界利益衆生熏
眞如法一卷同譯
金剛頂降三世大儀軌同譯
瑜伽蓮花部念誦法一卷同譯
阿唎多羅陀羅尼阿嚕力品第十四同譯
請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經
觀世音菩薩隨心呪經智通譯
觀音別法作者不知
降三世大會中觀自在菩薩說自心陀羅尼經金剛三藏譯
龍猛菩薩集觀自在菩薩心眞言
佛說大方廣曼殊室利經觀自在菩薩授記品
第❶一不空譯 與題云。觀自在多羅菩薩儀軌經文 多羅菩薩本書歟
觀自在菩薩說普賢陀羅尼經不空譯
金剛恐怖集會方廣儀軌❷自在菩薩三世最
勝心明王經不空

❸御自筆云
阿嚕利經雖爲多羅本經正觀音具書入
之也可被書加歟已上
弘長二年二月二十二日奉傳受同二十三
日記之

薄草子口決第七末

千手

千光眼經三昧蘇嚩羅譯 云。歸命千光眼大悲觀自在
具足有千手其眼亦復然作世間父母能施衆
生願文千手儀軌不空云。行者應從瑜伽阿
闍梨處求受菩提心律儀戒。入大曼荼羅
受灌頂。住勝解行地。捨身命財。勇猛精
進。懷悲愍心不厭生死文私云。此中勝解
行地者地前三賢位也
種子[梵] 問。依憑何耶 答。儀軌出
三形開蓮 問。正觀音既初割蓮。今用開
蓮有何故耶 答。御口云。千手觀音中爲
王。故莊嚴寶王經云。歸命蓮華王大悲觀世
音文 後白河院建立三十三間御堂安置千
體千手號蓮華王院。又此意也。私以此御
口安之。 既此尊有蓮華王名。又於蓮華
中以八葉開蓮爲王。此義同故爲三形歟。
正觀音以未敷蓮印。今尊用八葉印。可思
之 問。諸觀音中正觀音是本身也正體也。
專爲王。爲主耶 答。御口云。於所變身中
以千手爲王爲言 問。若爾❹未敷開敷蓮義
招違害耶 答。本體是❺本有故未敷也。❻未
用修生故開花也云云 ❼故千光眼經云。自在
遊諸世界破二十五有文❽破有是化他故❾也。
依之理趣釋云。觀自在菩薩手持蓮華。觀
衆生心中如來藏性或染不染略抄不染是本
有義也。 千光眼經云。 今遊諸世界破二十
五有文 破有是斷染義故云修生也。斷惑即
開花義故用八葉。祕藏記云。凡夫心如合蓮
華聖人心似開蓮華文 可思之已上 問。彌
陀觀音自證化他不同。 大悲利生義觀音殊
勝。若爾破有斷惑義何不具之耶。依之經
云。一切如來大悲心皆集一體觀世音。極樂
稱爲無量壽。娑婆示觀世音文如何 答。正
觀音是大悲總體千手大悲別用也。故兼二
十五有施利生應形之益也。又於化他又
有自行化他故無失 問。正觀音既現三
十三身。何異二十五有垂形耶 答。彼雖
垂形未同千手千眼當體配二十五有各
具四十手矣御自筆云此❿聖千對當重重之問
答。愚老天性闇鈍身蓋開疑殆哉。 珍重珍
重已上
道場觀 儀軌云。於下方空中想[梵]字。深
玄色成大風輪。風輪上想[梵]字。白色。變成
水輪。水輪上想鉢羅二合字。金色。成一金
龜。龜背上想[梵]字。變爲妙高山四⓫方所成
乃至 於妙高山頂上想有八大蓮華。於
蓮華上有八大金剛柱。成寶樓閣於蓮華
胎中想紇哩二合字。從字流出大光明遍
照一一佛世界。所有受苦衆生過光明照觸
皆於大光明中涌出千手千眼觀自在菩薩
具無量相好。熾盛威德十波羅蜜菩薩周匝
圍繞。八供養菩薩各住本位。於寶樓閣四
隅有白衣大白衣多羅毘倶胝等四大菩
薩。各與無量蓮華部衆前後圍繞諸天八部
以爲眷屬文 問。今菩薩有何故具千手
千眼耶 答。千光眼經云。 是觀自在菩薩
⓬昔於千光王靜住如來所親受大悲心陀
羅尼。已⓭越第八地心得歡喜。發大誓願
應時具足千手千眼文 又千手經云。觀世音
菩薩白佛言。我念過去有佛。憐愍我及衆

❶(三十)＋一(甲) ❷(觀)＋自(甲) ❸〔御自筆云〕－(甲) ❹未敷＝初割(甲) ❺本有故未敷也＝自行用初割(甲) ❻未用修生故＝未用御望化他故用(甲) ❼原本傍註曰，已下二十五字異本ニナシ ❽破＝故(甲) ❾〔也依…之已上〕九十八字－(甲) ❿聖＝理(甲) ⓫方＝寶？ ⓬昔於＝眷屬(甲) ⓭越＝超(甲)

生故説此陀羅尼。一聞此呪故超第八地。我心歡喜故卽發誓言。若我當來堪利安一切衆生者。令我卽時身生千手千眼具足。發此願已。應時身上千手千眼悉皆具足❶文略抄 ❷御自筆云千手千眼因緣事或記云。千臂經上卷云。菩薩過去毘婆尸佛化降魔身。千眼各出一佛。如次爲賢劫千佛。千臂各化出一輪王。以爲千代❸輪聖王文常喜院陀羅尼經文 ❹始引之。大略同之今文云云 又云。字義成就觀自在三昧耶般若瑜伽品法云。若入百字門❺亦現百手。若入千字示現千手。今入四十二本字母時成就四十手○云云 愚老云。持物四十手四十二事以此文可思之歟。此瑜伽品❻法請來人不分明可尋。千手具書觀自在三昧耶般若字義一卷。此玄奘譯也。若同本異譯歟。可尋之。又常喜院勘文云。觀音示同千臂衆生專安然教時義云。劫初有千手者。觀音對現❼絡千手千眼千三昧名文 三十卷教王經九云。大自在天由逼迫擧自千手打其千面文已上常喜院勘文 愚老云。此文不動尊降伏自在天時事也。此三十卷文爲證千頭被引之歟已上 問。何故强願千手千眼耶 答。現二十五菩薩爲利二十五有衆生也。故經云。今遊諸世界破二十五有文 問。若爾以千手千眼配二十五有方如何 答。同經云。如上大悲處現二十五菩薩各具十一面四十手。得二十五三昧斷二十五有。一有當配四十手四十目。合爲千手千眼文 又云掛手掌中有二一慈眼文 問。若爾今本尊何有能化耶 答。御口云。南閻浮分也。❽唐本千手像大手四十手。其餘皆小手有之。高尾曼荼羅同之 故經云。謂如意珠及蒲桃手法是爲何界所現身耶。答言○如來所説今四十法是施無畏觀自在菩薩爲南贍部州所現身也文 問。今此四十手約五部分配方如何 答。同經云。其四十手今分爲五。一部之中各配八手。一者息災法用佛部尊。化佛手・羅索❾手・施無畏手・白佛手・榜桃手・鉞斧手・戟矟手・楊柳手。二者調伏法用金剛部尊。跋折羅手・金剛杵手・寶劍手・宮殿手・金輪手・寶鉢手・日摩尼手・月摩尼手。三者增益法用摩尼部如意手・寶弓手・寶經手・白蓮手・青蓮手・寶鐸手・紫蓮手・蒲桃手。四者敬愛法用蓮華部。蓮華合掌手・寶鏡手・寶印手・玉環手・胡瓶手・軍持手・紅蓮手・錫杖手。五者鉤召法用羯磨部。鐵鉤手・頂上化佛手・數珠手・寶螺手・寶箭手・寶篋手・髑髏手・五色雲手。隨其處欲無不成辨略抄 ❿問。一有各四十手五部各八手有何故耶 ⓫御自筆答。千手千眼具足一身之由緒先段已被成畢。其上以千手配當二十五有。一有豈無四十手哉。以四十手配當五部。一部又豈無八手哉。既是理在絕言歟。此外於有別由緒者。就手始可成故也。依故可非成手歟。如何已上 又御口云。此州分手諸經少異。所謂千手經四十二手。千光眼經四十二手。攝無礙經四十三手也 問。若爾以千手二十五有各配四十手相違如何 答。御口云。約持物云四十手也。所以千手經中以兩手作一合掌。是合掌手故爲一手。雖四十一手還成四十手也。千光眼經四十二手又合掌如先。寶鉢手重兩⓬手作法界定印。印上置寶鉢故。四十二手又成四十手也。前經寶鉢片手也。攝無礙經又兩手如先。⓭但化佛手兩手捧頂上置化佛故。四十三手又成四十手也。前二經化佛手片手也云云 或云四十⓮四手云云 御自筆云手重作問答 專勸修寺興然阿闍梨云。千手經四十⓯二手。合掌有二手故也。凡於佛菩薩手臂全無半手尊。如何 答。此難難遁。但清水寺定深抄云。此尊合掌二手是根本手也。仍雖名四十手尊而有四十二手。本手之外更誓出四十手故十寶鉢合掌各用二手。故持物雖四十。於手數有四十二也。合掌二手成四十一。而左右必對當⓰不用半。故寶鉢加一手成四十二手。四十二字陀羅尼門爲相應也。其文⓱有別云云四十二字事愚案下記此甲 記者興然 私云。千光眼經云。理智持寶鉢。定惠蓮華合云云 相叶此説優美也優美也已上興然記 愚老云。攝無礙經四十三手與然定又可成此義歟。或四十四手此抄被記之。可相叶興然素意歟已上 私云。高雄曼荼羅千手四十二手歟。其故化佛幷寶鉢手各片手。其外結跏上以兩⓲掌作妙觀察智定印。此手四十手持物外歟。又合掌兩手故成四十三手歟御自筆 如⓳是深記者合掌四十外云云 此像手數重能能可算計歟已上 問。觀中界面具二十七面文 爾者依何説耶 答。御口云。千手經中一面千手。千光眼中五百面千手。常現圖像十一面千手。祕藏記二十七面也高尾曼荼羅又二十七面也 今二

❶[文]－㊥ ❷御自筆云＝裏付㊥* ❸(轉)＋輪㊥ ❹始＝姪㊥ ❺亦＝示㊥ ❻法＝彼㊥ ❼[絡]－㊥ ❽(又)＋唐㊥ ❾[手]－㊥ ❿(裏付)＋問㊥ ⓫[御自筆]－㊥ ⓬手＝掌㊥ ⓭[但]－㊥ ⓮[四]－㊥ ⓯二＝一㊥ ⓰不＋(可)㊥ ⓱有＝在㊥ ⓲掌＝手㊥ ⓳是＝定㊥

十七面者依祕藏記等說歟。儀軌中不出面數。故云。祕藏記云。二十七面具有千手千眼黃金之色文云云 問。面不同表示如何 答。御口云。十一面十波羅蜜加本面爲十一面也。儀軌中。十波羅蜜周匝圍繞文是卽本面爲主。十一面爲伴。表十度幷圍繞觀音之義也。次二十七面者開十度爲二十七度也。謂十度中前六度各開三種三六十八也。後四度各開二❶八也。幷前成二十六。更加本面爲二十七面也。十度各開三二。儀軌及唯識論中出矣 次五百面是千眼表示也。一面各有兩眼故成千眼也。故千光眼經云。觀自在菩薩頂上顯現五百頭面具足千眼文 問。千手經一面幷四十手。千光眼四十二手等經中不分明。如何 答。御口云。經文雖不分明。彼等經如是習之。是口傳也。但千手經四十一眼經四十二可謂分明歟。千手經一面雖不分明習爾也 御自筆 凡面數❷十一面又出寶生經 十一面五百面千光眼經攝無礙經 十一面寶生經。❸又二十七面祕藏記高雄曼荼❹羅 ❺一面千手經千臂經姥陀羅尼經但現文不分明 十一面手臂經姥陀羅尼經四十一❻面五十面已上三種說未勘 千頭千臂千足千頭等於當等第一祕事也。千金莫傳此謂也云云已上 問。十一面二十七面等形狀如何 答。見現圖十一面像。或頭上三重各五面當頂上一重上一面並本面有十二面也。或二重中下重當中央安彌陀。下重除彌陀四面。故頭上十面合本面十一面也。又千光眼經云。二十五菩薩三方各三面後一面

十面迴安之。又頂上安一面也。合本面十二面也。但本面有三眼矣 二十七面。高尾曼荼羅圖像下二重各七面。上二重各五面。本面三面。合二十七面也。但本面三面各有三眼也。 五百面座位本說幷面像未檢之 問。軌中觀自在菩薩十波羅蜜菩薩圍繞云云 觀音是大悲❼一德卽後得智作用歟。若爾十度中後四度作用也。 何以十波羅蜜爲眷屬耶 答。主伴無盡。何必局定耶。又十度可有互具儀歟 問。白❽衣等文爾者可云千手觀音別德乎 答。御口云。此四菩薩千手四德也。所謂白衣息災德故。今軌中說白衣明功能云。或有惡人無辜作留難者。相彼人在瑜伽者足下。誦眞言二十一返。所有留難者悉皆消滅。慈心相向不能障礙文此文同佛眼功能。私加之 大白衣未崩德。軌中欲知未來善惡事成不誦彼明。眠中❾夢見之取意 未萠義歟。多羅慈悲德 從觀音眼生。經云。慈眼視衆生。又大疏云。由此菩薩從悲而生。亦復衆生到於悲處也文 毘俱知忿怒德。毘俱知卽皺也。額有皺是忿怒形也云云 十波羅蜜八供四菩薩印言儀軌中出之。 印表示可思之

本尊加持 蓮華五鈷印 御口云。又云九峯印。又名補陀落山印。補陀落山形也。彼山有九峯。八方八峯中央一峯也。二火合立爲中峯。餘八指頭爲八峯也

眞言大陀羅尼云云 御口云。用千手經所說大陀羅尼矣 問。此印言何經軌說耶 答。儀軌中印言俱出之。是名根本印言也。經中唯舉陀羅尼無印。卽名大悲心❿大陀羅尼⓫也。經軌陀羅尼文句大異文觀自在說自心陀羅尼經中出此印 經中說陀羅尼功能云。一宿誦滿五遍除滅身中百千萬億劫生死重罪文 又云。誦持大悲神呪者。於現在生中一切所求若不果遂者。不得名大悲心陀羅尼也。唯除不善除不至誠文 御口云。一宿五反者。故僧正說云。誦此陀羅尼一度誦五反云事也 御自筆云 雖有多說此義宜⓬歟。 勸修寺興然阿闍梨押明房義云。 毛詩中宿者誠也云云 意至誠心誦五反爲言 私云。是專義也。專誠也。或又一心義也。御口云。此義順下除不至誠之文神妙也御自筆 毛詩事非興然之自義。清水寺定深義引之也。定深抄云。有人云。一宿者致誠名也。毛詩一宿是誠義故⓭其也云云 定深凡舉七師異說中。毛詩事第七義也。 智虛空藏以此義爲佳已上云云 儀軌云。由結根本印誦此陀羅尼能作四種成就事。 一者息災。二者增益。三者降伏。四者敬愛鉤召等所有希望世間出世間果報皆得滿願。本教中處說文 私云。本教者千手幷千臂經等歟 千臂千眼經上云。其有業報命根盡者。誦呪滿一千八十遍卽轉業障略抄

又印 八葉印口傳 御口云。 口傳者八葉蓮華上有寶珠觀之也 眞言 問。此印言出何軌耶 ※御自筆云 口決云。八葉印諸觀音通印也。卽是總印也根本印也。 其證蓮華部三昧耶印⓮已八葉印也。 又十一面軌金

❶(合)+八(甲) ❷〔十一面又出寶生經〕－(甲) ❸又+(出)(甲) ❹羅+(一面)(甲) ❺〔一面…十一面〕二十二字－(甲) ❻面+(三十面)(甲)
❼〔一〕－(甲) ❽衣+(大白衣)(甲) ❾夢+(中)イ(甲) ❿〔大〕－(甲) ⓫〔也〕－(甲) ⓬歟+(云云)(甲) ⓭其＝是(甲) ⓮已＝也(甲)

❶界蓮花三昧耶印也。❷此等本說豈非通總義哉。大疏十云(觀音貫實釋)所謂大悲爲體也。猶如金人。以彼自體純是金故名爲金人。此菩薩亦爾。純以大悲爲體文同十三云(觀音處)身心內外純以大悲爲身也云云 同第八云。花者是白慈悲生義也云云 香花供養頌云。萬行爲妙花文 三句中大悲爲根可思之(大悲萬行也) 先德幷師傳以❸等誠文八葉印諸觀音總印義成之(花表大悲義也)於諸觀音強不可求各各本說歟云云 次[梵字]眞言爲千手言事只以口傳習來也。仍諸家眞言集皆千手小呪出之。寬信眞言集見吉頭軌云云 而全不見。如何。惠什阿闍梨云。出妙香印法。又見蓮花頂法云云 是又不分明。強不可尋證文事歟❹已上

發願 問。發願句不擧本尊聖者句不用彼耶 答。御口云。可用之。通句故略之

讚 問。本尊讚何耶(別次第雖不出之必不❺用云云若廣轉故歟)

字輪觀 [梵字]云云 問。唯觀四字耶 答。御口云中央置[梵字]字。四邊觀四字。如阿彌陀字輪觀也

散念誦 問。用阿彌陀聖觀音有何故耶 答。御口云。阿彌陀是本師也。聖觀音本身故擧之也。聖觀音法本尊以前唯擧阿彌陀不擧餘觀音可思之。馬頭以下觀音又准此千手也。白衣是部母故諸觀音法用之 問。別御次第中聖觀音本尊後擧之何違彼乎 答。彼雖本身約菩薩義同本尊爲先例如諸尊法皆不論佛菩薩明王等正念誦用本尊明。今次第意雖菩薩本身故爲先。例如本師阿彌陀爲先矣 師資互顯全非相違矣 問。若爾十八道記散念誦次第之中。何本尊後擧聖觀音耶 答。彼又同師宗義歟 問。別次第中白衣馬頭等外擧餘觀音何❻今乎 答今略次第故歟。此御記廣本可尋之。或又本身部母結界三種不可過故歟。私云。儀軌中說五相成身觀。可用之歟(御自筆) 付大法時用之別行時不❼爾也

具書事

千光眼觀自在菩薩祕密法經(三昧蘇嚩羅譯 一卷)

金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經(不空譯)

千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經

馬頭

二卷儀軌云。賀野紇里縛能摧諸魔障。以慈悲方便現大忿怒形成。❽大威日輪照耀無邊界修行者暗暝速得悉地故文 私云。賀野紇里縛者馬頭梵音也。故此軌中名聖賀野紇里縛大威怒王。一卷軌號何耶揭利婆觀音菩薩也。以慈悲方便等者。御口云。觀音皆是以大悲而爲心府。以大慈爲骨目。其中當尊殊慈悲勝故云馬頭也。 二卷軌云。取子近喩如飢馬草食更無餘念文 但念水草餘無所知義雖通一切畜生。馬殊是勝。何況飢馬乎。 且譬法者諸佛菩薩皆是大慈大悲爲本。濟生利物爲先❾之。故云經云。佛心者大慈❿大悲是文 此譬一切畜生念水草也。其中殊主大悲德是觀音也。 故經云。一切如來大悲心皆集一體觀世音文 以此比畜中馬勝也。 觀音中馬頭強勝故類飢馬也。所謂利益衆生大悲心似飢馬念草也。飢中以慈悲方便現大忿怒形良有以也。又同軌云。次授與三世無礙三種戒菩薩之律儀⓫先引入輪壇受與本所尊持明灌頂應示曼茶羅○親對灌頂師具受本尊數決定無疑謬。然後勇進修文 私云。准此文先受受明灌頂後可傳受此法歟。御口云。諸尊各有受明灌頂云云 此文又足證也。受與本所尊持明灌頂是明鏡者也

種子[梵字] 問。二卷軌中[梵字]字。今[梵字]依憑何耶(御自筆云) 種子事[梵字](七集胎軌大疏等出之已上)

三形 白馬頭 御口云。白馬頭者葦毛馬之頭也。諸馬中此馬力強勝。故爲今忿怒形三昧耶身歟 (御自筆云)三形事白馬頭(右山⓬妙抄是則相傳師口)也。⓭(祕藏記已上) 二卷軌云。焚燒世界成一大火聚。大馬口等衆流俱湊吞納無餘。 遍成猛焰說是馬頭尊微妙心。 亦如大馬口吞噉焚燒一切衆生藏識中若干熏習雜種心等略抄 藏識中⓮雜心者蘊阿賴耶業苦種子歟。是即生死輪迴因緣故焚燒彼也

尊形 一臂或四臂 問。二卷軌中八臂云云 今說何經軌耶 答。一卷軌云。其菩薩身長佛一磔(長短正當以人一肘)總有四面三面。頭上中面頂上。左手屈臂手當乳前⓯抱紅蓮花。右手仰掌五指⓰中申臂肘不屈。其掌擎眞陀摩

❶界＝剛㊥ ❷此＝彼㊥ ❸(此)＋等㊥ ❹〔已上〕－㊥ ❺(之)＋用㊥ ❻今＋(不爾)㊥ ❼爾＋(歟)㊥ ❽〔大威〕－㊥ ❾之故云＝云故㊥ ❿〔大〕－㊥ ⓫先＝方㊥ ⓬妙抄＋(祕藏記)㊥ ⓭〔祕藏記〕－㊥ ⓮雜＋(種)㊥ ⓯抱＝把イ㊥ ⓰〔中〕－㊥

尼略抄 私云。依此文歟。但四面違道場觀三面❶歟矣

道場觀 一卷軌云。觀樓閣中有蓮花胎。於蓮花胎中想紇里字。從字流出大光明。遍照無邊佛世界所有受苦衆生。過光明照觸皆得解脫。從此大光明中涌出馬頭大威怒王。有四面皆忿怒。虎牙上下出現。八臂各執器杖。安坐寶盤石上蓮花臺❷上。有碧馬頭頭髮如螺焰。身色赫奕如日輪。遍身火焰烱燃❸逾災火。焚燒內外人天業障。無量忿怒衆及十波羅蜜圍遶。八供養各住本位。樓閣四隅波羅蜜摩波羅遮❹那。一❺髮羅刹阿婆羅底等四大童子前後圍遶。又八大龍王八方圍遶。又十二大天王重四邊圍遶略抄

❻御自筆形像事 身色 晨朝日暉色大經 非黃非赤如日初出色大疏 身如火色菩提場經第二 肉色大原抄圖三面二臂也 赤肉色攝無礙經祕藏記 千臂 二臂不空羂索經第九馬頭一卷軌五佛頂經一 小野僧正注進❼五佛頂經 一字治殿 四面二臂集經第六 一面四臂授記經大原本 三面八臂八字文殊軌❽集經第六 四面八臂常途❾三卷軌乘水牛 三面四臂攝無礙經 三面二臂大原圖 三面六臂觀音集願堂 已上

本尊加持 印言如次第 御口云。印順逆轉如十八道。但明各一反。一卷軌云。何耶揭利婆心印。二手外縛並二大指相著。各屈二節勿著食指。大指來去。唵一 阿密唎都知二合 婆去音 婆平❿去 嗚許泮二合 莎訶云云

私云。食指著頭指歟。二卷軌中此印言名大法心印言。馬頭尊自說也。印如一卷軌言同次第。但加歸命并莎訶句為異矣。二卷軌云。馬頭尊復說最勝根本印。二手合掌屈二頭指。無名指於掌內申背豎開二大指。即成也。眞⓫言云云大陀羅尼也廣博故略之

依此印歟 問。⓬次第印言相違用之。有何故耶 答。印此印殊勝。故軌說此印功能云。結此印誦眞言者。從印放光明。從口出化佛。所有諸天魔外道障難不善心者見此印退散馳走文 言廣博故用小呪。付中此呪殊勝。故受壇法云。若常誦此呪。一切怖畏⓭得無所畏。所有障難悉皆解脫文 又別御次第中用兩印言。⓮前印言如兩軌說。但內縛違軌。後印用胎藏軌明也。⓯故用印言。是任先達意樂。未必如經軌歟御自筆云 印言事此薄草紙所出印言。誠其功能殊勝也。仍十八道次第延命院 出此印言。凡諸家次第大旨皆用之歟。但別次第出三印言並用之間。一雙之印言不違本說次第歟 此印言說所印馬頭二卷軌。廣大攝大靑龍玄法已上四⓰卷 大經第三。如意輪軌。八字文殊。無量壽軌等也。是本流布也。諸家皆用之歟。言八字軌此軌名二心明一 十一面軌。最勝心明經。如意輪軌。無量壽軌此印言說所如此。石山延命院等既此印⓱言合如薄草紙被用之。於當流者可印信也 問。此印言各別之誠證聞之了。如薄草子合說之。本文如何 答。無量壽儀軌。如意輪軌二本不空寶思惟 此等軌合說之也。八字文殊軌等合說之歟。逐可勘之 問。合說之本文然也。雖然當尊儀軌等合不說之。何用餘尊軌等乎 答。諸尊印言闇其尊經軌。用餘經軌說條通途之習也。始不可驚。況其尊祕印祕言多出傍經軌也。即當尊隨分祕印十一面軌印也。出十一面軌⓲了。可思之已上

結界 但二卷軌見降三世歟。可用之 御口云。或不動或馬頭當本尊即用結界名自結界也

讚四智 私云。本尊讚又可用之歟打任用之⓳不

又一卷軌云。讚曰別儀軌有之二卷 唵跋娜嚩二合 擬⓴寬以反引 帝一 誐引 娜擬准前 多二 布引 若而羅反引 ㉑吽引三二 一卷軌云。次誦本尊讚歎曰。唵嚩日羅二合 迦靡蘇㉒婆怛嚩引二合 羅他嚩日羅二合 鉢娜嚩二合 蘇輸引 馱迦二合 路引 計濕嚩㉓囉二合 蘇嚩日羅引二合 乞叉去 嚩日羅二合 寧上引 但囉野傘引 ㉔糵都 諦引

馬頭功能事 二卷軌云。若纔憶念是威怒王。能令一切作障難者悉斷壞。一切障者不敢親近。常當遠離。是修行者所住之處四十里內無有魔事。及諸鬼神等常與諸大菩薩共同得住文 又云。常憶念大威怒王故。滅無量罪。得無量福。命終以後生安樂國。從馬頭尊右胸而生文 又云。我大慈大悲馬口大願深重故。化一切衆生。專勝諸尊。由大慈故不著生死。由大悲故不住涅槃。常住無明諸境界中。斷盡種種諸惡趣六道四生生老病死之苦。又能噉食滅盡事。近取喩者。嬴飢馬草食。如無專他念。此本願力故十佛刹土無不現身。瑜伽者起深菩提心每日誦一百八遍。大威怒王現身奉

❶〔歟〕－甲 ❷上＋（中面頂上）甲 ❸逾＋（劫）甲 ❹那＝耶イ乙 ❺髮＝髻甲 ❻御自筆＝裏付甲 ❼〔五佛頂經一〕－甲 ❽〔集經第六〕－甲 ❾三＝二甲 ❿去＝音甲 ⓫言＋（曰）甲 ⓬（今）＋次甲 ⓭得＝被甲 ⓮〔前印言〕－甲 ⓯故＋（知）甲 ⓰卷＝軌甲 ⓱（此）＋言甲 ⓲了＝乎イ乙 ⓳不＝可イ乙 ⓴寬＝究甲 ㉑（三摩曳引）＋吽甲 ㉒婆＝娑甲 ㉓囉二合＝二合囉甲 ㉔糵＝蘗甲

事修行者喩如奴婢。恭敬猶如婆誐鑁。二世菩提何非成文 御口云。婆誐鑁者佛名也。意云。本尊恭敬行者猶如諸佛為言 或云。婆誐鑁者蘋。本尊順行者如蘋順風也為言又二卷軌中出五相觀矣

具書事

何耶揭利婆觀世音菩薩受壇法

聖賀野紇里縛大威怒王立成大神驗供養念誦法品上下不空譯

❶弘長二年二月二十五日。於醍醐寺。二十二日奉傳受。二十五日記御口了。夫馬頭有緣之誓願。滅❷平質無始之罪障。照大慈悲之智光。開三貌三佛之覺花而已

求菩提沙門頼瑜

❸御記云 同三月三日一見了　在御判

願翻今日鸚鵡盃之興。欲預當來馬頭尊之猛矣❹

薄草子口決第八

諸觀音部下

十一面　御口云。為除病患疫病等難修此法矣

種子 [梵字] 御口云。此種子是此尊梵號。[梵字]❺[梵字]中[梵字]字為種子也。取梵號中為種子。或初字或中或終不定也矣 御自筆云 依之或傳用[梵字]字也❻已上御自筆

三形 軍持 御口云。軍持者寶瓶也 御自筆云 或祕說云。軍❼持中悲水。甘露水云云 或云。軍持者無口瓶云云已上 ❽御自筆

道場觀 十一面經上不空譯云。若欲成就者。以堅好無隙白檀香彫觀自在菩薩。身長一尺三寸。作十一頭四臂手面形相如次第。但經中手先說面後說 觀自在菩薩身種種瓔珞裝嚴像成已。於有佛舍利處安置。持誦者身著淨衣。若在家者持八戒。三時供養無限數念誦文 御口云。十一面者。或具本面或除本面二說云云 又別次第裏書云。十一面經加本面。為十一面。千光眼經本面之外有十一面云云 私云。十一面經如次第。千光眼經中說所現菩薩面像云。順有十一面。當前三面作菩薩相。右邊三面白牙出上相。左邊三面忿怒相。當後一面暴笑相。頂上一面如來相。菩薩本面❾而有三目文 誠千光眼經云頂有十一面。今經中云作十❿一頭四臂。雖似相違。此經中云最上一面作如來相。非本面歟。若爾十一面俱頭上十一歟。故知十一面稱元名頭上面歟。何為相違乎。但今尊本面兩目歟。可見圖像矣 又祕藏記釋蘇悉地院十一面云。有十一面。左右二面青黑色。有四手。左上手蓮花。次一手鑵⓫持瓶。右上手施無畏契。次一手係數⓬珠文 高尾曼荼羅像又本面幷左右二面各有三目。頭上二重安⓭八面。下五面上三面。總合有十一面也。右下手作與願印。餘風空。餘行相如記。⓮高尾曼荼羅像非三目。若被思渡歟。若又有異本歟。可被勘多本也⓯御自筆云 形像事面有三目有。千光眼經文千手像事也。十一面三目像經軌⓰圖像不見歟。今眼經文引之。只為面數准例也。二臂集經第二面數不出之。二臂十二面玄奘經。東寺印。佛像集經之第四。此像左持澡罐。瓶插蓮花也。非手⓱結也 四臂十二面軌上七集東寺寶藏圖 四臂十一面高尾曼荼羅 已上皆加本面定也

或問云。不空玄奘等經加本面十二面也。何云十一面哉答。本面眞實面也。十一面方便面也。示權實故本面上現十一面也云云 十一面神呪心經玄奘譯義疏云。若合本面應十二面。而十一面是方便面。本體常面是眞實面也文 或人義依此疏文歟。尤神妙。但愚老未檢見彼疏正文也。名號已十一面也。何有十二面⓲乎之旨。諸人最前致此問。以今疏文會釋之尤大切也。高尾曼荼羅為十一面。彌可仰信。可仰信已上⓳御自筆

問。十一面如千手千一面。表十波羅蜜等歟。如何 答。御口決云。今十一面者表十一地。若十二面又表十二地加等覺也 又云。天竺有十面鬼神。作時氣濕病等。為伏彼增一面現十一面形也云云

本尊加持 根本印 祕印也。有口傳云云 御口云。口傳⓴云。十指深叉以十指頭觀頭上十一面。㉑金掌置頂㉒上此意也。更加行者本面成十一面也。私云。依此口傳者。本尊加本面成十一面義歟。十一面心密語儀軌經中不空云。十一面根本印二手外叉合掌以印置頂上。即成本尊身。誦根本密

三一

❶(御本記云)＋弘(甲) ❷平＝羊(甲) ❸御記云＝御自筆(甲) ❹此次甲本奧書曰，文明十一年己亥八月七日正本半切之卷物寫本㵑丁之草子更非聊爾之儀為披見之易也正忠享祿四年六月八日為求法江州於總持寺求之畢　金剛佛子　長照　灣州肝付高崇寺住　右筆坂東輔吉二十四歲 ❺[梵字]＝[梵字](甲) ❻(已上御自筆)－(甲) ❼持＋(者寶瓶)(甲) ❽[御自筆]－(甲) ❾[而]－(甲) ❿一＋(面)(甲) ⓫持瓶＝軍持(甲) ⓬珠＋(也)(甲) ⓭八＝七(甲) ⓮(御自筆)＋高(甲) ⓯[御自筆云]－(甲)* ⓰[圖像]－(甲) ⓱結＝洗(甲) ⓲乎＝耶(甲)* ⓳[御自筆]－(甲) ⓴云＝者(甲) ㉑金＝合(甲) ㉒上＋(者)(甲)

言七反略抄　此文既云即成本尊身。十指觀十面誠巧妙矣根本密言者。同經上卷云。觀自在菩薩○說自根本密語曰。　曩謨羅怛曩二合下同怛羅二合下同夜引也曩莫阿引下同里夜二合下同施攞引二合　曩娑引誐囉吠路者曩尾喩二合　訶羅惹引也怛他引下同蘗多引夜羅訶二合下同帝三藐三沒䭾引也曩莫薩嚩怛他蘗帝毘庾二合　羅訶二合　帝毘藥二合　三藐三沒䭾引毘藥二合　曩莫阿引哩夜二合　嚩路枳帝濕縛二合下同囉也冒地薩怛嚩二合下同也摩訶薩怛嚩二合　也摩訶迦引嚕尼迦引也怛儞也二合　他唵娜羅娜羅地里地里度嚕度嚕壹知下同步矣反　嚩知者隷者隷鉢羅二合下同　者隷者隷二合　者隷矩蘇銘矩蘇摩嚩麗壹里弭里止里止致惹引羅麼跛曩也跛羅摩秫馱薩怛嚩二合　摩訶迦引嚕尼迦娑縛二合訶引下同　私云。今次第除歸命句。擧❶之。御口云。或歸命句漢語擧之云云　玄奘譯十一面神呪心經也。*御自筆云。小野習也。非常流傳也❷已上　不空經說功能云。　若有善男子善女人。以清淨心殷重心憶念作意玄奘經云。每日晨朝時如法清淨❸念此呪一百八反　現世得十種勝利。何等爲十。一者離諸疾病。二者一切如來攝受。三者任運獲得金銀財寶諸穀麥等。四者一切怨敵不能沮壞。五者國王王子在於王宮先言慰問。六者不中毒藥蟲毒寒熱等病皆不著身也。七者一切刀杖所不能害。八者水不能溺。九者火不能燒。十者不非命中天。又獲四種功德。一者臨命終時得見如來。二者不生於三惡趣。三者不非命終。四者從此世界得生極樂國土文十及四德玄奘經大旨同矣　玄奘經云。若誦一反即能除滅四根本罪及五無間。令無有餘。況能如說而修行者文　小呪[梵字]云云以大呪奧爲小呪矣　此呪前印用之歟

又印言　問。此印言出何經軌乎　答。不空經中云。通蓮花部一切尊說修行儀軌。當結本部三摩耶印。二手合蓮花掌散餘六指如開敷花。密言曰。唵鉢納謨二合　納婆二合　嚩引也娑嚩引二合　訶引略抄　私云。餘六指者水火風六指歟。八葉印依此文歟。但次所擧言是別次第云。此呪未見說所。但智證在唐記出之云云　勸修寺法務云。出諸家眞言集文　*御自筆云　不空經中卷所出之印言蓮花部三摩耶❹印言也。仍號❺本本部三摩耶也。今所用印本部三昧耶言[梵字]呪也。此當尊小呪也已上御自筆也　問。今所用八葉印如千手印。上觀寶珠乎。答。彼千手四十手持物有諸願成辨之表示。仍彼四十手持物總習寶珠三形也。故觀彼也。十一面無如是之義。何可觀寶珠*乎別次第與書也

讃　本尊讃出于不空經中

具書事

十一面觀自在菩薩心密語儀軌經三卷不空譯

十一面神❻心呪心經玄奘譯

十一面觀世音神呪經耶舍崛多譯

陀羅尼集經第四　御自筆❼云　玄奘崛多兩經集經第四同本異譯也。寬信法務檢之云。件❽四經雖有增減大旨同之。崛多玄奘兩譯與軌上全同。集經其外出五十二印二十四呪。餘三本無之。不空本中下出行法儀則。餘譯闕之已上寬信。愚老信寬信之故。四本末❾校合之寬信祖師勝俱胝院小野流師範也。仍覺洞院月記祖師法務被注之。此上愚老行海法印書籍大略傳之。其上小野四人明匠書籍折紙等也於三人者少少又傳之。豈忽緒寬信乎。四人明匠者理法。理明。文泉。兵部也。四人共寬信弟子也。時人號四天王云云　理法外今三人折紙隨分傳之也已上御自筆

同月二十六日奉傳受同二十七日記了

准胝　除災　延命　除病　求兒

先除災文不空譯經云。若在家菩薩誦此陀羅尼。或於人間常作國王。若❿勞世務無諸災橫儀。若出家菩薩三時念誦。現生所生求悉地現前取意　日照譯經云。復⓫次有法。若在路行誦念此呪。無有賊盜惡獸等畏。若欲往渡江河大海。誦呪而渡無有水中惡獸等難略抄　金剛智譯經云。復有一法。若有王難被繫閉枷鎖禁⓬其身者。誦此陀羅尼即得解脫文　日照譯又有此說

次延命文　無畏大道場法云。　又授三藏口傳密意云。　若有苾芻苾芻尼優婆斯優婆耶童男童女。命欲終盡不問宿⓭殃大橫小橫。但命盡三七日得遇此法。勅閻羅王令幽冥所更與延壽⓮令終之命却得增壽。每二、灑頂增二十年壽命。於壽命長短悉自能知文　御口云。先師僧正此文殊被稱美。不動

❶之＋(也)(甲)　❷[已上]－(甲)　❸念＋(誦)(甲)　❹印言＝言印(甲)　❺[本]－(甲)　❻[心]－(甲)　❼云＝載書(甲)　❽四＝御(甲)　❾檢＝勘(甲)　❿勞＝替(甲)　⓫[次]－(甲)　⓬[其]－(甲)　⓭殃＝殊(甲)　⓮令＝合(甲)

尊能延六月住之誓願非物數歟 *御自筆云 不動立印軌云。又正報盡者能延六月住文 問。延①壽只六月歟。強不可爲望。如何。答。荼吉尼知定業衆生。兼六月奪其精食之。大日疏委如②記之。仍六月六月相續延壽也云云 今准胝功力勅閻王。每一灌頂增二十一年壽。是又二十一年二十一年相續延壽歟。六月與二十一年相續雖不異。猶非同日論歟云云 先師所存如此而已。恐老云。一灌頂何事哉。答。無畏軌云。父母遇此法。得入灌頂。能令子孫皆同得福。③善男女得入灌頂。能令父每延④年增福文 此受明灌頂歟。可尋⑤已上御筆 善無畏獨部法云。先當淨心。然後結印。印想心上誦此呪百八反。誦此呪時能使短命者長命。加魔羅病尙得除差。何況餘罪文 此文通除病滅罪也 又云。若有短命長病衆生。月十五日夜曉燒安悉香誦此眞言一千反。增壽無量文

除病文 日照譯經云。復次有法。於病者前以墨畫其病人形像。呪楊枝打此畫人形。亦使除差○若有病人。爲鬼所著身在遠處。應呪楊枝其滿七反寄人⑥持打。卽亦除愈文 金智譯經云。或取童女所綖之線念誦一遍作一結。如是滿二十一結。與病人小男女等。頂上繫著惡魔鬼魅等病皆得除差文 不空譯經云。又法。若人患鬼魅病。取柳枝或茅草誦眞言拂患者身。卽得除愈文

產生文 付夜啼 金智經云。若求子。於畫彼葉上書此陀羅尼幷畫童子。以紫綵裹之。念誦一千八十反。安著髮中。卽孕文 日照經云。又法。若孩子夜啼。令童女右綖線。誦眞言加持結二十一反。繫於頸下。孩子卽不夜啼 *御自筆云 不空譯云。若女人無男女。以牛黃於⑦揷皮上書此眞言。令帶。不久當有男女文 或以此文爲牛王加持證文。而文不分明。不可然歟⑧已上御筆 私加之

滅罪文 不空經云。若出家在家菩薩誦持此陀羅尼滿九十萬遍。無量劫造十惡四重五逆五無間罪悉皆消滅文 金智日照等經中說同之

菩提文 日照經云。若有薄福衆生無有少善根者○若得聞此大准提陀羅尼法。速疾證得阿耨多羅三藐三菩提文 不空經云。又法。若人無宿善根無菩提種。不修菩提行。纔誦一遍則生菩提牙。何況常能念誦受持文

愛念 無畏譯經云。又宰臣⑨事王。若爲卑官。被所⑩持者不相念。但每夜三時向本尊前誦此眞言一百八反。一返一呼所事者名。卽得大人愛敬。如臣敬君。如子敬父。所有言說彼皆信受文

所望 官位 福祿 又云。又每欲於王及大人受求官及物等。但依前法一遍稱名。白云。某爲某事。願得如意。悉皆得之文 又云。若人總無福祿官位。但於二七日中至心念誦。隨有緣力加功。依法卽得福祿官位。隨意處樂文

知善惡事 不空經云。又法取一明鏡置於壇中。先誦眞言加持好花一百八遍已。然後又誦眞言一遍一擲打鏡面。於鏡面上卽有文字現⑪說善惡事 *御自筆云 此中現靑衣童子等事無畏記 此事至要至要也。可引藏歟 除睡眠事日照軌 除口舌事同軌 得聰明事金智日照 此等功力大⑫切也。可引藏⑬歟 無善根種子生菩提牙事 金智軌不空軌此功能大切中大切。旣菩提文被引藏。珍重珍重⑭已上御自筆

種子[梵字] 御口決云。又取梵名中爲種子也。文此尊是無佛性人與佛性故。[梵字]中取初字歟

三形 賢瓶 問。瓶名賢瓶意如何 御自筆云 諸瓶寶瓶・賢瓶・軍持等也。⑮胡面如⑯談之⑰已上御筆 私云。承御口決云。賢瓶常花瓶以綵帛成莊嚴也。胡瓶是瓶⑱頸外有取柄幷小口。小口端作龍頭等歟。寶瓶水瓶等通名

尊形十八臂 私云。金剛智軌云。兩臂四臂六臂八臂十臂十八臂三十二臂八十四臂名可隨處求云云 但祕藏記釋迦院准胝云。白黃色有十八手。遍身有白輕羅綽綿⑲之文文 高尾曼荼羅同之歟

觀中 白螺爲釧文 問。白螺爲釧意如何 答。未決歟。又云。第五把微惹布羅迦菓云云 問。⑳此菓何菓耶 答。御口云。子滿菓歟。子滿菓者柘榴菓也。一向推量也云云 ㉑但別次第石留云云 不空軌俱緣菓云云 此菓有沙汰㉒已上御自筆 又云。第八跋折羅 問。何 答。金

①壽＝命(甲) ②記＝說(甲) ③善＝若イ(甲) ④年＝命イ(甲) ⑤〔御筆〕－(甲) ⑥持＝枝(甲) ⑦揷＝樺(甲) ⑧〔御筆〕－(甲) ⑨事＝官(甲) ⑩持＝事(甲) ⑪〔說〕－(甲) ⑫切＝功(甲) ⑬歟＝也(甲) ⑭〔御自筆〕－(甲) ⑮〔胡瓶〕－(甲) ⑯談＝讚(甲) ⑰〔已上御筆〕－(甲) ⑱頸＝頭(甲) ⑲之＝裳(甲) ⑳(今)＋此(甲) ㉑但別次第石留云云＝御自筆(甲) ㉒已上御自筆＝但別次第石留云云(甲)

剛杵也　又云。第四把澡灌文　問。何物乎答。御口云。手洗也（御自筆云）　別次第云。水瓶云云手洗異說也。不空羂索心呪王經云。右邊二手。一持蓮花。一持澡灌文　又云。下手執持澡瓶文　准此說者。澡灌者水瓶歟。又彼法道場觀中水瓶云云　問。今道場觀依何軌耶　答。金智儀軌歟（御自筆云）　然也。依金智不空兩軌歟。又八臂像有現圖非所要。故不及出之（已上*御自筆）　①（有本上押紙此處書入タリ元來付紙也）

本尊加持（初印言）　御口云。此印又三鈷杵印歟。但二風端②各付火背也（御自筆③云）　石山內供記云。大師御傳根本印三鈷印（云云取意）　④（已上御自筆）

私云。此印善無畏大道場法中名隨心護心契。同作獨部法號。總攝二十五部大曼荼羅印也　⑤（但二母指聊不審也　軌云。二母指捻右手無名指中節文⑥右手者恐應云左右云云）　眞言⑦出金智不空日照等所譯經中。皆以同文此三經是同本異譯歟。又無畏大道⑧場法中出之。說功能云。若誦此准提眞言一遍。卽同誦一切陀羅尼一遍文

又印言　問。⑨此印言用當尊事出于何經軌乎　答。御口云。印金界三摩耶會護菩薩印也。彼菩薩與准胝同體故用彼歟（御自筆云）　印金智不空軌共出之。言出不空軌。印卽護菩薩印也⑩（已上御筆）

結界　御口云。不動（或烏芻沙摩歟。然可用不動也。雖）⑪金智軌烏芻沙摩。不空軌無能勝也。雖爾不動可宜歟。結護無能勝烏芻沙摩是共羯磨部。結護明王故用之也。今准胝釋迦所變幷護菩薩智。是共羯磨部也。仍用之（已上御筆）

讚　問。本尊讚如何（御自筆*云）　小讚出梵字軌。寬信法務用之歟。大讚出不空軌。廣博故不用之⑫（御自筆）

召請⑬（金智軌本尊印言二大來去之由雖出之。只通召請可宜歟　已上御筆）

散念誦　本尊呪可正念誦⑭（可宜小呪）歟。又可用大呪歟。烏瑟沙摩解穢呪（出陀羅尼集經歟）　唵修利摩利一摩摩利摩利二修修利三莎訶四⑮（功能不出之　御自筆云）爲產生可用此呪歟（*已上御筆）　同心眞言。唵俱路二合駄曩吽弱⑯（此呪常事歟）　軍荼利軌云。便易及諸穢處用烏樞瑟摩金剛心密印言加持五處。諸魔不得其便速得成就文

炎摩天呪　[梵字]焰摩耶莎呵　問。諸觀音⑰法阿彌陀正觀音白衣馬頭通用何違。彼例⑱乎　答。准胝觀音攝⑲不攝有論矣（御自筆）縱雖爲觀音不似普通觀音。仍用此念誦歟　問。祖師小野僧正既攝六觀音中。何違彼乎　答。顯義門多端歟。所以可觀音處據少少出之。御口云。胎藏八葉中觀音以[梵字]字爲種子。今此尊種子[梵字]字也。種子既同。何非觀音乎。又莊嚴寶王經一經皆說觀音事。彼經中准胝又有之。故又胎藏遍智院五尊中置三角智印（三角火輪形長智印也。私云。滿字）（有胸故三角歟）　左右各有二尊。左邊大樂不空身（普賢延命也）　中台左邊金剛部諸尊從此菩薩身出生右邊七俱胝佛母⑳也（准胝也）　中台右邊蓮花部諸㉑尊豈非觀音乎云云㉒又同譯金智六字儀軌擧六觀音云。若有人欲被枷械枷鎖不安穩㉓心者。以天番主加地番准胝觀音封文此軌正不可決㉔也　已上記者後日勘入之

私云。金智譯准胝陀羅尼經奧題云。准胝觀音經文又日照譯經云。復次有法○誦呪一遍印成一塔。如是數滿六十萬遍。卽得觀見聖觀自在菩薩○隨心處求皆得滿足文此中呪者准胝呪也。依此呪力所觀見豈非本尊准胝*乎㉕云云　設雖非本尊既云聖觀音。是本身也。故處變觀音歟。但至散㉖念者。別次第裏㉗書云。此尊釋迦化身歟。不動又釋迦化身故用之歟。私云。釋迦是准胝呪能說佛故殊學之歟。不動總辨事尊故用之。烏芻沙摩者別次第裏云。此法結界明王見タリ。仍用之私云。爲產生修之故用彼言歟。故陀羅尼集經九說烏芻沙摩解穢呪功能云。若見死尸婦人產處六畜產生血光流處見如是種種穢時。卽作此印誦解穢呪。卽得清淨。所行呪法悉有効驗文故知爲產生修之時。結界又可用烏芻沙摩歟。散念誦呪又可解穢呪矣（御自筆云）　金智譯經奧㉘題事凡珍重珍重在指掌。此事愚㉙老所不見及。諸人傳未出此證。愚見不及歟。不審不審之餘此奧*題猶有疑也。廣可見他本。先德面面此事勵勞沙汰若未出此證者。先㉚德不可免管見之失歟。㉛釋猶猶珍重珍重。次於日照譯經文者。愚意頗有疑也。其故今所被出㉜文云。卽得觀見聖觀自在菩薩文　卽次句云。或見金剛主菩薩文　愚老云。此金剛手也。此尊爲金剛部主。改主字歟。㉝七八

①〔有本…紙也〕十六字－〔甲〕　②〔各〕－〔甲〕　③〔云〕－〔甲〕*　④〔已上御自筆〕－〔甲〕　⑤〔但二…審也〕八字－〔甲〕　⑥〔右手…云云〕十字－〔甲〕　⑦出＋（テ）〔甲〕　⑧〔場〕－〔甲〕　⑨（今）＋此〔甲〕　⑩〔已上御筆〕－〔甲〕*　⑪（御自筆）＋金〔甲〕　⑫〔御自筆〕－〔甲〕　⑬金＝御自筆金剛〔甲〕　⑭可宜小呪＝小呪可宜〔甲〕　⑮功能不出之御自筆云＝御自筆功能不出之〔甲〕　⑯（御自筆）＋此〔甲〕　⑰法＋（皆）〔甲〕　⑱乎＝耶〔甲〕　⑲〔不攝〕－〔甲〕　⑳〔也〕－〔甲〕　㉑尊＋（從此菩薩身出生故知准胝生蓮花部諸餘）〔甲〕　㉒又同譯金智＝私云金剛智譯准胝陀羅尼經奧題云准胝觀音經文又同譯〔甲〕　㉓心＝止〔甲〕　㉔〔也已…經文〕三十字－〔甲〕　㉕〔云云〕－〔甲〕　㉖念＋（誦）〔甲〕　㉗〔書〕－〔甲〕　㉘題＝額〔甲〕*　㉙老＋（之）〔甲〕　㉚德＋（猶）〔甲〕　㉛〔釋〕－〔甲〕　㉜文云＝之〔甲〕　㉝（次）＋七〔甲〕

行奧文又云。一日一夜不食正念誦呪。乃至見金剛[1]手菩薩。[2]與彼菩薩即將是人往於自宮文（是手字也。又觀音事歟之）次一二行許奧文云。如是等諸塔之前誦呪。右繞即見阿鉢羅是多菩薩及呵底菩薩。隨其所願皆悉滿足文　愚老云。阿鉢羅之多菩薩者是無能勝菩薩歟。呵底菩薩可尋[3]之。愚老案云。此等文三部之上首之菩薩歟。護准胝持者[4]給也。觀音（蓮部）金剛手（金部）無能勝（佛部五部之時通羯磨部也）文前後更不局觀音。准胝住處專胎藏界也。護菩薩雖有金界是展轉[5]隱伴所也。仍就胎藏界且擧三部上首菩薩歟。然者此證文恐意非指掌[6]也。如何。猶猶與*題證直千金[7]也千金也所詮石山道場觀小野諸則集等云准胝觀音。又小野僧正注進御堂之上可仰信也。可仰信也（已上[8]御自筆也）[9]（裏付或疑云）觀音頂上戴阿彌陀准胝不爾。又勸請如來部中如何　答。或云。內山眞乘房義云。五部互具故。准胝是蓮花部中佛部歟（已上）又尋云。用焰摩天呪有何故乎　答。御口云。准胝勅焰摩王而延二十一年之壽命云云　依之公家御修法必副修焰摩天供也。此法爲除病延命修之。故加用焰摩天呪也

護摩　獨部法云。受納護摩集十一。火天法印。直竪右手後三指頭指少曲頭大指屈在中頭指來去。呪曰。唵一　阿耆那曳二　阿蔽歌弊三（同上）娑訶那（上）夜四　地弊五（同上）地跛夜六　莎訶

具書事
佛說七倶胝佛母准胝[10]大陀羅尼經（金剛智譯）
七倶[11]胝佛母所說准提陀羅尼經（不空譯）
七倶胝佛母心大准提陀羅尼經（日照譯）
七倶胝獨部法（善無畏譯）
七倶胝佛母心大准胝陀羅尼二十五部大三曼荼羅尼獨行灌頂懺悔大道場法（同譯）
傳受如先。同二十八日記之了

如意輪

御口云。遍智院讓十八道。而不被作別次第矣　如意輪念誦儀軌（不空）云。先入諸佛如來海會灌頂道場受灌頂已發歡喜心。[12]從師親受念誦法則文　同瑜伽（同譯）云。從師獲灌頂。既蒙印可已。弟子[13]已具此相方可爲傳授文　准師口。此中灌頂者受明灌頂歟。先受受明灌頂可傳受此法也　[14]（御自筆先受受明灌頂事不可限此法。諸尊法通例也。常如談之）私云。依師口且出種三羊等矣

種子　[梵字]　三形　金剛寶蓮　御口決云。甚深祕傳云。　青蓮花上寶幢。寶幢上紅蓮花。紅蓮華上八輻金輪。　金輪上三辨如意寶珠也。更問云云　私云。三[15]辨者三瓣之事也。辨字中書系也。[16]或云。辨瓣也。三瓣可讀云云　此字クミ訓可尋。三辨心三ワケタル由歟。可尋。瓣字有興歟*（已上御自筆也）

尊形　六臂　或云。二臂四臂六臂十臂十二臂經中見云云　私云。但祕藏記高尾曼荼羅如意輪六臂也。　持物等皆如十八道次第也（御自筆云）六臂所持六輻二輪事又能能可習。甚深也*（已上御自筆）　問。三種之字與三形成一種羯磨身事如何　答（御自筆裏被[17]注）種子三摩耶尊[梵字]本尊種。[梵字]寶種子。又[梵字]輪種子云云　此事出持寶金剛次第。　可仰信（件次第有二本。一本大師。一尊師御作也。兩本共出之也）口云。以[梵字]爲輪種子事。粗雖有證據等。猶非無不審。一高尾曼荼羅御筆也。　而降三世三昧耶會四波羅密內寶波羅密三昧耶形不圖寶珠被書八輻輪也。種子即任例[梵字]歟。　是事第一殊勝證驗也。　但由緒愚老未習之。又未叅得之間。只雖仰信。猶孤疑未[18]休也。一金智軌以輪爲妙智。　能斷諸結使。　猶轉大法輪。此爲福智路文。　福一字以爲證。是又勞窮疑未散。今傳一祕義。隨喜記者稽古之間顯之翰墨也。但自元有存知者彌可被仰信也。　寶輪共用[梵字]事是財施（福）法施（智）也。[梵字]大悲本誓也。　大悲本誓之故以福智二嚴財施法施施與衆生標示也。　以智面以輪爲三形。以施（壇波羅蜜即福也）面以[梵字]爲種子。況此智輪即摧無福業也。　甚深甚深可祕密也。此爲福智路誠證。彌以令契當歟。可思之。凡末世行人以懈怠爲先。破戒無慚也。貧苦無福惠。即此謂也。此尊本誓金智軌云。此大悲儀軌不擇日及宿時食及澡浴若淨與不淨。常應不間斷遠離於散亂文　末代行者尤可仰信。　然者當寺根本尊師以下祖師（乃至）前大僧正（定海）以下大旨皆以當尊爲本尊也。山上如意輪堂即尊師御持佛堂即御本尊也（既失悲哉悲哉）當寺初行十八道本尊當尊也。鎭守淸瀧本地又當尊也。仍爲當寺通

[1]〔手〕－（甲）　[2]與＝而（甲）　[3]之＝也（甲）　[4]給＝様（甲）　[5]（上）＋隱（甲）　[6]〔也〕－（甲）　[7]〔也〕－（甲）　[8]〔御自筆〕－（甲）　[9]原本傍註曰有ル私也
[10]大＋（明）イ（宮）　[11]胝＝知（甲）　[12]從＝得（甲）　[13]〔已〕－（甲）　[14]〔御自…談之〕二十五字－（甲）　[15]辨＝瓣（甲）　[16]（御自筆）＋或（甲）　[17]注＋（之）（甲）　[18]休＝伏（甲）

本尊可仰信。可仰信而已已上❶御自筆也

道場觀　御口云。如十八道。但疑爲金寶輪句改之。用前祕傳爲殊勝祕事也云云　又三字成三種三形事委曲如十八道記矣

本尊加持　御口云。三種印眞言如十八道。經軌雖多不出三種印言也。　印相表示等如十八道記。又仰云。此尊祕印祕明熾盛光軌說❷心中心印用心呪爲最甚祕事。彼印二手外縛二火蓮葉二風寶形二地立交二空並立取意　此印言各具蓮花輪寶故爲祕印祕明也。二地交立輪也。餘可知矣　明三種者鉢頭迷蓮震跢摩尼寶入縛羅輪❸也。光明故爾云云委如十八道記矣　私云。十八道所用三種印言不空如意輪瑜伽文全同。金剛智譯法要又同之。不空念誦儀軌言是同印少異。　寶思惟摩尼陀羅尼經中唯出三種言。大旨同矣　寶思惟摩尼輪念誦法中根本一印三種言出之。文言如寶思惟經也。不空❹儀注祕決唯大呪注釋又大師御作儀法祕決有之　又寶志和尚修行儀軌大❺呪出根本印矣　故知此尊印明不出三種也。又義淨如意心陀羅尼呪經又學三呪。但大呪中歸命句異餘經軌。彼經云。　南謨佛馱耶南謨達磨耶南無僧伽耶南無觀自在菩薩摩訶薩具大悲者怛姪他○已下如常　都表如意輪念誦法說大呪功能云。誦此眞言於三七日中滿三十萬遍。聖者卽現持誦人前隨心所求皆得成就文　如意輪陀羅尼經云。若國王誦念。於七日中六時各誦一千八十反。若后妃九百反。若王子八百反。若公主七百反。若宰官六百反。若比丘一百反。若男子一百六反。若女人一百三反。若童男一百反。若童女九十反。此名課法。持念稱名。一切勝事皆獲成就取意　如意心陀羅尼呪經云。發心希求此生現報者。應當一心受持此呪○但止攝心口誦不懈。百千種事所願皆成文已上兩❻文通三種呪功也　如意輪瑜伽說心印功云。一切諸意願應心之所念。由結此印故皆悉得成就文　又說尊功云。六臂廣博體能遊於六道。以大悲方便斷諸有情苦文　又云。持寶蓮勝幢幢中出妙❼聲。雖有薄福者當滿一切願文三形功能歟　御口云。故僧正以此持寶蓮❽勝幢文爲當尊殊勝文給

不空羂索

御口云。爲滅罪幷勝他修此法矣　故藤氏長者摺錄臣之修　又仰云。一切有情衆爲繫此尊索網不誤故。云不空羂索也

種子[梵字]　御口云。梵名中取[梵字]字也。空梵名初字歟

道場觀　不空羂索心呪王經下云。於壇中畫聖觀自在菩薩形像。其像立在蓮花座中。頂上螺髻紺髮垂下。首上寶冠畫無量壽佛。其尊者身一切莊具而嚴飾之。形狀白色如頗胝迦。應作四臂。右邊二手一持蓮花一持澡灌。左邊二手。一持數珠。一施無畏。面貌端嚴熈怡寂靜○文　上卷云。方畫觀自在菩薩形像。聖面有三目。以翳泥耶鹿王皮而覆肩上○尊者四臂。左邊上手執持蓮花。下手執持澡瓶。右邊上手施無畏。下手執數珠○又下卷云。❾復觀自在菩薩像前應畫不空羂索呪王。其形色相非赤非白。衣服赤色頭髮動搖。面有三目赤色❿赤光。耳璫垂下。口出四牙。二上二下兩眉。或頻ヒソメテ下唇時動。身有四臂。長短瓔珞交垂胸臆。於尊者前雙膝著地曲躬瞻仰。側耳而聽文又云。一手執鉞。一手執索文　疑云。兩處文手臂持物俱違次第。如何。　又上卷文聖觀自在菩薩著鹿皮同次第不空羂索歟。而下卷中。觀自在前有不空羂索呪王云云　相違如何。又次第云三面。經云三目。不出面數。如何　*御自筆云⓫薄草子幷別次第白所出之三面四臂像大師御筆高尾曼荼羅樣也。　四臂持物聊不違也。卽以鹿皮爲袈裟也。此像愚老本說未撿得。閑可勘之。　請來表云。經疏祕略載之圖像密藏之要實繫于茲文　縱雖無本說更不可疑文*已上御自筆也

羂索菩薩　私云。祕藏記云。不空羂⓬索白肉色面上三目幷三面。左右二面大青色。著鹿皮褶。有四手⓭左一手執開敷蓮花。次一手羂索。右一手說法之相。次一手取鍕持瓶文　准此文者。面目各舉一互顯歟。高尾曼荼羅又面目同之。但右第一手違之。不空羂索呪王事未撿之　問。此尊何故以鹿皮爲袈裟乎　答。御口決云。此有淺深⓮二義。淺略義者。此菩薩因位帶盲母卜居於山中著鹿裘朝霞拾菓夕嵐酌谷水至孝。而間獵師入彼山見鹿皮誤實鹿不慮射之。

❶〔御自筆〕－甲*　❷〔心〕－甲　❸也＝印甲　❹儀注＝義註甲　❺呪＋（注釋）甲　❻文＝人甲　❼聲＝數甲　❽勝＝幢甲　❾復＋（於）甲
❿〔赤光〕－甲　⓫（裏付）＋薄甲　⓬索＋（菩薩）1甲　⓭左＝右甲　⓮〔二〕－甲

諸天感至孝令彼蘇生并開母眼。依此因
緣今又著鹿皮袈裟也（頌經中出之矣） 次深祕義
衆獸中念子功無過鹿。此菩薩又悲愍衆
生勝餘菩薩。故爲表彼義懸❶塵皮也
問。次第并經中冠中有彌陀云云 興福寺南
圓堂御作不空羂索冠中安比丘像。相違如
何（但南圓堂修理時改比丘形安佛形也。法性寺禪定殿下仰也。御口決也） 御口云。彼
比丘像者法藏比丘也。寶藏比丘即地藏也。
彌陀變身即地藏 ❷菩薩歟。❸地藏彌陀一體
可習之。三井大阿闍梨（慶祚） 每日所作彌陀
行法也。最後終焉時不合期故。課弟子行
圓法橋令修彼。 行圓入持佛堂進佛前
時。拜本尊地藏菩薩像也。雖不審修彌陀
法畢出堂後慶祚尋行法已來。行圓❹致本
尊相違不審慶祚以外感心。既存地藏彌陀
一體義云云 私云。大師御筆高尼曼荼羅。觀
音院不空羂索頭上安羅髮形佛像（文）筆作雖
異同大師造書也。相違如何。 然爲令知彌
陀地藏是一體造畫別形歟（❺御自筆異云） 阿彌陀
地藏同體也。彌陀化度利生尙不飽足。又卽
因位寶藏比丘形示同地藏菩薩身現六道
衢ヲツタテ恣化度利生施御也。 仍寶藏地
藏同名也。地寶萬物出生處依也。但或用法
字是又說法智故歟。兩字共有由乎（*已上御自筆）
本尊加持 根本印 御口云。此印表示蓮花
索也。當尊所持索是也。 索末有蓮花也。不
動索金剛索也。 索末有杵也。 所謂二風外
縛二空是索形也。 火已下合掌蓮形也。不動
大獨鈷印二風獨鈷金剛。餘四攝索也。金剛
索義顯矣 兩印不同。可思之 問。此印言
何經軌說乎 答。❻御自筆云。 印言共出千
手軌也。石山內供云。根本印云云（*已上御自筆） 又眞
言（用前印。眞言出❼第三十卷經第二） 不空羂索神變經第❽一
云。以大悲心讀誦受持此祕密眞言百八
反者。是人則爲十方一切如來一時讚歎而
攝受。於千劫來積集惡業一切重罪皆悉消
滅。速得觀世音菩薩夢覺現身當與諸願（取意）
散念誦 問。散念誦不擧本師彌陀。有何
故乎 （御自筆云）擧不擧不定也。無定量也（*已上御自筆也）
發願 不空羂索蓮花部中諸❾尊諸尊。自在
王呪經上云。諸作事成就❿也。唵阿容伽毘闍
耶吽泮吒
⓫法功能事 神呪王經下云。 若有成就尊
者聖觀自在菩薩不空羂索心呪王法。卽得
如是無量功德。 如如意寶及劫騰波樹所
求皆得（文）
具書事
不空陀羅尼自在王呪經三卷（寶思惟譯）
不空羂索神變眞言經三十卷（菩提流⓬志譯）
本書多之凡諸尊本書皆別可注之（已上御筆）
傳受日如先同二十八日記之了是偏爲紹
隆佛法迴向菩提也
金剛佛子賴瑜
⓭三月五日一見了 在御判⓮

❶塵＝鹿㊥ ❷〔菩薩歟〕－㊥ ❸（凡）＋地㊥ ❹（不）＋致㊥ ❺〔御自筆〕－㊥* ❻御自筆云＝裏書㊥ ❼〔第〕－㊥ ❽一＝二㊥ ❾尊＝大?㊫ ❿也＝呪㊥ ⓫（裏書）＋法㊥ ⓬志＝支?㊫ ⓭（御自筆）＋三㊥ ⓮此次甲本奧書曰，享祿四年六月九日爲求法江州於總持寺求之畢金剛佛子長照 隅州肝付高崇寺住 右筆坂東下總國賴晉二十四歲

薄草子口決第九

諸文殊部

五字文殊

御口云。五字約眞言及首髻。❶八字六字一字等又同之。或首髻未必然歟。八字六字等非八髻六髻等有之故 問。何故無三字四字七字二字❷乎 ❸御自筆云 ❹三字文殊事梵字文殊一字三字等幷忿怒眞言甚秘一本又理趣經文殊曼荼羅四尊頂有三髻歟 ❺已上御自筆 私云。文殊者亦云曼珠具云文殊師利。此云妙吉祥。又云妙德。或云妙音。具如大日經疏中辨之。凡此尊是諸佛之深智三身之妙惠。說法利生之德遍及十方。除癡疑惑之用廣被九界。可知衆❻生之帝師諸佛之父母也。三世覺母之稱職依是而已。仍爲祈智惠専可修此法矣 ※御自筆云 文殊名號事以外廣博也。大日經疏教王經疏菩提場經義釋法花義疏慈辯玄應音義藥師經疏等出數多名字也。可見之 ❼已上御筆 問。此法出于何經乎※ 答。五字陀羅尼❽頌不空云。五千瑜伽中金剛大師說聖文殊童子五字祕密法。修此三昧者疾入諸佛惠見成就佛身。此法最祕密。大師口傳授文 私云五千瑜伽者金剛頂部經歟。儀軌中標金剛頂經故。又大師口傳授者金剛智口決歟。又金剛智譯文殊軌❾題又云金剛頂經。定知可金剛部所出矣 問。不空所譯三卷文殊經同讃法身禮等大師胎藏部經出之。若爾何云金剛頂部耶 答。今五字頌幷五字勝相幷儀軌供養法等彼❿三錄中金剛頂部學之。金剛頂部義不可異求也。但三卷經等彼中印明儀軌觀法等悉不說之。故此尊通諸佛智惠義亦屬胎藏歟⓫御自筆云互兩⓬部事。五字文殊五智金界。八字胎八葉胎界。然而胎八葉文殊幷文殊院文殊皆又五字文殊習也。所詮⓭諸文殊皆蓮花部尊兩部可通歟。先師云。或⓮云。五髻表五智。爲諸佛智母。愚老云。諸佛者五佛⓯也。⓰無字文殊軌云。五方如來皆在於頂五髻之上云云 大疏第五文同之也。八髻八智也。是胎八葉尊也又八大童子也 一髻金界一印會歟。六髻可檢之 已上※御自筆

問。行者用心如何 答。文殊供養法不空云。行者應發普賢心從師應受金剛戒不顧身命起慈悲方便。可速入解脫輪。應從師受三摩耶契印密語如經說文 御口決云。普賢心⓱也。菩提心論云。應作普賢大菩提心文 金剛戒者三摩耶戒也。佛性不變故。此戒無⓲畏戒無失壞故云金剛戒歟。大師遺誡云。密戒者所謂三摩耶戒。亦名佛戒。亦名發菩提心戒。亦名無畏戒等文 解脫輪者五解脫輪五部輪也即輪壇也諸尊壇也以輪圓具足義云輪壇也。依之瑜祇經釋曼荼羅云。悉成諸佛⓳乘聚〇更無過⓴上味文 集諸佛而成壇。猶如醍醐具衆味㉑故大日經疏四云。夫曼荼羅者名爲聚集。今以如來眞實功德集在一處文 意云。受三摩耶戒入灌頂壇。可受受明灌頂印明也。次契印密語如經說者即是也。然後可傳受此尊法也爲令 金智軌云。其阿闍梨以金剛印如法念誦爲弟子灌頂已。㉒然後授以心陀羅尼㉓念結祕印以金剛縛並建忍願屈其㉔節印㉕上花散而供養文

上堂作法 五字陀羅尼頌云。淸淨澡浴體嬰上妙衣服塗香㉖便嚴好。趣㉗於精舍門。先想色身形。作金剛薩埵。左手持金剛右執光明㉘聲。吽字稱吽字。怒目除不祥。即五體投地敬禮世尊足。一心以歸命作佛常作想次雙膝長跪發露諸過咎。以此淸淨句。懇誠爲懺悔文 私云。此中淸淨句者淨三業眞言也

發願如次第

勸請文殊師利大聖尊 蓮華部中諸聖衆 問。供養法用發願勸請依經軌說歟。如何 答。八字文殊軌云。發願幷勸請可爾歟 問。若爾神分表白等如何 答。六字經儀軌云。次神分表白次普賢行願在別文

道場觀 問。壇上有[梵字]字。字變成智劍文 大師釋云。文殊利劍絕諸戲〇[梵字][梵字]眞言爲種子文依此釋。智劍時可用[梵字]字歟。相違如何 答。供養法云。上觀師子妙高座。座上復有七寶樓。中想七寶蓮花王。上想曇字。具威光遍照法界 雖不㉙用其字變爲金剛利了了諦如本形文 私云。用[梵字]字者依此[illegible]歟。此軌五想觀中云。月中有曇字變[illegible]若劍取意 祕鍵釋依金智軌歟。彼中五想觀云。月中觀㝵字化爲寶㉚劍云云 或又祕鍵

❶八＋([illegible])[illegible] ❷乎＝耶(甲)※ ❸〔御自筆云〕－(甲)※ ❹(表書)＋三(甲) ❺已上御自筆＝已上師物語(甲) ❻生＝衆(甲) ❼〔御筆〕－(甲) ❽頌＝經(甲) ❾題＝頌(甲) ❿三＋(學)(甲) ⓫御自筆云＝裏書(甲)※ ⓬部＝界(甲) ⓭〔諸〕－(甲) ⓮云＋(若登壇阿闍梨數其抄此事少少出之歟先師云給仕之仕也)(甲) ⓯也＋(可思之)(甲) ⓰無＝五(甲) ⓱也＝者菩提心也(甲) ⓲畏＝爲[illegible] ⓳〔乘〕－(甲) ⓴〔上〕－(甲) ㉑故＋(又)(甲) ㉒〔然〕－(甲) ㉓念＝合[illegible] ㉔(上)＋節(甲) ㉕上＋(承)[illegible] ㉖便＝使(甲) ㉗於＝詣(甲) ㉘聲＝作(甲) ㉙用＝周(甲) ㉚劍＋(取意)(甲)

既云。八不利劍。約八字文殊歟。*今八字次
第云。種子[梵字]三形劍也　問。[梵字]內劍爲
三形。何故耶　答私云。[梵字]有照法界義。是
智之用。劍有斷妄執德。又惠之功智惠義同
故。又利劍表。❶以不空理同[梵字]字大空。故
問。劍變成文殊乃至花上有般若梵篋文依何
經說耶　答五字陀羅尼頌云。虛空諸如來。
悉隨劍而❷〇。畢同己身已。❸便成大聖形。
❹身如紫金。作妙童子相。五髻被首飾。冠寶
五方冠。右持金剛劍。七發火焰色。左手持青
蓮。有般若梵篋。作諸妙色相。身處淨月輪
文　私云。此中妙色相者三十二相八十種好
也。故依此文歟　問。般若梵篋文爾者何般
若耶　答。或云。理趣經云云或云。心經云云私
云。陀羅尼集經釋般若菩薩所持梵篋云。其
中具十二部經。即般若波羅蜜藏文心經理趣
經中十二部經悉難存歟。故知通諸部般若
歟。或可通諸大乘經。例如五藏中般若藏矣
所以諸大乘經文殊傳持❺故*御自筆云胎藏界般
若菩薩梵篋印大師次第云。逆轉小乘。順轉
大乘教云云　大❻小經不可闕漏歟。可思之
已上御自筆金智軌云。　即於壇中心畫曼殊師利
菩薩童子形。右手執金剛寶劍。左手持摩訶
般若梵篋。　壇輪四周寫阿羅跛者曩字文不
空別軌云。於曼荼羅中畫文殊師五髻童子
形狀。身如鬱金色。　種種瓔珞莊嚴其身。右
手把金剛劍。左手❼把篋。坐於月輪中。於月
輪四面周旋書五字陀羅尼文私云。兩軌說
全❽同矣今次第無青蓮。故密嚴上人圖像云。

師子背蓮花臺。臺上月輪。月輪上文殊。首頂
五佛寶冠。兩手持物如次第❾也
召請　蓮花部心印言　御口云。此尊又蓮
花部❿尊故用彼印言也。　西方四親近中利
菩薩也。故軌中云。其字變爲金剛利文結界
馬頭准之。儀軌中用降三世矣
讚　四智　問。何不用文殊讚耶　御自筆云雖
有本尊讚用不不一准者。諸尊法之通例
也⓫已上御自筆
本尊加持　根本印眞言　不空供養法云。
次結金剛利劍印。結月忍願巾如劍。由此
金剛利妙印。當獲般若甚深智。金剛利眞言
曰。唵。私云。此印言供養法軌中名金剛利劍
印金剛利言。說印功云。由此金剛利妙印
當獲般若甚深智文五字頌中名大聖印。
說印處云。心額喉與頂各誦此一遍文　言
⓬如前
又同印誦五字明　五字頌云。不解根本印。
阿羅跛者娜文私云。　上文結⓭祕根本印誦
百字眞言文未出印形。推劍印歟。金智儀
軌中此印名祕印。今次第號根本印。定知根
本印者應劍⓮印。又不空祕密心眞言中出
此印言矣又金智軌及不空五字頌中出五
髻印。又兩軌并不空供養法中出文殊灌頂
印明。所謂二手圓合。二空入中。進力如寶。
想額。誦明想佛灌我頂。眞言曰。唵囉怛曩
二合俱舍阿迄哩耶二合吽。　又供養法中出曼
殊羯磨印言。所謂二手金拳左仰。心上。右如
執劍勢。眞⓯言。　唵嚩日羅二合底乞叉拏二合

鬘。私云。前劍印標三摩耶形。今印表羯磨
身歟。說印功云。由此羯磨妙智印身獲如
尊等無⓰畏文
五髻印言　金智軌云。　十度和合戒惠檀方
忍力願進各頭相合。禪智並立。誦陀羅尼。
於心上左右肩喉安於頂上。各一遍。作此
法已。五方如來皆在於頂五髻之上。陀羅尼
曰。娜麼三曼多勃陀南阿鉢羅二合低訶多沙
上娑娜南怛姪他唵羅娑桑邑反　摩羅阿鉢羅
二合底訶多沙上娑耶麼路陀哩騰尼登反　吽
吽薩⓱祭吒沙嚩訶。不空頌云。戒惠及壇方進
禪力智度忍願等皆⓲各印成如五峯。誦此
本眞言〇眞言少異也　私云。別御次第出此印言。
但印同金智軌。言異兩軌而用五字明。不
空軌意地水如前。二大立合爲中峯。各空風
⓳合爲兩峯歟
五字眞言功能事　文殊師利法品云。　又念
誦數滿一俱胝離諸苦難。滿二俱胝遍五
無間等一切罪障永盡無餘。三俱胝遍證悟
一切諸三昧門。四俱胝遍獲大聞持。五俱胝
遍成阿耨多羅三藐三菩提文　文殊說祕密
心眞言云。　爲誦一遍能除行人一切苦難。
若誦二遍除滅億劫生死重罪。若誦三遍
三昧現前。⓴若四遍總持不忘。若誦五遍速
成無上菩提。　乃至但心信受經十六生次

❶以=八(甲)　❷〇=歟(甲)　❸便=使(甲)　❹身+(色)(甲)　❺故+(文)(甲)　❻小+(乘)(甲)　❼把+(梵)(甲)　❽同+(小異)(甲)　❾也+(大疏第五釋第三院文殊云文殊師利身鬱金色頂有五髻作童子形左持泥盧鉢羅是細葉青蓮花花上有金剛印㷔熈怡微笑坐白蓮花臺此其祕密標幟也阿闍梨言鬱金印是閻浮金色用表金剛深惠首有五髻者爲表如來五智久已成就以本願因緣故示作童眞法王子形青蓮是不染著諸法三昧以心無所住故則見實相金剛智印能以常寂之光遍照法界所以坐白蓮者意明不異中胎藏也文祕藏記釋八葉文殊云黃色五髻冠左手執青蓮花上有三股跋折羅右手梵篋文又文殊院釋云中座文殊黃金色首有五髮髻左手執青蓮花上有三股跋折羅圓焰鬘右手與願笑五字文殊黃色左手持梵篋右手持青蓮花也文高尾曼荼羅圖像同之但皆不乘師子也三說皆異今次第矣)二百七十二字(甲)　❿〔尊〕一(甲)　⓫〔已上御自筆〕一(甲)　⓬如=同(甲)　⓭〔祕〕一(甲)　⓮印+(矣)(甲)　⓯言+(曰)(甲)　⓰畏=[illegible](甲)　⓱祭=[illegible](甲)　⓲各=合(甲)　⓳合+(立)(甲)　⓴若+(誦)(甲)

成正覺文（金智儀軌❶見但心信受等無之）金智軌云。若有衆生遇此教晝夜四時精進修。現世證得歡喜地。後十六生成正覺文又不空供養法云。若有智者依此法〇（自下三句金同前軌❷文）又金智軌❸云。舉要言之。精進修持現於此生證得初地。後十六生當成阿耨多羅三藐三菩提文 私云。初軌意十六生外有成覺位。後兩軌意成道十六生攝也。兩說相違如何 答。密嚴院御義十六大菩薩加大日成十七尊義。故堪案抄云。按瑜伽經說大日一字心密等❹中。持明阿闍梨思惟十六義誦一字心密三十七圓滿文又此宗意但信受者於現生中經歷十六大菩薩生次成大日。故金剛頂經云。若但信受經十六生次成正覺文 問。若爾者兩軌說如何會❺之 答。彼抄會云。且有四意。一者第十六金剛拳生四智具足故。自是佛故。二者此正覺者修成佛歟。彼次成正覺者成性德佛歟。三者歡喜地者金薩❻住也。十六生者成法界智之生歟。四者如彼極無自性心中云歸普賢而證果也云云 私云。第三義意除金薩位加大日云十六生也。第四義意因中果義歟。私云。於拳菩薩具因果二義歟。十六隨一故因也。諸德圓滿故果也。故以十六生可成義歟。大師云。十六生者指十六大菩薩生文可思之。❼御自筆總卽別名（總十六生別歎菩地＊已上御自筆）義諸學者皆立之。此❽四義外歟。如何 問。十六生成佛者。何云卽身成佛耶 答。十六次第證。十六同時證。俱是卽身成佛也。具如卽身義抄故。五字陀羅尼頌云。此法諸佛爲最上乘者說。根性下劣者疑惑不能信衆生性淨故。諸佛大誓力以相應法印現成諸聖身。卽於一坐中便成最正覺。若隨此法者應作如是信。或起於一念言。我是凡夫同謗三世佛。法中結重罪。❾未受灌頂❿位及非同事者。不應妄稱說文或述文意云。一座成覺者示行者⓫修支分之行儀。更登位行等位之後。方一座成覺也。依凡夫之言不可云薄地凡夫。地前又凡夫故。或又行者入定⓬位五相觀而念自身卽本尊時。不起其座三摩地功德現前。於自身內成本尊身也。雖然出現時尙居因地。未至果位究竟也。先師義云。一座者非繩床半疊等座。隨在何尊從初發心至果⓭滿。但住一尊三摩地不移餘尊三摩地云一座。例如法花云諸法空爲座。起信論但坐正意（貞空理也）不爾者既此尊金智不空軌中同述晝夜四時精進修。既云四時修行。豈無行住坐臥威儀耶。又發心已後菩薩辨受職灌頂等事。必有行住坐臥之威儀。何云不起繩床等耶。但深行灌頂不起座於定中辨事業歟。又言。我是凡夫法中結重罪者。約三密相應智眼邊。非約人⓮天邊歟。⓯若約業惑邊。又如⓰是談者。恐又招重罪歟。以相應法印⓱現成諸聖身者卽此意而已

字輪觀五大 私云。又說可觀𑖀𑖨𑖢𑖓𑖡歟。𑖀爲中。餘字順旋布。其字義如儀軌說。不空軌云。阿羅跛者曩者是滿一切願義。何以故。阿字者樂欲⓲可菩提義。羅字者⓳深著不捨衆生義。跛字者第一義諦義。者字者妙行義。曩字者無自性義。樂欲菩提不捨衆生。＊深著第一義⓴諦中行願行 修習諸法無有自性。若如是修滿一切願。此諸願中證如來位。及執金剛不求自得文金智軌云。阿者是無生義。羅者是淸淨無染離諸塵垢義。跛者亦無第一義諦。諸法平等。左者㉑說法無有諸行。曩者諸法無有性相言說文字皆不可得文

散念誦 白衣如觀音部出之大威德明曰。唵瑟致利迦攞嚕跛吽欠娑縛（二合）賀 又有大呪 問。結界既馬頭。何不用彼耶 答。御口云。俱蓮花部尊故俱用㉒故

發遣 供養法中印金剛利劍印。明金界發遣明。俱修唵鉢娜摩薩怛縛穆句。改鉢娜摩用渴誐也。五字頌中印結祕根本印文同劍印歟。明曰。唵嚩日羅（二合）底乞瑟拏（三合）穆文（金智軌同之劍印文）

五十萬遍功事 金智軌云。或於㉓羅索如前畫像。五十萬遍亦得成就。成香泥塗舍利塔。梵寫五字旋繞念誦五十萬遍。曼殊室利現其人前而爲說法。常得諸佛及執金剛之所護念。一切勝願皆悉具足文 不空軌云。念誦數滿五十萬遍。卽獲無礙辯才。如文殊室利菩薩等無有異。㉔飛騰虛空。所求世間出世間事悉得成就文又云。又法。於舍利塔四面周旋右轉。書五字陀羅尼。遶塔行道念誦勿令斷絕。滿五落叉遍。爾時如來

❶見但心＝同之但信㊥　❷〔文〕－㊥　❸〔云〕－㊥　❹中＋（云）㊥　❺之＋（耶）㊥　❻住＝位㊥　❼御自筆＝然則㊥　❽〔四〕－㊥　❾未＝末㊥　❿位＝信㊥　⓫修＝備㊥　⓬位＝住㊥　⓭滿＝海㊥　⓮天＋（位）㊥　⓯〔若〕－㊥　⓰是談＝此諸㊥　⓱現＝見㊥　⓲〔可〕－㊥　⓳深＝染㊥＊　⓴諦＝諸㊥　㉑說＝諸㊥　㉒故＝歟㊥　㉓羅＝絹㊥　㉔飛＝敎㊥

及文殊師利執金剛等於虛空中❶與現其身仍爲說法文

五相成身事　不空供養法云。行者應修阿薩頗那伽法。修此法者不動支節止出入息令其微細勿令散亂。即應現於虛空一切諸佛。猶如胡麻遍滿十方。以金剛彈指告行者言。善男子。汝觀本心。行者聞已。即想自身禮諸佛足禮畢。諦觀本心白諸佛言。心相無體。云何修證。諸佛告行者言。善男子。汝觀心中月如在輕霧。即誦瑩徹菩提眞言。諦觀心月。眞言曰。唵質多鉢羅(二合)底味鄧迦嚧彌　行者應了了諦觀。不久當見清淨菩提心。離諸塵垢淨如滿月。即誦菩提心眞言。曰。唵菩提質多沒怛波那夜彌

想菩提月中有曇字。如金色輝耀如日。放大光明。❷便變成般若波羅蜜劍。離諸分別能斷煩惱。想爲智劍。眞言曰(金剛智軌云。於其月中觀鋡字。此爲猛利金剛寶劍文)唵底瑟姹(二合)渴識　想其智劍漸漸增大遍❸同法界。眞言曰。唵薩頗(二合)囉渴識　想其智劍漸漸收攝等自身量。眞言曰。唵僧賀羅渴識　爲令智劍堅固不散復誦眞言曰。唵涅哩(二合)茶底瑟枕(二合)渴識　想空中如來悉入智劍同爲一體。作是思惟。如彼諸佛體性我亦同然。眞言曰。唵三麼逾含摩訶三摩逾含薩縛怛他誐多毘三冒地渴識怛𠰘(二合)句含　想其智劍漸漸變成文殊師利童眞菩薩。具大威德。身著種種瓔珞。頂想五髻。右手持智劍。左手執青蓮花。上有般若波羅蜜經夾。身色如欝金。心誦阿羅跛左那一遍文私云。今此五想成身者。總❹別眞言宗之骨目。別金剛部之心府也。仍行者准金界可加用歟。初通達心者。行者初見心之形相也。所謂前住無❺想觀思惟諸法空。但住無相未見心相。故云諦觀本心心相無體也。今依諸佛所示徹心明力知心如月輪也。云觀心中月輪如在輕霧是也(輕霧者大悲水也。祕藏記井口決三教指歸等見也)　次修菩提心者前未分明。令明見心月。故云常見淨菩提心淨如滿月。乘又心月中觀本尊種子。故云想菩提月中有曇字等也(或論本有菩提心。今修生菩提心也)　次成金剛心者。前月輪中觀種子轉成本尊三摩耶形也。故云便即變成般若波羅蜜劍等也。次兩段三形廣斂觀故成金剛心攝也。　次證金剛身者。前心月中觀三形。今觀自身即智❻劍。空中如來皆入智劍同體也。次佛身圓滿者前自身成本尊三摩耶形。*今自身即成羯磨形也。　作是思惟乃至身色如欝金者此意也。但佛身圓滿明似金界軌諸佛加持明。彼又五相佛身圓滿攝故歟。但此觀用不可聞師傅。私爲才覺出之

具書事

金剛頂經曼殊師利菩薩五字心陀羅尼品(金剛智譯)

金剛頂瑜伽經文殊師利菩薩儀軌供養法(不空譯)

五字陀羅尼頌(同譯)

金剛頂超勝三界經說文殊師利菩薩祕密心眞言(同譯)

金剛頂瑜伽文殊師利菩薩法一品(同譯)

弘長二年二月晦日奉傳受之

同❼三月四日記之畢

八字文殊

御口決云。東寺別名先畢如題天台先畢總名云文殊八字。又爲祕法也。八字陀羅尼儀軌云。欲受持此眞言者。先當訪覓具德知解眞❽實道行大阿闍梨邊而受灌❾頂。已敬白諸請傳受。此教親蒙傳受。然可修念文私云。此灌頂者又受明灌頂也

息災　天變　惡夢　儀軌云。若求息災除難殄滅七種災難。所謂日月蝕五星違失常度○❿當心中書滿字文又云。若臥時誦一百八返即得好夢文私云。依儀軌說者此是一隅。實於一切事可修此法歟。具如下出矣

四無量　大金剛○　問。不用勝願有何故乎　*御自筆云口決云。勝願總四無量別也。⓫仍並用之。或隨一用之。即略四無量勝願許用之。次第有之也⓬(已上御自筆)

道場觀　問。*今此觀依何經軌耶　答。八字儀軌云。觀想於本尊。金色⓭放光明。乘師子王座。採持智惠劍。左執青蓮花。花臺立智杵。首髻八智尊暉光遍十方。如對行仁⓮日文又虛空藏印處云。　想成妙樓閣上有大蓮花。諦心觀本尊。住於寶帳中。周匝幢幡蓋天衣香雲海遍滿於虛空。眷屬中圍遶文私云。依此等文作此道場觀歟　問。八智尊

❶與＝而㊥　❷便＋(即)㊥　❸同＝周㊥　❹別＝則㊥　❺想＝相㊥　❻劍＋(故云爲令智劍堅固不散歟加之非自身即智劍)㊥　❼三＝二㊥　❽實＝言㊥　❾頂＋(得灌頂)㊥　❿當＝常㊥　⓫仍＋(或)㊥　⓬〔已上御自筆〕－㊥　⓭〔放〕－㊥　⓮日＝目㊥

座位如何　答。同儀軌云。或於院中畫妙吉祥童子。其頂八髻。前五髻[1]頂上髻頂後兩髻。一一髻上皆有佛身文　問。八大童子十六大天如何　答。八大童子儀軌中出之。又胎藏文殊院列之。十六大天者般若菩薩眷屬十六神王歟。陀羅尼集經中出

本尊加持　印言如次第　祕印也。子細有口傳。御口云。口傳者卽以二大[2]頭之間觀師子口。噉食行者或施主等煩惱業障不祥怨家等可觀之。風空間少離如口形也。觀文殊五髻童子像請乞加備便結[3]其大精進印。[4]印曰兩手合掌八指相叉皆屈入掌內。以二大指少屈相並押著二頭指屈。節上[5]口八字陀羅尼曰。[6][梵字][7]。次說。如意寶印曰。次兩手相叉二頭指相[8]權屈其[9]火母指入於[10]常內相叉。此印亦名大精進如意寶印。卽說陀羅尼曰。[梵字][11][梵字]　若誦此眞言及結其印。依廣作一切事[12]悉得成就業。若欲莊嚴身上著衣之加持衣。七遍著之。卽得護身。常得人恭敬。身若欲入陣戰鬪之時。所有器杖並皆加持一千[13]十八反。隨[14]身將入卽得降伏。其賊自然退散。[15]若降伏一切怨敵。以此眞言加持衣著之。卽得降伏文　八字儀軌云。爾時世尊卽說八字大威德心眞言曰。唵引阿引入惡聲味引羅引吽引佉左洛○若能念誦此陀羅尼一遍。卽獨自護。兩遍能護同伴。若誦三遍。卽大護住處。○[16]若誦四遍。卽得擁護妻息。若誦五遍。卽能擁護一切眷屬。若誦六遍。卽能擁護一切城邑村坊聚落等。若誦七遍。卽能擁護一切衆生諸苦難等。若欲著衣時當加持七反。能除一切惡毒及諸災難。若洗手面時。加持淨水[17]七反。能剩洗手面。能令衆生貴仰。若人患身體支節疼病者。加持煖水一百八反洗浴。卽得好夢便得除愈。若每日晨朝以水一掬加持七反[18]持遍飮○壽命長遠。若加持飮食七反[19]遍食者。毒亦不能爲害。若惡人怨家當須念誦。卽自降伏○慈心相向。有恐怖處○卽得無畏。若臥時誦一百八反。卽得好夢○若人患瘧。持誦者視彼患人面誦此眞言一千八反。瘧卽除差。若入陣時當以牛黃畫此眞言帶於身上。一切刀杖弓箭鉾斧不能傷害○常須念誦。所有五逆四重十惡等罪悉得消滅○若能每日三時依法入道場時觀一百八反。所求皆得大富貴○臨命終時得普門三昧。及見文殊師利菩薩文　私云。今次第中言同儀軌明。印同經印歟。但二大著風側。聊異御口歟。經[20]次印言又可加用歟。別御次第又用彼印言歟。眞言功能殊勝故。不恐繁文載之。令行者生欲樂而已　又經云。三部聖者法[21]具含八字中。菩薩及金剛諸天呪祕藏皆屬八字攝文　儀軌中有梵漢讚四智　可有本疏讚[22]歟。常不用之。如先記云云　兩讚。梵讚曰。縛日羅二合底丁以反乞灑拏二合摩訶引夜引縒一縛日羅句引舍摩賀引廋馱曼祖引室利二合引縛日羅二合儞鼻利野二合三縛日羅二合沒茅曩讚素都帝

字輪觀　五大　私云。又說中央觀種子八字順旋可觀之歟。軌中曼荼羅圓[23]輪中書[梵字]字。次從字後右旋八方如次書八字也。准彼可觀歟

散念誦　八大童子　御口云。胎藏文殊院八大童子明用之　光明童子　胎藏八字軌眞言內也　無垢光　兩說同但軌係嚩羅忙云云　計設尼　軌中歸命句次係履二字無之　[24]地惠童　又軌中歸命句次嚩[illegible]二字無之　質多羅　此[25]兩軌中救護惠歟。言大異。軌云。歸命係嚩[26]護惠歟。[27]訶訶訶[28]婆摩(二合)底羅鉢羅(二合)底招始(二合)婆縛(二合)賀(引)　係係句有之　御自筆　召請　儀軌同　不思議　軌中歸命句次。係係(引)緊旨反羅捉徒之　胎藏加字大旨種子歟。可撿之。例如四大護言加種子　*已上御自筆也　私云。八大童子次第藏及軌[29]異　胎藏次第如所出。八字軌次第。召請·計設尼·救護惠·鄔婆計室尼·光網·地惠·無垢光·不思議惠也。但今依胎藏明次第可誦歟　問。文殊蓮花部尊也。仍結界又馬頭也。何有深意。散念誦中用金剛部降三世明耶　答。文殊曼荼羅四角降三世無能勝大威德馬頭四明王畫之。故用之歟

文殊功能事　[30]同經云。若有諸智者。能起一念心。依法畫此像。獲福德無量。供養生恭敬。所有俱胝劫四重五逆罪。極苦諸惡業。觀敬童子形。報障皆當滅文

埀形事　又云。文殊大菩薩。不捨大悲願。變身爲眞童。或冠或露體。或處小兒衆。遊戲邑

[1]〔頂上髻〕－【甲】　[2]（二）＋頭【甲】　[3]其＋（八）【甲】　[4]〔印〕－【甲】　[5]口＝○【甲】　[6][梵字]＝[梵字]【甲】　[7][梵字]＝[梵字]【甲】　[8]擡＝拄【甲】　[9]火＝大【甲】　[10]常＝掌【甲】　[11]〔[梵字]〕－【甲】　[12]〔悉得成就〕－【甲】　[13]〔十〕－【甲】　[14]〔身〕－【甲】　[15]若＋（欲）【甲】　[16]若＝依【甲】　[17]七反能剩＝遍結【甲】　[18]〔持遍〕－【甲】　[19]〔遍〕－【甲】　[20]次＝以イ【甲】　[21]具含＝含具【甲】　[22]歟＋（御自筆）【甲】　[23]輪＝滿【甲】　[24]（爲波計設尼又軌中歸命句次係履二字無之）＋地【甲】　[25]兩＝當【甲】　[26]〔護惠歟〕－【甲】　[27]訶＋（引）【甲】　[28]婆摩二合＝二合婆摩【甲】　[29]（大）＋異【甲】　[30]同＝間【甲】

聚落。或作貧窮人。衰形爲老狀。示現飢寒苦文

種子不同事①此事如例次第可存也　儀軌云。若求福②慶祿位吉祥事者。心中書室利二合字。若求息災除難殄滅七種災難。所謂日月薄蝕。五星違失常度。兵賊競起。水旱不時。風雨失度。惡臣背③逆損害國民。武狼惡獸食噉衆生。五穀不④成。如是災禍急辰官符王難死厄怕怖等事。欲令消散者。當心中書滿字。若求降伏怨人。相好惡心者中而書談字。若有惡人難降伏。屠兒獵師。外道不信佛法者。令惡心摧滅或令破壞者。心中應書梵文惡置利二合字文

起首不同事　又云。復說差別事。三時或四時。無令有退轉。若爲息災故定夜以之初。若智福智門。後夜而起首降伏。日正午愛敬。欲眠時鉤召⑤又同前文

具書

大聖妙吉祥菩薩祕密八字陀羅尼修行曼荼羅次第儀軌法一卷淨智金剛譯

佛說文殊師利法寶藏陀羅尼經菩提流志譯

傳受如先同四日記畢

文殊法

御口云。此法通諸文殊用之。又初心行者爲滿五十萬反又用此次第。但未受十八道之人除之

道場觀　金翅鳥王品云○八葉蓮花中央畫佛作說法相。右以綵畫文殊師利菩薩。作令常瞻仰佛相。左畫那羅延天。四臂持四種標幟器杖。那羅延畫金翅鳥王。作⑥遊可畏恐怖形。近金翅鳥王畫阿盧孥天。於大聖文殊師利後畫無盡慧菩薩及善財童子須菩提。合掌而住文　御口云。金翅鳥王文殊化身故爲眷屬。無盡慧又智惠義同故歟。須菩提是解空第一。文殊住八不空理。故空義同故歟。別軌中文殊坐金翅鳥座見　問。那羅延天所持四種標示如何。經中阿盧孥天者何天耶御自筆　四種標示者四臂持物也。形像可見之

具書

文殊師利根本大教王金翅鳥王品

大聖文殊師利菩薩讚佛法身禮不空譯

大聖文殊師利菩薩⑦佛刹功德莊嚴經三卷同譯

傳受如先同⑧五日記之了

同七日一覽了　在御判

願以文殊値遇之因必爲智惠開發之緣而已

金剛佛子賴瑜⑨

薄草子口決第十

諸菩⑩薩上

五祕密　爲滅罪修之

五祕密儀軌云。夫修行菩薩道證成無上菩提者。利益安樂一切有情以爲妙道。一切有情沈沒流轉五趣三界。若不入五部五祕密曼荼羅。不受三種祕密加持。自有漏三業身能度無邊有情。無有是處文　私云。五部五祕密者五部各有五尊。五尊悉如次金薩欲觸愛慢五祕密也。所謂金薩是大日。欲是金度。觸是寶度。愛是法度。慢是羯磨度。乃至金薩即不空成就。欲即業。觸即護。愛即牙。慢即拳。具如儀軌次故云五部五祕密。兩部諸尊雖心王心數過⑪塵數。五部所攝。五部即五祕密故。一切諸尊攝入五祕密也。又合四菩薩爲一種金薩。金薩者是一切衆生大菩提心體也。此菩提心即以欲觸愛慢妄體而爲德。此談甚深故云祕密而已。次三種祕密加持者三密加持也。廣則刹塵海滴之三密。中則五部五祕密之三密。略則金剛薩埵之三密也。凡此五祕密三密是濟度群生之妙術頓成菩提之祕要也。故云若不入五祕密不受三密加持能度有情無有是處也取意　又御口決云。祕密教之稱偏依此尊也云云　誠夫十八會之肯日百千頌之肝心。祕密教之稱職而依之。故軌云。如來圓證功德祕要云云　可思之御自筆⑫云　先師口決云。祕密教者眞言總名也。不可必限五祕密。而金薩置中欲觸等圍繞。殊表染淨不二生死涅槃一體。是名祕密。是義又密教總德也。此總德⑬五尊顯故。今尊名祕密也云云

已上

種子[siddham]　御口云。[siddham]金薩名。[siddham]大日種子也。所謂薩埵是因位菩提心。大日即果滿成正覺德也。而和合成一種子示因果不二染

①(御自筆)＋此甲　②慶＝度甲　③逆＝逆甲　④成＝登甲　⑤又＝亦甲　⑥遊＝椽甲　⑦(佛)一甲　⑧五＝四甲　⑨此次甲本奧書曰，享祿四年六月十日爲求法江州於總持寺求之了金剛佛子長照備州肝付高崇寺住右筆坂東下總國相馬　⑩薩＋(部)甲　⑪塵數＝刹塵甲　⑫云＝書甲　⑬五＝此甲

淨一體之旨也　問。別御次第用[梵字]字相違如何　答。准御口意。重[梵字]字示金薩大日不二義歟。二尊同以[梵字]字為種子故。依之祕藏記云。大日經吽字為金薩種子。金剛頂經吽字為大日種子。取意(1)御自筆　理趣經(2)奧五祕密段種子用[梵字]事。此經有兩段。初五尊各別也。是因也。因未冥會。各別位也。故初段用單[梵字]。又各別蓮月也。後五尊果位也。備萬德於一體冥會位(3)也。故用重[梵字]。又坐同一蓮月也。今別次第種子[梵字]甚深也。可思之(4)已上　問。理趣經法中以[梵字](5)[梵字]五字為五尊種子。其理可然。今以一字為(6)五種子。其義難得。如何　答。理趣經中五尊各別為本。今軌五尊一體為宗歟。依之彼法蓮月俱五種。今法同一(7)蓮月也。殊立祕密稱。專在於斯意歟。又理趣經說一尊出生四尊之旨。今(8)同中明四尊歸入一尊之義歟。例如無量法花開經合經異矣依此義意今經為勝。准法花故。一向憑推。可承御口決矣五祕密(9)法別次第或說種子[梵字]五字三形五鈷也。件或說勸修寺傳歟。彼傳五字雖各別。本誓是一成一五古智為最祕事也。仍今法有以五字為種傳也。又非無其理歟。更問(10)已上私云。兩界開合雖異。互具總別義不遮之。例如金胎理智雖別互具理智(11)矣法花收入出生義誠尤可然。但理趣一經內既有十八段。始能說段。次十六所說段*也。是因分也。後第十八一段五祕密即果也。是只一經內淺深因果等相待也。爾者以一經不可相待五(12)祕歟。出生因分諸段收入果分五祕者尤可然歟

三昧耶形　五鈷　私云。五鈷(13)即五智故表五祕密歟。五智又五部故三形一種五種准前種子矣

道場觀　儀軌云。想自身為金剛薩埵。處大月輪。坐大蓮花。五佛寶冠容貌熈怡。身如月色。內外明徹生大悲愍。拔濟無盡無餘眾生界。令得金剛薩埵身。三密齊運量同虛空乃至則於身前想金剛薩埵智身。如自身觀。以四智印圍遶。同一月輪同一蓮花。各住本威儀執持標記。各戴五佛寶冠文私云。是金剛薩埵大智印觀想也。准此文作今道場觀歟。四智印者欲觸愛慢四菩薩歟。依之理趣釋云。此五種三摩地祕密中最祕密。今說修行曼荼羅像。同一蓮花坐同一圓光中央畫金剛薩埵菩薩。右邊畫二種明妃本形。左邊亦畫二種。具如金泥曼荼羅像東南隅是也文御口云。金泥曼荼羅者薦福寺金剛智自筆曼荼羅也云云　問。五尊印相持物等依何說耶　答。中尊印相理趣經同釋并義述等出。四菩薩色形持物等出金剛薩埵修行成就軌矣故義述釋金薩云。左持金剛鈴。右持五鈷金剛略抄修行成就軌云。金剛箭赤色居於前。而持弓矢。金剛喜悅白色居右。把三昧耶體。金剛愛諸事並青(14)色處後。持(15)摩竭幢。金剛欲自在色黃居左。二拳各當(16)腰文又今軌下文中自顯歟

問。五尊印相持物表相如何　答。其表示是大菩提心(17)金薩以欲觸愛慢為眷屬。欲菩薩持弓箭表凡位大菩提心欲遠射取佛果菩提妙(18)果。觸菩薩(19)把金薩。既射取大菩提果故堅把持不失義也。愛菩薩持摩竭魚幢。大菩提心堅把持故高出三有城廓食噉菩提功德之表相也。慢菩薩者設雖有菩提心。其心早劣不足為勝。此心高出有勇健勢故作慢印而押腰也。合此四種功德成彼一種金薩。既菩提心高出有勇健勢故。左手持鈴。是般若妙聲遍入一切眾生心內令開發故。右手抽擲五鈷杵表眾生本有五智菩提萌動義也依佛說法眾生菩提心萌動*也鈴摩頻說法故云也(20)又鈴真言吠捨惡句遍入義也。以五智菩提五鈷也令遍入振鈴也眾生心內義也已上

問。理趣釋與修行軌四菩薩座位四方四角相違如何　御自筆答。理趣會曼荼羅等諸尊座位不同。諸師料簡種種也。廣可沙汰之(21)已上　問。同一月蓮有何故耶　答。儀軌云。五身同一大蓮花者為大悲義。同一月輪圓光者為大智義。是故菩薩由大智故不染生死。由大悲故不住涅槃御口決又如此矣私云。蓮月俱一種表各別五尊即是一種大菩提心歟　疑云。祕密口決從入唐云。月輪者表大悲故不住涅槃。白蓮者表大智故不染生死文相違如何　答。私云。蓮月各具二義(22)故。月光明邊表大智照妄闇故。水珠所成邊表大悲。大悲水潤生草木故。蓮又有泥中邊表大悲。大悲翅敷生死泥故。

(1)御自筆＝裏書(甲)*　(2)〔奧〕－(甲)　(3)〔也〕－(甲)*　(4)〔已上〕－(甲)　(5)[梵字]＝[梵字](甲)　(6)五＋(尊)(甲)　(7)蓮月＝月蓮(甲)　(8)同＝經(甲)　(9)法別次第＝次第別(甲)　(10)〔已上〕－(甲)　(11)矣＝也(甲)　(12)祕＋(密)(甲)　(13)即＝則(甲)　(14)〔色〕－(甲)　(15)〔摩〕－(甲)　(16)腰＝胯ィ(乙)　(17)金＋(剛)(甲)　(18)果＋(也)(甲)　(19)把＝抱ヵ(乙)　(20)〔又鈴…心成義也已上〕三十三字－(甲)　(21)〔已上〕－(甲)*　(22)〔故〕－(甲)

不染淤泥。邊表大智。智不染煩惱故。約法❶能者兼悲大智兼智大悲。❷悲智互具足慈悲本無二也。凡厥此五尊建立始終皆表五智圓滿義。大菩薩心行者以❸等大智大悲對於生佛。鉤召引入縛更無上下勝劣際。有大智故鉤召佛德入我身。有大悲故攝❹入衆生入佛家。有大智故必有大悲。有大悲故必有大智。智悲雙導甚深甚深。❺就後入唐口決月爲大悲。潤草木等義歟。事近世靜遍僧都道範阿闍梨等立此義歟。凡靜遍於自相者以故覺洞院傳受爲宗。實賢僧正以靜遍弁道道上人傳爲味立義云云道範又自相教相以靜遍爲肝要歟。於此蓮月後入唐相違事者。靜遍義爲勞顙。今所注誰人不庶幾哉。珍重珍重（*已上）問。五尊變三十七尊云云爾者如何可觀念耶　答。別御次第云。五尊正非變三十七尊。唯內具三十七尊之德也云云　私云。儀軌云。金剛薩埵住大智印者。從金剛界至金剛鈴菩薩。以三十七智成自受用他受用（果德身文）此中金❻剛界者指大日歟。總體故界通名歟。或字誤歟。更可有二意。一者以從大日至鈴菩薩三十七智而成金剛薩埵自他受用果德身也（爲言）二者三十七尊各以三十七智成自他受用果德身故。金薩又以三十七智成身也（爲言）既金薩一種具三十七德。五尊豈不然乎。五尊既五智。五智攝三十七智故。又義云。各具五智。無際智故五尊各可具五智。若爾何不變

作一門三十七尊耶　*御口筆五尊變三十七尊事可有四重義也。初重（三十七尊住本形本位歷然矣）第二重（攝三十七尊爲理趣會十七尊。以金薩爲本尊矣）第三重（攝十七尊爲五祕密五尊。是五祕密法也）第四重（攝五尊爲愛染王一尊而已）已上四重習愛染王法習也。彼法可❼出之（已上）問。五尊五智表相如何　答。儀軌云。欲金剛持金剛弓箭射阿賴耶識中一切有漏種子成大圓鏡智。金剛計里計羅抱金剛薩埵者。表淨第七識妄執第八識爲我癡我見我慢我愛我成平等性智。金剛薩埵○（如上引）愛金剛持摩竭幢。能淨意識緣慮於染淨有漏心成妙觀察智。金剛慢者以二金剛拳置胯。表淨五識質礙身起大勤勇盡無餘有情皆頓令成佛。能淨五識身成成所作智（文）私云。藏識中有漏種者蘊阿賴耶中業煩惱種子也。即生死相續體。前射取大菩提果者違今文（矣）然弓箭有二能。射拂業煩惱種而射取菩提果也。例如唯識論云。損本識中染種勢力益本識中淨種功能云云　或又即事而眞教故有漏種即菩提果也。例如欲觸等即大菩提心體也。第七識妄執第八等者。第七識緣第八識見分而計我也。故天親頌云。依彼轉緣彼（文）第七依彼第八起而還緣第八見分同觸菩薩從金薩❽出而把金❾薩。第八識金薩菩提心體也。又第六意識緣三世非三世一切法故。譬摩竭魚吞食一切鱗族也。五識質礙身者。心身受中身受在於五識身故云爾歟。慢是六七相應惑也。五識唯貪瞋癡相應。若爾有何故慢菩薩

❿配五識耶　*御口筆五尊所持之表示自傳他傳種種不同也。不違毛界。留意可取捨也

本尊加持印言　御口決云。印形表示明遍數三處本尊加持存略等皆如理趣經法。理趣法口決也　問。第一番印言對理趣經法。印同言異如何。又此言說處何安耶。又加四攝明意如何　問。次第所舉眞言用四攝明有何故耶　答。儀軌云。瑜伽者心不散動。即誦眞言曰。嚩日羅（二合）薩怛縛惡。由誦此眞言故。金剛薩埵⓫法顯現乃至即誦四字眞言。弱吽鑁斛（引）由誦此眞言故。金剛薩埵智身招入令縛令喜　瑜伽者定身交合一體（略抄）私云。准此文⓫字明者金剛薩埵也。次四字明爲令彼金薩冥會行者用之歟。又依此軌文略取用之歟

次印言　問。軌中大智印用此明。故軌云。次結前金剛薩埵大智印誦根本眞言曰（文）相違如何　答。用印言未必如經軌。或依口傳或任私意樂歟　問。極喜三摩耶印名大獨鈷印依憑如何　答。金薩軌云。二手金剛縛。二中入掌交合。二小二大各竪頭相拄如獨古杵形。是名普賢菩薩三摩耶印（略抄。五祕密軌又同之）私云。二小二大立合擬獨鈷上下鈷歟

次五尊羯磨印明　儀軌中雖出此印言未必云羯磨印明。又前印明上出之（印相如次第。羯磨金剛印也）前印文結前金薩大智印云云　指今印文也。故軌中云四⓬祕羯磨印而不云五尊

❶〔能〕一㊥　❷(故)＋悲㊥　❸(平)＋等㊥　❹入＝引㊥　❺(喪壽)＋就㊥　❻〔剛〕一㊥　❼出＝晉㊥　❽出＝於㊥　❾壇＋(也)㊥　❿配＋(之)㊥　⓫〔法〕一㊥　⓬祕＋(密)㊥

耶　答。軌中不云羯磨印。說金界羯磨印故云爾歟。付中軌中云五尊三摩耶印。羯磨印何不爾耶。但四祕羯磨印者大智印上舉之。故云四種。羯磨言非簡大智印也

問。四菩薩印言依何說耶　答。儀軌云。次應結四祕密羯磨印。卽誦金剛歌讚。此讚四句每結一印。當誦一句。讚曰○云云　私云。讚者次第所舉四菩薩羯磨四明。一處舉爲讚也。四句者卽四種明也。又次[1]下四句別分爲四明。各印相示之。如今次第矣但愛金剛言讚時婆縛明時薩縛云云

次五尊三摩耶印明　儀軌云。次結五祕密三摩耶印○云云　私云。五尊印及言全同次第。故不出之。但印言功能次第不出故舉之。初說金印言功[2]云。由此結此印誦眞言故。神通壽命威刀相好等同金剛薩埵文次欲功云。由結此印故能斷微細無明住地煩惱文次觸功云。由結此印故能拔濟護持一切受苦衆生界。皆獲大安樂三摩地文次愛功云。由結此印故獲得大悲解脫愍一切有情。由如一子皆起拔濟安樂之心文次慢功云。由結此印故獲得大精進波羅蜜。剎那能於無邊世界一切如來處作廣大供養文已上五種印功能也。但愛金剛印相少異次第歟。軌云。准前印進力互相屈。忍願進力並合如眼勢。堅戒方相合。檀惠亦然文

正念誦總呪　[3][梵字]言也

散念誦　御口云。本尊三種中初呪千反。五尊各別明羯磨三摩明俱用之。次第如本尊加持也御自[4]筆　[5]次第幷別次第正念誦伴僧御加持皆總呪云云　此等總呪兩呪中[梵字]呪更更不可用之。專[梵字]呪也。但散念誦千反呪行者隨意略呪[梵字]可宜歟。但可任意也已上

鉤召　結界　發遣　用總印明歟。散念誦依出降三世可用彼印明於結界歟。然此尊通五部故可用總結界歟。故儀軌云。金剛薩埵五祕密卽爲如來部。[6]卽金剛部。卽是寶部。卽是寶花部卽是羯磨部文又云。雖通五部五部各有五部故。是金剛部中五部故可用降三世歟。問。御口決可決定矣

禮佛○已上禮佛不[7]審　御口云。不審者第一欲菩薩梵名[梵字]。今[梵字]不審。又第五慢菩薩梵號[梵字]者豎梵名而非慢梵號歟。故云爾也。慢[梵字]也

又五相成身觀　金薩儀軌云。次結定印。遍觀虛空界一切諸佛猶如胡麻。卽誦此密語曰。唵一薩嚩偸誐質多二合母答波二合娜夜引彌三　由結此印誦密語滅一切障獲得安樂悅意。超魔羅境。卽同諸佛。得一切世天供養。卽誦通達心密語曰○[8]言如金界　次入[9]爲種緣生三摩地智。觀一切法如幻如陽焰如夢如影像如聲響如光影如水月如變化如虛空。由作是觀也。是心於染於淨通達無礙猶如虛空。次應入菩提心觀誦菩提心密語曰言如金界則於身中當胸臆間觀圓滿月。皎潔淸[10]涼無限數。多誦通達菩提心密語。必得心水澄淨菩提心月影現於中。次則於此滿月上觀五鈷金剛杵了了分明。誦密語曰。唵底瑟姹二合嚩日羅二合　由作如是觀誦此密語。是心成如金剛。次觀身如五古金剛杵。誦密語曰。嚩日羅二合怛麼二合俱含　次觀遍滿虛空中佛悉入金剛杵中合爲一體。由作如是瑜伽觀智幷誦密語。修行者三業或先成如金剛。修行者當觀自身如普賢菩薩。戴五佛冠。身如水精月色。右手持五鈷金剛杵。左手持金剛鈴。身處在滿月輪了了分明。卽誦密語曰。唵嚩日羅二合薩怛縛二合三母引含文　私云。已上五相文分明故。爲令初心行者知五相廢立載之。前三種標結文分明。次第四相中次觀遍滿至成如金剛是諸佛引入義。又第四證金剛身釋成也　次修行者當觀以下第五佛身圓滿也。第三第四明無鉢娜麼句者。今以杵爲三形故。金[11]剛界以蓮爲三形故。有彼句也。但金界有嚩日羅句者。金剛諸三形通名故。蓮花又有金剛名故。加總句也。或又以五鈷爲莖蓮花故加[梵字]句也。又金界舉五喩。今舉九喩云九種緣生者。五喩且觀五蘊空。九喩觀四大五陰空歟。大日經[12]中舉十喩。唯識論舉八喩也。廣斂觀第三攝故且略彼歟

本書事

金剛頂瑜伽五祕密修行念誦儀軌

弘長二年二月六日奉傳受同八日記之了

[1]下＝印㊥　[2]云＝之㊥　[3](總呪者)＋言㊥　[4]筆＋(兩種可任意也)㊥　[5](裏付)＋次㊥　[6]卽＋(是)㊥　[7]審＋(云云)㊥　[8][言]－㊥
[9]爲＝九㊥　[10]涼＝淨㊥　[11][剛]－㊥　[12][中]－㊥

虛空藏

問。此法爲何事可修之耶　答。儀軌云。我依金剛頂經說寶部虛空藏法。爲愍念在家薄福少德者所求世出世勝願多不遂意。若依此法修行。業報等障皆悉消除。福德增長心神適悅略抄私云。依此文爲福德可修之歟。又小野僧正記中爲增益滅罪修之見仁和流爲福德智慧修之見　御自筆此法爲福德智慧音聲可修❶之

一。最勝王經玄樞四引大集經云。從虛空中能雨無量珍寶。爾時地神乃至阿迦尼吒天皆歎喜唱❷言。此大菩薩可名虛空藏。時佛印可名虛空藏云云　密❸經等❹之中福德文❺不及之。但大虛空藏念誦法一稱一念所得福聚文殊可信之以前如彼引之

一智慧功能理在絕言也。不及出誠文。凡今尊有四智。兩界儀軌求聞持軌也。軌大旨說福求聞持并說福智也。於滅罪者諸尊通途功能也。福智是當尊別利生也

一虛空藏菩薩經資思惟證云。若欲得智慧。若欲得衆愛惜。若❻好歌詠欲得第一音聲。若欲得王位百官位。若欲得種種資財種種眷屬〇。皆持此呪亦稱念我名云云　❼此文雖有二諸❽經殊爲音聲讀誦出之也　法輪寺有三局。福德聞智慧聞音聲聞云云　可思之。雖世❾俗假言既顯寶德可貴❿之也已上

問。何故名虛空藏耶　答。御口⓫決云。虛空是不可破壞義。又三輪清淨義也身口意云三輪也　藏者能藏所藏能生義也。謂能藏者能含藏萬德故。所藏者此萬德爲煩惱等所覆藏故。⓬此能生者彼萬德依此尊力能出生故也。并教不可破壞能藏所藏等義出大疏十一王經疏第四等也已上私云。凡當尊則一稱一念所得功德廣大如虛空。又一稱一念攝無邊德似藏。故云虛空藏也。軌云。一稱一念所得福聚尙猶虛空。何況作意如法修持所願必獲殊勝成就文又此菩薩以無邊功德令滿衆生願。如開大庫藏而貧者與珍寶故云爾也。故虛空藏所問經第四云。虛空藏菩薩得虛空庫藏充足諸有情。此藏無窮盡無邊功德聚得此淸淨藏文又同第五云。此菩薩於當來世必得成就虛空庫藏。能隨有情心之所求皆從空中雨如是寶文

問。今此虛空藏十六大菩薩中何菩薩耶　答。御口云。南方四親近中寶菩薩也。儀軌中寶部虛空藏菩薩文可思之　問。傳受方如何　答。軌云。行者先應灌頂道場親對師受得儀軌文　問。小野僧正仁海記云。受學兩界大法之人。餘尊法只見儀軌得心修之文高祖大師既得灌頂之後。祖師受學諸經軌。付法傳并遺告等分明也。兩說相違如何　答。御口決云。故僧正傳覺洞院說云。或流灌頂已後師受⓭覽之。或流灌頂已後雖末傳受。私披閱修之。但不授他矣當流入壇已後私披見。又授他無失　問。道場莊嚴方如何　答。儀軌云。隨所樂處作一方壇。作八曼荼羅。周匝懸幡上安天蓋。於壇西面安虛空藏菩薩像。持誦者增東對像念誦。以種種時花散壇上。燒香燈明飯食菓子隨力所辨以爲供養文

種子 [siddham]　三形寶珠　問。[siddham]爲寶珠種子。意如何　御自筆 殊有其習。深祕深祕也已上

道場觀　問。地上有八功德水。水中有寶山文意如何　答。地者金輪。八功德水者內海。寶山者須彌山歟　問。臺上有[siddham]字乃至左手持如意寶珠文爾者依何經軌耶。儀軌云。想壇中有寶樓閣。內有八葉開敷蓮花。〇本尊并及眷屬皆來集會⓮又請虛空藏印觀想也　求聞持儀軌云。虛空⓯藏身作金色。寶蓮花上半跏而坐。於寶冠上有左手執白蓮花。花臺上有如意寶珠。右手復作與諸⓰願取意善無畏不空兩軌全同　私云。依聞持軌歟。本儀軌中不說圖像故。但寶⓱臺有無不⓲同矣⓳祕藏記云。虛空藏菩薩肉色。左手持開敷蓮花。上⓴有如意珠玉寶。右手持寶劍文高尾曼荼羅圖像如記。寶珠㉑寶劍皆有火炎。頭上者著五佛寶冠也。又御口云。守朝已講所持正本尊像左持寶珠右作與願。是則道慈善議勤操護命等本尊也。大師又以此尊像修聞持法歟。謂之悉地成就本尊。又法輪虛空藏左持如意右取空劍云云　妄如遺告抄

本尊加持　根本印言金界　金界羯磨會寶菩薩印也。此印言金界軌并虛空藏軌出之㉒畢。私云㉓此印形表蓮㉔花上寶珠歟。內縛是蓮花也。故密嚴院口決云。內縛蓮花印也。肉團蓮花也云云　寶形又寶珠也。一印軌中。白蓮

❶之＋(也)(甲)　❷音＝言(甲)　❸經＝儀(甲)　❹〔之〕一(甲)　❺不及之＝不及出之(甲)　❻好＝妙(甲)　❼有＝矣(甲)　❽經＝德イ(甲)　❾俗＝俗(甲)　❿之也已上＝可貴(甲)　⓫〔決〕一(甲)　⓬(裏書)＋此(甲)　⓭(披)＋覽(甲)　⓮又請＝文請(甲)　⓯藏＋(菩薩)(甲)　⓰願＋(印)(甲)　⓱臺＋(蓮)(甲)　⓲同＝聞(甲)　⓳(裏書云大疏第五云次於西方畫虛空藏菩薩被鮮白衣左手持正蓮花花上有大刀印刀印上遍生焰光及諸眷屬皆坐正蓮花上此菩薩持如來等虛空惠所以持大刀者利怒云㬌械也被服白衣明白淨無垢是其門別飾也譬如虛空無不分別亦無所進而萬像依之以生今此法門亦爾於畢竟空中出生不思議自在之用無有窮盡如大集虛空藏經中廣明故虛空藏已了)百四十八字＋祕(甲)　⓴有＝在(甲)　㉑〔寶〕一(甲)　㉒〔畢〕一(甲)　㉓(今)＋此(甲)　㉔〔花〕一(甲)

花上有寶珠云云 可思之。❶復此印言儀軌中名三摩耶印言。但印文二羽金剛縛文又軌中出羯磨印言文云。❷止羽當心仰掌。智力捻如寶形。觀羽仰掌向前作施願之勢。念我身同虛空藏菩薩取意羯磨眞言曰。唵縛日羅二合囉怛努二合❸引鼻摩憾

又印❹言一印 御口云。一印者求聞持儀軌。彼說一印法故。今印言出彼矣風空作寶。火已下握之。或伸之。雖似兩印。終是❺可印也。受洒水洒供物等時伸三指也。軌中說明功云。若能常誦此陀羅尼。從無始來無間等一切罪障皆消滅。常得一切諸佛菩薩共所護念文 兩種儀軌始終文言全同 又密嚴❻上人傳理性房求聞持第八度悉地成就印有之。更問

召請 大鉤召歟 又儀軌云。請虛空藏印。二羽金剛縛直竪。忍願❼反戚如寶形。進力各屈如鉤❽鉤身招之。迎請眞言曰略抄唵薩縛怛他去誐多引毘㗚引迦嚩日羅二合囉怛曩二合 薩縛引舍引跛哩布囉迦弱吽鑁斛引 怛覽

結界 御口云。軍荼利儀軌云。軍荼利身印。壇惠內叉。以戒方並押交上。以禪智並押戒方。忍願直竪。頭竪❾頭拄。進力屈如鉤。作三鈷形。即隨誦言。左右轉各三匝。成辟除結界取意眞言曰。曩謨囉怛曩二合怛羅二合夜引耶娜莫室戰二合拏摩賀縛日羅二合矩嚕二合馱耶唵戶嚕戶嚕底瑟吒二合底瑟吒二合滿馱滿馱賀曩賀曩阿蜜哩帝吽發吒娑縛賀。私云。以戒方並押交上❿禪智屈二無名合背。從二小令縛之間入掌。而以二大指押彼背。進力屈如鉤者。二風鉤立二中背而不著歟

讃 御口云。讃四智。若用別讃者南方讃也。儀軌云。虛空藏菩薩讃曰。嚩日羅二合囉怛曩二合素上嚩日羅二合引羅他二合引縛日羅二合引迦捨摩賀引摩抳二合阿去引迦引捨蘖婆去嚩日羅二合荼馱夜反二嚩日羅二合蘖婆去曩謨窣堵帝⓫是即南方讃也。珍重珍重

禮佛 御口云。南無虛空藏菩薩云云

字輪觀 御口云。五大

散念誦 御口云。本尊者寶菩薩言正念誦明也

軍荼利小呪 唵阿蜜哩帝吽發吒又⓬用大呪

發遣印用總發遣印明歟 儀軌云。次結三摩耶印奉送。一切聖衆奉送眞言曰。唵縛日羅二合囉怛曩二合穆御自筆 召請發遣結界等總別如例可任意也云云 已上

出堂所作 儀軌云。轉⓭法大乘印佛印塔廣行檀施。常須饒益一切有情文

具書事

大虛空藏菩薩念誦法不空譯

大集大虛空藏菩薩所問經八卷同譯

傳受同前日同九日記了

⓮三月十三日一見了　在御判⓯

薄草子口決第十一

諸菩薩中

普賢 爲滅罪修之。普賢念誦法不空云。歸命禮普賢。法界眞如體。我今依大教。金剛頂勝初。略出修行儀乃至 若⓰求解脫於依阿闍梨。求受於灌頂。若得許可已。方依本教修文 御口決意云。普賢與金薩理智不同。故普賢⓱釋云法界眞如體。金薩智故。五祕密儀軌云。金剛薩埵智身文若約衆生所具佛性。則理行二佛性眞如本⓲尊覺體也。故菩提心論云。一切有情皆含如來藏性故。華嚴經云。無一衆生而不具足眞如智慧略抄私云。此中眞如者理佛性普賢也。智慧者行佛性金薩也。權宗於一切衆生理佛性雖遍在。行佛性有無不定。今遮彼故云無一衆生等。又起信論中一切衆生悉有眞如文是約普賢也。釋論中一切衆生皆有本覺文是約金薩也。師資各舉理行互成矣⓳又五祕密經云。瑜伽者作此思惟。我應發金剛薩埵大勇猛心。一切有情具如來藏性。普賢菩薩遍一切有情故。我令一切衆生證得金剛薩埵位文此文又明二佛性歟。勝初者勝初瑜伽也。灌頂者受明灌頂歟。或又受傳法灌頂者。雖不師受依本教得意而修行之歟

問。普賢字義如何 答。大疏云。普者遍一切處義。賢者最妙善義⓴云云 香象釋云。德周法界云普。淨順善稱賢文

❶復＝又甲　❷止＝二甲　❸[引鼻摩]一甲　❹言＋(台藏此印言台藏虛空藏院虛空藏菩薩印言也出胎軌幷台藏之虛空藏菩薩住清淨境界三昧文御口云上押紙又故附正後被押之云云故可依押紙印文歟又印言)六十六字甲　❺可＝一甲　❻上＝聖甲　❼反＝頭甲　❽鉤＝向甲，約イ甲　❾[頭]一甲　❿禪智＝等者甲　⓫(御自筆)＋是甲　⓬用＝有甲　⓭法＝讃甲　⓮(御自筆)＋三甲　⓯此次甲本奧書曰，德治三年戊申五月二十七日書寫之以御草本令校合了金剛資賴繼于時文明十一年己亥九月六日於中坊正忠三十六享祿四年六月十一日爲求法江州穗持寺求之畢金剛佛子長照明州肝付高崇寺住右筆坂東下總國賴晉二十四歲　⓰(欲)＋求甲　⓱[釋]一甲　⓲[尊]一甲　⓳[又]一甲　⓴云云＝取意甲

種子 [梵字] ○三形五鈷 問。種子三形依憑何說耶。又[梵字]爲種子意如何 答。普賢延命口決云。八葉座上有命字[梵字❶也] ❷或成五智杵文 普賢彼普賢延命本身故用彼種三歟。又此尊菩提心體也。以菩提心爲第一命。故大日經云。[梵字]字第一命文可思之

或[梵字] 劍石山 問。[梵字]劍用種三意如何。石山誰人耶 覺云。❸御自筆報僧御筆也 [梵字]爲種事。 普賢理卽眞如也。[梵字]眞如能生也。種子[梵字]有了因生因差別。皆是諸尊能生也。普賢眞如理豈以[梵字]不爲種子哉。三形是理劍歟。石山者石山內供也。延命院師小野僧正祖師也其德行人略知之雖人天已上

或[梵字] 賢瓶胎藏 御口云。 胎藏八葉中普賢種三也

道場觀 問。依憑何文耶 答。普賢金剛薩埵軌云。 次想自身在須彌頂。本初無中邊。普賢境界曼荼羅中央。普賢菩薩與八金剛明妃圍繞。四隅嬉戲等外供養金剛鉤女等。四門無❹量圍遶文 御口云。八金剛明妃者八供養也。金剛所名也 又云。修行者當觀自身如普賢菩薩。戴五佛冠。身如水精月色。右手持五鈷金剛杵。左手持金剛鈴。身處在滿月輪了了分明文 五相成身中文也 私云。依此前後兩文作今道場觀歟。普賢菩薩軌中不出儀形等故。 但銘云金剛云般若。名雖異同表智故。乘白象王者依法花乘六牙白象等文加之歟 問。普賢與金❺剛顯密異初後別。依之理趣釋云。金剛手○者此菩薩本是普賢。從毘盧遮那佛二手掌親受五智金剛杵。卽與灌頂名之爲金剛手文故又胎藏所圖普賢法花所說❻白象普賢不持鈴杵。何違此等說普賢持鈴杵耶 答。御口決意理智二身。又所變身延命。普賢延命。別。能變身豈一同耶。依之以理趣釋成御義矣但私會今文者。 普賢儀軌中依不出儀形今文約共體終是一金薩軌文轉用歟。五祕密軌云。金薩者是普賢菩薩也。一切如來長子。是一切如來菩提心。是一切如來祖師文 此文示初後雖異終是一身歟。理智雖別飽體唯一也。又義云。所變普賢延命既持鈴杵。能變本身豈不爾耶。依之普賢菩薩軌中云。住慢印。又欲觸愛慢八供四攝等圍繞見 若爾普賢何不持鈴杵乎。但至理趣釋者。五祕密軌云。如經所說有三種薩埵。所謂愚童薩埵。智薩埵。金剛薩埵。以金剛薩埵問。其二種薩埵。修行得此金剛乘入卽名金剛薩埵。准此釋理趣釋且約智金二種異分普賢金剛也。 大師釋攝四種薩埵中。普賢是智薩埵攝故。 今普賢持鈴杵者。 普賢金薩間雜而約得密乘令持鈴杵歟但理趣釋普金一人初後見。五祕密軌一人見。又普金同體異說經軌說不同也 裘書❼御自筆 普賢薩埵同異并所持物不同料簡之趣尤❽至要也。 凡於一尊同體異名異體同名異體異名各各不同也。不可勝計。或儲會釋或不能和會。理見定雖有由緒。凡見不知由緒者。皆見之所致歟。強不可動勞。於不儲和會彌增疑心故也。於此普賢法者以普賢金剛薩埵軌爲宗要。 是諸流大略一同之習歟。持鈴杵既出彼軌歟。可仰信矣 已上 又御口❾決云。薩埵有四種。一普賢薩埵。二金剛薩埵。三大樂金剛。四付屬薩埵也。此四名通於金剛普賢二菩薩也云云 私云。大疏高尾口決等出薩埵不同矣私云。出普賢儀形不同者。御口云。乘白象而兩手作合掌。是華嚴法花等經所說普賢也。又胎藏八葉中普賢頭著五佛寶冠。左手執蓮上有劍。三鈷柄圍❿繞。右手伸掌屈地水向上也。故祕藏記釋此普賢云。白肉色。左手執蓮花上有利劍圍繞文文殊院普賢頭冠無五佛。左手持蓮上有三鈷杵。右手伸五指掌面向上也。祕藏記云。肉色。左手蓮花在三股跋折羅文 已上依高尾曼荼羅圖像記之兩院尊同二手屈肱也不乘象也

召請 大鉤召 金薩軌中雖出印言。眞言繁廣故可用大鉤召印明歟。軌云。則結金剛薩埵大誓眞實印并誦密語。請聖衆降曼荼羅中文私云。 大誓印者極喜三摩耶印歟。上文彼印云索⓫多羅大勢眞實印故

結界 降三世 儀軌云。次應住勝三世忿怒金剛三摩地立印○以印左旋辟除人天諸魔。右旋成結方隅界。卽以印加持四處誦密語曰略抄私云。 印言當降三世大印大呪也。勝三世降三世同異如何。大日經中二尊俱出矣可決之⓬御自筆云 勝三降三之同異古來之沙汰也。廣可尋已上

本尊加持 根本印言 私云。此印言出于金薩儀軌。 名金剛薩埵三摩耶印文⓭功說云。由結此印修行者當住普賢大菩薩三

❶〔也〕－(宮) ❷〔或〕－(甲) ❸〔御自筆報僧御筆也〕－(甲) ❹量＋(菩薩)イ(原) ❺剛＝薩イ(原) ❻(乘)＋白(甲) ❼〔御自筆〕－(宮) ❽至＝所(甲)
❾〔決〕－(宮) ❿繞＝炎(甲) ⓫多羅＝羅多(甲) ⓬御自筆云＝裘書(甲)* ⓭功說＝說功(甲)*

摩地文金界軌名普賢三摩耶印言。五祕密軌中名三摩耶印言也
又印言外五鈷者。三摩耶會金薩印歟。又常外五鈷印歟。言說處何耶　表云❶御自筆 是普通外五鈷印也。別次第可見之。言金剛界十六尊中普賢言也。出十六尊軌已上
又印言　胎藏支分生印言也　問。有何故此印言用普賢印明耶　御自筆 是八葉九尊中普賢印言也。出胎藏軌等。豈不用此尊印明❷耶❸已上
字輪觀如次第 問。石山所出字輪觀字義依何說耶　御自筆 誠不審也。顯經中廣可勘華嚴涅槃經等字義多說之歟已上
散念誦　問。此中本尊金薩云云 本尊與金薩歟。若爾[梵]❹[梵] [梵] 卽本尊普賢明也。金薩明何耶。又本尊卽金薩。金普既二尊。何云卽金薩耶 御自筆云 本尊與金薩二尊可有之勿論歟。其明名有多數。可任意。打任本尊[梵]明千反可宜歟。金薩金界羯磨會明若胎薩埵院明可宜歟已上
讚　又有別讚。出儀軌云云 別讚打任不可用之　普賢儀軌云。摩訶引索引佉摩訶引囉引誐摩訶引縛日羅三合摩訶引馱耶四摩訶引三枳孃二合五耶五摩訶引羯磨六嚩日羅二合薩怛縛二合引儞也二合悉地野二合冥七 又功說云。又誦次所陳殷勝眞實讚。能纔稱念故速令悉地圓文
具書事
金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法經一卷 不空譯
普賢菩薩行願讚同譯
普賢金剛薩埵瑜伽念誦儀軌同譯
金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵儀軌
普賢延命 又爲增益延壽作之 問。延命普賢同異如何　答。御口決云。兩法是同法。但本尊異也。依之二尊同用壽命陀羅尼經及軌也云云 私云。不空軌云。當觀[梵]字〇成大金剛壽命菩薩文 壽命菩薩者延命❺菩薩也 同軌云。[梵]字是普賢延命種子也文 故知二尊雖別眞言儀軌等同故。一經軌中交❻譯歟。例如彼天台前後兩番經雖異兩番五時經名採譯爲一部歟　問。二尊各別方如何　答。御口決云。論實體則四尊雖同體。約分相則四種自差別。所謂金薩普賢如次智理二身。如先註矣 延命普賢延命❼卽如次又金薩普賢之所變。本身既理智二體。末身隨又應兩用云云 私云。理智各有體用故。開而爲四尊。以用歸體。唯金普兩尊也。合理智而攝一心。而大日一尊也。釋論末師釋云。四覺圓合唯同一覺智四理無差唯是一理理理智無二契合心源〇不二大乘離言果❽滿故文 可思之。又理智同衆生一心。理心上假立命根云普賢延命。智心上假立命根云延命菩薩。委如先注矣 此寄縱數之謂驗實數之談而已
種子 [梵] 不空軌云如上所引
三形甲冑　金智不空兩軌所說印言既甲冑印言故。三形甲冑義自成歟 御自筆云 三形甲冑事先師僧正聊迴私案云。以無常喩箭。顯經等❾說。是防無常箭事不如金剛甲冑。是恐案也云云 恐老私勘大日經疏第九金剛甲眞言句義云。次明甲義。若法是造作故所成。當知但有假名從緣遷變。尙不能自固其性。況能蔽押六塵利箭耶文 此文令覺先師之處頗有感矣 已上
道場觀　普賢延命口決云。須彌山頂有[梵]字變成七寶殿堂。其中有❿[梵]字變成八葉蓮花。花上有四[梵]字成四大象。象上有[梵]字成千葉⓫花王座。⓬座上有[梵]字成圓淨月輪。輪上有[梵]字成八葉蓮。蓮上有[梵]字變成金剛甲冑。而轉成金剛壽命菩薩⓭著五佛冠。具足二十臂。操持諸印云云 又云。八葉座上有命字我也成五智杵。轉成本尊金色之相。具二十臂。執持諸寶云云 又云。口決云。此尊通身黃金色。著五智寶冠。具足二十臂。而執持十六尊並四攝三摩耶標幟 右方薩王愛喜寶光幢笑鉤索。左方法利因語業護牙拳鎖鈴。 被殊妙輕衣。鬘纓絡帶坐千葉寶花。花下有四大白象。其象各向外方立。象頂上有四大天王。向外方立。誓護世界文 此金剛智口決云云未審 問。此尊五佛寶冠二十臂等表示如何　答。同口決云。金剛壽命薩埵智身者。五智聚集⓮而大樂金剛薩埵⓯以四波羅蜜十六大菩薩而爲二十臂以五分法身而爲寶冠。內四⓰攝供養而爲禪悅。外供養而爲法喜。四攝方便三世諸佛而爲毛孔。頌已上過去千佛。心已上現在千佛。心已下未來千佛。以此尊三世常

❶〔御自筆〕−㊄　❷耶＝乎㊄　❸〔已上〕−㊄　❹지+(긔)㊄　❺菩薩＝種子㊄　❻譯＝記㊄　❼卽＝則㊄　❽滿＝海㊄　❾說+(歟)㊄
❿[梵]＝[梵]㊄　⓫(大寶)+花㊄　⓬座上＝其上㊄　⓭(身)+著㊄　⓮而+(爲)㊄　⓯〔以〕−㊄　⓰〔攝〕−㊄

住金剛壽命薩埵智身云云 問。大象五千群象表示如何 答。同口決云。四象表生老病死四苦云云 ❶表示未檢之。❷御自筆五千象事或古德義云。仁王經古譯手持五千劍輪云云 五千輻輪表摧五千惡也云云 今五千象可知之云云 已上古德義 問。三世常住金剛壽命義如何 答。此菩薩一身以三世三千佛身成之。三世佛身同在現在一身故云三世常住歟。又十界中常住不滅身是佛界。此菩薩一身卽三世佛身故云三世常住。是金剛智口決意不出此歟 問。何故三世諸佛爲身十六菩薩等爲臂耶 答。御口云。現❸在悉地中强勝是延❹命也。悉地中大悉地故。一人力此事難令成就故。聚集多佛多菩薩而現身成彼悉地也 問。象鼻卷獨鈷杵事如何 御口決云。獨鈷須彌山也。無熱池邊有大象。帝釋戰修羅時乘彼象。象拔大山打破❺修軍也云云 意被大誓甲冑降伏天魔惡類成三世常住正覺乘彼象❻云歟 *御自筆帝釋手持一鈷是須彌山執持習也。依此山王也云云

召請　結界　本尊加持　正念誦　字輪觀

散念誦　發遣等　皆以如前延命法矣

伴僧半分念誦半分讀經 御口云。念誦明者。[梵字][梵字][梵字][梵字]呪。經者金剛智譯壽命經也。此大法故伴僧二十人。前延命非大法故不過六口矣

御加持　降三世呪　問。依兩軌說者。斷天幷后命尊也。延命加持不存順耶 答。御口❼云。斷惡心延善心故。金剛壽命加持尤順歟。依之逆甲冑印意云。爲降伏天魔惡類成最正覺故被此大誓甲冑文又天摩惡類奪衆生報命故。降伏彼魔護衆生壽命之結護尊故用之。私云。若彼天❽未蒙降三世苦治。爭❾願大日令蘇生三世常住壽命。恐唯萬六千壽極未及常住命。故知斷命之苦反延命之因也。例如釋論中❿斷根本無明云報恩無盡也 問。延命普賢延命儀形異如何 答。理性院授心抄云。普賢延命像者。乘三頭象。⓫大象之下有一大金剛輪。金輪下有五千之群象。三臂像白肉色。左五鈷鈴。右手五峯杵。頂戴五佛之寶冠。千葉白紅色蓮臺座云云是最勝[梵字][梵字][梵字]經所說也。普賢延命像云云 但延命者大安樂不空身菩薩也。不乘象。左鈴右杵也。金剛智三藏爲延楊貴妃之眞身命畫金剛壽命菩薩像云云 其像者口決云。乘四佛象。象之頂上有四天王尊像。二十臂也。十六四攝三昧耶形持之云云 大略二臂二十臂同象像也文祕藏記大樂不空金剛眞實菩薩白肉色。寶冠在五佛。各二⓬十手。持十六四攝三昧文 御口決云。大樂不空菩薩是普賢延命也。又故僧正最勝陀羅尼經所說延⓭命彼乘三頭象御自筆 故僧正最勝陀羅尼經二臂乘象像外題延命像被書之。兩尊同體之旨被存之旨⓮已上私云。當流習二臂持鈴杵之像不乘象。是延命菩薩也。二十臂持十六菩薩四攝標幟無象。卽普賢延命也。二菩薩形像兩流傳相違如何可決之 ⓯御自筆裏書 流流差別不始于今。何可和會乎。若强欲會者。以故僧正所存可決之歟。如上出之

已上

壇場莊嚴事 先於御聽聞所之⓰間建大壇。大壇左邊建護摩壇。近來隨便宜或右邊建之 次十二天壇。次聖天壇建之。各壇上支分如常木法。但大壇上經箱⓱共安之。又中央火舍不用之。大壇護摩壇之間建七層輪燈燃四十九燈。或說佛前大壇之間建輪燈云云

付此法招魂⓲作委細如祕鈔。此事祕事故普通不許之。故今次第不載之。其本說三十卷敎王經十四諸經要集第十九有之

具書事

如延命法擧

普賢延命菩薩法口決金智譯

延命菩薩爲增益延壽修之 問。此法生起如何 答。儀軌意云。毘盧遮那如來於色界頂成等正覺。卽下須彌頂於金剛寶樓閣依一切如來請欲轉法輪時。卽入三摩地觀見大自在天剛强難化執持邪見非⓳服我寂靜大悲之身堪⓴任調伏。卽入忿怒三摩地。從胸臆間現出五峯金剛大菩提心。流出四面八臂威德熾盛降三世身。遍禮大日及一切諸佛。唯願世尊示於我何所作爲。佛告降三世。汝今降伏彼難㉑化諸天等令歸三寶發菩提心。卽伏彼而歸三寶。唯大自在天持威德而生拒敵。降三世種種苦治乃至於死。左踏大天右踏天后。於是毘盧遮那佛入大悲愍三摩地已。卽說金剛壽命陀羅

❶表示未＝五千象表示(甲),〔表示未檢之〕－イ(甲)　❷御自筆＝裏書(甲)*　❸在＝世(甲)　❹命＝壽カ(甲)　❺修＋（羅）(甲)　❻〔云〕－(甲)　❼〔云〕－(甲)　❽未＝不(甲)　❾願＝預(甲)　❿〔斷〕－(甲)　⓫（三頭）＋大象(甲)　⓬〔十〕－(甲)　⓭命＋（云云）(甲)　⓮〔已上〕－(甲)　⓯御自筆＝裏書(甲)　⓰間＝方(甲)　⓱共＝不(甲)　⓲作＋（法）(甲)　⓳〔服〕－(甲)　⓴任＝化(甲)　㉑化＝伏(甲)

尼。復入金剛壽命三摩地。乃結印加持彼天王。還復得甦更增壽命。歸依諸佛發菩提心。灌頂受記證得八地位(金智壽命念誦法不空壽命經法取意約之。兩軌文言少異義理同。但金智軌不出足踏天后也)御口決云。普通右踏自在。左踏后妃。是則定惠相順故。而今不空軌左踏男。右踏女。此則甚深❶祕也云云 委如壽命經法記之。又金剛薩埵儀軌云勝三世四面八臂。左脚踏摩醯首羅。右踏烏摩(取意)此文同今軌(矣)但降勝同異有論歟

道場觀　不空儀軌(護摩法)云。火既熾已。於光焰中觀八葉蓮花。於花胎中。當觀𑖧𑖲字。光明晃曜遍照成大金剛壽命菩薩(文)金智軌云。即於火中想八葉蓮花。於花胎中想於𑖀阿字。光明遍照成金剛壽命菩薩(文)問。兩軌同八葉花臺云云 次第千葉蓮臺依憑如何。又種子兩軌𑖧𑖲𑖀也。次第或❷𑖧𑖲字也。相違如何(朱加炎點。又別義歟)　答。或云。大勝金剛爲本云云 瑜祇經云。身住千葉大白蓮花(文)抑此法以大勝金剛爲本事如何　私云。理性院口傳云。普賢延命二臂像白肉色。左五鈷鈴。右五峯杵。頂戴五佛之寶冠。千葉白紅色蓮臺座云云 是最勝陀羅尼經說也云云 此經說順當流延命像。恐依此說歟(*御自筆千葉蓮座事)覺洞院口決云。千葉蓮第一地菩薩所座也。此宗意初地頓極第一地即極滿佛也。大勝金剛爲本。第二地已上不可有佛也。問。千葉專暫爾也。以此尊爲極滿佛事如何　答。金剛智口決可見之。五智聚集云云 四波羅密十六尊爲二十臂云云 三世諸佛爲毛孔云云 又額心上下爲三世三❸箇佛云云 豈非究極佛哉　問。大勝金剛爲本義如何　答。諸佛中以佛頂爲最上。頂相勝故也。此尊祕經說可見之。十方淨妙國○最尊獨無比。❹大轉輪王能摧諸佛頂能攝諸等覺親近爲眷屬(文)當尊豈非最勝果滿之佛乎。普賢延命金剛智口決❺也。此尊最甚深祕經誠文也。仍大勝金剛云爲本歟可思之。猶猶可受明師口決而已(已上)次𑖧乘不可得義乘運載爲義。從近至遠。行延義故爲延命種子也。𑖀又本初不生義。生滅是無常。不生不滅❻即三世常住義故。爲金剛壽命種子歟。又大日經云。有情及非情𑖀字第一命(文)故爲延命種子歟　問。延命菩薩持鈴杵依憑安在耶(❼御自筆裏書)延命持鈴杵像出普賢延命經最勝陀羅尼經等也。延命普賢延命於本身聊雖有薩埵普賢差別是則同體也。延命二臂表普賢延命二十臂初後也。法同法也。只讀經有無伴僧等多少差別也。仍二臂延命本說普賢延命經等引之無失也。理性院口傳意又同之歟(委與法之歟)又種子𑖧𑖲差別。𑖧𑖲加涅槃點證入意也。一往延命❽𑖧𑖲普賢延命𑖧𑖲云。再往只一同也。仍𑖧朱加涅槃點此意也(已上*御自筆)

召請(大鉤召)　結界(降三世)

本尊加持　甲冑印　壽命言

結冑印　被甲言　御口云。結冑時結處肩已下各左右結。但先右後左。一處各三結一呪也。無舞儀合掌等歟。又印相表示等如壽命經法時記之。不空儀軌云。次結金剛壽命加持甲冑密印。各以二手作金剛拳。以進力右押左。相鉤安於頂上。即誦壽命眞言七返(上文云。金剛壽命眞言曰。唵縛日羅(二合)喩曬娑縛(二合)賀)❾金智軌云。復想金剛薩埵菩薩相好。即結金剛壽命陀羅尼印(不空軌云。金剛壽命加持甲冑密印)二手金剛拳。以頭指右押左相鉤安於頂上。即誦金剛壽命陀羅尼七遍安於額上。❿分手繫頂後直舒一指。遍身施轉如環甲冑勢(不空軌云。直舒進力旋轉如環○)甲冑眞言曰(不空軌云。身被甲眞言)誐　唵砧(譃聻反)嚩日囉(二合)欲。由加持此印故。獲得金剛不壞。離諸災橫見者歡喜生恭敬(文)私云。不空軌中結處悉擧之。但聊違次第結處。又終作垂帶勢。又壽命陀羅尼者。次第中初明也。兩軌俱有之。軌中說功云。受持念誦每日各三時別千遍過去所有惡業因緣短命天壽由持此陀羅尼故。信心清淨業障銷滅。更增壽命(文)問。第三度本尊加持何故不擧大日耶(御自筆云)　大日及加用諸尊或初度或第三度本尊加持擧之也。今不擧大日者且略之也。尤可加用也

散念誦　本尊二種歟。但壽命眞言千反

執金剛眞言　金智壽命經出。吽吽尸棄薩嚩訶

四天王　又同經出。壽命法載之

讀經　金智譯壽命經也

四種法作壇事　不空軌云。若作息災延命法者。面向北座。當作圓壇。⓫諸聖衆悉皆白色身。著白衣供養白食。諸供養具一切

❶祕＋(說)甲　❷𑖧𑖲＝𑖧甲　❸箇＝千甲　❹(此)＋大甲　❺也＝無イ甲　❻即＝則甲　❼[御自筆]－甲*　❽𑖧𑖲＝𑖧イ甲　❾金＋(剛)甲
❿分＝合甲　⓫(觀)＋諸甲

皆白色。燒沈香。若作增益富饒法者。面向東座。身及聖尊及身衣服幷及供養食菓器物一切黃色。燒白檀香。若作調伏法者。面向南坐。身及本尊衣服供具一切盡皆深青黑色。燒安息香。若作敬愛法者。面向西座。身及本尊衣服供具一切盡皆赤色。燒蘇合等香文

具書事

佛說金剛壽命陀羅尼經金剛智譯

金剛壽命陀羅尼念誦法金剛智與不空譯

金剛壽命陀羅尼經法不空譯

弘長二年二月六日奉傳受已上三尊。同十日記御口決畢。願以三尊祕決之抄記必得三世常住之壽命而已

金剛佛子賴瑜

地藏　御口云。此尊爲滅罪福德菩提修之。地藏儀軌不空云。若欲供養者。安置菩薩像。向面西持誦。燒香散時花。供養慈悲尊及無量壽佛。現世得福利後世生極樂。誦持神呪者持念心呪者受人供無罪。誦持神呪者具足輪王寶。常見地藏者。不受定業報。常聞地藏者不①得百病。然誦根本印②者速得無上道。一切佛菩薩常當來守護隨意③奉事。誦持神呪者摧伏諸魔軍。供養地藏者成就一切④願。不簡淨不淨。當念一切時。當獲得安穩。當念急難中。消除諸障難文私云。准此文者。兼除病所望等歟。凡厭鷲嶺月隱一⑤伏如馳龍。花雲暗三會猶遙。佛前佛後之昨今。濁惡濁世之人天。若非地藏方便之力。爭有我等得脫之期。因玆如來慇懃之付屬獨勝他。衆生濟度之利益偏被自。故本願經下云。現在未來天人衆。吾今慇懃付屬汝。以大神通方便力。勿令墮諸惡趣文本師付屬既不誤。末代男女誰絕望矣且釋名者。地生萬物。藏收衆寶。此菩薩以福智二德施於衆生似彼故云爾歟。若約法者。地者菩提心大地。藏者無盡莊嚴藏也。此菩薩爲濁世導師。而觀知一切衆生無盡莊嚴恒沙已有令彼開發。故云地藏也已上愚案也。勿爲指南矣　問。地藏有幾種耶

答。御口云。小野僧正記中出六地藏種子。

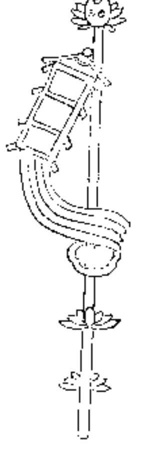
⑥問。𑖮三形。別未見經軌本說矣云云

種子　𑖮　御口云。疏中𑖮三業因也云云此尊化衆生令生三業菩提故。以𑖮爲種子歟非師傳也

三形幢　御口云。地藏南方幢菩薩是一尊故用幢歟　⑦裏云私云。大師胎藏次第地藏旗文又地藏有勝軍地藏故。以幢爲三形歟　問。地藏大悲菩薩憐愍一切衆生。而軍旗征伐怨敵之器相也。何爲地藏三形耶

答。大悲有降伏用。釋尊擧一指降魔。即萬行精進力也。不空伏醉象忍入慈心定可思之⑧已上裏

道場觀　不空儀軌云。若復有人欲供養者。當畫地藏菩薩像。內祕菩薩行外現比丘。左手持寶珠。右⑨手執持錫杖安住千葉青蓮花。東北方畫觀自在菩薩。東南方畫勢至菩薩。西南方畫金剛手菩薩。西北方畫文殊童子。四大菩薩各卒眷屬。本師無量壽佛最後慈悲身體圍繞文　又無畏軌云⑩說畫像法。作聲聞形像⑪者。著袈裟端覆左肩。左手持盈花形。右手施無畏。令坐蓮花。後作居坐大士像頂著天冠。著袈裟。左手持蓮花莖。右手如先令安座九品蓮臺文私云。形像依後軌初說與初軌說歟。兩臂中左手依初軌。右手依後軌歟　祕藏記云。地藏菩薩白肉色。左手執蓮花。上幢幡右手持寶珠文次第三形注蓮花上有幢者。順此記文歟。高尾曼茶羅地藏院⑫地藏菩薩兩手持物如記。右手當心。掌仰上在一圓珠也。此像頭著天冠。如常菩薩形。非沙門形也。同無畏軌後說也裏云　大疏第⑬五云。次於北方畫地藏菩薩。於種種間飾雜寶莊嚴地上。以金銀頗胝水精四寶爲蓮花座。令窮極巧麗。其菩薩在花⑭臺上。光焰周遍其身如在胎藏。故云處於焰胎也。此聖者主持寶王心地性中⑮性起功德無邊寶藏故。其幖幟以一切珍奇雜寶綺錯莊嚴也文⑯已上裏書　問。現比丘形有何故耶　答。御口云。初出現娑婆世界時示此形也。是即⑰令此界衆生出離之表示也。出家形是出三界相⑱故　問。蓮花上幢方如何　答。高尾曼茶羅圖云

①得＝染(甲)　②〔者〕－(甲)　③(常)＋來(甲)　④願＋(此菩薩本願)(甲)　⑤伏＝代(甲)　⑥問＝同(甲)　⑦〔裏云〕－(甲)　⑧〔已上裏〕－(甲)　⑨〔手〕－(甲)　⑩(次)＋說(甲)　⑪〔者〕－(甲)　⑫〔地藏〕－(甲)　⑬五＝十一(甲)　⑭臺＝座(甲)　⑮〔性〕－(甲)　⑯〔已上裏書〕－(甲)　⑰(可)＋令(甲)　⑱故＋(也)(甲)

召請大鉤召　無畏軌云。次請印二羽三補吒進力來去文三補吒先虛心合掌也。明不出之

結界　軍荼利　寶部金　又馬頭蓮花部台　御口云。軍荼利根本印。兩手各以大押小甲。餘三指離立如三鈷交腕。順逆各三轉。明各一反。大小二咒中隨意用之。小咒。[illegible]

[illegible]

本尊加持　御口云。兩種印言俱出于胎藏也但後印本次第用鉢印。今印作內縛顯次第印也　問。兩印表示如何　答。初印御口云。二中離立是表黑白二幢也。地獄中衆生惡增時現黑❶幡。善增時現白*幡。彼衆生善惡增者依殁後追善也。又義云。二幡福智二嚴也。從彼二*幡出生福智受與衆生歟

字輪觀五大　散念誦　問。何故用寶生言耶　答。地藏南方四親近中幢菩薩。寶部尊故用部主言也　問。儀軌中云本師無量壽佛文何違此文耶。又寶部尊義用寶生者。可用幢菩薩言。裏云❷御自筆　地藏金界寶部胎❸界蓮花部也。今付寶部用寶生也。若付蓮部時可用阿彌陀云云　問。爾者印言❹不用幢菩薩。二種共用胎藏乎　答。印言等且付儀軌用之歟已上

讚四智　問。別讚如何

禮佛　御口云。梵號中[illegible]地[illegible]藏也

發遣　御口云。用通發遣印言。無畏軌云。以觀手擫❺進彈文*御自筆云　此印即通撥遣也❻云云

印言事　不空軌云。爾時地藏菩薩即說心咒曰。曩莫三曼多沒馱喃訶訶訶索怛努娑嚩二合訶。次說印相。外縛二風如寶形。二空並立。地水四指散立。纔說此咒已。十方一切佛菩薩皆悉歎喜當作證明。予時地藏菩薩白世尊言。若有一切衆生誦持此心咒墮三塗。我誓不得大日普賢位。是神咒一切如來智慧。無量菩薩慈悲心。若有人結誦。一切所作皆得成就更無過者文又云。若有人每日誦此心咒二百❼五遍。其人臨命終時見地藏菩薩花生安樂國。復每日平旦日午日沒三時。洗浴別著一具淨衣。❽即誦此咒一千反。現生具足七寶文無畏軌云。爾時地藏菩薩○有空中示現無量神通。以神口說咒曰。唵閻摩他閻摩儞俱蕊俱蕊三曼多婆嚩賀

次說心咒　唵炎曼❾他娑嚩訶

次說心中心咒　唵砥咽二合

又此軌中護摩相應物事委細說之。　檢可見

尊像功德事　不空軌云。若復有人常見此菩薩面。決定罪障皆悉除滅文又云。或復住於善心作塔及佛像恭敬供養。速成無上道。如是等善根不具足者。不至佛道。若欲至佛道。安住於懺悔法稱念地藏菩薩恒沙萬德速得無上正等菩提文十輪經云。假使有人於其彌勒及妙吉祥觀自在普賢之類而為上首殑河沙等諸大菩薩摩訶薩所於百劫中至心歸依稱名念誦禮拜供養求諸所願。不如有一人於一食間乃至禮拜供❿養地藏菩薩文　又本願經中舉多種功德。檢可見

具書事

地藏菩薩儀軌輸婆迦羅譯

金剛頂地藏菩薩念誦法品一卷不空譯

地藏菩薩本願經三卷

弘長二年二月十一日於報恩院奉傳受。同十二日記。御口⓫決傳受同先同十四日記之

此尊目錄中雖彌勒次列之為調卷前後之⓬

薄草子口決第十二

諸菩薩下

彌勒御口云。爲滅罪修之

大疏第一云。慈氏菩薩者。謂佛四無量心今以慈為稱首。此慈從如來種姓中生。能令一切世間不斷佛家故云慈氏文大師釋云。彌勒菩薩三摩地門所謂大慈三昧一切如來大慈無量悉名彌勒⓭文略抄　御口云。彌勒因菩薩大金剛輪小金剛輪轉法輪是一體也。故成就院寬助僧正欣求都率。而最後終焉時。結誦小金剛輪印言云云可思之

種子　[illegible]　御口云。淺略義[illegible]字菩提心為因義。彌勒為釋迦補處。又示因義。又西方四菩薩中因菩薩故。深祕義大日彌勒一體故。用大日種子三形塔印無所不至又可思

❶幡＝幢(甲)*　❷〔御自筆〕－(甲)*　❸界＝藏(甲)　❹不＝所(甲)　❺進彈文＝近禪無言(甲)　❻〔云云〕－(甲)　❼〔五〕－(甲)　❽〔即〕－(甲)　❾他＋(嚕)(甲)　❿〔養〕－(甲)　⓫決＋(了)(甲)　⓬此次甲本奧書曰，御自筆，三月十八日一見了在御判德治三戊申七月二日於根來寺菩提院北坊書之順繼延慶二年己酉七月二十三日以中性院御草本令校合了享祿四年六月十二日爲求法江州於總持寺求之畢 金剛佛子長照隅州肝付高崇寺住右筆坂東下總榎吉二十四歲　⓭〔文〕－(甲)

之。私云。三種眞言中第三明初𑖀字爲種子歟。大日經疏第十釋彼眞言云。然此眞言以𑖀字爲體。卽是本不生義。生者生老病死一切流轉之法。彼卽體常自不生。是阿字義也○又能知法體不生故。達鑒群機者。一切心性無所不了現覺。隨彼所應得而成就之。卽是慈中之上。遍施衆生無有窮盡也文依此釋則知阿字不生義故。達衆生心性。達心性故。隨應度者而令成就之。是慈也。故知𑖀字卽慈本故爲種子也

道場觀　慈氏儀軌上(五大觀品無畏譯)云。漫拏攞大圓明內更觀九圓明。八金剛界道其中圓明慈氏菩薩白肉色。頭戴五智如來冠。左手執紅蓮花。於蓮花上畫法界塔印。右手大母指押火輪甲上。餘指散舒微屈風幢。種種寶光於寶蓮花上半跏而坐。種種瓔珞天衣白帶鐶釧莊嚴。於八圓明中安四智三摩耶等。下曼荼羅中一一分別文又同上卷(眞言品)云。觀遏字變成法界塔。在於圓明中。又轉變塔成慈氏本尊身。卽此尊身卽是愈識者身。是故三密轉成三身。故以心❶量心❷以心觀心。如實知自心。卽是母地心。初發心時便成正覺。此心發時便成普賢色身三昧耶身文又下卷(畫像品)云。其畫像中心畫大圓明。更分爲菩薩。中心五圓四隅四半月圓明中間。用十二金剛界道。金剛頂上安率都(二合)婆法界印。中心置本尊慈氏菩薩。首戴五如來冠。左手持蓮花。花上置法界塔印。

右手作說法印。結跏趺坐。左圓業波羅蜜。右圓寶波羅蜜。前圓法波羅蜜。後圓金剛波羅蜜。東北半月花菩薩。東南半月燈菩薩。西南半月塗菩薩。西北半月燒菩薩。又❸圓下左邊半月降三世。右邊三角不動尊。兩邊各三箇首陀會童子(取意)私云。依此等文作此觀歟。種子三形約眞言本文。尊形依畫像❹密說歟。若觀色相莊嚴可依五大觀本歟。又眷屬圍繞委觀之。可依畫像品歟　問。別次第觀遶今觀事如何　答。廣略隨宜歟

又別次第中尊依五大觀品說。圍繞眷屬依曼荼羅品說歟。今私眷屬圍遶依畫像品。是又略儀故。高尾曼荼羅八葉彌勒頂上安塔。左手執蓮花。上在軍持。右手屈肱。掌面向外伸諸指也。祕藏記云。白肉色。右手執蓮花。上在軍持瓶文　問。頭上佛與塔相違如何　答云云　御口云。演密抄云。觀音❺指佛師現在故。彌勒持塔師。滅度故文依此釋者。彌勒可戴塔歟。觀音彌勒俱戴本師也。意云。彌陀現在故戴佛也。釋迦入滅故戴塔也(爲言)

召請(大鉤召)　儀軌中出別印言。二手金拳各伸風交腕三召之。明曰。郞許(二合)蛾䭾嚩(二合引)俱捨䭾(更請入道場請作兩種印皆有之)仍印言多故用大鉤召印言歟

結界　不動　又可用降三世歟。儀軌中辨事印言用之故。隨又別御次第散念誦用不降二尊言。可思之(又御口意無二能勝歟)

本尊加持　初印言　御口云。印名寶瓶印。言梵名加種子也。𑖦𑖹𑖝𑖿𑖨𑖸𑖧梵名𑖀種子故。御口又云。口傳用無所不至印最祕說也。御口云。虛合二風兩節屈拄二空頭也云云　私云。別次第二風作寶形云云　是則塔印異說歟。此兩印俱表彌勒三形歟。塔瓶同❻彼尊三形故依之儀軌中蓮花上安塔。高尾曼荼羅蓮花上軍持。可思之(裏云。❼御自筆云報信御筆也)印塔輪寶瓶三種也。但輪瓶同體異名也。菩提心義第五云。大方廣莊嚴經。釋迦成道欲轉法輪時。有菩薩名轉法輪。卽以輪寶奉獻世尊。世尊受之持轉法輪。其輪唯一自具八❽輪。以標一實佛智具八法身。是大日尊正法輪身云云　大藏嚴經第十一云(大略如上。但輪有千❾幅)云云　普曜經第七勸助❿記法品第二十三云。發意轉法輪菩薩○又手帳此金色香水滿瓶弘⓫逝洗浴⓬淨心衆垢無⓭遺。於時世尊則轉法輪而勸助之○云云　此經大莊嚴經同本異譯也。而莊嚴經說輪。普曜經說瓶。今彌勒輪瓶以之可思歟已上又御口云。用塔印最祕說者。習彌勒大日無二一體爲當尊祕事也

種子　𑖀　又同也云云　私云。於二尊一體傳可有四種不二。謂依報不二正報不二依正不二⓮是生佛不二⓯也。初依報不二者。密嚴院式云。抑此天者(都率天也)若就淺略者。應化等流之淨刹。若依深祕者。淨妙法身之佛土也。能居慈尊稱之毘盧遮那。處住足天(知足天也)豈非法身淨土密印所標祕趣可知文(私云密印者今塔印歟。此文通正報不二深義。)更問次正報不二者。儀軌下云。灌頂

❶量＝證㊄　❷〔以心〕－㊄　❸(大)＋圓㊄　❹密＝品㊄　❺指＝持㊄　❻彼＝諸㊄　❼〔御自筆云報信御筆也〕－㊄　❽輪＝幅㊄　❾幅＝輪㊄　❿記＝說㊄　⓫逝＝遊イ㊄　⓬淨＝消イ㊄　⓭遺＝造㊄　⓮〔是〕－㊄　⓯(是)＋也㊄

說法悟無生。慈氏大日同一體。毘盧左那卽慈氏。一生菩薩卽意識。自心卽是母地心。母地卽是慈氏尊。三種無二元一體。是故我求如實智文私云。此中一生菩薩者彌勒也。此文通二本尊行者不二也。菩提心者卽行者自心故次依正不二者。謂此塔印是大日慈氏依報五輪也都率密嚴又正依五輪也大日慈氏故知依❶報輪❷圓之法界能住所住瑜伽之佛體也。依之密嚴院塔釋云。擧十德中或十方淨土入塔中。或三世佛陀攝一塔。故依之塔印祕事者。或習三形。或習尊形。或習依正不二。此等習經印形悉有之。甚深甚深更問。甚深哉。雙圓性海談四曼自性。尊高哉。重如月殿說三密自樂。委❸細在口傳。不能縷記而已。次本尊行者不二者。旣上所引軌中。三種無二一體文三種者大日慈氏行者也。又同軌上觀五大云。若❹爲欲現世不捨色身速證慈氏宮同會說法得大悉地者。必依此愈誐念誦。必獲無上大悉地。頂上觀三角智火遍身燒盡五蘊皆空。唯有空寂從中觀金剛座。要下金剛輪有眞言金剛輪上觀水輪形如滿月有眞言又水輪上當心上想火輪三角赤色有眞言又於❺肩上觀半月。狀若黑風有眞言又於頂上觀欠字爲虛空具。一切色有眞言以五智輪嚴身。普通眞言一切❻佛心印加持五處。卽成金剛不壞無漏智淸淨法身略抄私云。今此五大嚴身觀者。以本尊五大莊嚴行者身心也。謂[梵字]字不生種子落地輪。則待水土緣始芽故有水輪。雖有水土緣不遇煖氣不生根莖等。必待日輪煖氣得具根莖葉。故有火輪。雖有水土煖緣不增長。必❼待風力得生長。故有風輪。雖有水土風皆悉堅實。何能生物。故最上有虛空也。行者手結印。口誦明。意作五大觀時轉凡夫三業而成本尊❽三種無二元一體卽此意歟五大嚴身義依二祕藏記意❾御自筆　五輪嚴身四種不二之義非啻一尊之肝要。❿爲三密之心符。深專地慮之懇念可⓫作許⓬窔之覽而已已上

又印言胎藏八葉印言　疏第十七云八印品第八印合掌掌心相到已先左轉右覆左仰次右轉右仰左覆卽是也。此是迅疾持印。謂如來祕密神通之力。加持迅疾之義也略抄御口決云合掌者合掌也。順逆各三轉明各一反。合六反歟。又疏曰。瑜伽謂諸佛瑜伽也。摩訶瑜祇⓭儞此眞言主。住大瑜伽也。未得瑜伽令得之。謂能授與修行者願。於瑜伽而得自在也。瑜藝訖伐哩欠空也。闍哩生也。謂空生也。迦是作也。作此生等於空也

鷄莎訶文問疏云。第七西⓮北彌勒菩薩。第八東*北觀自在菩薩文此釋八印中第七法⓯住爲彌勒印言。第八迅疾持印言爲觀音印言見。仍違本說用此印言耶答。御記不自由。別次第幷延命院胎藏次第此印言用彌勒也。故胎藏迅疾持彌勒文凡八印配八葉尊事。疏與延命院次第文殊彌勒觀音三菩薩配當相違。可決之裏云本文師傳相違時一向付師傳。小野之習也。先先如言之⓰已上裏

又印言胎藏如來身會印言　此印言慈氏儀軌中出軌上眞言品云慈氏菩薩住發生普遍大悲心三昧耶。眞言曰○如次第　其心手印相。以智定二手虛心合掌。以二風輪⓱屈二火輪下。餘如依舊。以印加持五處。卽成慈氏菩薩眞身文私云前兩說中當寶瓶印歟。疏第十云。時彌勒菩薩住於普遍大慈發生三昧。自心說者普。謂平等。遍滿一切法界也。稱於法界而生大慈能遍與一切衆生正法之樂。是彼所入門也　○阿誓單闍耶此謂無能勝也。阿是無闍耶是勝。闍　薩嚩薩埵一切衆生也　阿奢也心性也。所習行謂彼先世諸根性欲　奴竭多知也。謂能了知衆生諸根性行　○若有衆生能通達受持讀誦此法。⓲行者不久卽同彌勒之行也文大師云大慈三昧以與樂爲宗文　大師釋此眞言云。若誦此一眞言。則爲持入彌勒所證所說一切法。卽不經三大劫一生成佛。常途說云。彌勒菩薩位居十地當來成佛。如此之說所謂未了之言文又云。大慈三昧亦是大日如來四行之一也文私云。既云四行隨一。定知大日彌勒一體也。疏云。四佛四菩薩是醍醐果德無淺深故云云　又儀軌云。[梵字]字變成塔變成慈氏身。此身卽行者身。故三密轉成三身。⓳以觀心如實知自心。卽是菩提心取意此中有味。深思當見。眞言敎意以如實知自心爲宗。故大日經中說。云何菩提。謂如實知自心云云大師得此文而釋。謂如實知自心此是一句含無量義。竪顯十重之淺深。横示塵數之廣多云云　實如實知自心雖通十住心。凡大師約觀音所證而第八住心立如實知自心之

❶報十(正報)㊥　❷圓＝廻㊥　❸細＝曲㊥　❹〔爲〕一㊥　❺肩＝頂㊥　❻〔佛〕一㊥　❼待＝得㊥　❽三十(密也三)㊥　❾御自筆＝裏書㊥*
❿(誠)十爲㊥　⓫作＝仰㊥　⓬窔之＝官之照㊥　⓭儞＝作㊥　⓮北十(方)ㇼ㊥　⓯〔住〕一㊥　⓰〔已上裏〕一㊥　⓱屈十(在)ㇼ㊥
⓲行＝門㊥　⓳以十(心)㊥

稱。無畏據彌勒所證示如實知自心之義。謂慈氏三乘初觀音一乘初也。各擧初顯後。兩祖擧二途二尊成一揆也。然如實知自心是三乘一乘各謂名我。[1]實詳實原源唯眞言談也。三種無二一體軌文良有以也。又軌中更有印言。上卷眞言品云。以味怛二合喇也菩薩法界印加持本尊及己身五處便成慈氏眞體文

法界印　二手內縛二中仲立。一寸半許離二風著二火背。以二大捻二火上節開二大來去取意

又法[2]界印　如前印。二風相背屈。二空並押火中文。火開離如先。風幢來去取意此印二風不舒

眞言。納牯引嚩怛羅二合怛羅二合夜引耶一納莫婀哩二合引也戰盧吉底濕戰二合羅上引耶二母引地薩怛戰二合引耶三莽賀薩怛戰二合引耶四莽賀迦上嚕廝迦上引耶五怛濕他六唵許二合妹怛利二合妹怛羅二合莽鬘洗八妹怛羅二合糝婆上䫂九妹怛嚕二合納婆䫂二合上莽賀糝也薩戰二合賀上　上件眞言兩印用之云云

正念誦　大[3]悲三昧呪

字輪觀五大　私云。此法五大觀專相順歟。儀軌中有五大觀品。又三形既塔婆故

散念誦　別次第云。　佛眼　大日　本尊　四波羅蜜　不動　降三世　大金　一字

私云。本尊正念誦[4]呪歟。四波羅蜜[5]者羯磨三摩中何呪耶。御自筆可用羯磨呪諸尊通例也[6]已上

禮佛　御口云。梵號[7]

[8]。漢號南無彌勒菩薩

讚四智　軌說同如意輪　問。何故二尊讚同耶　答。御口云。三井流如意輪彌勒同體習之。圓滿院僧正云。彌勒軌中。大慈大悲如膠漆云云　是則觀音彌勒同體義潤色也云云　此義實神妙矣私云。　四行菩薩中約彌勒觀音二尊見如實知自心之義。成二尊一體義歟。所謂觀音大悲開示衆生之佛性而拔其苦厄。彌勒大慈觀知衆生之心性而與正法樂也。　此慈悲者憐愍心徹骨髓令度脫無餘衆生之苦成就無盡法界之樂心也。此心卽如實知自心故。依之軌云。自心卽是母地心。母地卽是慈氏尊文又彌勒三昧軌云大慈心三昧耶。疏云大悲發生三昧。是則慈悲如膠漆故

眞言功能事大悲三昧呪　儀軌下云。此法不可思議力[9]如如意寶雖無所言隨所願處必不違願。此如來法印亦復如是。雖無言無相作一切法必得成就文又云。若持眞言者。若見聞覺知者。乃至供養親近承事伴侶等者。卽同供養一切諸佛及賢聖文

尊功德事　上生經云。若有欲生兜率天者。當作是觀繫念思惟念兜率陀天持佛禁戒一日至七日思惟十善行十善道。以此功德迴向願生彌勒前者。當作是觀。作是觀者。若見一天人見一蓮花。若一念項稱彌勒名。此人除却千二百劫生死之罪。恒聞彌勒名合掌恭敬此人除却五十億劫生死之罪。若有敬禮彌勒者。除劫百億劫生死之罪。設不生天未來世中龍華菩提樹下亦得値遇發無上道心文

具書事

慈氏菩薩略修愈誐念誦法上下無畏譯

佛說觀彌勒菩薩上生兜率陀天經

佛說彌勒下生經鳩摩羅什譯

傳受同前同十[10]三日記之了

抑雖諸佛悲願無淺深十方刹土無優劣。大師門弟[11]者專繫中心於都率雲遂上生於內院者歟。依之密嚴[12]禪[13]議言高祖既住末資蓋願云云[14]此言銘肝而已。但如予愚鈍類忝雖[15]信仰大日餘輝。猶難顯質多之花臺屢雖傳高祖遺風。又難攀都率之雲閣。仍所欣是遂順次往生於九品期見佛聞法於三會而已

金剛佛子賴瑜敬白

勢至御口云。爲滅罪修之　問。大勢至名義如何　答。觀經云　疏第十云。得大勢亦入此三昧與觀音同。由是彼眷屬故。髣髴是生義。所以有二重者。上是煩惱障生。次是所知障生。入阿字門。卽是二生畢體皆不生也。上有點。是大空義。謂除二障得大空生也婆入字是眞言種子之體。婆是不動義。不動住動之法卽有生滅。凡物有生滅者。卽有住動之相。故經云動不動法皆是不安之相。傍加二點同於涅槃。卽是堅住義。已離二障同於大空堅住此位如諸佛住。卽是大勢位也。如世人有大官位多諸財力威伏多人名爲有勢之人。此勢卽是位也。言度二生同於佛生卽是如來之位。得此大位。

[1]實＝宗㊥　[2]界＝身㊥　[3]悲＝慈㊥　[4][呪]－㊥＊　[5][者]－㊥　[6][已上]－㊥　[7]＝㊥　[8]＝㊥　[9]如＋(云)㊥　[10]三＝二㊥　[11]者＝等㊥　[12]禪＝詳ヵ㊥　[13]議＝儀㊥　[14][此言銘肝]－㊥　[15][信]－㊥

大勢故名得大勢也文　裏書　疏第五云。得大勢尊如世國王大臣威勢自在名爲大勢。言此聖者以至得如是大悲自在之位故。以爲名。所以持未敷蓮者。如毘盧遮那實智花臺既成果已復持如是種子普散一切衆生心水中更生未敷蓮花。此尊迹同是處。亦❶能普護一切衆生潛萌之善。使不敗傷念念增長。即是蓮花部持明王也已上　裏　裏云。御自筆云　寶積經云無量壽經歟　以智惠光普照一切令離三途得無上力故此菩薩名大勢至文　又思益經云。我之投足處。振動三千界。及魔宮殿故。名得大勢至文　已上兩文以或抄出之。未檢正文也已上

種子　疏云。娑入字是眞言種子之體文　御口決云。觀音勢至是阿彌陀大定大悲德。觀音種子加摩多表大定義歟

三形　未敷蓮　御口云。如觀音表衆生本有心蓮❷也

道場觀　問。今此觀想依何經軌耶　❸御自筆云　答。此道場觀依七集注之歟。七集云。圖肉色。左手持蓮花。右手當胸屈地水火三指。坐❹亦蓮花云云　又攝無礙經出之。大略如前已上

印　未敷蓮　御口云。蓮合二中端少開

言　三字義疏釋如上所引

正念誦本尊呪　散念誦　別次第云。佛眼　大日　聖觀音　本尊　白衣　馬頭　一字云云

御口云。聖觀音用不任意。諸觀音中不用有之又❺大金可有之

召請　結界　發遣　准諸觀音用之

勸請　本尊聖者大勢至　蓮華部中諸聖衆

禮佛　南無大勢至菩薩

隨求　御口云。爲滅罪蛇毒修之。❻分經中分明矣理性院口傳云。息災增益敬愛三種修之。又滅罪產生修之。仁和寺等爲滅罪產生修之云云　*御自筆云　產生事勸請集注之上勿論也。可用之　又理性院口傳云。圓光院聖靈之御追善一周忌之內百箇日遍智院義範僧都被修此法云云　敬愛著赤色淨衣云云　不空儀軌陀羅尼漢注云。歸命本覺心法身。常住妙法心蓮臺。本來莊嚴三身德。三十七尊住心城。普門塵數諸三昧。遠離因果法然具。無邊德海本圓滿。還我頂禮心諸佛文　御口決云。相承傳云。此頌不空常言也。初三句約胎藏諸尊。次一句約金界諸尊。次三句擧兩部眷屬諸尊。後一句歸敬兩部王數刹塵諸尊之義也云云　意云。大日經字印形云三身。故云三身德。金剛頂經說三十七尊。故云云　私云。解云。初七句所歸爲本。後一句能歸爲宗。初中初一句總標。中間五句別釋。後一句總結也。總標中本覺者智金剛心者一心不二法身者理胎藏　別釋中先胎後金。各有本末主伴。胎中妙法者。中胎法身八葉八法身九尊云妙法。法者法身義也。此九尊居衆生身中八葉心蓮。故云住心蓮臺也。次句擧伴。第一重已下三重曼荼羅身故云三身德也。金中三十七尊者。五智此五智❼在衆生心月輪故云住心城也。普門三昧者。五部各有十不可說微塵數眷屬故云塵數等也。此兩部心王心數諸尊法佛法爾四曼性佛性然三密故。上云本來今云法然具也。次無邊德海本圓滿者。理智一心本具輪圓義。總結也。終句中我者能歸行者。心者不二一心。諸佛者理智兩部佛陀也　問。歸命頂禮再用有何故耶　答。歸命約意歸。頂禮約身敬也

問。七句一句俱有能所。何上云所歸下云能歸耶　答。雖俱有爲本義異故。例如雖金胎各有蓮月爲宗異矣。又義云。理智不二中不二佛殊勝故再歸敬歟　心諸佛者不二心諸佛也。釋論云。言諸佛者。即是不二文

問。歸敬中意業禮爲勝。身業禮爲劣。依之小乘經中云。稽首去來現在諸佛歸命釋迦牟尼佛文　香象釋云。意業勝故釋迦云歸命也　若爾不二諸佛何以身業致敬耶　答。稽首頂禮意異故通法釋云。頂局一身禮通三業文　禮既通三業。不二佛勝故以三業禮歟。此文至要故。不恐繁文委注。披覽人勿嘲哢矣　裏云❽御自筆云　禮法❾力顯密釋繁多歟。然而就此頌被述義尤至要也。不空三藏行住坐臥以此偈爲口實。兩國末資豈不一揆哉已上　*御自筆

問。隨求字義如何　此儀軌頌僞書也　答。隨求儀軌不空云。是眞言是爲無數億恒河沙諸佛智根本。無量諸佛是眞言出生。佛之❿妙道由持是眞言故。三世諸佛經無數萬億劫毘盧遮那如來自法界智中盡無數劫求得。由是名隨求即得眞言文　疑云。下文云。若人須臾得聞此眞言。千劫已來積造⓫三業重障。應

❶〔能〕―(甲)　❷也＝歟¹　❸御自筆＝裏書(甲)*　❹亦＝赤(甲)　❺〔大〕―(甲)　❻〔分〕―(甲)　❼在＝起(甲)　❽〔御自筆云〕―(甲)*　❾力＝事(甲)
❿妙＝成(甲)　⓫三＝惡(甲)

受種種生死地獄餓鬼畜生。不❶更重受。卽得❷往生。或得波羅門家生。或得大刹利種家生。乃至到菩提道場最勝之處。皆由讃美是眞實功德。如是以此因緣名隨求卽得眞言略抄 此文意衆生願望隨求卽得此名見相違如何 答。立名甚深而或約諸佛求得此呪。或約衆生願望求得之❸文義含之何失矣 問。作壇法如何 答。同軌云。作壇法者如法花儀軌更不說文

種子 [梵字] 御口云。梵名中取初字爲種子也

道場觀 問。今此觀本說何經軌耶 答。不空所譯經軌中不見歟 祕藏記云。大隨求菩薩深黃之色。幷❹有八臂左上手蓮花上在金輪光炎。次手梵篋。次手寶幢。次手索。右上手五股跋折羅。次手鎊鉾。次手寶劍。次手鉞斧鉤文私云。次第戟鉾也。記中鎊鉾者同❺者歟。字誤歟。高尾曼荼羅圖像彼中持三戟鉾。又曼荼羅八臂持物同之。頂上戴佛矣又金輪八輻輪也。寶幢.戟鉾.鉞斧出圖矣 裏書※御自筆 鎊玉篇云。普燒切倒也文 鉾戟鉾同物歟已上 問。今此菩薩何菩薩耶 答。理性院習云。隨求者觀音別名也云云 私云。胎藏曼荼羅中蓮花部觀音院菩薩也。雖蓮花部尊非❻直觀音。二菩薩倶在彼院故

召請大鉤召 結界無能勝 ❼御自筆印。內縛竪二中指頭相跓。明如前出孔雀明王儀軌❽已上

印 御口云。二手作拳各伸風。左安腰。右印逆順各三轉爲結界。明各三反此印出金界中 或右手風空捻火屈入掌。左手伸掌向外出胎

言御自筆云 唵呼嚕呼嚕詵茶利摩登擬莎呵

❾裏書云問。大日經疏中無能勝釋迦眷屬云云既羯磨部尊歟。而隨求菩薩胎藏中蓮花部尊也。若爾相違如何 答。隨求經云。無能勝大明王大隨求陀羅尼云云*已上

讃四智 問。別讃如何

本尊加持 梵篋印如常 眞言 此明經及軌中倶出之。不空經名一切如來隨心眞言。同軌名心中眞言❿同軌名心中眞言。神呪經名心中心文句異。不空經軌明。不空儀軌云。心中眞言曰。唵引 跛羅跛羅三去 跛羅三跛羅如來智心利益衆生 印捺哩二合 野尼式馱顆吽引 吽嚕嚕左黎引心佛及衆生是三無差別 娑婆二合賀引成就 又說功云。若人須臾得聞此眞言。千劫已來積造惡業重障。應受種種生死地獄餓鬼畜生○乃至蟻子之身。不更重受。卽得轉生諸佛如來一生補處菩薩同會處生文

八印 師傳云。振鈴次用之御口云。此說雖爲師傳。振鈴次不用之。本尊加持時用之。但第三度本尊加持處歟 問。本尊加持印言八印中第八印言也。再用此印歟。如何又必可用此八種印言歟如何 ⓫御自筆本尊加持二箇度第八印言用之。第三度若初度八印共用之。仍第八印言三度用之也。此八印言必可用之。但八印並用之時。略眞言用之。本尊加持第八許用之。[梵字]言也已上

第一印言 印出印相布觀問內五右印彼云。如五智杵形。是名嚩曰羅文言大陀羅尼出經軌中矣

第二印言 印觀云。猶如用斧形。是名跛囉戒文印相如次第。言出經及軌。經名一切佛心眞言或本一切如來心文軌號心佛心眞言。軌云。唵○設帝毘盧遮那如來九會世界 鉢羅○母儞三十七尊 尾母顆左隷三十七尊一切智 左攞○誐帝賢劫十六尊 冐地ゝゝ度衆生 冐馱耶ゝゝゝ施衆生智惠 沒地哩ゝゝゝ施衆生良藥 薩嚩○蘗多施衆生珍寶飲食 紇哩○莎嚩賀衆生安樂

第三印言 印觀云。似如盤索形。是名跛奢印文 印相如次第言經軌倶名一切佛心印經異本云。一切如來心印 一軌云。唵○嚩底三世諸佛 嚩曰囉○母捺囉一切智印成就六波羅蜜 地瑟姹○娑婆賀一切諸法驗現前成就

第四印言 印觀云。次以金剛縛屈二火中節以頭戚相拄。以二空並押。是渴誐印文此印相違次第印形仍委引之 言經軌同名灌頂眞言經異本云。一切如來金剛被甲眞言也 軌云。唵○母顆一切如來皆集會 母顆嚩𠸪流出智水 阿○視鉿一切如來舒金色臂 薩嚩○蘗他智水灌頂 薩縛○鼻曬廝洗自六十心煩惱所知障 摩賀○迦縛左永斷生死一切苦 母捺囉帶入我我入 薩嚩○娑婆賀等同如來遍法界身

第五印 印觀云。次⓬以止觀羽十度交初分。合成輪叉形。名大威德⓭轉。卽是斫羯羅文 此印。又違言次第文 言雖名一切如來灌頂眞言。軌又別譯經名灌頂印眞言。唵○嚩𠸪諸佛集會流出智水 摩頂護念成就 嚩囉ゝゝ成就菩薩 鉢囉○尾秫弟成就正覺 吽斷衆生煩惱障 吽斷衆生所知障 發吒○娑婆賀自他涅槃成就

第六印言 印觀云。猶如三戟形。是底里戎羅文 印相如次第 言經名一切如來結界眞言。軌幷別譯經名結界眞言

❶更＝受㊌ ❷往＝轉㊌ ❸文＝多㊌ ❹有＝故㊌ ❺者＝物㊌ ❻〔直〕－㊌ ❼御自筆＝又㊌ ❽〔已上〕－㊌* ❾〔裏書云〕－㊌ ❿〔同軌名心中眞言〕－㊌ ⓫御自筆＝裏云㊌ ⓬〔以〕－㊌ ⓭轉＝輪㊌

唵〇枳顪 成火炎 蘖婆〇灑抳 成鐵墻垣鐵羅網 吽 辟除鬼神 吽 殺害并悉鬼神 發吒發吒 一切鬼神皆悉成就微塵又不生 娑婆賀 成就

第七印言　印觀云。是進多㲠抳 文 印相如次第 言

經名二一切如來心中心眞言、軌名佛心眞言

別譯同之 唵尾摩黎 過法界如來智 惹野〇發吒 三界衆生皆有佛性成就 娑婆賀 成就

第八印言　印觀云。次以止觀羽反覆面相合。想如持梵篋。摩訶尾儞也䭾囉抳印相 文 次第不舉印相故引之 言如前引註 云 又觀門云、次第面輪結想同於本尊八臂幖幟相不解大[1]指印 文 又觀門布字幷十大印別說之

八印略眞言 小野說 御口云。又說一一結前印用此言也。此言皆彼金剛鉞斧等三形梵名也 云云 前所引觀門中梵名同之

正念誦 隨心呪 散念誦 本尊八種中第八言 字輪觀 五大

撥遣 通印言

陀羅尼功事　儀軌云。若有人幾聽是眞言題名若誦題名人、親近。若誦題名人、一處住。是人一切天魔惡鬼一切善神王皆來守護食五辛魚完亦婬姉妹若一切女人畜生女。諸毘那夜迦不能爲障礙。皆隨晝夜守護。除災難令得安穩。何況自誦若具足誦。一切重罪悉消滅得無量福德、死必生極樂世界。但雖作極重罪不[2]隨地獄、殺父母、殺羅漢破和合僧出佛身血燒經像穢伽藍謗人謗諸法教自是非他。如是作重罪決定生極樂世界上品。　自蓮花中化生更不受胎生 文 又云。摩訶陀國倶博波羅門不見聞佛法、日日殺生經五十年。命過[3]去人間致閻羅王宮。卽閻王白帝釋言。罪輕重何。帝釋曰、是罪人善金札無一善。惡鐵札不可計。速阿鼻地獄可追遣。則獄卒請事投入。爾時地獄忽然爲蓮花池彌滿八功德水地獄變成淨土。罪人不異佛。爾時閻王詣帝釋宮言。此倶博不罪人神變如上說。帝釋答曰。二生善曾無不所知我。則[4]詣佛界白釋迦 文佛言。　倶博善如何神變如此。爾時佛言。倶博自生不作一善。倶博葬所西去一里有率都婆。　其中在此根本眞言。朽率都婆眞言墮落地上。其文一字隨風飛繫彼倶博骸上。爾時帝釋來歸奇異十八地獄移每地獄。如此遂成不受苦。爾時倶博幷諸罪人一時蓮花臺藏世界成諸佛菩薩。上方世界無垢佛是倶博也。滅罪之功如此。何況自持。　若至心持念人何罪有小許。以是此眞言名隨求卽得成佛自在也 取意

經下云。若人壽命欲盡誦[5]眞言復得延命、增長久久命存常獲安樂。得大念持。若以金剛杵繞念誦加持。一切疾病皆得除滅。日日誦持者得大聰惠。有大威刀、具大懃勇、辨才成就。一切罪障定受業報悉皆消滅 略抄　又云。烏禪那城有王。名梵施。彼有一人犯罪、王勅殺者將往山中斷其命。殺者領罪人至山屆將刀欲殺其罪人。　右臂帶隨求陀羅尼。心復憶念。由此大明力其刀片片段壞猶如微塵。殺者見此事。怪卽上事白王王聞已生怒。復勅殺者將此罪人送藥叉窟。卽送藥叉窟。諸藥叉歡喜欲食罪人、被帶大隨求。大光明晃曜。藥叉衆悉驚怖各念。此火欲來燒我。送罪人安窟門外旋遶禮拜。爾時使者上事復白王。王聞已更倍嗔怒。又勅使者、縛擲深河中。奉教往擲河。便枯竭猶如陸地。所縛繩自斷。王聞此事生大奇特。喚彼罪人問其所緣。罪人白言。[6]於身上唯[7]帶大隨求陀羅尼。王卽讃言甚大奇特。說伽陀曰。大明甚微妙。能摧於死[8]罪。諸佛所加持。秘濟諸有[9]情。能解脫苦痛。大明大威德。能脫非時死。大悲尊所說。能除大疾病速證大菩提。爾時彼王歎喜。卽取彼隨求供養禮拜。卽以繒帛繫罪人首。與其灌頂、冊爲城主 五天竺國法若授官榮皆以繒帛繫首。灌頂然後授職之 已上取意

傳受[10]日元同十四日記此尊口決了

願以傳受之因等倶博滅罪之昔依抄記之

[11]切同[12]羅人除難之古而已

金剛佛子賴瑜

具書事

佛說普遍光明淸淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經上下 不空譯

金剛頂瑜伽最勝祕密成佛隨求卽得神變加持成就陀羅尼儀軌 同譯

佛說隨求卽得大自在陀羅尼神呪經

隨求菩薩八臂所執幖幟印相布觀門 數請來

御自筆三月二十七日一見了　憲Ⅰ[13]

[1]指＝持㊥　[2]隨＝墮㊥　[3]〔去〕一㊥　[4]詣＝諸㊥　[5]（此）十眞㊥　[6]（我）十於㊥　[7]〔帶〕一㊥　[8]罪＝罰㊥　[9]情＝滿㊥　[10]日元＝同先㊥　[11]切＝功㊥　[12]羅＝罪㊥　[13]此次甲本奥書曰享祿四年六月十三日搖求法江州於總持寺求之畢金剛佛子長照隅州肝付高崇寺住右筆坂東下總國賴晉

薄草子口決第十三

諸明王部第一

五大尊

御口決云。於五大尊有向上向下二義。向上者。因位窮滿猶未斷佛地一障等覺位爲斷佛地障根本無明現五大尊忿怒形。云向上五大尊也。向下者。果位圓極五智如來爲降伏難[1]降衆生又現忿怒形。云向下五大尊也。謂大日如來爲降伏欲界頂魔王現降三世身（延命軌見）或又爲降色界頂魔王現不動身（不動軌[2]出）此等向下忿怒身也云云　私云。向上時入金剛喩定現五尊身斷無明而到佛地證五佛果德也。是斷惑證理卽五尊五佛也　問。向上向下依憑如何　答。五大明王義（御口云。般若寺作）云。有人云。顯教說斷惑證理證後云云　今五大尊斷惑形五佛理證後也。忿怒體入金剛喩定加行形也。四智圓滿形受諸佛灌頂時成正覺形也。祕宗意。菩薩有二種身。一轉法輪身。於智處城受古佛印可四智圓滿微細身。二者敎令輪身。諸佛本誓汲引衆生爲令入佛果而於無相中現名相化衆生身也（取意）此中二義如次向上向下五大尊也。顯修行種因故向上爲本。密性德圓滿故向下爲宗。上下兩義寄顯密示之也　問。忿怒形名敎令輪身意如何　答。[3]五尊義云。敎者敎道義也。令者嚴勅義也。輪者摧破義也。一切衆生煩惱摧破令入如來體性故（文）

不動

爲調伏延壽除病等修之。調伏通自下四尊也　問。不動字義如何　答。底哩三摩耶云。所謂無動者卽是眞淨菩提之心。爲表是義故因事立名（文）（大疏第九釋。余同之）意云。眞淨菩提心法然不變義擬事法不傾動故云因事立名歟。木幡口傳云。不者𑖀字本不生義。動者𑖮字風大義也。是則表胎藏大日敎令輪義也。𑖀字胎藏大日種子也。𑖮字不動種子也。中台自證大日爲化他下轉故云不動也（不動之轉義也）　問。此尊約九識五智時何識智耶　答。五尊義云。此尊第九阿末賴識成法界體智時斷惑形也。第九識第八識被顯識正體智也。是云無垢識則法界正體智也。是智斷煩惱所知二障。煩惱障者俱生分別惑。所知障者所知眞如障法執也。佛身[4]上無法可取捨離有無邊。所謂[5]知菩提心體也（略抄）私云。第八識猶執相應義。權實二宗論有無不定。第九是旣[6]答無垢識。何云有二執耶。或第八識中淨分或眞如理云第九故聊不審（矣）又覆所知境故云所知障。所知義何必局眞如耶。又分別俱生通二障。何屬煩惱障耶　問。種子如何　答。次第云𑖮。御口云。𑖮風義。卽衆生息風也。爲延命修之良有以也。故立印軌云。又正報盡者能延六月住（文）　問。如彼准胝尊勅閻王增二十一年壽。若爾六月延壽何爲勝德耶　答。御口決云。荼吉尼知必死衆生六月以前取彼心食之不動伏彼延六月壽。故云六月住也。疏實六月六月延之故勿致短促難（矣）　問。六第十荼吉尼言處云。能知人欲命終者。六月卽知之。知已卽作法取其心食之。雖取其心然有法術。要以餘物代之。此人命亦不終至[7]合死時方壞也。毘盧舍那以降伏三世法門欲[8]除彼故化作大黑[9]天神。在曠野中以術悉召諸荼吉尼而訶責之。猶汝常噉人故。我今亦當食汝。卽呑噉之。然不令死。彼伏已[10]放之悉令斷肉。彼白佛言。我今悉食肉得存。今如何自濟。佛言。聽汝食死人心。彼言。人欲死時。諸大夜叉等知彼命盡爭來欲食。我云何得之。佛言。爲汝說眞言法及印。六月未死卽能知之。[11]知已加護勿令他畏得損。至命盡時聽汝取食也。如是稍引令得入道（略抄）准此文者。延六月壽是大日如來方便或大黑天神力也。何云不動功耶。又雖荼吉尼取彼命。以餘物延六月命。何假當尊力耶。又大日如來命盡位與荼吉尼。何有延報盡義耶　答。御口云。能延六月住者。約不預大日化荼吉尼云爾歟　私云。荼吉尼入他物。延壽是非實有情。如化人等。故非[12]延壽也。大日既以方便延六月壽。不動又彼以本正命終時又重延六月六月也。又不動大黑同大日變身故俱有六月住義歟（異云重情案。）荼吉尼依食精氣。衆生不[13]待命盡。六月先立可死。大日憐之。六月之間不可死法術。是授荼吉尼。然者大日且六

[1]降＋(伏)〔甲〕　[2]出＝見〔甲〕　[3]五＋(大)〔甲〕　[4]上無＝無上〔甲〕　[5]〔知〕－〔甲〕　[6]答＝云〔甲〕　[7]合＝令〔甲〕　[8]除＝降〔甲〕　[9]〔天〕－〔甲〕　[10]放＝散〔甲〕　[11]知已＝知之〔甲〕　[12]延＝正〔甲〕　[13]待＝得〔甲〕

月天死延之給許也。未云延本壽歟。今不
動延本壽也　問。爾者何云能延六月住
乎　答。假天壽六月延本壽六月六月也。
但是正命終時又重延六月六月也云義同
之歟已上裏
道場觀　御口決云。道場觀次上用大精進
惠劍印言。般若寺次第出之。口傳曰。印相只
無處不至印也。未必如印文也。私云。諸軌
中出此印。如彼次第歟　問。坐上有[梵字]字文
般若寺次第儀軌大疏等皆以[梵字]二字爲
種子。何今用一字耶　答。別次第用一字
依彼歟　❶一字二字一流內異說也。　別次
第共出之。且又廣略不同歟。三形又准之
已上裏　問。儀形一一可奉觀之云云　如何觀
之耶　答。立印儀軌云。次說無動尊畫像儀
作法。於袈裟上畫聖者無動尊。左垂一索
髮。左目而現眇。右手操銳劍。左手執羂索。
安坐❷寶盤山。現吒吒唔鳴。作怖三界相。
共身遍青色。上言袈裟畫者。或赤或乾陀褐
色等繒綵。是名爲袈裟文私云。吒吒唔鳴者
忿怒形也。不動使者念誦法云。著赤土色裙
衣。左垂辮髮。瞻眠斜視。手執劍索。坐寶蓮
華。蹙眉嗔面作怖三世狀文疏第五云。依
涅哩底方畫不動明王。如來使者。作童子
形。右持大惠刀印。左持羂索。頂有莎髻。屈
髮垂在左肩。細閉左目。以下齒嚙右邊上
脣。其左邊下脣稍翻外出。額有皺文。猶如
水波狀。坐於石上。其身卑而充滿肥盛。作
奮怒之勢極忿之形。是其密印標幟相也文

問。儀形等表相如何　答。底哩三昧耶上云。
又明尊義卽是大日世尊差別智身。以大願
故於無相中而現作相。閉一目者有深意。
示現極惡醜弊魔之義。頭上七種髮表七菩
提分。左垂一髮向下者垂慈悲之義。悲念
下惡極苦衆生也。右手執劍者如世間❸往
戰防禦亦皆執利器然始得勝。菩薩亦爾。
左手執索者是繫縛之義。又如世間密投一
人如有違逆難伏者卽以繩繫縛投將。諸
佛祕索降伏四魔亦復如是。坐盤石上者
亦是不動之義。如世山岳亦以石鎭押方始
不動文大日疏第五云。此尊於大日華臺久
已成佛。以三昧耶本誓願故。示現初發大
心諸相不備之形。爲如來僮僕給使。執作諸
務。所以持利刃以羂索者承如來忿怒之
命。盡欲殺害一切衆生也。羂索是菩提心
中四攝方便。以此執繫不降伏者。以利慧
刃斷其業壽無窮之命。令得大空生也。若
業壽種除。則戲論語風亦皆息滅。是故緘閉
其口。以一目視之意。明如來以等目所
觀一切衆生無可宥者。故此尊凡有所爲事
業唯爲此一事因緣也。鎭其重障盤石使
不復動。成淨菩提心妙高山王。故云安住
在盤石也文私云。大師釋云。阿遮一睨業壽
風定文私云。以眞淨菩提心中四攝索鉤召
引入縛一切衆生。又以菩提心中智劍斷衆
生身中蘊賴耶中業壽種也。此中業壽種以
根本無明爲本。故儀軌中釋不動所踏自
在天云。大自在天是衆生自心。所謂無始

無明住地。於諸惑中得自在故。唯除大
菩提心無能伏者。斷其命已卽起佛惠門
略抄❹令云斷者非斷除無明無明體轉成
功德故云斷也。卽事而眞使然之故。起佛
惠者此意也。故密嚴經云。根本無明於幻
人中能作幻質。於德人中作德質。不可
取一非一故文此中幻德二人如次生佛也。
既云不可取一非一。定知無明卽菩提心菩
提心卽無明也。無明菩提不同是生佛異。見
法既本妙。何有取捨耶。又疏文不動重障
盤石而成菩提心❺山王取意可思之。大師
釋云。阿遮一睨業壽風定文依前所引疏意
也。無明業壽歸大空時當體菩提心故云定
也。劍索表示甚深甚深。不動愛染兩尊鶏三
兩種八祖相傳良可然乎更問❻裏書又風動種
子[梵字]以[梵字]字爲體。[梵字]字卽風大種子也。外
書云。風是天地忿也云云　今又忿怒形故。以
[梵字]爲種子可思之已上裏　底哩三昧耶經下
云。又法欲禁他軍令不得動者。於旗旛
上畫無動尊。身作黃肉色。四面上下出牙。
四臂作怖畏嗔怒狀。遍身火焰作❼呑他兵
勢文　問。一面二臂四面四臂淺深如何　答。
御口云。一面二臂深也。四面四臂淺❽也
問。或開兩目或開一目不同如何　答。御
口云。開兩目大日不動。開一目釋迦不動
也云云　私云。諸儀軌大疏等大日所變不動
閉一目見　大師御筆繪像密嚴聖人安置木
像不動俱開兩目。　經軌說中開兩目尊未
檢之。疑❾晴未晴者也。諸眞言師皆如御口

❶（裏云）十一甲　❷寶＝空甲　❸往＝征甲　❹令＝今甲＊　❺山王＝寶甲　❻〔裏書…上裏〕四十九字一甲　❼呑他＝天地甲　❽也＋（護摩世天中尊不動四面四臂也立下形歟）十七字甲　❾晴＝情甲

決、於愚身此不審未散者也。又大師寶鑰中舉兩部敎令輪身、阿遮一晲〇多隷三喝云云 梵語集云。[梵字]此云不動云云 晲者玉篇云。以右眼見云晲取意卽一目開不動右目開。大師御意又大日不動非一目開耶裏云 十卷抄云。大日經說尊形云。一目而諦觀。而東寺五大尊幷智證大師請來不動尊像兩目俱開。是[1]出文了。私云。胎藏八卷次第云。開一目只表第一義諦。二目俱開爲善云云 此說本文可尋矣 但立印軌云。左目而現眇云云 使者軌云。口兩角微有牙出。怒眼赤色云云 底哩經云。眼斜視此等文不言閉眼。故二目俱開歟。現眇[2]而斜視同體也云云 已上十卷抄 又私會寶鑰文云。宋韻中以悲愍眼見云晲取意以兩眼住悲愍心、一見根本無明種滅故云爾歟。降三斷三毒故云三喝。不動斷一種無明故云一晲歟。玉篇宋韻可見。依口傳記之。或書云。王玉云。晲魚計切。說文云。衰視也 廣韻云。晲以右[3]眼云晲也云云 [4]以上裏 問。不動如降三世有踏大摩義耶 答。有故儀軌上云。如瑜伽會中佛成正覺。大集會中一切曼荼羅所攝三界之[5]主有摩醯首羅者。不從召命而作是念。我是三界之主。更有誰尊而召我耶。爾時無動白佛言。此有情犯諸佛三摩耶法。何事治之。佛言。卽當斷彼也。時不動明王卽持彼以左足踏其頂半[6]月中。右足踏其妃首半月上。爾時大自在卽命終。悶絕中證無量法而得授記。命終[7]者是彼一切心法永

斷入無生法性故。於此中得一切佛[8]法。非是殺也。時無動白佛言。此大自在[9]天當更云何。佛言。汝應甦之。時無動卽說法界生眞言。爾時大自[10]在者卽復蘇息生大歡喜略抄 大疏中又有此意 問。不降二尊同降伏自在天者。二尊何異耶 答。御口決云。降三世降伏欲界頂魔王。今尊降伏色界頂魔王。故異也 問。不動入火生三昧事如何 答。同軌云。是本尊自住火生三昧也。又明火有四義 世出世各有二種故。世間火者。一內火。三毒煩惱名之爲火。能燒諸衆生諸善故。二[11]外。能成熟衆生長養萬物。出世火者大智火也。如九十五種外道法中事火爲最。如大火龍[12]及出世火。燒衆生亦燒衆物。此無動智火能降伏火龍異道。又燒等覺已還一切衆生煩惱乃至菩提習氣。亦燒一切衆生無明煩惱黑闇障。故取意立印儀軌云。如七日光照大馬口等衆流俱湊呑納無餘諸成猛焰。說是大威怒王聖無動尊[13]妙心亦如大馬口呑噉一切衆生若干種心等成大火光界文 御口云。大馬口者入衆流穴也。無海水增減依此穴也。彼穴似馬口歟。意云。劫盡時七日輪現燒諸物時。衆流悉入大馬口無餘。而被照日輪馬口皆成猛炎。不動火生三昧焚燒一切衆生業壽種。如彼大馬口也爲言 [14]大馬口者妃馬口海也。妃馬口海者妃馬陰藏海也。又波爍海同之[15]歟 召請大鉤召 結界降三世或白結界 御口云。不降二尊如次胎金二部總結界。但通兩部總結界不動也。不動

使者軌云。以右手中指已下三指握大指爲拳直竪頭指。[16]以印右轉卽成結界。左轉成辟除。明曰略抄 唵吽莽賀咽莽畔馱僞滿馱滿馱囀日隷二合跛日利二合[17]尾吽泮吒 花座 御口決云。諸明王皆用六葉印。明歸命[梵字]也 私云。當尊軌中六葉[18]印歸命[梵字]歟 讃 本尊讃出底哩三摩耶經中卷云云 本尊加持先大日印言 問。諸尊法中初度本尊加持不用大日印言。今何用彼耶。又二界中何耶 [19]答。初度第三度兩樣也。加用之印言又如此。二界中灌頂以後之習有之。如面談[20]矣 根本印獨鈷印 此印[21]明出諸軌中。十四根本印中第一也。御口云。此印云[22]獨鈷印。二風[23]立合是獨鈷形也。二手合成杵云大獨鈷印也。極喜三昧耶云大獨鈷同之。唯一手作金[24]剛拳申風小獨鈷印也。三鈷印大小又同之。又木幡傳云。八指內縛四攝索也。二風立合智劍也。故此印云劍索印也云云 私云。助之內縛或月輪或蓮花菩提心體也。卽不動總體也。此內縛菩提心中以四攝索鉤召人縛衆生。以菩提心中二風智劍斷衆生業壽種也。二風卽衆生命風也。是業壽種以業種作智劍所斷業種卽能斷菩提心智劍無二體故。卽事而眞印相不待言歟 裏云 私助甚深也。不動以業爲種子。卽是命風也。外[25]縛命風卽事而眞故。卽內命不斷絕菩提心命也。不退菩提守護增長本誓是也。善無畏釋可見之。又二風智劍八指四攝

[1]出文＝於文乎㊥ [2]而＝與㊥ [3]眼＋(視)㊥ [4]〔以上裏〕－㊥ [5]主＝衆㊥ [6]月＝心㊥ [7]〔者〕－㊥ [8]法＝記㊥ [9]〔天〕－㊥ [10]在＋(天)㊥ [11]外＋(火)㊥ [12]及＝變㊥ [13](微)＋妙㊥ [14](裏云)＋大㊥ [15]歟＋(已上)㊥ [16]以＝八㊥ [17]尾＝尼㊥ [18]印＋(用)㊥ [19](裏云)＋答㊥ [20]矣＋(已上)㊥ [21]明＝相㊥ [22](大)＋獨㊥ [23]〔立〕－㊥ [24]剛拳＝掌㊥ [25]縛＝積㊥

索事卽又當流習也。面如(1)談之已上褁
次劍印 如常 十四根本印第十二印也。 般若寺次第奧云。定手火風並甲。地水屈掌內。空押地水甲。惠手亦如是。惠劍入定鞘。卽置左股上。誦眞言七反。拔出惠劍。定鞘當胸左。惠劍左三轉。爲辟除。右三轉爲結界。次指四方四角上下結界。但自東北角可起。首之。然後印五處。或師云。結界後劍入鞘當心三反振捧頂上。旋轉而散之 又 又彼次第題下注云。用慈救呪四方四角上下一字呪 文 御口云。 注墨合點是覺洞院(2)私書入給也。彼次第墨合點皆爾也。本尊加持注。又爾也。順逆各慈救呪一反。印五處。一字呪各一反。三振又旋轉時無誦明也。三度振者印上下也。次少擧三橫旋轉也 問。此印表幟如何 答。於此印或習三摩耶形如常。又如命次第歟。或習尊形也。雖書記有憚聊記之。或師口決云。風火並立。不動入火生三昧形也。風是命息菩提心體也。 卽[梵字]字也。火指並立入火生三昧義也。衆生命息存位必(3)破有煗氣故。風不離火也。 不動經中云。 是大明王無其(4)所居但住衆生心(5)想之中 文 此明王卽衆生心也。故以風爲尊體。此文甚深也。留心思之。 又彼師云。 密嚴院此尊式云。教令輪所居衆生三角火輪 文 未檢正文 不動尊盡三角形中。衆生三角火輪義歟。三角火輪者。經中云。一切衆生心想之中是也 云云 私助云。唯識論中衆生總報爲第八識。衆生命終時麁識去云第八識存位煗氣猶在(6)云云 以五指配九識時。風指第八識也。此第八識衆生總報命體存(7)故有煗氣。故立火指並風指也。此等表相雖似胸臆何背佛意。經軌中儀形表示悉示之。如上所引。若爾何不成此儀耶。 又別師口傳云。風火並立。火是菩提心智火。此菩提心堅固不變故。寄風堅密示彼義也。地水並屈生死淤泥也。水土和合成泥故。上置空指是示妄體空無義也。(8)而左手表生界故。仰掌生死泥爲面。右手佛界故掌覆菩提心智火爲面也。以右刀指左鞘。二手風火合。始覺之修顯智火冥會本有菩提心義也 云云 更祕中深祕。 印明有之。不能委配 更問 褁云 有三箇祕印也。祕中祕也。又委行時十四根本印悉用之。彼印言如出般若寺次第。 寶山印(9)文 二空入滿月 云云 二空並入合腕伸立歟。如須彌形 矣 眼密印二空入滿月 云云 又並入歟。御口云。左右眼眉間各明一反。二風間是眼形也。 作一眼也 口密印印相如文 御口云。二地端出水屈左右表牙(10)形也。此印作口形故。私云。二大下唇二風火上唇歟 加持四處印二地二空各各建立 云云 御口云。四指各離立也 火炎印風堅跓定掌 云云 御口云(11)傳云。定掌諸輪伸散五指離立以右風指定火根也。火依風增盛故。指火根表火炎也。 左五指開散前上持 アカリニ 表火燃形也。 順逆轉明各一反。又眞言有口傳者。用火界呪爲口傳也 火炎輪止印。二拳三指背合少前上持之歟。 私云。以空隔風火故。 火卽歸滅歟。離風火不增(12)盛故。或以空押火表火滅無義歟 兩佉印空加地(13)水者。以空押地水甲也。御口決云。覺洞院祕說云。 二手仰右火端拄左火二節問。 右水屈節拄左地屈側似貝形也 云云 羅索印惠空加三輪者。空押三輪甲歟。明用一字呪也 三鈷印。 三輪開立如三鈷杵也。明又一字明也 問。十四根本印。十四數表示。又三處本尊加持。皆倶可用歟。如何 答。 十四根本禮佛以後入我我入以前可用(14)之也

字輪觀 五大 或[梵字] [梵字]字觀者。心月輪上有[梵字]字。是因業不可得義。因業不可得故。果位又不可得也。因果不可得故。生死涅槃無別。生死涅槃無別故。 本尊自身無隔故。有大自在力大堅固力。 悉摧破自他怨敵魔緣。令圓滿大菩提直道 云云 御口決云。 故借正此一字字輪觀殊勝也 云云

散念誦 此中大日用胎藏事者。當尊彼大日教令輪身故歟(15)又件明有降伏四魔名故也

發遣 通印明

十九布字 般若寺次第云。右手作拳。以此拳所誦字布置之。 自身成聖尊。 [梵字]頂 [梵字]頭 [梵字]垂髮 [梵字]額 [梵字]兩耳先右次左 [梵字]右眼 [梵字]左眼 [梵字]身 [梵字]口 [梵字]舌 [梵字]兩肩 [梵字]喉 [梵字]兩乳 [梵字]心 [梵字]臍 [梵字]兩脇 [梵字]腰 [梵字]兩髀 [梵字]兩膝 [梵字]兩足 御口云。右手金拳隨彼彼處誦明之時。正以印當彼處也。但又口傳結妙觀察智定印置跏上。誦彼彼言。運心

(1)談＝讃(甲) (2)私＝祕(甲) (3)〔破〕－(甲) (4)所居＝住所(甲) (5)想＝總(甲) (6)云云＝取意(甲) (7)故＝位(甲) (8)〔而〕－(甲) (9)文＝又(甲) (10)〔形〕－(甲) (11)(口)＋傳(甲) (12)盛＝滅(甲) (13)水＝手(甲) (14)〔之〕－(甲) (15)(御自筆)＋文(甲)

觀之。晴儀用後說。自行用前印爲善矣又明首尾歸命成就句加用之。曩莫薩縛怛他曩帝毘❶芽薩縛目契毘藥薩縛怛羅他阿遮羅贊拏[illegible]誦。印頂中間如次第。乃至[illegible][illegible]誦印足也　問。此十九布字加用何處耶❷御自筆見別次第追可有書寫也　問。布字用十九事如何　答。有淺深二義。淺略義者。對瑜伽論所說十九無❸知用十九歟。所謂以十九字布身分而成金剛智體時。前際無知後際無知等十九種無知悉滅故。深祕義者。擬大日經所說十九執金剛用十九布字也。不動是金剛部敎令輪也。金剛手院二十一尊可攝此不動一尊故。後義古來祕義也。立印軌說十九布字云。從頂至足一一身分普布之。不過十九數。如是說了自身成聖尊。一切天素羅等不能動搖❹之云云此即破魔怨成金剛身有十九功德也。可思之。眞言句義事出底哩三摩耶經大日經等大疏第十云。戰荼極惡也。所謂暴惡之中又甚暴惡也摩訶盧瑟拏大忿怒也薩頗吒也破壞也許恐怖也怛羅❺迦堅固也唅平鑁無耳反用後二字爲種子諸句義皆成就❻也。底哩三摩耶經中卷同之　同功能事　底哩三摩耶經中云。此祕密明威勢能除一切有情種種障難。乃至佛道樹以此眞言力故一切魔軍無不散壞。何況世間所有諸障文火界呪出立印軌　言如次第　功能事　立印軌云。纔說妙眞言。一切衆身如劍揮斷。一時擗地猶如利劍斷芭蕉林。除十地大菩薩等。一切佛國土三千世界威被大忿怒王威光焚燒同一體成❼炎聚文

一字❽心呪出同軌　立印軌云。次說聖無動一字❾心言。曩莫三滿多縛日羅二合引喃憾引用是一❿字眞言能成辨一切事業作通用一切印文私云。寬信法務眞言中出三種言功事。聊未審。末必彼彼言功矣

尊德事　問。軌云。若纔憶念是威怒王。能⓫令一切作障難者皆悉斷壞。一切障者不敢親近。常當遠離。是修行者所住之處無有魔事及諸鬼神等文御口決云。小野僧正頌云。見我身者。發菩提心。聞我名者。斷惑修善。聽我說者。得大智慧。智我心者。即身成佛文又云。一持祕密呪。生生而加護。奉仕修行者。猶如薄伽鑁文已上兩頌小野僧正依細軌意作之云云　不動祕密法云。此不動使者。毘盧遮那之化身。一持之後生生加護文不動根本呪功也。非三三種言之明也立印軌云。無動尊現身奉仕修行者。猶如婆誐鑁。得成三摩地文　御口云。婆誐鑁者如來名也。意奉仕行者猶如奉仕諸佛也爲言裏云　見我身者等。　阿嚕唅鋡不動種子乃至生生加護皇帝某甲已上兩頌長曆年中依今上勅小野僧正抄進之云云一持祕密呪之偈其時元之　長曆之皇帝後朱雀院也已上裏

布字功事　立印軌云。　復次聖無動布字祕密法。從頂乃至足。一一安布之乃至是聖無動尊。摩訶威怒王。而字祕密法。十九種眞言。并布諸支分。修眞言菩薩。作是布置也。自身成聖尊。一切天素羅。及十地菩薩。不復能動搖文又云。復次觀自身。成就尊形狀。以眞言文字。布身諸支分。一百由旬內。所有難調⓬伏鬼神所持者。皆悉能散壞。又正報盡者。能延六月住文勸修寺眞言集中⓭彼文出火界呪功聊不審可決之

八千枚事　同軌云。復次無此力。聖者無動心。能成辨一切。事業之法門。菜食作念誦。數滿十萬遍。斷食一晝夜。方設大供養作護摩事業。應以苦練木兩頭榲蘇燒八千枚爲限。已成初行滿。心所願求者。皆悉得成就文不動使者祕密法云。如是無量力。不動聖者毘盧舍那使者心一切離益成就法。欲受持⓮者先行四種精進行。自約身心令念不散。一⓯志堅固故。速得證驗。令滿一切所願。云何四種自約。一者斷食。二者服氣。三者食菜。四者節食。隨力所辨自約自⓰身。已專誦根本眞言。一洛叉乃至三洛叉。⓱已一日一夜水亦不食。廣大供養莊嚴道場。於晝像前燒苦練木。如大母指長十二指兩頭著蘇密。誦呪一⓲遍燒一枝木。滿一千八遍。燒了即止。世出世事便願滿文　裏云瞿醯經中云。換衣是外潔。斷食是內潔。若內外淨潔。所得果報微妙第一云云此文至要。眞言行者常可臆持。繫已上裏

問。八千枚表示如何　答。御口決云。當流習付釋迦不動修之。而釋迦往昔同位修行時。往來娑婆界八千度也。故往來娑婆八千反文准彼行故用八千枚也。先乳木千枚燒之。次混屯供三度。次芥子⓳十反。各用慈救呪。餘七千又同之。常百八乳木燒盡次八千枚燒之。但百八乳木三支取⓴之。八千枚每度一支㉑燒之。傍有助修人置百枚。又盡百

❶芽＝藥(甲)　❷御自筆＝裏書(甲)　❸知＝別(甲)　❹之云云＝取意(甲)　❺迦＝吒(甲)　❻(此)＋也(甲)　❼炎＝大火(甲)　❽〔心〕－(甲)　❾心＝眞(甲)　❿字＋(心)(甲)　⓫令＝合(甲)　⓬伏＝御(甲)　⓭彼＝後(甲)　⓮〔者〕－(甲)　⓯志＝者(甲)　⓰〔身〕－(甲)　⓱已＋(即)(甲)　⓲遍＝反(甲)　⓳十＝千(甲)　⓴之＋(燒之)(甲)　㉑燒＝取(甲)

枚置之云云 ❶八千枚作法是大概也。更問已上❷裏 ❸問。苦練木是調伏相應木。何用息災乎 答。西南院義云。凡於四種法有總別義。總言之。不動調伏尊故。苦練木云調伏相應。別言之。不動又有息災等功。故今圓削用息災。是調伏中息災。例如愛染王行息災等。猶向敬愛等是又敬愛中息災等也。或云。苦練木通息災調伏也。五佛頂經中出息災云云 或云。金剛王院流八千枚又三角削調伏行之云云 已上裏。或傳云。芥子八千度是如芥子許無非是菩薩捨身命處文爲表此儀燒之 問。乳木苦練木者何木耶。又勢如何 御口決云。アフチ木云云 祕密法云如先別次第云。長八指削之。調伏之時用苦練木三角削之息災之時用黃櫨樏等圓削之云云或聞書樏アフチ云云 ❹問。切乳木事如何 別次第云。三春最初甲子日取木。若忽不可修者。件日取始置之。至于其殘者不擇日時。他日取之無咎也文

物語事 御口云。鳥羽院御時人多夭死。自院勸修寺寬信法務之許被仰下云。四海夭❺死一天衰弊也。爲除彼難可修何法乎。早早可計申云云 寬信法務奏申云。不動功能除天下夭死云云 然則可被修不動法云云 仍又自院被仰付高野御室令修給❻了。法務存外被思。私云。立印軌云。次除死災法。以乳作護摩一千遍爲限。能除❼厄災難。又除夭死法。以骨瀘草搵蘇乳蜜護摩滿一十萬遍。能除夭死難。所謂國人民疾疫行夭折故名大厄難文 法務依憑此文歟❽裏書 與然阿闍梨記云。立印❾記云。又除夭死法。以骨瀘草夭死難文先年此鳥羽院御宇。民部卿顯賴奏云。世間頓死頻發。❿爲止此可被修行法可令考申給云云 先師法務依此文不動法之由被申上。仍仁和寺御室覺法令修此法給。先師仰云。予勘文。御室令修法給條共謂無事也云云 直⓫蒙此事仍抄記之。與然云云 已上裏 理性院口傳云。又鳥羽院御時。自院三寶院僧正之許被仰下云。法勝寺塔心柱被直事朝家大事也。何御祈可被修哉。可令計申給云云 大僧正先師法眼被仰合之處。先師被計申云。可被修不動法云云 仍大僧正被奏聞其由。即大僧正被勤行彼法了。仍彼心柱無爲被直了裏此時之院宣正文請文安文三寶院經藏有之也已上裏又同口傳云。新宅⓬田地等始建立之時者尤可用不動鎭宅加持仕處印言也。新宅內等不⓭動尤可修之。又六寸金銅像鑄之母屋心柱上長⓮夭不知人而彫入之也

一洛叉事 諸軌中出五洛叉遍事 立印軌云。乞食作念誦滿五洛叉。遍數畢便斷食滿一日一夜。應以戰娜迦其形似華豆。和蘇作護摩。一萬數爲極無動尊現身奉仕修行者。猶如婆誐鑁得成三摩地文

不動生生加護事 木僧正靈付染殿后。以淨藏貴所奉祈彼。總無驗。本尊不動祈請此事。⓯本像不動背向。又前迴向猶祈請之處。彼靈於我致功。而我有一持之後生 加護之誓速祈請大威德云云

具書事

金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌品一卷廣智共遍智譯

底哩三昧耶不動尊聖者念誦祕密法上中下不空譯

底哩三昧耶不動使者念誦法同譯

不動尊使者祕密法

五大明王義般若寺僧正釋

弘長二年三月十六日奉傳受了

同十九日記御口決了 賴瑜

同二十九日一見了 在判

勝賢僧正云。不動眞言行者通本尊也。我修三昧護摩一萬餘日也云云 末資豈忽諸哉。亡魂若有鑒者。定垂照覽⓰歟⓱

薄草子口決第十四

明王部第二

降三世東方金剛部教令輪身也

問。立名字義如何 答。疏第十云。所謂三世者世名貪瞋癡降此三毒名降三世。又由⓲如過去貪故今受此貪報之身復生貪業受未來報三毒皆爾。名爲降三世也。復次三世者名爲三界。○大天之主○彼怖未曾有。更有何衆生而勝我耶。○以能降伏三

❶(裏云)+八(甲) ❷[裏]−(甲) ❸[問苦…上裏]九行−(甲) ❹(問苦練木是調伏相應木何用息災耶答西南義云凡於四種法有總別義總言之不動調伏尊故苦練木云調伏相應別言之不動又有息災等功故今圓削用息災是調伏中息災例如愛染王行息災等猶向敬愛方是又敬愛中息災等也或云苦練木通息災調伏也五佛頂經中出息災云云或云金剛王院流八千枚又三角削調伏行之云云)百三十四字+問(甲) ❺死=亡(甲) ❻[了]−(甲) ❼厄=死(甲) ❽裏書=御自筆云(甲) ❾記=軌(甲) ❿[爲]−(甲) ⓫蒙=承(甲) ⓬(新)+田(甲) ⓭動+(法)(甲) ⓮夭=支(甲) ⓯本=木(甲) ⓰歟+(已上)(甲) ⓱此次甲本奧書曰，享祿四年六月十四日爲求法江州於總持寺求之畢金剛佛子長賢隅州肝付高崇寺住右筆坂東下總國舊所實藏院住賴晉二十四歲 ⓲[如]−(甲)

❶世界主。故名降三世明王也略抄遍智儀軌云。摧三世有毒令卽證菩提。是甚深祕密降三世瑜伽文理趣釋云。三世所謂摩醯首羅義。由此印得降伏淨信引入佛道文私云。儀軌幷理趣釋當疏中二義歟❷裏書　又大師釋云。　怛隸三喝無明波澗文大日經疏十云。降三世❸云以此[梵字]帝嚕字爲體文玉篇云。喝乙芥切。嘶聲❹云云　或云。此尊大呪[梵字]三度是三喝之義也。卽伏三毒故三度誦[梵字]也。[梵字]卽忿怒義故。卽身義云。　[梵字]字名忿怒文伏三毒是三斷義也❺已上裏　問。儀軌等中說勝三世聖三世二尊。彼二明王中以誰爲降三世耶　答。或云。勝三世也。或云。聖三世也。聖三世家義云。　翻譯異故名雖不同。尋其實體聖三世卽降三世也。故聖三世四面八臂尊也。勝三世家義云。經勝三世之處儀軌出降三世。明知同體云事。又石山內供延命院上綱以降三世印明用聖三世印明也。　又金剛薩埵儀軌說勝三世印明儀形等印言。降三世大印大呪全同。　又儀形四面八臂兩足踏自在天幷妃也。　❻又金剛王儀軌擧勝三世印言又全同降三世印言矣　❼御自筆云裏云云降勝等差別延命院既未決之由云云　末學輒不可是非歟。只爲才覺猶猶可勘歟。瑜祇經疏第三云。第一降三世。大日經❾云。怛隸三路迦世尼惹耶勝翻云勝三世亦云聖三世文　*已上裏

種子　[梵字]　理趣經云。時金剛手○持降三世印說此金剛吽迦羅心文　[梵字]文　不空儀軌云。爲降伏一切現吽迦羅身文

三形　五鈷　○尊形　八臂四面　不空軌云。則時示現四面八臂極黑大威怒形相文壽命多羅尼儀軌不空云。　於是世尊入忿怒三摩地。從胸臆間現出五峯金剛大菩提心❿也。流出四面八臂威德熾盛奇特難覩降三世金剛菩薩身。左踏大天。右踏天后文私云。　說從五峯金剛流出四面八臂云云　五部金剛者五古歟五鈷⓫又爲三形。　此五鈷變成四面八臂尊。三羯依濕在斯歟

道場觀　遍智儀軌云。又稱明顯言金剛卽變成吽迦羅金剛暴怒處月輪身流火光聚遍體玄青色。大自在天王妃烏摩爲座。歷然分明見。卽以印加持乃至定接於彼頂。惠⓬踏彼王妃烏摩乳房上。　摧彼我慢故以足加於頂文又云。降三世瑜伽二羽印當心。惠手持五鈷。　怒臂如下擬。次箭劍直執定上五鈷鉤。次弓。次執索。皆引直臂持四面正青色。右黃左綠色後紅。　威忿怒自在天王妃爲座。　如前說文不空軌云。　爾時忿怒王皆令得安穩。　則尙右足下踏大自在魔王。左足下踏魔婦人。　於國土有情皆令得快樂文理趣釋云。降三世立印。其二足相去可立。折屈右膝舒左膝。兩足左踏摩醯首羅。右踏烏摩妃文私云。兩足所踏男妃左右異不空諸軌幷遍智說左男右女。但不空降三世軌右男左女也。今次第依此歟。左右不同口決如延命法中記之　問。兩足踏天及妃意如何　答。五大明王義云。第四禪頂生十地菩薩何故降三世降伏自在天。大自在天一切衆生無明住地惑是諸惑根本也。菩提心外無能伏斷。今降三世喩菩提心故在東方。自在天喩於無明。金剛喩定現在前時。此惑斷讒。是時菩提心顯明。乃眞如理性會畢文略抄私云。釋意同。疏第九幷不動三卷軌中釋不動所踏自在后妃。不動踏彼時斷其命。然後說法界生眞言令蘇生。降三世踏彼天因⓭緣。金剛壽命陀羅尼金智不空兩軌中出。治彼斷命。然後說壽命陀羅尼令蘇生。此中全不云大自在天卽無明。　又不云三世是菩提心。無明菩提心配當是⓮疏及底里三摩耶經不動事也。聊不審也。⓯依義轉用歟。又如不動法御口決者。　不降二尊如次降伏色欲頂魔王云云　而如般若寺釋者。　降三世降伏色界頂魔王見。　旁此釋不審也。如御口決者。　彼壽命軌既大日於色界頂成覺卽下須彌頂說法時入三世三摩地降難調自在天等見。定知須彌頂取降伏魔王可欲界頂歟。彼大疏底里三摩耶經中云佛初成覺大集會等不云下須彌頂。　定知成道處第四禪頂降魔歟。　就中不降二尊是中東主伴尊應不動降色頂三世伏欲頂歟　問。不降二尊同降天魔二尊德還可同耶　答。疏第十釋二尊云。如來說此二明皆是彼⓰法佛三昧。爲令行人從初發菩提心守護增長令生成佛果圓終不退失不墮⓱在非道者。　卽不動明王是也。爲降伏世間難調衆生故。卽降三世明王是也文　⓲御自筆云

❶〔世〕－(甲)　❷〔裏書〕－(甲)　❸〔云〕－(甲)　❹〔云云〕－(甲)　❺〔已上裏〕－(甲)＊　❻（裏云）＋又(甲)　❼〔御自筆云裏云云〕－(甲)＊　❽勘＋（之）(甲)
❾〔云〕－(甲)　❿〔也〕－(甲)　⓫〔又〕－(甲)　⓬踏＝蹉(甲)　⓭緣＝由(甲)　⓮疏＝業(甲)　⓯（或）＋依(甲)　⓰法佛＝佛法(甲)　⓱在非＝外(甲)
⓲御自筆云＝裏書(甲)

不降二尊色欲二界雜亂事。五大明王義。色界頂用降三世且是大都也。細論色不動欲降三世 問。大都義如何 答。五大明王義云。大自在天體何物。五大尊又爾。自在天無明體。五大尊五智用也。此天并五❶大尊何處住。若依通途說。第四禪頂❷有。若依祕密釋。有一切衆生身文五大尊既有第四禪。降三世何不降之❸乎 問。爾者不可限不降。軍等三尊亦可降乎 答。明王義云。大自在天一切衆生無明住地惑也。是諸惑根本也。菩提心外無能伏斷。今降三世喩菩提心。故在東方文祕藏記意中東二因既菩提心句也。降自在天。豈非不降二尊哉。仍無雜亂失歟已上御自筆裏云 祕藏記云。降三❹世黑色。大忿怒之二牙上左手持三股跋折羅。右一手持鎊鉾。二端有三股叉。在火炎中文高尾圖像云

召請 大鉤召 結界不動或自結界

本尊加持 大印大呪 言不空軌中出。印餘尊儀軌等中多❺分出歟。言又爾也。是結界印言故。別次第云。此印祕傳二手伸掌。先各膝上覆。次反掌置之。然後兩手舉作拳作大印也。私云。掌覆反是轉三毒煩惱即成菩提心義歟。不空軌說明功云。誦此眞言一遍。則無量無邊魔界各苦惱熱病。於行者生障礙無便者。反成僕從。乃到防難文又云。若欲濟助重病人者。對像前呪香水一百八遍。急撒入病者懷內。則醒起文 又印言❻御自筆❼同印說處何耶。❽此印出極深密門歟。可檢之 小呪別次第云。[illegible][illegible]❾[illegible]。熾盛佛頂軌云。唵儞❿索婆嚩日羅二合吽發吒

散念誦 問。何本尊前舉不動耶 答。彼五尊主故。例如諸觀音法散念誦千手等本尊前舉聖觀音也 問。若爾彼散念誦不盡諸觀音。今何盡五尊耶 答。彼部母結界二尊白衣馬頭必具之。今又諸明王中五尊表九識五智。故不可闕減也。所以除餘觀音如不用愛染王等呪歟。或又影略互顯歟。故別次第觀音法散念誦中六觀音悉用之歟⓫御自筆云是只廣略不同也。薄草紙略本。餘觀音且略之也

發遣 總印言

具書事

降三世忿怒王念誦儀軌不空

金剛瑜伽降三世成就極深密門一卷遍智譯

弘長二年三月十五日奉傳受了

同十九日記御口決了

軍荼利南方寶部教令輪身也

御口決云。此尊通三部。所謂甘露軍荼利佛部。金剛軍荼利金剛部。蓮華軍荼利蓮花部。五大尊義云。軍荼利菩薩意如何。此尊第七末那識穢作平等性智。時斷惑形。何惑斷。凡位第七識執我是則自他分別惑也。此惑令衆生常生死輪迴。不得二乘菩薩。何況大菩提果。如何觀斷此惑。又何位得平等性智。菩薩初僧祇四十心位先伏人執末那。第二僧祇斷。第三僧祇除文私云。相宗末那煩惱非潤生文何云生死輪迴惑耶。軍荼利儀軌云。阿闍梨若見如是法器人。方引入輪壇受與本所尊持明諸灌頂。應示曼荼羅。然親對灌頂師具受本尊教。決定無疑謬。然後勇進修文 私云。當尊持明灌頂文也

種子 [illegible] 三形 三結 問。別次第云。種子[illegible] 相違如何 答。儀軌云。又於寶樓閣中央觀[illegible]字。於兩邊觀[illegible]吽字。是甘露軍荼利法身種子文別次第依此文歟。又[illegible]字明王通種子歟。仍用之歟。所以[illegible]字恐怖盤降伏義故也

尊形四面四臂等云云 儀軌說羯磨印言功云。由此密語印加持自身等同甘露尊。隨意所樂觀念四臂八臂乃至兩臂千臂。住本尊瑜伽三摩地。蓋須歷然分明文 道場觀⓬軌次說本尊身相。⓭應觀四面四臂。右手執金剛杵。左手滿願印。二手作羯磨印。身佩威光焰鬘。住月輪中。青蓮花色。坐瑟瑟盤石。正面慈。右第二面忿怒。左第三面作大笑容。後第四面微怒開⓮心文又上文云二手⓯捧當額。即思惟本尊軍荼利。身色瑩如碧頗梨。威光遍劫焰赫奕佩日輪。嚬眉笑怒容。虎牙上下現。千目視不瞬。⓰晃曜盛如日。千手各操持金剛諸器杖。首冠金剛寶。龍瓔虎皮裙。無量忿怒衆金剛及諸天圍遶作持⓱衛。私云。依此二文作此觀歟 問。龍瓔虎皮裙文爾者龍瓔者何物耶 答。以⓲四蛇爲瓔珞義歟。故五尊義云。問。平等性智初

❶［大］—㊙ ❷有＝在㊙ ❸乎＝哉㊙ ❹世＋（尊）㊙ ❺（分）—㊙ ❻［御自筆］—㊙* ❼同＝問㊙ ❽（御自筆）＋此㊙ ❾[illegible]＝[illegible]㊙ ❿索＝索㊙ ⓫御自筆云＝裏書㊙* ⓬軌＋（云）㊙ ⓭［應］—㊙ ⓮心＝口㊙ ⓯捧＝拧㊙ ⓰晃＝日光㊙ ⓱衛＋（文）㊙ ⓲四＝白㊙

地乃至佛果時得自他平等智無一分障。何故此尊以四種蛇爲瓔珞。唯識第九云。凡夫位第七末那四煩惱常俱。所謂我癡我愛我執我見也。今此四煩惱喩四種蛇故。依表因❶位煩惱形。以蛇喩所斷煩惱者。何故此蛇乍生爲瓔珞。大乘意觀煩惱菩提體無二等故。此蛇乍生爲佛身瓔珞。無妨略抄唯識四煩惱我癡我見我慢我愛也。我執聊未審歟故※御自筆小野僧正云。此四種煩惱喩毒蛇之心。無始生死惑業不斷而常發遍計所執。遍計所執者譬如夜❷杌上起鬼相繩上起蛇覺。徐徐顯光明之時得非鬼非蛇之覺云云初鬼蛇迷心染分依他起性云云後覺非鬼非蛇之時是淨分依他起性也。此覺悟心云圓成實性。此因位之第七末那四煩惱常❸共也。依輪迴生死不絕故文

已上*御自筆

本尊加持　儀軌云。印結本尊羯磨印。智押惠度甲。餘如三股形。惠手亦如之。右押左交臂。密言曰如次第。御口云。各水火風三指離立。如三杵。順逆各三轉。明各一反。合六反。印言功能如上出之

又印言　軌云。次結本尊三摩耶印。檀惠相交入掌並屈戒方押叉間。忍願❹並申進力屈如鉤。住忍願❺初願間誦此密言曰。○私云。次第印相如被甲三鈷印。儀軌印相如不動口密印。聊相違矣言同次第也。又說功能云。當誦七反。❻了分明觀本尊及自身爲本所尊。由此印密言加持故。❼聖不越本誓受與悉地文

召請大鉤召　軌中又出印言。十度內叉禪度入掌。智度向身招之取意　御自筆是金剛部召請也。智度者左也。唵嚩日羅二合持力二合膃係曳二合吧婆誐鑁阿密哩二合吵軍拏里娑縛訶

結界　御口云。不動或降三世云云自結界自下尊又准之。軌云。次應避除諸魔作障難者。當用降三世威怒眼印密言文

字輪觀五大　私云。又用小呪歟。軌中說彼字義故。又軌[illegible]布字觀。[illegible]頂上[illegible]心[illegible]兩肩[illegible]齊[illegible]兩髀[illegible]兩脛[illegible]二足私云。若用此觀者。可加用入我我入觀也。但非師❽傳

發遣總印言　又軌出印言。軌云。又結前金剛部母印。以智度向外擲。誦此密語曰。唵縛日羅二合持勒二合薩跛薩婆誐鑁阿密哩二合吵○軍拏里娑嚩婆縛南○補曩羅誐魔曩引也娑婆訶

具書事

甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌不空譯

傳受如先同二十日記御口決了

大威德西方蓮華部教令輪身也

調伏　閻曼德迦軌云。況餘諸天龍八部作障難者。先誦此言滿一萬遍。則能作種種猛利調伏法文

所望　又云。欲令聖者疾得降臨速除障難滿本願者乃至誦一萬遍已及諸香藥一擲火中。盡一百八枝已。所求之願皆得成就文　香藥和合物委出可見

惡夢　又云。若有惡夢。由加持力皆悉不現。究竟消滅文又云。若見惡夢。誦七遍惡夢不應文

呪咀　又云。若能每日誦一千遍。一切惡人怨家不得其便。令彼作惡法不成。呪咀厭禱悉破壞文

已上兩文心中❾心呪功能也今文又通怨家矣

❿怨家　又云。若有惡人怨家於善人起惡意相厄害者。應當鑄一金銅威怒王像。其像隨意大小。於一淨室作三角壇。安像壇中。壇底畫彼人形。或書姓名。像面向北。持誦者身著黑衣。面向南坐。結鑭印。忿怒厲聲日三時念誦一七日。共惡人或患惡疾。或患惡瘡。或身喪滅文或云。鑭印者大印之祕名也。鑭絜也。絜者鎖乞底云云　可思之

瘡疣已下私加之　軌云。如上文末

息災付除病又云。又法。結心中心印。遙揮設都盧方。其家國界災起疾病旱勞。若欲解時起大悲心。遙想彼國界人衆互起慈悲心相向如父如母如男如女。誦眞言一萬遍。卽得息災文此中設視廬者

軍陣　又云。又法欲出軍陣得勝者。取茅草葉一百八枚。長十二指。搵胡麻油三角爐中燒蘇刺柴。燃火護摩七夜。誦眞言一百八遍。於眞言句中稱彼將師名。一遍一擲火中。卽得彼軍陣破得勝文

離愛　又云。又法。以蘇刺柴焚火。取苦練葉書二相愛人名。以葉相背用蛇皮裹以鼠狼毛爲繩纏葉上。用一百八枚。於眞言

❶位＝時㊥　❷杌＝机㊥　❸共＝俱㊥　❹並＝竝㊥　❺初＋（節後如三股金剛杵形禪智並申押戒方背處於忍）二十字㊥　❻了＋（了）㊥
❼聖＋（者）㊥　❽傳＋（聊軌中所見載之）㊥　❾〔心〕－㊥　❿〔怨家〕－㊥

句中稱彼名。誦言一反。擲火中。彼二人相憎不和略抄 此外惡人遠去衰喪滅亡等有之。檢可見。又理性院口傳云。此尊本誓降伏蛇道之怨靈邪氣執著。調伏惡龍等。除風雨旱魃等難。彼時專可修之云云

種 [梵字] 三 寶棒 私云。此尊無量壽佛教令輪身故用[梵字]歟。寶棒可決之

尊形六頭六面六臂六足 軌云。六足六首六臂文五尊義云。六臂六面六足文

道場觀 儀軌云。聖閻曼德迦威怒王身乘青水牛。持種種器杖。以髑髏爲瓔珞頭冠。虎皮爲裙。其身長大無量由旬。遍身火焰洞然如劫燒焰。顧視四方如師子奮迅文又云。又畫彼像。及想己身並青黑色。六足六首六臂。所以淨六趣滿六度成六通文祕藏記五大院云。閻魔德迦尊黑色極忿怒之相。在六面六手六足。左右二手作契。左一手持❶鋒鉾。次一手握輪。右一手持劍。次一手持棒。在火炎之中文私云。依此等文作此觀歟。但有第二手持物相違可檢經軌說也。又高尾圖像 問。乘水牛意如何 答。此尊具權實二智。而於生死涅槃得自在。猶如水牛於水陸得自在故云云 又五尊義云。此尊乘水牛意如何。此水牛力勝餘牛故。又牛喩正體智。此尊妙觀察智用故。五俱第六識住正體智中。何以故。牛喩正體智說大白牛車。又云。牛喩正體智。車喩後得智。❷權智被❸引實智故。乍二運載義也。又牛王喩如來一德故。運載行人令至薩婆若界故文私云。五俱第六識者五同緣識也。所謂與五識俱起第六識云五俱意識也。 大乘意云。 一身八識既容俱起云云 不同小乘二心不並生故 問。識是所依心王。智能依心所。若爾何云識住智耶。故唯識論釋轉識得智義云智雖非識。而依識轉。說轉識得文既云而依識轉。定知智是能依能住也。如何 答。能所義門無一准。何必局定矣 依之俱舍論❹中釋四識住云四是所住。識是能住。 識所住故名四識住文此中四者四蘊也。智又行蘊攝也。可知識又住智也。仍無失 問。若爾妙觀察智唯正體智歟。如何 答。慈恩釋云。三智通眞俗成事智非眞文三智者大圓平等妙觀也。 可通正後二智也。下牛車喩權實二智。可思之。但妙觀用故住正智者。彼用有正後中住正智也爲言 問。文云。牛喩正智車喩後得云云 何文乎 答。法花中雖有大白牛車文。不云喩正後二智歟。但權智是實智所引所起故。約同牛引車。❺亦以意云爾歟。 又可尋之 問。六面六臂六足文標相如何 答。如次第又儀軌同之如上所引 五尊義云。何故此尊在六臂六面六足。 因時第六識遍行五心所善十一心所俱緣上分依他斷惑。表因六識故。此尊身在此相文私云。 此釋意第六識斷惑形故現六臂等形也爲言 六臂等表六識故❻釋起盡極不審。第六隨一。六臂等全數也。又遍行五數一切心中定可得故之心所可爾。善十一又唯善心中可得生故之心處可然。雖然斷惑事可依智慧力。何不擧❼外境中定惠等心所耶。所以二十一心所與意識相應可成斷❽惑也。又上分依他文不審。恐字謬歟。淨分歟。可無漏智。卽妙觀察智歟。無漏智斷惑故俱緣。或後此文又不審。無漏智起位所依心王幷餘相應遍行善心所等皆無漏也。行相同故何云後。若云緣者。何緣淨分依他斷惑云耶。可檢正本矣 問。此尊儀軌中說損他法。有何故耶 答。五尊義云。智簡擇用故。自他煩惱俱被除此轉法輪智故。 又三世諸佛依此智遍三身淨土說法斷疑。 依❾之重煩惱衆生被損彼智文私云。妙觀察智通正後二智。正智能直斷惑故。後得智起大悲。大悲起化身。化身說法文依聞法衆生斷惑故。如此云歟。又實敎意二智俱直斷惑也。 釋論云。後❿得斷無明。正智斷隨相略抄可思之。手⓫千臂持物劍金剛戟又輪皆具摧破之功。 斷惑智惠表示也

本尊加持 根本印 軌中名根本印。印相如次第別大俻朱付云。印名獨印云云。此 說功云。此印有大威力大神驗。總結此印誦眞言。其人等同大威德忿怒明王身無有異文 言大呪或三字明 軌云。 勝根本眞言曰。 曩莫三滿多沒馱引南一引 阿鉢羅二合底賀多舍娑曩引南二引 唵羯羅羯羅三 矩嚕矩嚕四 摩摩迦哩閻五 伴惹伴惹六 薩縛尾覲南引二合七 諾賀諾賀薩縛縛日羅二合尾曩引野迦九 寐羅馱二合吒迦十 爾尾且多迦羅十一 摩訶尾訖哩三合多嚕比傳十二

❶鋒＝鉾㊥　❷（被）＋權㊥　❸〔引〕－㊥　❹〔中〕－㊥　❺亦＝且㊥　❻（但）＋釋㊥　❼外＝別㊥　❽惑＋（義）㊥　❾之＝此㊥　❿得＋（智）㊥　⓫〔千〕－㊥

鉢左鉢左薩縛納瑟侘二合十四摩訶誐那鉢底十五爾尾旦多迦羅十六 滿馱滿馱十七 薩縛蘗曬二合憾十八 殺目佉十九 殺部惹二十 殺左羅拏二十一 嚕捺羅二合摩曩野二十二 尾瑟怒二合摩曩野二十三 沒羅仡摩二合撚泥縛那曩野二十四 ❶摩尾覽縛二十五 羅戶羅戶二十六❷曩納曼拏羅末弟二十七 鉢羅二合吠舍野二十八三摩野摩弩娑摩二合羅二十九 吽吽吽吽吽娑頗二合吒娑頗二合吒娑嚩二合引 賀引 又說功。纔誦此眞言。三千大千世界六種震動。所有天魔毘那夜迦於世間出世作障者處居宮殿皆大震動。恐怖不安皆來雲集頂禮大威德尊白言。唯願哀愍令我無畏。爾時威怒王白佛言。我今所說眞言。十地菩薩聞此眞言不隨順佛教法者尙能銷融。況餘諸天龍八部作障難者文私云。大呪者此眞言歟。根本印可用根本明。故勸修寺眞言集中。以此功文而擧心呪功。聊不審。違軌文歟。三字明者。軌云。次誦三字明。隨處一一布文❸明次第❹也

心印　軌云。心印如前根本印。舒二頭指屈如三戟叉文私云。二大無改。聊違次第歟。眞言如次第。軌名大心眞言。又說功云。結此印誦眞言。所作事法皆得成就文

心中心印　軌云。如前心印。直竪二頭指。卽成文御口云。二頭指直立怒杵義也。軌中心中❺心言如次第。說功云。結此印誦眞言。能辨一切事文又眞言功如上所引矣御口云。此眞言❻句讀事不定。❼但儀軌中付二一二等句。[梵字]字可屬下句也云云 私云。大威德軌中朱付之何軌耶。又覚信法務眞言集❽御自筆云[梵字]屬上句。如何。❾此尊儀軌大師御請來又仁并睿錄外等數本在之。御請來注無之。睿錄外有之歟。分明不覺悟。追可考之。但別次第[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]。如此點之可仰信也已上御自筆

召請　結界發遣等准三部茶利知之　又召請言出軌 唵一 殺目佉二殺步惹三殺左羅拏四阿徙牟娑攞五跛羅戎皤拾訶娑多二合

讀大威德明王讃出軌　曩謨引縛羅❿那縛日羅二合蘗羅二合曼儒具灑摩賀引摩攞娑賀娑羅二合吠遇尾惹曳尾覲曩二合羅瑟吒羅二合跛末娜迦曩謨娑都帝別次第不用之

散念誦　問。本尊三種言⓫中何明千反誦之耶。又三種俱可用歟。唯一種歟。如何御自筆⓬云三種共可用之普通。千反心呪惡夢祈心中心呪也

布字觀　別次第裏書云。入我我入觀以前結彌陀定印。布字觀次不改印。又入我我入觀但布字觀。本尊行者身俱可觀之歟云云 御口云。先住定印。心月輪中觀當尊種子三形。次布字觀。次入我我入觀云云 此意但布字觀行者身歟。定印又彌陀法界可任意歟。⓭此意布字 本尊行者共可觀之 問。心月輪中唯觀種三而不觀羯磨身。事如何 答。⓮祕云。布字觀時成六頭六臂六足羯磨身故歟。意云。心上觀種三。是三種轉成中種三約心觀之。羯磨身約身故。次布字觀有之。行者身卽成本尊故。次爲令冥會壇上已成本尊故。次有入我我入觀歟。舊成新成無二一體故。然則布字觀唯可約行者歟。本尊元六頭六臂六足也。何重作此觀耶。⓯不動十九布字本尊專在之。如大師御筆像。是以修生行顯本有意歟 問。儀軌中誦三字明。隨處一一布未配頂心腰。配當依憑何在耶御自筆云 諸⓰字軌可考之。縱雖無依憑。頂心腰卽六頭六臂六足歟。於此尊豈非然哉。可思之

具書

聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法不空譯

十六日奉傳受了。同二十二日記之了

金剛藥叉北方羯磨部敎令輪身也

五大尊義云。金剛藥叉意云何。此尊眼等五識至佛果位成成所作智時斷惑形也。爾斷何惑。斷三界分別俱生惑。其斷惑次第幷體用何。後三識斷惑一刹那位。先五識俱被引。斷惑何故爾。後三識體用各異也。前五識體用俱等。前五弱後三强故文又云。何故云成所作智。眼等五識遍化作身土。化身造⓱作佛事。衆生前成利益事新⓲也。祕藏記云。二利應作故曰所作。妙業必遂成之稱也文 唯識論云〇瑜祇經金剛焰口品云。⓳在佛名金剛大藥叉。呑噉一切惡有情及無情等物三世一切惡穢觸染欲心。令彼速除盡。呑噉無有餘文理性院習云。不食之人以呪加持飮食施之忽噉食云云

❶摩＋(覽縛)(甲)　❷[曩納]－(甲)　❸明＋(如)(甲)　❹[也]－(甲)　❺[心]－(甲)　❻句讀＝讀句(甲)　❼但＝俱(甲)　❽[御自筆云]－(甲)*　❾(裏書)＋此(甲)　❿那＝娜(乙)　⓫(印)＋中(甲)　⓬云＝面被注之(甲)　⓭(御自筆裏書)＋此(甲)　⓮祕＝私(甲)　⓯(裏云)＋不(甲)　⓰字＝家(甲)　⓱[作]－(甲)　⓲也＋(文)(乙)　⓳在＝有(甲)

種子 [梵字] 三形羯磨輪 瑜祇經云。當觀吽一字成大羯磨輪。放光焰金色文今種三依此文也。所謂[梵字]降伏義。輪摧破義。故[梵字]字變成輪歟。大疏云。[梵字]恐怖❶聲文可思之

尊形 三面六臂 儀軌等中出。如下所引

道場觀 金剛藥叉 息災儀軌云。唯願薄伽梵聽示現權身說大威神驗眞言。佛言。欲現何權。答曰。現大聖藥叉金剛形。過去佛已現。現在佛今現。未來佛當現。我今非過去非現在非未來。現我自心三昧忿怒而守護佛法。愍念有情。佛言。仁者善可現權說大靈驗眞言。卽時未起座現三面六臂大威忿怒毒形。以七珍瓔珞莊嚴身。其身長大無量。遍身火焰❷燃如劫火威猛。顧視四方如師子勇猛誦眞言略抄又云。藥叉王自現身加持持誦者。卽念憐愍有情故示現妙形像。一世菩提何非成就。設諸惡人魔❸鬼神等起❹惡心欲惱害行人遠近來向行人住處則路中自所殺害。此神驗三十里外國繞令無諸障礙略抄瑜祇經云。 我今更❺說金剛藥叉形。六臂持衆器。弓箭劍輪印及薩埵羯磨。五眼布忿怒。三首馬王髻。珍寶遍嚴飾文共餘諸尊說如金剛界文 問。六臂持物表示如何 答。六臂持物是左手弓輪鈴右手箭劍五鈷也。此中弓箭表敬愛。劍輪表降伏。鈴杵表本身金薩也。又祕決云。仁王經本尊不動尊改索手令持十二輻輪。 又右手劍銳向輪方也。斯則破十二因緣生死輪轉意也。金剛藥叉左右手持劍輪准之。劍輪降伏義可思之。弓箭爲敬愛事。准[梵字]尊弓箭可知之 問。金剛藥叉是金剛謹菩薩牙菩薩也教令輪也。何云本身金薩耶 答。相應經總一部十二品皆有本尊。悉以金薩爲本身也。 況復金薩者一切義成就菩薩❻卽釋迦也。釋迦又金剛藥叉正法輪身也。可思之已上或人說

❼御自筆云本身事

一不空成就五佛五菩薩五大尊❽五輪相配之時當之。又出攝無礙經

一釋迦不空成就同體故。又悲花經出之。釋迦因位爲大藥叉噉食未發三乘菩薩者

一虛空庫菩薩出金剛智軌

一催一切魔菩薩出理趣釋

一金剛歌菩薩心要云以嬉鬘歌舞爲羯磨部四親近時歌菩薩當牙菩薩也

一牙菩薩❾已上御自筆也

大師御作東寺五大尊中金剛藥叉依瑜祇經被造之右足踏花。左足少屈勢也 問。五眼三首表幟如何 答。或云。五眼表金五部三首表胎三部云云 斯則表五部三部圓滿義。 一身具五三。又顯兩部不二義歟 問。馬王❿髻意如何 答。或云。此尊頭髮逆上似馬嘶。故云爾也 ※御自筆云五眼三首事當流習如是。神妙神妙。又坐大羯磨輪事。當尊北方羯磨部故也已上 問。其餘諸聖尊⓫盡如金剛界文意如何 答。除中臺金剛藥叉其餘三十六尊同位形像如金剛界也爲言四波羅蜜四佛十六大菩薩二十五輪各住本位。八供四攝十六大護等無量眷屬恭敬圍繞故 問。今金剛藥叉不空成就教令輪身。何有三十七尊圍繞義耶 答。各具五智無際智故無失

本尊加持 斯印言出瑜祇⓬經中。 印名根本印。明云金剛盡明也 問。印形表示如何 答。此印表摩竭魚之首。二小二牙也。內縛二中二無明齒也。 故經云。戒方忍願指內相叉爲齒文二大二頭間爲兩眼。故經云。 進⓭力禪智由如笑眼形文此表示如別次第見可然

又印言中言出瑜祇經。 印金剛牙菩薩三昧耶印也

又印言金⓮剛界牙菩薩羯磨印言也。今尊與彼菩薩同體故歟。二小二頭可觀四牙矣經中說。初金剛盡明功云。誦此一千⓯八。隨順而攝伏三千世界中上至有頂類。 若加持男女能令阿尾捨。三⓰世三界事盡能⓱知體答○若與人食毒。誦明三七遍擲印加彼器。 卽成藥嚕拏噉食諸龍毒⓲或觀成本尊或印成本尊。皆得攝彼毒。若令人敬愛以印遙擲彼。或想以印擊彼如奴僕文私云。阿尾捨者。或經注云縛。是令攝縛怨靈等義也。又云。若欲得仙藥及往極樂界知足天王宮隨所意便得文 問。此⓳密教安養知足往生意如何 答。或云。依金剛藥叉加持斷三有輪迴煩惱業苦遂安養都率往生也。斯則三品悉地下品得仙穢土中品極樂淨土上品知足密嚴也云云 私云。 此尊三首五眼表金胎五部三部。安養都率又密嚴華藏故。依此尊加持生兩土歟。儀軌云。 又金剛藥叉爲施調伏說大威怒王根本大心眞言

❶(聲)＋也㊙ ❷〔燃〕－㊙ ❸鬼＝惡㊙ ❹惡＝害㊙ ❺說＝諸祕㊙ ❻(此菩薩)＋卽㊙ ❼御自筆云＝異書㊙＊ ❽五＝三㊙ ❾〔已上御自筆〕－㊙ ❿髻＝髮㊙ ⓫盡＝甚㊙ ⓬〔經中印名根本印〕－㊙ ⓭力＋(及)㊙ ⓮〔剛〕－㊙ ⓯八＝反㊙ ⓰世＝千㊙ ⓱知體＝以休㊙ ⓲〔或觀成本尊或印成本尊〕－㊙ ⓳密教＝品示㊙

是呪印甚[1]祕密故非[2]表。儀軌卽在別卷。親近阿闍梨承事可習學甚深故也。[3]已上注也誦此呪時一切魔王鬼衆不得安穩怖懼之事。如大靈驗眞言無異。但印呪別。若欲行此呪如聖不動尊念誦儀軌而作法文 私云。此印言可尋決矣已上五大尊祕決記[4]之。又御口云。圓融院御時廣澤寬朝僧正延命院無果僧都天台慈惠僧正等五人明匠令修五大尊法。院自御聽聞所及叡覽之時。修僧五人中三人同於本尊云云 叡感尤深而及御尋之時。寬朝僧正申云。眞言行者同本尊事常事候云云 [5]此事在記。文少相違也。今所書[6]語傳也

具書事

金剛藥叉瞋怒王息災大威神驗念誦儀軌金剛智譯

瑜祇經金剛焰口品同譯

五大尊明王義釋般若寺記通二五尊一書也

傳受抄記如前是則爲紹隆佛法迴向菩提也

金剛佛子賴瑜

御自筆四月三日一見了 在御判[7]

薄草子口決第十五

諸明王部第三

愛染王法上 經云。造像安於西。行人面西對云云 御口云。此法以敬愛爲本故。設何法修之。本尊安置方。行者淨衣爐壇等皆以敬愛相應用之。但五種相應印明中隨法用隨一爲異矣付三十七尊記之云云 御口云。所謂修此法有二樣。或付十七尊修之。所謂依小野僧正大次第。彼次第就金剛王儀軌勝佛頂儀軌造彼矣 或付三十七尊行之。所謂依瑜祇經說也云云 問。祕抄云。或依小野大次第十七尊行之。或依金剛界成身羯磨會行之文 付三十七尊本說聊相違如何

答。相應經愛染王品云。結大羯磨印及誦根本明。○又結金剛界三十七羯磨。及以本業明速成百千事文 既瑜祇文用金[8]剛界三十七尊印明云云 故知二義俱不違而已

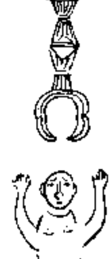
[9]御自筆裏書 瑜祇經序品三十七尊各說一字明。是專其誠證也。凡或一經悉愛染王本經習[10]也之故也。仍第三重極祕習有之也。或記云。小野僧正自筆大次第之奧日記云。以金剛王儀軌爲愛染王儀軌。禪念律師所傳云云 御口云。禪念律師者宗叡弟子也 尋云。金剛王四臂愛染王六臂也。手臂說相違。何依彼記作此次第。小野僧正說恐有疑耶 答。彼軌所說呪既同。豈異尊耶。但至手臂相違者。愛菩薩法中說四手愛染王像。或本末身不同歟。金剛王本身愛染王變身故。例如普賢菩薩普賢延命二臂二十臂本末不同[11]故也。[12]或瑜祇經中法全無別儀軌。但以經爲儀軌。以此爲習。大師御意如此云云 或記云。範俊流金剛王卽愛染王習也。卽付大次第之心也。種[梵字]三箭卽此心也。諸尊[13]改觀十七尊又此心也。愛菩薩卽愛染王習時如此已上義範傳以金剛薩埵習愛染王

種[梵字]三五鈷一印明誦云云故[梵字][梵字]明[14]卽愛染王一字心呪習也文 已上御[15]口云。相應經幷金剛王軌之外又有儀軌等。雖然彼兩種外不用之。彼皆僞書矣御自筆裏書云 或古德云淳觀金剛王者非東方四親近中王。只於諸尊中得自在故名金剛王。故彼軌用愛染軌全無失云云 愚難云且置難也金剛王儀軌云。毘盧遮那如來自性成就法身大菩提同金剛界中流出一切如來鉤召智自他愛用異名金剛王菩薩身三昧耶三摩地念誦儀軌文 如此文者無諍。東方金剛王儀軌也已上御自筆也 壇上有[梵字]字變成五峯八柱寶樓閣云云 御口云。五峯表金[16]界五智。八柱示胎藏八葉。斯則兩部不二之樓觀也云云 問。以[梵字]字爲樓閣種子有何由乎 答。壇上有[梵字]字字變成赤色蓮華云云 御口云。赤色是敬愛色故當尊敬愛尊故然也 問。[梵字]爲蓮種有何[17]故乎 答。經云。清淨自在字徹照三界冥地獄。諸[18]趣悉淨如蓮花文[19]惟云。蓮花不染體故以清淨自在字爲種子歟[20]御自筆云 [梵字][梵字]因業不可得癡 [梵字]塵垢不可得貪 [梵字]災禍不可得瞋 [梵字]涅槃 四字合成字也。是則滅三毒證涅槃也。故爲清淨滅三毒 不染涅槃蓮花種子也已上御自筆也 蓮華上有[梵字]字變成熾盛日輪云云 御口云。熾盛日輪或表果地智德之勇健。或顯此法悉地之速疾也云云 問。[梵字]字爲日輪種子事如何 答。[梵字]字是菩提心種子故日輪又喩菩提心故然也。又云。[梵字]日天梵名初字故。先日御口云。諸尊明中取初後字爲種子云云 私

[1]祕＝深㊥ [2]〔表〕－㊥ [3]〔已上注也〕－㊥ [4]之＝畢㊥ [5]（眞云）＋此㊥ [6]語＝處イ㊥ [7]此次甲本奧書曰，享祿四年六月十五日爲求法江州總持寺求之了金剛佛子長照,隅州肝付高崇寺住,右筆坂東下總國䒽所寶藏院賴音二十四歲 [8]〔剛〕－㊥ [9]〔御自筆〕－㊥ [10]〔之〕－㊥ [11]〔故〕－㊥ [12]或＝又或云㊥ [13]改＝段㊥ [14]〔卽〕－㊥ [15]口＋（決）㊥ [16]界＝剛㊥ [17]故＝由㊥ [18]（有）＋趣㊥ [19]惟＝推㊥ [20]御自筆＝裏㊥

云。檢云。疏第十云。凡諸眞言中隨取初中後字用爲種子皆得也觀察❶記宗要之字耳矣疑云。初義不明。以𑖀字月輪爲菩提心處處説分明。依之菩提心論云。我見自心形如月輪文別本卽身義云。本有心月輪觀本有𑖀字取意加之菩提心論中以日輪喩三毒煩惱見。故論云。一切衆生本有薩埵爲貪瞋癡煩惱之所縛故○若當合宿之際但爲日光奪其❷明性所以不現文爾者如何 答日輪爲菩提心事非無依憑大日經疏云。日喩本性菩提心。卽是毘盧遮那自體文但至菩提心論文者。今敎專談卽事而眞故。三毒體元本有菩提心體故。月輪是修生菩提心故。所以愛染王之稱大染法之義專依論藏之意歟*御自筆云裏書菩提心論云。於內心中觀日月輪文此文學者了簡多端歟。而今分日卽事而眞故也月爲本有修生之義誠巧妙乎。但以日喩能覆貪瞋癡猶只可禁忌之歟。論雖有但爲日光奪其*明性所以不現文。但是爲取月輪闕分非取日輪能覆之義分也。爭雖一旦以日可喩三毒煩惱乎。譬喩有全喩有分喩。今只爲取十六分明昧顯修生菩提也。雖有但爲日光之詞更以日不可及喩煩惱歟。是愚案淺略一義也。不可用之*已上御自筆也

日輪中有❸𑖮𑖳𑖽變成五鈷金剛杵云云 御口云。本尊種及三有二習。一種❹𑖮𑖳𑖽三五鈷或五鈷鈎 二種尊三鈷。此二樣隨事可用之。謂但敬愛時𑖪𑖽鈷也。調伏之敬愛時𑖮𑖳𑖽五鈷也。先達隨事敎隨一依之末學多思各別傳。自是非他。尤不可而也云云 私云。或祕記云。諸師各有異解。或言。𑖪𑖽字爲種子。兩三胡杵爲三昧耶兩三胡杵上下相交。是依金剛界説耳或言。𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾字爲種子。白蓮華爲三昧耶是依瑜祇經初品耳或言。𑖪𑖽𑖮𑖳𑖽二字爲種子各成人形杵。二杵轉交爲一五智杵然後變成一身兩頭尊此是依祕軌文或言。更以𑖪𑖽字爲種子以鈷爲三昧耶是依金剛界理趣會耳又御口云。種子重吽三形人形杵也。人形杵者上三鈷下二鈷也。上三鈷人形頭面兩手。下二鈷兩足形故云人形杵也

此二種人形杵逆順交會二方各成五鈷。合十鈷也。是則定惠不二義也。𑖮𑖳𑖽又杵種子。重二𑖮𑖳𑖽表理智不二而示兩杵交會義也。印又用內外五鈷印是人形杵印也。二手各成半五鈷印合又成五鈷印二杵交會人形杵義也云云 私云。此外更有人形杵印。又顯兩杵交會之形。言重𑖮𑖳𑖽𑖮𑖳𑖽更問❺御自筆云人形杵事除二障令歸本有一體之五智。乃至男女赤白之二滴事等以爲深祕之傳等有之而已已上*御自筆也 問。人形杵義出何經軌乎 答。御口云。無正經軌説。出日本先德作中最極祕密𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾法歟。依之故僧正云。此尊印明瑜祇經所説三印三明五種相應印明外皆是田舍眞言師等所傳也。爲假説也。不可依信矣云云私云。經軌説是都會壇説也。誰知此尊祕印祕明皆祕密壇傳故。師❻師口決第第而受付法在于今歟*御自筆云喜多院御室仰云。勝賢僧正所傳受之三寶院流專似御流❼仁和寺御室御傳ヲハ號御流云云無屈曲無今案省略正直歟被覺悟云云❽已上御自筆也 問。以𑖮𑖳𑖽字爲種子。有何所由乎 答。私案云。𑖮𑖳𑖽字是忿怒義故爲忿怒尊種子歟。故大日經第五云。𑖮𑖳𑖽字名忿怒文 問。若爾不動大威德何𑖮𑖯𑖽𑖦𑖯𑖽字爲種乎答。忿怒是五大中風大義。故大師卽身義中引大日經文云。𑖮𑖳𑖽字名爲風文故知𑖮𑖳𑖽字云忿怒事專依𑖮字體也。然則𑖮𑖯𑖽𑖮同以𑖮字爲體故爲忿怒形種子也。今尊𑖪𑖽字又爾也。或外書云。風者天地忿也文內外雖異義理是同。五大尊種子皆以有𑖮字體之字爲種子。良有所以也*御自筆云私義尤可然歟。但𑖮𑖳𑖽爲忿怒尊種子者總義歟。付當尊聊可有別義歟。𑖮因也。因者根本無明也。一切惑障等因無明生。𑖡損減義能損減無❾明。𑖏𑖽大空義。趣入之可斷無明。自我所生障本有俱生障等諸地菩薩猶如醉。若持愛染王根本一字心此障卽除滅不得少親近乃至觀一吽字聲出入隨命息○但觀字因起等同於大空文當尊不共別德偏此一字心也。更不可異求者也。又祕藏記釋𑖮𑖳𑖽字之義聊異之。𑖏𑖽㕻字有義又增益義。𑖡空義損減義。仍空有之中間立中道。中又不可得也。入𑖀字門不可得又不可得也。𑖮𑖳𑖽安。

❶記＝取㊥ ❷明＝相㊥* ❸𑖮𑖳𑖽＝𑖮𑖳𑖽㊥* ❹甲本傍註曰或重吽 ❺御自筆＝裏㊥* ❻師＝云㊥ ❼和＋(寺)㊥ ❽〔已上御自筆也〕－㊥ ❾明＋(也)㊥

身口意。觀五胋金剛加持則能除滅無始以來三業罪障。如金剛能摧破一切物云云 取意 可思之已上 ❶御自筆也

身色如日暉住於熾盛○云云 御口云。身色如日暉者。顯身體赤色義也。斯則敬愛尊故表赤色也。又深祕義云。此尊是慈悲染心肝憐愍徹骨髓見衆生苦。憂念故身毛孔血流而遍身悉赤色也。 涅槃經住極愛一子地之義可思之。故涅槃經第十六云。復次善男子。 菩薩摩訶薩修慈悲喜已得住極愛一子之地。 見諸衆生爲煩惱病之所纏。切心生愁惱憂念如子。 身諸毛孔血流出。是故此地復名一子。○菩薩摩訶薩修捨心時則得住於空平等地文 *御自筆云裏書 或云。極愛一子地❷者初地又第八地菩薩也。其身如紅蓮。衆生毛孔出血故紅色云云 初地第八地事可尋之。*已上御自筆也

三目威怒視 御口云。三目表三部。謂三目具一身顯三部一體文或云。 三目卽表不二也。 左胎右金中不二也中日輪喉眼相口傳又云。 左佛眼右金輪中愛染。所謂諸佛三身也。佛眼法身。金輪報身。愛染王化身。三尊一體義也。嚴覺記云。三目者照三界義也。威怒視者諸佛忿怒是從慈悲生故。怒視卽慈悲眼視衆生之義也云云 私云。今敎意怒體卽慈也。何成悲生義乎。故疏第十云。如佛常數以慈對治於瞋○今以大忿瞋而除忿瞋。難解難信文 忿瞋卽慈悲體卽事而眞談難信解故云難解難信也。 故知以明王大忿怒視而除衆生忿瞋也。悉如下記 ❸御自筆云 私云。五尺之身分以面爲首。面上又以眼爲最。今尊三目殊可習之也。三目事可有重重歟。三目只忿怒形具足形相歟。餘明王如此云云 賢覺義也云云 又表三諦成就院義此等義初重歟。又三部三密面注之又三界照見三界施與三品悉地云云嚴覺義 第二重又表法身般若解脫之三點。今尊聚集三世諸佛果德囊括十方薩埵大悲。 大悲顯彼身色。果德表今三目也。觀音大悲雖有金人之誠文。不如今尊極愛一子。普賢雖極如如法身果德。又不可如今三目果也。諸佛萬德雖恒沙。不可過此二法果德慈悲❹今含藏❺二德之故共德齊等大日也。三目表三點事。涅槃經寶師疏第三云。 伊字三點若❻並則不成伊縱亦不成○如摩醯首羅三目❼獨得❽成伊○解脫之法亦非涅槃。 如來之身亦非涅槃。 摩訶般若亦非涅槃也○來證涅槃須有能證身須有智惠。大煩惱等滅。 此三法合名證涅槃。 若唯身亦非涅槃。唯般若亦❾非涅槃。唯解脫亦非涅槃。此亦各別未有斷證亦非涅槃○如來之身金剛心後證智斷二德。 身智無礙自在之義名爲解脫。卽此般若依身自在。 一一皆與二不相離。名祕密藏。非諸凡夫二乘境界故。未曾爲物分明顯示故云云 已上第三重 三德祕藏釋如此云云 此義就密敎有祕中祕口。 先師僧正云。命盡之時口傳也。先師覺洞院唯授我一人云云 已上*御自筆

首髻師子冠利毛忿怒形云云 御口云。 此五種法中降伏之標幖也。 餘流師子冠降伏義持者無畏義也。 當流習今師子冠表自在度人無空過義也。故疏第一云。今此宗明義言師子者。 卽是勇健菩提心○猶如師子隨所執縛必獲無遺。 卽是自在度人無空過義也文可思之云云 或云。 書怨家姓名置師子口中。是摧破義也。玄祕云。或師云。不❿限調伏。又書檀或姓名可置之。但經又且⓫出調伏一義歟。此義優也。相叶自在度人無空過義矣或云。小野僧正⓬謂調伏法時書那磨置師子口。師子牙有血云云 問。忿怒形文爾者忿怒是隨煩惱其一。瞋煩惱其性也。何爲利生方便之姿乎 答。諸佛菩薩濟度順逆方便有之。若爾者何爲疑乎。付中今宗談卽事而眞之旨故。三毒三妄之煩惱自成法界曼⓭荼之聖衆。 又述直約諸法之理。故五障五蓋之迷倒性顯佛界瑜伽之功德。若爾者狠以顯網勿擁密關矣 問。瞋癡等尋其本者唯心一性法故。煩惱當體卽菩提。是顯乘又同⓮之也。若不然存凡夫所起癡等者。諸佛又愚癡不可有覺者義。曼荼羅聖衆又可有三有輪轉乎。如何 答。顯乘是緣起因分法門故。唯心爲本。攝相歸性談煩惱卽菩提義故爾也。 今敎性德輪圓法門故。事理諸法各各別別法然本有也。故瞋煩惱本不動降三世形也。 癡煩惱又軍荼利四蛇大威德水牛等也。故知顯雖云煩惱卽菩提。實歸唯心一理故。轉煩惱成菩提也。今不⓯得理。貪等事法性佛性然果德故。煩

❶〔御自筆也〕ー㊥* ❷〔者〕ー㊥ ❸御自筆云＝裏書㊥* ❹今＋（錄）㊥ ❺（此）＋二㊥ ❻並＝置㊥ ❼〔獨〕ー㊥ ❽成＝威㊥ ❾〔非〕ー㊥ ❿限＝退㊥ ⓫〔出〕ー㊥ ⓬〔謂〕ー㊥ ⓭荼＋（羅）㊥ ⓮〔之〕ー㊥ ⓯得＝待㊥

惱全菩提。故大日經疏第十云。如佛常教以慈對治於瞋。○今以大忿瞋而除忿瞋。難解難信文可思之。然則雖不改凡夫所起三毒而又異矣又不動九界迷情。雖名等流法身而又非有六道輪迴也。又佛果雖有癡煩惱無所不覺也。仍無過　問三毒已同何成能所斷。若成能所斷義者。豈非轉捨乎。又果位存癡許覺者。恐成有名無實歟。餘又爾乎　答。今教於顯教所絕離之唯心無相之位。更以法身言心緣詮彼故。教主同聞等皆心內法門自受法樂談也。教主心王毘盧遮那第九識。八識已下心王心數皆圍繞眷屬也。第九識心王從法門身現羯磨身時。貪瞋癡等心數又從法門身現執金剛等羯磨身云不動愛染王等也。此法界曼荼羅聖衆皆無礙涉入故。諸尊互具諸德無一分未滿一法未等。故大疏云。若少分未等一法未滿即不名集會文。然則貪瞋癡等又信進懺等德具之。故佛果癡雖不改迷界癡具❶爾德癡故云大癡又異迷界但癡故成能所❷斷義。又具覺知義也。又以癡斷癡義以喩示之。染雨水衣以雨水洗之。思之。爰知諸法歷然不動一塵一法遍計分別前見之成毒三密智眼前觀之爲藥迷悟在心無執而到矣若云汝強存癡故可無❸覺智義者。汝宗於佛果許性惑。彼惑中有癡。若爾者可無覺知❹乎。若云性修義殊者。今又緣起性德談異故。❺雖繁言行者用心大要故注大概而已　御自筆云裏書煩惱即菩提事一宗肝要❻歟。愚朦未散。重欲被指授。一面云。爰知諸法歷然不動一塵一法。遍計分別前見之成毒。三密智眼前觀之爲藥。迷悟在心無執而到矣云云　今云。一塵一法中性然具萬法。其萬法中癡成毒覺成藥。故不動癡即藥歟。若爾今教意性然諸法歷歷不雜亂如納粟諸法諸塵於一器一法一塵❼云云　今癡粟覺粟已是各別也。非挫癡云覺。何云不動一塵一法哉。若是癡覺已一器。挫一器可云癡覺歟。顯家無此義歟之故也。但癡粟覺粟中各又性然具萬法。重重帝網之圓融是也。仍無失歟。猶欲被指授矣一面云。雨水等云云　此一雨中染衣雨洗衣雨可各別歟。然其不審。又如前粟。若又濕雨時其衣不宜。而以件雨水洗之時。其衣殿[illegible]歟。是挫❽一染洗各別云也。然法譬可不齊歟。法一塵一法中癡覺性具文已❾別也。譬喩挫一雨非各別故也。但是❿非全喩。常途以慈治忿。今教以忿治忿也。如以雨水洗雨水衣云云　只爲顯此一義也云云

一如天台性惑不可疑癡事

⓫天台如⓬談性惑。自家又談事惑也。天台所談分齊性惑是體眞如實相一味平等義也修惑是用歷然各各諸法也　天台於一體可具諸惑道理立之。如於法身有可具諸相道理。故弘決釋爲諸相本也。今祕宗於性德歷然諸法一一各各具之也。然者於性德顯密所談雖殊。於其體邊者又談性惑是同爲言已上條條猶不審也。此奧可被注也已上※御自筆也

又安五鈷鉤在於師子頂文　御口云。此約鉤召之表相也。或云。五鈷是五部五智五種法成就義也。大師表云。受持頂戴福利無盡。外以摧滅魔軍內以調伏煩惱文或云。師子冠者顯理界極胎大日五鈷示智界極金大日⓭鉤者鉤召。一切衆生煩惱染心同於本尊大欲大染。而令證五智菩提之心也。理智冥合義可思之內山義私云。師子在下表因位勇健之菩提心。故疏云。言師子者即是勇健菩提心文五鈷在上顯果地顯德之五智德。故大師釋云。果位爲智文諸佛五智皆具衆生誘引之利他德故兼鉤因果德同安頂。是示發心究竟無二義也。故菩提心論引經云。發心畢竟二無別文可思之

五色花鬘垂　五色是五部色垂彼花鬘則五種相應之標幟歟

天帶纓於耳　※御自筆云　文選東京賦云。夫君人者黈纊塞耳。注云。以綿大如丸懸冠兩⓮邊當耳。不欲妄聞不急之言也文已上　御口云。帝王⓯耳上垂白帶或插黃綿。爲不聞非法事也。明王本誓擬彼歟。即王者威儀也云云　禪林義帝王甚垂左右耳。奏聞外事不聞之。奏聞時擧之聞。聞已必行文集云。甚⓰旒垂親勞⓱體文明王本誓依行感應亦復如是文

左手持金鈴乃至安立衆生界文　御口云。此手約息災之表相也。左鈴妙聲遍入一切衆生身心。令得大乘法樂開發本有五智菩提故。右杵向外。故慈覺鈴杵釋云。般若妙聲

❶爾＝餘(甲)　❷斷＝求(甲)　❸覺知義＝智(甲)　❹乎＝耶(甲)*　❺[雖繁…御自筆云]十九字－(甲)　❻歟＝也(甲)　❼[云云]－(甲)　❽一＋(雨)(甲)　❾(各)＋別(甲)　❿非全＝念(甲)　⓫(是汝)＋天(甲)　⓬談＝諸(甲)　⓭[鉤者]－(甲)　⓮邊當＝頭兩(甲)　⓯耳＝天(甲)　⓰旒＝纔不(甲)　⓱體＝條(甲)

遍入一切賢聖身心令受大樂。普於衆生自性心內開折菩提大種智牙文　故知此鈴杵儀形是未安者令安存標相故。云安立衆生界也。故即身義釋大悲句云。憐愍心徹骨髓。諸有所作皆爲令衆生建立也取意疏釋同之又藥師經云。常以大乘而安立之文或云。不動衆生迷體。元是金薩故云爾也。菩提心論云。一切衆生本有薩埵文可思之

次左金剛弓右執金剛箭云云　此定惠表示也。左弓定右箭惠也。御口云。此手顯敬愛德也。冥合有二義。一箭合絃是冥合義也。二所放矢至何處立物爲冥合也。私云。此手持樣不同。或箭合絃引而如射虛空勢天台習歟　或矢遣弓手方右取矢頭未合也。或弓箭各兩邊堅持之。　或弓如先矢當胸橫持之此御筆本圖樣也　又伏見愛染王堂寸增三百體愛染王中尊如御筆圖木像也。是定祖師遍智院僧正御計歟。彼女院所歸體故。可訝之

如射衆星光能成大染法云云　御口云。此尊摧破三光天子之障難故云如射衆星光也。所以熾盛❶日輪日天子。持彼手輪月天子。弓箭手射衆星故云除三辰障難也。此餘流習也。當流習云。取星光指速疾之義合此法悉地速疾也。　故星光指云射非射星也。不然者不順能成大染法之句故*御自筆裏　祖師元海僧都口決云。　如射衆星光是速疾義也。或書曰觀相日月輪光矢射散道場內文　又摩尼射光文　如此證文顯然也已上元海口決已上*御自筆也

左下手持彼乃至速滅無有疑文　御口決云。餘持總德。今此手示別德也。故❷疏云異說師師習區乎。仁和寺大御室範俊流等持仁王習之。醍醐流打任習所求事也。即虛拳也。但當流最後至極習有二傳。一者入王上觀所求事。第二重大師御意云云　更問云云　玄祕鈔云。彼者或傳云。所求事也。作空手隨處求臨共時以三摩耶置彼手成願。　息災用輪。增益寶珠。調伏一鈷。❸敬愛蓮花。鉤召鉤。延命甲冑。三寶院權僧正云。彼者隨所求事梵字書可令持之。或師云。所求事三昧耶形以❹千手四十手三摩耶形可准知之云云　此傳有興。或可觀念。或梵字書可置歟。私傳云。持入王人頭十字上有入王。六粒❺宛如牛玉云云　大僧都彼手後冷泉院御名梵字書令持之。調伏故也。神日律師云。彼者指入王也。但不云何粒耳。仁和寺❻於御室問小野僧正給。仁黃答申給云云　唐本像或令持人頭或指日輪。或抄云。令持人頭即令持入王之義也。人頭有入王故也云云　皇慶闍梨云。肉團人頭月輪同意也。能可得心。持神魂似月輪。實不日輪云云　最祕傳云。　彼者心也大師口傳　問。心者無形相。云何可令持乎　答。於心內如如不思議疏下置心者肉心也云云　又大日經疏曰。　訶栗馱心云云　此傳祕之中祕也。輙不可授❼之。付此傳可觀❽想有肉心歟。或書心字可扗歟。心字者阿字也見最勝光明心經　大師御持佛彼手拳而持物儀不見云云　然者只今作拳尤優也

文已上抄文　御口云。權僧正者勝覺權僧正。神日律師者益信弟子也。　大僧都者松橋大僧都元海是明海僧都受法師也。又仰云。此玄祕抄者勝俱胝院明海僧都作也。初於勸修寺寬信法務爲師受法。　彼時私記云金寶鈔勸修寺流要書也　後改彼師就松橋元海大僧都學法。彼私記名妙抄。是寬令記也。　金寶抄更記加❾奐後又記祕事口決云玄祕抄。　此玄祕抄小野之肝心當流之骨目也。　永以無出困門外奐世間多妙抄云❿祕抄甚非也

右蓮如打勢者　御口云。　赤色蓮花端少白色爲深祕習也。赤色敬愛色。白色本有心蓮也。　依敬愛法打顯本有白蓮義也云云　玄祕抄云。右蓮如打勢者。以右手蓮華令打持彼手邊。是即令摧滅惡心障難之義也。故次下文云。　一切惡⓫心衆即滅無有疑文　*御自筆云　醍醐傳有三重。更⓬可問。所求事初重也*已上御自筆也　或記云。持彼手有二傳。一者所求事醍醐傳也　二者人黃也。人黃者第八識也。心藏也。善惡皆由心故。令持心時隨五種法可用心也。　若息災此心從無始以來與他人行不善非法。酬彼先世怨念等此生一切不祥受故持人黃。以本來清淨蓮打破彼不祥是息災心也。增益時除慳貪業。調伏時除怨念呪咀。敬愛時除相背業。鉤召時背佛道入外道之業除之。而鉤召佛法令入本尊三摩地也。　故知一切但人黃上可有用心也是小野說云云　⓭又或師口云。　於此手有去識還來習。謂左手第八識神魂將去時以右手本

❶〔日〕－(甲)　❷疏云＝流流(甲)　❸〔敬愛蓮花〕－(甲)　❹（八）＋千(甲)　❺宛＝充(甲)　❻於＝故(甲)　❼之＝也(甲)　❽想＝相(甲)　❾奐＝歟(甲)　❿（玄）＋祕(甲)　⓫〔心〕－(甲)　⓬〔可〕－(甲)　⓭〔又〕－(甲)

有心蓮打取彼神魂令還來。故延命法可觀此手云云 私云。彼手人黃者衆生總報體卽第八識也。彼識持業壽種故。下云一切惡心衆者所持業壽種也。右手蓮者第六識菩提心體也。所以五智中蓮花智皆是第六識處轉。故知以第六識菩提心蘊頼耶中業壽種焚滅故云一切惡心衆卽滅無有疑也。大日經疏蘊阿賴耶中業壽種除無垢菩提心生云云 可思之

以諸花髮索絞結以嚴身❶云云 作結跏趺坐住於赤色蓮云云 長水子據釋云。❷抽一脚爲半伽於中以右押左爲降魔坐以左押右爲吉祥坐。若兩脚相押爲全加。此坐能令儀相端好。廣如智論說。故偈云見畫加趺坐魔王尙驚怖何況入道人端身不傾動云云 私云。三種座中今結跏者是全跏坐也。智論偈既云見❸畫彼坐魔怖。故知今明王結跏又降魔義歟*御自筆云諸座事本經儀軌中往往有之。座法雖多大旨不過五種。可見之 已上御自筆也

次赤蓮是說敬愛赤色西方也。西方又敬愛方故。四種蓮中取赤蓮也

蓮下有寶甁兩畔吐諸寶云云 御口云。此五種法中約增益之表示也。又此寶甁是地天三摩耶也。或表萬德圓滿義也云云 或云。蓮花座下寶甁表福。師子冠上五鈷表智。坐福戴智。非以理智功德而爲身心。又以福智二嚴而爲依報也。❹或傳云。師子冠表智。師子畜類中有智也。執縛諸獸。又智斷之用也。卽是金剛界也。依爲空曼荼羅有頂❺上爲冠。寶甁表理表福。萬法出生理用福用也。卽是胎藏也。依爲地曼荼羅爲座。當尊以福智二嚴多爲依正。又經題瑜伽瑜祇豈非兩部理智之相應哉。乃至赤白二諦之根元男女敬愛之悉地職而悉發於理智冥合。併懸于當尊之悲願。今師子寶甁之習頗契道理歟。可思之 已上以或傳意注之。可早破可早破 已上御自筆也 或師云。蓮下有寶甁。有二傳。或蓮下可寶甁也。或蓮許有寶甁也。蓮前畫之。非蓮座下也*御自筆云當流蓮下常事也。但五指量時蓮前也。是爲令極少歟。長帶於心藏故歟 問。兩寶但兩邊不通八方乎 ❻御口云。擧左右顯前後等歟。私云。兩畔左右如次胎金表示也。中央寶甁表兩部不二歟。所謂理智不二尊坐兩部不二甁良有以也

金剛界三十七尊前後圍繞文 御口云。三十七尊圍繞有三重義。初重大日到阿閦所與阿閦同處坐。中臺大日所置愛染王也。餘三十六尊如次圍繞矣 但大日至阿閦所者。是圍繞佛菩薩中初尊故歟。第二重大日變成愛染王觀之也。第三重大日卽體卽愛染王故

花座 口云。明王六葉印云云 御口云。如常八葉印以二風各著二火背成六葉也。朱付云。先本尊印言。御口云。三十七尊印言前結誦本尊三印三❼言也。且除五種相應印明矣

三十七尊印言❽金界羯磨明用之 御口云。三十七尊印言有三重習。今但擧初重印言。第二第三重❾重祕之。第二重羯磨會明用三摩耶會印也。第❿三重甚深祕傳云。用相應經序品印言也。所謂外五鈷印誦彼三十七⓫尊也。但中臺[梵字]字初加[梵字]⓬句也。顯大日卽愛染王義也。故先誦[梵字]。次[梵字]四反四佛 次[梵字]四反四波 次[梵字]東四菩薩 次[梵字]南四菩薩 次[梵字]西四菩薩 次[梵字]北四菩薩 次[梵字]四反內四供 次[梵字]四反外四供 次[梵字]四反四攝也 如次誦之。結句[梵字]加之云云 私助云。於一五鈷印可盡三十七尊位。所⓭誦中鈷二中頭觀[梵字]。四邊鈷二空東左風南二小西右風北順旋各指頭觀四⓮佛種。又中鈷上節四波種四方鈷各上節⓯四方四菩薩言。各順旋觀之。次四方四鈷中節順旋觀內四供。次中鈷第二節順觀外四供。次四方四鈷下節順觀四攝明也。一印而攝三十七尊次位。寶甚深者歟。相應經云。常持此讚王結大羯磨印。以一字心明三十七圓滿文 私云。讚王者十六大菩薩讚也。大羯磨印者外五鈷印也。一字明者三十七尊各各一字明也 又云。持明阿闍梨思惟十六義誦一字心密三十七圓滿文 以此二文成一五鈷印誦三十七尊明也 問云。何故密嚴院愚案抄云。⓰安瑜祇經說大日一字心密等中云。持明阿闍梨乃至三十七圓滿文 具可見經文也 此釋既一字心局大日[梵字]一字見如何 答。案經文比來次第。上擧三十七尊一字明。次說十六大菩薩讚畢。然後云思惟十六義誦一字心密等。

❶云云＋(或云是敬愛爲本標識也云云)甲 ❷抽＝押甲 ❸畫＝盡甲 ❹(裏書)＋或甲 ❺上＝生甲 ❻(答)＋御甲 ❼言＝明甲 ❽(印)＋明甲 ❾[重]－甲 ❿三＝二甲 ⓫尊＋(言)甲 ⓬[梵字]＝[梵字]甲 ⓭誦＝調甲 ⓮佛種＝種佛甲 ⓯[四方]－甲 ⓰安＝案甲

豈局大日明乎。但至先德釋❶者。且爲成三十七尊義。一字中大日明別擧之歟。仍無❷過 問。序品大意分二段歟。初總說三十七尊言。後別說大日印言歟。所謂後段中云。常當持普賢菩薩一字心明文以上文案之。普賢名唯在大日故。爾者猶不明如何

答。普賢通總別。或釋云。三十七尊皆名普賢文上段雖局大日稱。下文通諸尊。何過❸乎。付中下文云。此名普賢金剛薩埵三昧耶三十七智深密相應文非通三十七尊乎。又云。此五鈷印卽五部。五智各各具五尊。❹五部各具五部義也。底阿闍梨頌。各具五智無際智圓鏡力故實覺智之卽身成佛❺深義。偏在於此印言而已 問。三重印言俱用之歟。將隨一歟。如何 答。用隨一。就中唯傳初重者。初重若三重悉傳者唯可❻局第三重。第二重准知矣

理供 問。五供八供中何乎 答。五供印明*御自筆云❼矣 問。或人云。五供八供任意如何

諸尊行儀不出三部。大法金台別行蘇悉地也。而小野流習雖出胎之法。必就金及別行行之也。仍今法就金時用八供。就別行之時用五供也。又金別行用五悔也。仍何法。小野用五悔也。天台何法。用九方便也。廣澤之習可尋之。粗九方便用之歟。可問之❽已上御自筆也

讃 御口云。朱付別讃在之云云 雖然但用愛菩薩讃。不用大次第讃也

入我我入定印 御口云。朱付敬愛時用一肘觀者。今處擧入我我入觀改之用一肘觀也。是復入我我入觀也。又云。前一肘觀也。定印者彌陀定印也 問。一肘觀大次第如何

答。大次第小野僧正作云。先於自身前觀阿字門成淨月輪。於輪中觀紇哩字成金剛愛菩薩身朱砂色身放紅光。二手持箭。分明觀已誦四字明。結印引入自身。四字明云。[梵字][梵字][梵字][梵字]。便以印加持四處。眞言曰。唵嚩日羅二合羅誐阿地瑟吒二合娑嚩𤚥斛。誦觀已身如金剛❾愛菩薩。威儀色相無有差別。卽觀彼人在前一肘。身下有紇利字成蓮華。自身從花孔入彼人身遍其形體支分。猶如披帶衣。上下誦觀其形無二。卽誦眞言曰。唵嚩日羅二合羅誐羅誐野自名斛彼❿名玄祕引此文中。觀斛字傍付之云。變成箭反文意云。於日輪中有[梵字]。變成箭。箭變成金剛愛染菩薩爲言御口云。先⓫住彌陀定印作此觀。云已結四攝印誦四字明。如常。次第結印者四攝印也。次便以印等者結三摩耶會愛菩薩印外縛進力立交誦此明文次又結前定印作誦觀已下觀想。次誦明時又改定印住前愛菩薩印也云云 問。此一肘觀本說經軌何乎

答。玄祕云。勝佛頂儀軌在之。但小異可見之文又云。禪念律師傳有此一肘觀云云 問。文意如何。 大次第口決仁海口決成尊記⓬文先於自身前觀阿字乃至引入自身者自身之本性愛菩薩故。先前觀菩薩引入自身者是則⓭教之方便也。擧體法然之佛身也。〇彼人者胎藏界女母也。[梵字]蓮華者女人之八葉向下。〇自身從花入者金剛界男父也。卽男子八葉向上。件莖一右杵也。理趣釋云。二根交會五塵成大佛事文二根者自蓮華彼五鈷也。五鈷者有情五體也。五鈷一鈷皆義同也。〇遍其形體支分者父骨因母肉因遍覆生長〇被帶衣者如大國男女始會時衣已上委在口決二耳 〇[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]者其印相者赤白和合兩部不二理智冥合之形也。 [梵字]者三身一體定惠不二之義也。[梵字][梵字]者金剛。〇[梵字][梵字][梵字]者初[梵字][梵字]金剛界男次[梵字][梵字]胎界女[梵字][梵字]此云愛染。卽是定惠互愛之。二愛和合之身體也。[梵字]者乘不可得義。乘者一切衆生皆悉乘如實道來成正覺身也。處乘者母之蓮也。依之三世諸佛皆坐彼蓮。[梵字]者[梵字]字因緣至極之位也。父母因緣胎內之五位。經五智圓滿之形。成自證圓極住無處作之位。然後修欲觸愛慢之行文私云。依大次第此記意一肘觀專付十七尊次第可修之歟。一肘觀者。行者前去一肘量觀月輪等故云一肘觀。非月輪量也。故云前一肘觀矣 問。猶如被帶衣等訓釋如何 答。高野房海闍梨記云師說云。故人傳如披帶衣讀之。法務御房御⓮記。如披帶衣令訓之⓯帶衣者夾懸也。別別頸帶衣等令著用衣也。如披帶衣鎖アツメテ而著衣也。披其衣懷中抱人樣。 彼此和合卽成一體無二自他令敬愛也。 愛菩薩三業自身三業彼人三業三三平等更無隔別觀也已上私云。法務誰人乎。醍醐定賢勸修寺寬信歟。或抄云。披帶衣不可讀云云 私云。或軌付岐

❶〔者〕—㊥ ❷過＝失㊥ ❸〔乎〕—㊥ ❹〔五部各具五部〕—㊥ ❺〔深義〕—㊥ ❻局＝用㊥ ❼矣＝歟㊥ ❽〔已上御自筆也〕—㊥ ❾愛＋(染)㊥ ❿名＋(云云)㊥ ⓫住＝任㊥ ⓬文＝之㊥ ⓭教＋(門)㊥ ⓮記＝說㊥ ⓯(結)＋帶㊥

流假名。仍勘玉篇等之處無岐流讀。韻抄云。比良久比呂久玉云。敷羈切開也云云 付之私案之云。披帶衣歟。解帶入同懐中相抱義歟云云 已上閣梨記也。私云。或人云。猶如披帶衣之上下云云 此點順文歟。所以准初誦觀己身文今又誦觀可為初歟。又夷懸衣云上下歟*御自筆云 披帶衣之習不一准。為才覺尤大切。醍醐小野多分只披訓用之。エビスカケハスキマナク密合之白云云 寛信法務傳專用著之訓也云云 [1]梵網經云。各各披九條七條五條袈裟文 但未披見經文。遂可勘之。如此文者。著訓不可疑歟。玉篇切韻等廣略非一。廣可勘歟已上*御自筆也

問。自名彼名事如何　答。[2]御口云。自名者能愛之名行者或施主也 彼名者所愛之稱也。若無所愛之時以大師為所愛也。是為祕傳矣*御自筆云 大師若國王隨時可觀之。此條非必當流之規模。通途之習而已。又壽命祈焔魔天觀也。私云。若爾彼人又可觀大師而已。或記云。彼人者所愛人。若常自行無別處愛時。我前一肘奉觀弘法大師。眞言終𤙖字次不唱彼所愛人名可誦加弘法大師遍照金剛。是最極祕傳也文

[3]御自筆云

同三年正月十五日一見了

道俗貴賤仰崇之尊也。委細之勘注。尤可為興隆[4]歟

薄草子口決第十六

諸明王部第四

愛染王末

本尊加持　先根本印　此印文并眞言出相應經中染愛王品也。相交卽成染者御口決云。以右火押左火側也。是理智冥合定惠和合之意也。愛染義專在於斯矣 仁和習云。以左押右。是則弓箭和合標幟也左弓右箭 [5]御筆自云 是惠運傳也。彼[6]傳祕祕說名法身印云云妙抄可見也

次外五古印　又印文并明出同經中愛染王品也

次內五鈷印　言同經中瑜伽成就品所說也。印經中無。御口[7]決云。相承口傳也。已上三明二印中。初印言大日所說。次二明一印金剛手所說也。凡師資互說顯定惠和合。因果各陳示理智歷然而已　問。初印言愛菩薩印言歟。[梵字]愛梵名故。所以此經中白八名讚中金剛頂羯磨會中金剛愛眞言[8]並云羅誐故。又此經中印外縛忍願交立。金剛頂三昧耶會金剛愛印外縛進力交立。并又染義。故此經疏云。此眞言是金剛部中金剛愛密號故。眞言云摩賀羅誐文次印言又經中說。彼印言了云。此名金剛王頂中最勝名文故知金剛王菩薩印言也。[9]後明又經[10]中說云金剛薩埵一字心文是又金薩眞言也。若爾何以此印明為愛染王印言耶　答。諸師異說不同。或云。一金剛愛。二金剛王。三愛王和合。第三為祕說也云云 又云。金薩愛菩薩一體和合尊也。故經云金剛薩埵妻文一體不二故用重字。定惠和合故[11]二中立交文又云。實王愛冥合尊。修得王菩薩。內證最勝轉輪王也云云 御口云。當流習東方金剛部四菩薩所變也。經云。左[12]手持金[13]剛鈴右執五峯杵儀形如薩埵安立衆生界文是表金剛薩埵也。頂上五鈷鉤表金剛王也。故經云。此名金剛王頂中最勝名文又云。時金剛王以所持鉤擲於虛空寂然還住取意序品 弓箭手表金剛愛。經能成大染法文是愛義也。經序品中愛菩薩名金剛染菩薩故。明王低首表金剛喜菩薩也。持彼蓮華手別顯明王德也云云 又或祕傳云。總攝三十七尊德大日如來所變也。別金剛部四親近所變也。種[梵字]。三五鈷。染愛王品以大呪名一切如來心眞言。愛染王品以此法名一切如來共成就法。亦云。又結金剛界三十七羯磨文明知不限愛菩薩等一菩薩也。故[14]該三十七尊德大日所變也云云 但[15]難會者。染愛愛染一體異名定惠差別歟。付中如來說此[16]印時。入馬陰藏三摩地說之。馬陰藏[17]是豈非愛染王三摩地乎。又次印言。經中說愛染王畫像法畢。後說愛染王一字心明曰等文無[18]爭者歟。[19]後言又經說功能云。所持愛染王根本一字心文 誰疑之乎　問。三字五字明俱云一字心有何故乎　答。御口決云。五字是五種法眞言也。望五種法各一字故云爾

[1]原本傍註曰故入難處戒下 [2]［御］一㊥ [3]（弘長二年八月二十日記證之）十御㊥ [4]歟十（在御判）㊥，此次甲本奧書曰，德治三年戊申七月二十一日於紀州名草郡□福寺菩提院小畔草庵為三密□隆書寫了金剛資順繼年齡七七歲，文明十一年己亥於同寺中坊存書寫了正忠六六歲，享祿四年六月十六日為求法江州於總持寺求之了金剛佛子長照渕州肝付高崇寺住右筆坂東下總國葛所貨藏院住賴吾二十四歲 [5]御自筆云＝裏書㊥* [6]傳十（云）㊥ [7]［決］一㊥ [8]並＝竝㊥ [9]後＝彼㊥ [10]［中］一㊥ [11]二中立交＝交立㊥ [12]手＝執㊥ [13]［剛］一㊥ [14]該＝統㊥ [15]難會＝會難㊥ [16]印十（言）㊥ [17]是＝定㊥ [18]爭＝擧㊥ [19]後＝復㊥

也。三字中ṭakki是成就義。諸明通局也。非眞言正體。hūṃ一字正眞言故云一字也

五種相應印隨用❶之　問。此中印文出瑜祇愛染王品中。明出處如何　答。御口云。明相承口決也。兩說中hūṃ❷ṭakki五種言中加一字說爲勝矣。印相相應經內五鈷印爲本。大次第內三鈷印爲本。但兩印俱二空鉤結聊異。三五鈷印。文今依經說。內五鈷爲本也。注隨一用之者。御口云。隨所修法唯用一印明一座不通用五種印明也云云　私云。案經意。初說五字呪。次說根本印。次又說五種相應印。不出別明。定知五鈷印幷五種相應印同可用上五字明云事。就中將說五字呪時云。復說愛染王一字心明曰文一字心❸稱專五種相應印各可用一字之義顯之歟。次用hūṃṭakki明事。愛染王品終說此印不示明。其後瑜伽成就品初說此明不示印。後品奧若持愛染王根本一字心文故知兩品合印明周備。故可用彼明之道理炳然歟　進力捻忍願者。以二風押二火甲指頭齊等也。布瑟置迦增益梵語。母奈羅印梵名也　進力如蓮葉者。御口云。二風端拄二火上節背如蓮形。伽路耶敬愛梵名也。下降伏印二風上節不屈如三角形爲異也。下梵名准知矣　隨誦而招召者。二火上召之。*御自筆云　伽路耶者敬愛句也。但雖調伏之難降伏者令敬愛云伽路耶。只令諸人等敬愛名縛悉❹加羅吒也。所詮伽路耶敬愛梵語取物摧伏方云也。馬頭眞言句義可思之。世間於處體敬愛至極時必令降調順伏也。今尊令順伏難斷難調之無明之故。殊用伽路耶句也。又染愛愛染兩品置之事能能可存知歟。兩品一體異名之條諸流之習大旨爾也。其由緒定惠差別教主差別名字差別等也。名字差別者。或金剛愛說金剛染菩薩號付。且置兩品也已上

正念誦大呪或五字　私云。兩說中可用五字呪歟。是愛染王品所說故。又先先御口決云。大小二呪中正念誦用小呪云云　若爾hūṃṭakki明可用之。然經中彼云金剛薩❺埵一字心故。又大呪云染愛王眞言。五字明說愛染王一字心明。定知三明中五字呪此尊正心呪歟

本尊加持染印　染印者前根本印也。二火交是染義故云爾也

字輪觀　問。hūṃ字了義不可得❻字義依憑何耶　❼答。御自筆云。凡諸尊字輪觀石山寺所出不審多之。華嚴涅槃等顯經廣可勘也已上或人云。hūṃ了義不可得者出如意祕決不空hūṃ字爲識大種子。專依此意歟。了別是識功能故。私云。大師如意祕決又爾也。仁和寺澤見抄云。hūṃ字敬愛不可得云云

本尊加❽持　羯磨印者外五鈷印也

金剛吉祥　此三種印❾言如佛眼法❿記矣

散念誦　問。本尊三種文三種次第幷遍數如何　答。大中小次第。大小各百反。中呪千反歟。經云。念誦一千八反文　問。金剛吉祥三百反。有何故耶　答。御口云。經所說遍數故也

後供養　已下如常。經云。結大羯磨印及誦根本明兼示三摩耶一字心密語文　羯磨印根本明等者何印明耶　答。次第表紙云。羯磨印⓫云云　染印也。或五鈷印也。根本明者大呪或五字呪也。三摩耶者外五鈷印或內五鈷印也。一字心者五字呪或hūṃ悉地也云云　私云。愚案云。結大羯磨印者。前染愛品所說根本印卽染印也及誦根本明云。彼品所說⓬明卽大呪也兼示三摩耶者。今愛染王品所說五鈷印。故經云。堅合如五峯是名羯磨印亦名三昧耶云云　言一字心密語者。今品次文所說一字心明。卽小呪也文　私云。大羯磨印者今品所說外五鈷印也。故云堅合如五峯是名羯磨印也。根本明者又當品所說五字明也。三昧耶者內五鈷印也。一字心者hūṃ悉地明也。此印明非當品所說。而指下品所說。故云兼示也。所以hūṃ悉地用內五鈷印事。以此文可爲證也。古德說恐當品所說印明云兼示事不可然。又染印全無大羯磨印名故。但至亦名三昧耶文者。內外雖異同五鈷印故。三昧耶稱通用歟。就中既云亦名。正名內五古印歟　問。次下文云。常結羯磨印誦大根本明文既云大根本明可大呪。又大呪所用羯磨印可染印也。又次文說五字呪云。復說愛染王一字心明曰文同品前後一字心不可相違。如何　答。此難實可然。但大根本明者。今五字呪五種相應明故。一切法薀五種故。約義云大根本明也。不依文言多

❶之＋(已上)(甲)　❷ṭ＝ṭ(甲)　❸稱＝種(甲)　❹加＝伽(甲)　❺〔埵〕－(甲)　❻〔字〕－(甲)　❼答御自筆云＝御自筆答(甲)　❽持＋(羯磨印)(甲)　❾言＝是(甲)　❿記＝花(甲)　⓫〔云云〕－(甲)　⓬〔明〕－(甲)

少也。或又對下品所說[梵字]根本一字心。今五字明云大根本明歟。所以經文又云。誦大根本明結三摩耶印文三昧耶印云五鈷印。無爭此印所用大根本明豈非五字呪耶。況復上品中擧大呪數遍云三十萬遍。今文云一千八反。定知可別呪也。又一字心語雖通兩品所說。兼示下一字心故云下品所說也。就中此文强云外五鈷印者。內五鈷印依憑一經前後難得者歟。此義若違經意者歟。賢攬❶刊捨矣又一義云。初二句如次染印大呪。如祖師義三昧耶者內五鈷印。一字心者五字幷[梵字]也。印言❷但一語含說兩種故云兼示也。此兩字可❸配下句矣 *御自筆云 印言料簡尤可然歟。文義之❹可推誠巧妙歟。但佛以一音說衆生各得解。隨學者了見其義無邊也。爾者於當流者任當流祖師先師之了見不可異求歟。但爲才覺曝文義❺事。相教相通例也。尤可庶幾也。抑以五字呪名大根本明事。五種相應明云云不依文言多少約義也。況大呪數遍二十萬也。五❻字一千八也。定知可別呪云云今云。此義雖可然。見經文之前後愚意了見聊又差❼異也。先以五字呪可名大根本明義極成之後。遍數不同可備其由緒歟。❽以反數不同名大根本呪由緒不可證之歟。經文愚見所❾及。以大呪可云大根本歟。其故經文云。常結羯磨印誦大根本明○置於師子口念誦一千八乃至奥文云一隔二十二句許復說愛染王一字心明曰[梵字]云云次卽說印外五古印也此經文比末次第。無爭常結羯磨印誦大根本明念誦一千八等文第二品染印大呪指之歟。其奥文復說愛染王一字心明曰[梵字]等。復說根本印五古印也旣奥別段置復字說之。豈混亂哉。但反數相違事。第二品三十萬一切眞言主乃至速得大金剛位乃至普賢菩薩位云云是總德也。當品置於師子口念誦一千八等七曜陵逼之別功力也。更不可相違歟。爲潤色彼次第之袖書之一義粗出愚見也。重可❿被取捨⓫矣 問。三明功能如何 答。經說初印言功云。若持此眞言及以密印力印心額喉頂。如金剛頂身。一切諸罪垢纔結卽當滅。若寂災增益敬愛與降伏隨其所愛⓬者纔誦此眞言。彼卽當獲得。若毒若相憎。纔結誦當息。加持食七反。我當降甘露文私云。金剛頂身者愛染王身歟。此尊諸佛王諸菩薩頂故云金剛王。又云金剛頂歟。頂中最勝名文可思⓭之。⓮又說。次印言功云。若纔結一遍及誦本眞言。能滅無量罪。能生無量福。扇底伽等法四事速圓滿。三世三界中一切無能越此名金剛王。頂中最勝名。金剛薩埵⓯定一切諸佛母文此中金剛王者。或云。此尊金剛王菩薩變身故金剛王。儀軌用今尊儀軌可思之。御口云。此尊於三十七尊中爲尊主故云爾也。三世三界中一切無能越文可思之。非東方隨一菩薩也云云 或云。於諸尊中得自在。尊故云爾也云云 意同御口決也⓰御自筆云 此軌文可爲東方王菩薩軌之義在之。軌現文無⓱爭之故也⓲上卷如注之。諸流中或習薩埵或王傳。或王愛合身慢。當流又或東方四親近合體習。然東方王軌義已非無所據二義互可依用歟。但此尊祕傳已法界身也。獨一尊特體豈限東一合哉。但不可遮三十七尊十七尊等可思之可思之

已上

金剛薩埵妻者　御口云。妻齊通音。訓ヒトシ也。故祕藏記云妻者齊也文意云。定惠均等互相攝入故云爾也。⓳故今尊定惠均等之體理智不二之尊故。云金剛薩埵妻一切諸佛母也。又說。後明功云。○若持愛染王根本一字心。此障速除滅不得少親近。常於自心中觀一吽字聲出入隨命息不見身與心。但觀字因起等同於大空堅住金剛性圣成金剛體。速轉自身分便同金剛身。○自性所生障無得此方便。決定同金剛。三界無能越文御口決云。此障者上所擧本有俱生障自我處生障本有俱本輪三障也。此三障根本三毒卽佛地一障微細妄執也。等覺十地非境故。經云。諸菩薩各如醉人不知所從來文菩提心論名無始間隔是也。故今經文云無始無初際本有俱本輪也。但云除滅者。非斷捨除去義。煩惱卽菩提云爾。故上文云。時障者忽然現身作金剛薩埵形。下文云。自性所生障決定同金剛之故云云 安然疏云。一切衆生⑳共所迷惑無始無明住地名俱本輪。本有思惑名俱生障。本有見惑名自我障。地持經云。等覺菩薩爲無我輪

❶刊＝別㊥　❷但＝俱㊥　❸配＝被㊥　❹可＝所㊥　❺事相教相＝自相㊥　❻字＋(呪)㊥　❼異＝別㊥　❽〔以〕－㊥　❾及＋(只)㊥　❿〔被〕－㊥　⓫矣＋(已上)㊥　⓬者＝著㊥　⓭之＋(已上)㊥　⓮原本傍註曰愛染王品　⓯定＝妻㊥　⓰(裏)＋云㊥　⓱爭＝諍㊥　⓲(故)＋上㊥　⓳故＋(知)㊥　⑳共＝苦㊥

之所。[1]輪者。卽此自[2]我見惑也。一法界理自性具足此三惑障。從理起業。從惑生業。一切衆生差別而起。然其本性一法界障一切衆生同體而有。若斷同體自性之惑。共成同體自性之佛。此自性障義諸教所不說文私云。此釋意。法性同體惑[3]歟。是卽性惑歟。宗人可尋矣 若性惑則何云障者乎。彼不可成障難。故今宗修惑當體卽事而眞故成金薩形也。若又云金性起修者。又不可也。今宗性德圓滿本具貪瞋癡等元是不動愛染等形故。全不論性修異。彼金性起修之談猶以緣起修惑歸本有性惑。故攝相歸性之義未及性相歷然之談歟。故知於三毒根本約麁細分別三妄四妄。未必性修義門也。故知以御口決可仰信矣 問。今文本有障成薩埵身[4]云云 菩提心論云。一切衆生本有薩埵爲貪瞋癡煩惱之所縛故文相違如何 答。經約本有菩提之智眼談之。論依遍計分別之妄見論之歟

觀一[梵字]字聲者。[梵字]字薩埵自體愛染王種子也。因業不可得字也。此因有善惡二因。惡因自性之惑。善因金剛薩埵。此善惡入[梵字]字門俱本不生。不生故心體自如不見身心別。故云不見身與心文但觀字因起等者。[梵字]字起因是[梵字]字也。此善惡因業從[梵字]字起而歸[梵字]字大空故。云等同於大空也。大空卽金剛理性故。云堅住金剛[5]性也。如此觀時。卽轉行者身便同本尊愛染王身故。云速轉自身分便同金剛身歟。斯則自性三惑成金剛薩埵形義也。故云自性所生障決定同金剛等也。已上私案不依古德了簡。末學不可依用歟*御自筆云此私了見三密頓悟之肝腦一座卽極之骨目歟。可行人勵洋心末資備龜鏡者歟。但是就瑜伽成就品愛染[6]品一字心文被記之間。諸文偏屬愛染。了簡只限當尊歟。大法別行諸尊瑜伽中三密觀又名三金觀。此號尤有由歟 專肝要也云云 或云。一座行法諸行相只爲助成三密觀[7]也云云 或云。一座行法中成佛之行相非一。卽三密觀其隨一也云云如此以此觀爲肝要也。今倩見常於自心中等一段經文。是偏說三密觀之行相歟。付之聊加了簡[8]云云 常於自心中觀一吽字聲[9]是凡擧心密身口略之歟出入隨命息不見身與心但觀字因起等同於大空是四句拂外塵至極也。字因起者。因緣生法無自性。無自性故云等同[10]大空。[梵字]字[11]已以[梵字]爲體。是則字因起也。可思之。不見身與心者。金界軌云。如是諦觀已不見於身心。住寂滅平等究竟眞實智。云云 堅住金剛性。全成金剛體。速轉自身分便同金剛身是四句開內戶歟。金成等者五鈷三摩耶身也。次速[12]轉等者。金剛身羯磨身也 問。亦者。[梵字]字法文身歟。法門身何必屬拂外塵耶 答。今觀文不立必字印形。前已今觀成佛隨一也[13]云成佛必可具羯磨身也。顯家成佛心成佛也。[14]密成佛心身成佛也。可思之。次三摩耶身者今觀已云。三金觀三處觀金剛之故歟。何觀五鈷金剛豈非三昧耶身哉。凡非可立[15]字印形。此問答[16]共用歟 問。頓悟成佛有三種。漸超頓也。今所立三密觀成佛自修德移性德。自外塵開內庫已。非頓悟[17]釋如何 答。五相成身卽身龜鏡頓悟規模也。其行相如是歟。何不順修乎。抑又雖發心卽倒不失迂迴徑路。只遲速差別也。不[18]可劬勞歟而已。已上任胸臆私記一義可蒙許可者歟已上 問。三十萬遍大中小三呪中約何呪耶 答。經云。[19]若眞言行人持經三十萬遍。一切眞言主及金剛界大曼拏羅王皆悉集會。一時與成就○卽說明曰。[梵字][20][梵字][21]○[梵字]文依此經文[22]可大呪也 問。行者用心如何 答。金剛王儀軌云。若眞言行菩薩當住大菩提心所作功德迴向等覺果。故大悲利益速得成佛。若異此者。非但不得悉地是名越三昧耶。謗一切佛[23]法決定墮三惡趣。若所[24]以處作皆爲菩提利益有情。意所求願無不成就文私云。此中等覺者非因滿指佛果也。果地又云正等覺故。付中眞言行者[25]若行者順解脫分善豈欣求因滿耶。既又云果故。抑又今此用心不局當尊法可通用一切法也。又香象釋云。至心發菩提悉地成[26]滿願不發菩提心所願不成就文*御自筆云金剛王軌文意大略經軌悉出之歟。頗理在絕言之謂也。記者何殊愛染王法引之金剛王一軌出之哉。可通用一切法之由雖被記。尚以不審也。如何 答。搜記者所存。尤有由緒。太有興哉。祖師勝俱胝院記云。白川院御年二十五之時。被仰義範僧都云。今年極重厄年也。○延壽法如何 僧都奏云。可行悉地成就法。御宣旨云。何悉地成就法。僧都奏云。愛染王法也。宣旨云。極貴事哉云云 或記云。

[1]輪＝轉(甲)　[2]我＋(之)(甲)　[3]歟＝也(甲)　[4]〔云云〕－(甲)　[5]性＋(等)(甲)　[6]品＝王(甲)　[7]（心）＋也(甲)　[8]云云＝云(甲)　[9]〔是〕－(甲)　[10]（於）＋大(甲)　[11]已＝也(甲)　[12]轉＝得(甲)　[13]〔云〕－(甲)　[14]密＋(家)(甲)　[15]（必）＋字(甲)　[16]共＝無(甲)　[17]釋＝數(甲)　[18]〔可〕－(甲)　[19]若＋(持)(甲)　[20][梵字]＝[梵字](甲)　[21]○＝乃至(甲)　[22]可＝約(甲)　[23]〔法〕－(甲)　[24]以處＝爲(甲)　[25]〔若行者〕－(甲)　[26]滿＝就(甲)

範僧正被問之。云云。雖有此記不依用。設捨祖師說乎義範奏聞詞定有由緖歟。可仰信。今記者所存有興乎。抑上代祖師達者大略大權之化現也。更不可奇之。義範僧都成尊之弟子勝覺之師範。堀川烏羽之明匠。既是末代也。而其靈德敢不恥上古。繁記錄剩人口。或時[1]於道場言談喧喧。承仕法師成奇伺見之處敢無人。只與大師御影繪像也相共言談[2]之。承仕成奇特思竊却隱云云　彼玄奘之入毒龍厨般若寺之開入定之廟。雖希不思議猶不聞說法音不交言[3]談之辭。異國上古無此例者歟。恐可云大權化現歟。件御影爲本[4]房遍知院重寶令相傳之云云　此祖師奏聞之趣豈不仰信哉。悉地成就用心干軌誠證殊被出此尊。猶猶有興矣已上[5]御自筆　問。人形杵事如何　答。靈嚴口決云。染愛王定也男也[梵字]表示二方五鈷杵愛染王惠也女也[梵字]二方五鈷定慧和合形。[梵字]二方十鈷杵六臂器杖。皆表定慧印契。染愛右手作五鈷契。愛染又同之。定慧和合契以二手內五鈷結之文私云。此口決實深奧。但染愛愛染注定男慧女慧未審。然定慧互具義歟。金所具胎。胎所具金。[6]可思之。又兩手定慧十指十度止觀配當相違。可思之。兩[梵字]合之爲定慧和合言。兩杵合之爲理智冥合印。[7]印明俱甚深也。故知染愛愛染愛王二菩薩冥會一體可云愛染王歟。又人形杵印[8]更有二[9]傳。更問。但當流傳用此印矣御自筆云　是如被記。定慧互不相離之[10]義宗大事祕中祕也云云　已上　又金剛王儀軌云。

前所觀者爲之法身。今所觀者爲之智身。相合表一體故文私云。前所觀者。五相成身時[梵字]字變成本尊見指之云法身歟。今所觀者現智身處解字變成本尊見指之云智身歟。此文又理智冥合尊云事分明者歟

問。二頭像事如何　答。最極祕密羅誐法日本先德作不知其名　又法於本尊前安一[11]五鈷。作念誦法但造其杵。[12]先二種人形。其形上作三鈷[13]印作二鈷。無中鈷。至于中把處應彫之。此二種人形杵逆順交會成五鈷杵。無有闕減處。以其左二鈷形而指合於右三鈷之二方。其右二鈷形而相合於左三鈷之二方。是故成五鈷也。[14]能可祕密[15]觀。是三昧耶身變成愛染王菩薩。其形一身兩頭面各著大寶冠。右面赤色忿怒形。左面白肉慈形。幷遍身白肉著紅蓮華色衣儀形如金剛薩埵。右手當心橫[16]取五鈷。左手持五鈷金剛鈴。坐紅蓮華上處月輪中。八供四攝各住本位。行者面向西方。持念眞言作如是觀也。或云。左面赤肉忿怒形。右面白肉慈形。遍身白肉焰光圍遶。坐蓮座。左手持五鈷。右手執所著之天衣端。右膝立踐左足上。是曼荼羅像形文同奧文云。初觀云[17]日輪上[梵字][梵字]二字吽右解左此二字色紅頗梨放光互照。各成人形杵如上說　此杵[18]腹合爲五智杵。橫在月輪上。此杵轉成兩頭一身愛染菩薩如前說　如是觀已專住念誦文

具書事

瑜祇經中染愛王品愛染王品瑜伽成就品

金剛王儀軌

勝佛頂儀軌

於此法者。弘長二歲七月十七日雖遂傳受。聊依寺中不閑不[19]終鈔記令退出畢。仍同八月二十一日記[20]讀畢

求[21]法沙門賴瑜

此外大次第幷通用次第[22]傳受之。通用前次第此顯畢。大次第又十七尊之次第記時可注之。故今不記也

烏瑟沙摩　產生

私云。准穢積金剛法說者。爲病患渴水枯木毒蛇惡鬼怨家相愛智慧福貴等又可修之。但產生事彼軌中雖出一切事未擧之歟。出集經第九中如下引之或書[23]御自筆云　產生事常喜院抄云。勸修寺記云於產所行者口有塗血之鬼。爲除之產所修此法云云　又云常喜院抄　祕說令遲留產生速成就之云云　問。證文如何　答。無能勝譯經上卷云。若婦人過月不產。浴之卽產云云　同下卷云。若懷孕過月。加持水一百八反令服產矣云云　口塗血事證文可勘之。但面所被引之集經第九文粗誠證[24]歟。猶可尋之云云　已上裏　問。今此尊何佛菩薩變身耶　答。御口云。有二傳。或云不動變身也。其義大日經疏不空[25]譯諸命經穢跡金剛經中出彼意云。大日以不動召大自在天。彼天不隨召重猶召之。其時大自在現糞穢爲桓而住。　不動現穢跡金剛形噉食彼糞穢不動腹大或作或蓋此意也　降伏大自

[1]於＝出㊥　[2]之＝也㊥　[3]談＝說㊥　[4]房＝坊㊥　[5]［御自筆］－㊥　[6]［可］－㊥　[7]［印］－㊥　[8]更＝文㊥　[9]傳＝轉㊥　[10]義＋(也)㊥　[11]［五］－㊥　[12]先＋(作)㊥　[13]印＝下カ㊥　[14]能＋(能)㊥　[15]觀＋(想)㊥　[16]取＝執㊥　[17]日＝月㊥　[18]腹＝輪㊥　[19]終＝作㊥　[20]讀＝談㊥　[21]法＝菩提㊥　[22](雖)＋傳㊥　[23]［御自筆云］－㊥　[24]［歟］－㊥　[25]譯＝記㊥

在而將佛所來云云 私云。壽命經[1]中未必現烏瑟沙摩形。如何。穢迹金剛經中釋迦如來入涅槃時。諸天來集。而唯有我慢梵王不來。以種種不淨而爲城塹。時如[2]來沙摩[3]耶。又大疏何文耶。聊不決狐疑。再欲預高斷[4]者也。[5]穢迹金剛大滿陀羅尼經文不壞金剛即烏瑟沙摩也。即次下鉤鎖說陀羅尼。其陀羅尼即烏瑟沙摩呪也。勿論也敬食事略之許又大日釋迦之差別不限此經。所所今相濫事多之歟。次不空譯壽命經大日現降三世也。自本降三世現烏瑟沙摩事無[6]之。自本色界頂時不動。欲界頂幷須彌頂時降三世也。今壽命經須彌頂說也。可見經也。[7]次大日經疏第九卷有之。第九卷曰。摩醯首羅○化作一切穢汚之物○住其中○時不動明王○即化受觸金剛即是不淨金剛也○爾時不淨金剛須臾悉噉諸穢令盡執彼令來至佛前○尋便逃歸如是七反[8]○佛言。即當斷彼命也○以左足踏其頂略抄 如此文不動化烏瑟沙摩事明白也。如何[9]噉食諸穢又以分明也。但不動腹肥滿事無之。此相承之口決也。但廣可勘也[10]此一段可被記改歟。已上裏

又御口[11]決云。或云。金剛藥叉化身也。瑜祇[12]經金剛焰口品云。有佛名金剛大藥叉吞噉○三世一切惡穢觸染欲心令彼速除盡吞噉無有餘文金剛焰口者金剛藥叉也。依此文成金剛藥叉所變義也。依之或說。五大尊修法時金剛藥叉壇懸烏瑟沙摩像修爲之祕說矣云云 私云。烏瑟沙摩軌云。普賢即諸佛受職持金剛。爲調伏難伏現此明王體。以其法勝故淨與非淨俱文又准理趣釋。普賢菩薩灌頂持五智杵名金剛手。今明王又金剛薩埵變身歟。御自筆云 本身種種也。釋迦大佛頂經第五但未見正文。可勘之 不空成就祕藏記仁王軌 業菩薩祕藏記 普賢未勘 金薩如面[13]但普賢意同歟 不動金藥叉猶可勘。如是雖種種。只普通不動金剛藥叉可用之歟。又蘇[14]婆呼童子經眞言中有烏瑟沙摩句。仍云爾云云 雖然不可必然歟。件眞言句義云。烏瑟沙摩俱魯陀淨不淨一切鬼神不見已上 以此句義一向一佛不可云歟已上白筆也[15]御

種子 [梵字] 三形 獨鈷 御口云。[梵字]字是忿怒尊通種子也。仍又用之。私云。大日經云。[梵字]字名忿怒文委如先記。杵又有摧破之功忿怒形又有降伏之用故爲三形歟

尊形種種 御口云。此尊形種種不同之義也

道場觀 問。本說未檢。說處何乎 答。[16]此觀無能勝[17]譯經出之。上下二卷和合出之也[18]云云 問。打車棒者何棒耶 御自筆 答。如車輻形棒也。口傳也[19]云云

印 獨鈷印 御口云。是內縛大獨鈷印也。烏瑟沙摩軌云。普焰契又陳禪智成[20]杵狀。眞言用根本名獨鈷金剛文私云。普焰契者。彼軌上文[21]云。二羽內縛開掌。二小合二空少屈押二風側取意 此印二空伸成針當獨鈷印也

眞言 根本明 同軌上文出。但無歸命句。[梵字]已下舉之。穢迹金剛軌又有之。但大異矣穢積金剛軌云。唵伐折羅俱嚕陀一摩訶摩羅二訶那訶三娑他四微枳羅五尾陀[22]慢六沙咩社置羅七藍讃馱羅八烏樞沙摩俱嚕馱九吽伴吒二合十娑婆訶文 號大圓滿陀羅尼也又說功能云。若有世間衆生多被諸惡鬼神惱害。但若善男子善女人誦此明者。諸惡鬼神[23]共不能害。永離苦也文

又印 內三鈷印 眞言 解穢眞言 御口云。解穢二字俱平聲清而讀之。陀羅尼集經第九說功能云。若見死尸婦人產處六畜產生血光流處見如是等種種穢時。即作此印誦解穢呪。即得清淨。處行法悉有効驗。若不爾者。令人失驗反被殃害面上生瘡。解穢神呪必不得忘文私云。產生時正念誦散念誦等專可用此明歟

又印眞言 軍荼利軌云。便易及諸穢處用烏樞瑟摩金剛心密言印加持五處。諸魔不得其便。速得成就文烏瑟沙摩軌云。往諸觸穢處。熏羽握成拳。禪度竪如峯。護身加持五處文眞言又出此軌矣蘇悉地經下云。若於穢處不淨處緣事須往。先誦烏樞澁摩眞言作印印持五處任意而往。仍須常誦眞言不得廢忘文 問。今此尊是金剛部尊也。何不用金拳[24]而用蓮花拳耶 答。御口云。蓮華表本來不染義。仍往穢處時用蓮[25]花拳胎拳也 甚有深意者歟

結界 御口云。不動[26]也 問。何不用降三世耶 答。御口云。金剛部尊故雖可然。不

[1]〔中〕―(甲) [2]來＋（以神力左手化出不壞金剛降伏梵王見不云烏瑟）二十字(甲) [3]耶＝哉(甲) [4]者也＝矣(甲) [5]（裏書）＋穢(甲) [6]之＋（也）(甲) [7]〔次大日經疏第九卷有之〕―(甲) [8]○＝作(甲) [9]（又）＋敢(甲) [10]〔此一段可被記改歟已上裏〕―(甲) [11]〔決〕―(甲) [12]經＋（文）(甲) [13]〔但〕―(甲) [14]婆＝摩(甲) [15]〔御自筆也〕―(甲) [16]（裏云）＋此(甲) [17]譯＝勝イ(甲) [18]云云＝已上(甲) [19]〔云云〕―(甲) [20]杵狀＝針伏(甲) [21]〔云〕―(甲) [22]慢＝防(甲) [23]共不＝皆所(甲) [24]〔而用蓮花拳〕―(甲) [25]花＝拳(甲) [26]也＝云云(甲)

動通結界故。又①云。不動變身故依之散念誦本尊先用不動明也。可思之

散念誦　本尊　御口云。本尊明三呪俱用之。但隨一千反

伴僧　御加持　御口云。俱用大呪矣私云。産生②則可用解穢呪歟③御自筆裏云伴僧御加持呪無之由祕抄被注之。私云。若有修法者可用大呪歟。但小野傳後加持不動慈救呪也。又嚴覺後加持不動也。伴僧不注之。寛信伴僧後加持共俱嚕馱也。師弟不同如何。今云。准之伴僧俱嚕馱。後加持慈救尤可宜歟已上裏

具書事

大威怒烏瑟沙摩二合成就儀軌不空譯

穢積金剛說神通大滿陀羅尼法術靈要門一卷無能勝三藏譯

御自筆云具書濟濟有之。逐可注之

金剛童子　所望　産生

所望事　三卷軌中云。又於神通月〇對像念誦所求皆得文神通月者三長齋月　又云。又法誦眞言加持昌蒲。一千八遍繫於臂上。於他人邊出言所求皆得稱意文又云。又法乘船入海誦眞言十萬遍。海龍王卽來現身。所求皆得文

産生事　又云。婦人産生取蘇一兩加持二十一反令服。卽易産不受諸苦文理性院口傳云。息災增益調伏三種法皆可通用之。但以調伏法常可修之云云　同軌上曰。今於佛前爲彼等類說息災增益降伏等法令知佛法有大威德神通自在文彼等類者無福貧賤謗三寶等類也私云。理性院口決依此文歟。但依三卷軌說者。此法總五種法別百千事皆可修此法見然而延④壽義殊越餘尊德。所以或云。延五千歲或又壽命萬歲文　彼不動能延六月住。准胝二十一歲壽。豈如當尊延壽之力⑤乎。故⑥軌云。又欲得延壽者。飲乳食大麥誦眞言十萬遍〇或有作無作應護自身。結甲冑印念誦乃至三相現。若光相壽命萬歲文又云。又延壽法對像前塗壇供養。於熟銅器中盛牛黃念誦乃至光出手把卽壽五千年文*御自筆云凡諸尊功能本經本軌說各無盡也。面面雖無勝劣。只各以本流相承之師口。爲習用之也。本書說雖嚴重非師口⑦不依用之。但爲才覺可勘注之也。當尊此流調伏息災所望産生之外不依用之也。薄草子息災等四種法護摩注出之間。內題下不注之也。　然當尊延壽功力誠雖嚴重。當流縱有其請不可修之者歟。凡今法三井流行之。東寺大師雖有御相傳。自往古不預公請歟。私祈修之耳已上私云。初依經軌之明文雖讃延壽。後承⑧肝定之高斷可信師口。大師云。祕藏奧旨不貴得文。唯在以心傳心文取意御記既冥大師雅意。末師盍仰信乎

種子　(梵字)　三形　三鈷杵　金剛智軌云。觀自心花內威光盛月輪。吽字成獨鈷變成忿怒尊文　問。獨三相違如何　答。三卷軌中。右一手持底里賞俱金剛杵文御口云。三鈷金剛杵也。故知三形依不空軌也。道場觀又用彼軌說矣然則黃童子獨鈷青童子三鈷歟。又不空軌中右手持獨鈷金剛云云　此說如何　⑨答。御自筆⑩記云。如是相違諸尊通例也。不可必會歟云云

尊形黃青　御口云。黃童子者阿彌陀化身。青童子金剛薩埵變身也。東寺無修此⑪法。但三井修之⑫矣私云。金智一卷軌中題云。無量壽佛化身大忿⑬怒迅俱摩羅金剛文奧⑭題云。大忿怒金剛子⑮道場觀云。身色如黃雲文依此文。定知彌陀化身黃童子也。又不空三卷軌中⑯云。身如吠瑠璃也文取略同也彼軌金剛手所說見依此軌成青童子金薩所變義給歟裏云⑰御自筆云　黃童子金智譯慈覺請來一卷軌說。　題目既無量壽云云　誠勿論也。青童子不空譯大師并慈覺智證安⑱然等請來三卷軌說。　大師御流用之。又勿論也。抑三卷軌上卷。種種瓔珞以莊嚴身如火色文亮惠阿闍梨云。火色卽黃也。仍大師御流青黃兩童子習之云云　爲才覺出之。不可必依用歟已上裏云

道場觀　不空軌上云。其像獨身從海涌出住大海中。身如吠瑠璃色。身有六臂。臂膊臃停相貌充滿。面⑲有三目。其日赤色首戴寶冠。狗牙上出。口咬下脣。嚬眉威怒。又於海中畫一寶山。像以右足踏於寶山。山上有妙蓮花。以承其足⑳〇於火焰外有其雷電。以相補翼文金智軌云。觀自心花內威光盛月輪。吽字成獨鈷變成忿怒尊。右置

①〔云〕－(甲)　②〔則〕－(甲)　③〔御自筆〕－(甲)　④壽＝命(甲)　⑤乎＝哉(甲)　⑥軌＋（中）(甲)　⑦不＋（可）(甲)　⑧肝定＝師言(甲)　⑨〔答〕－(甲)　⑩〔記云〕－(甲)　⑪法＋（天台修之）(甲)　⑫矣＝也(甲)　⑬〔怒〕－(甲)　⑭題＝頌(甲)　⑮子＋（文）(甲)　⑯〔云〕－(甲)　⑰〔御自筆云〕－(甲)　⑱然＝祥(甲)　⑲〔有〕－(甲)　⑳〇＝乃至(甲)

左徴屈蹴踏於青蓮。身色如黃雲髮赤直竪聳。瓔珞以嚴身。漫胯用虎皮擧。恵上執杵。定下施無畏。摧伏天魔軍神通力無比（文）

問。底哩賞倶金剛杵者何杵乎　答。御口云。三鈷金剛杵也　問。母沙羅棒者何棒耶　答。[1]如鐵杵形（文）　問。如鐵杵形何[2]形耶　答*（御自筆記云）杵者キネ也。只普通棒歟。但見繪像。件棒形上如獨鈷杵下如杖。下頭有緒　其形如此。母沙羅棒者此形歟。棒一頭如鐵杵形（云云）此繪圖令符順歟（已上）

本尊加持　初根本印言　此印言出不空三卷兩軌下卷。又一卷儀軌經中有此印言。金智軌中出明（矣）

次獨鈷印幷言　御口云。此印有三說。二大或押二中。或押二無名。或押二小。今用第三也（云云）　私云。付不動修祈雨法。押二無名深義更問（御自筆記云）水指尤有其謂[3]歟。未習也[4]私云。或口傳云。以空押水。空中水可思之。又今印云龍索印。尙尙有深義。傳記有憚歟（請雨經法時可注歟）此第二印言三軌中出如先印言。但彼三軌中倶今獨鈷印用前第一根本明。又用前根本印。印身五處用今明云云

又印（師子爪印）　三卷軌上云。二手高舉曲其十指爲師子爪。〇作師子爪更互上下〇此印一切印[5]中最勝（文）（名閉修羅窟印也）

隨心眞言　此言出一卷儀軌經中（矣）

又小呪（印[6]共也）　此言出三卷軌下卷。軌云。次結前根本印安心上以心眞言加持心。眞言曰（文）（言如次第。准此文此明可用初根本印歟）

結界　御口云。不動也。私云。[7]今尊金薩變身故。金薩不動慈悲忿怒異同。是菩提心體義同故又用不動歟

散念誦　御口云。本尊明三種倶用之　問。四種明中除何明耶　答（御自筆記云）四種可用之。一種除之者小呪[8]也。無印呪也[9]（云云）

伴僧御加持　御口云。此法東寺不修之。仍伴僧等呪不沙汰之。但若修者可用第二呪歟[10]

具書事

聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌上中下三卷（兩本有之。聊[11]文出沒廣略[12]不同歟）

佛說無量壽佛化身大忿怒倶摩羅[13]忿怒金剛念誦瑜伽儀軌法（金剛智譯）

金剛童子念誦儀軌經

金剛童子出生摩尼如意供養儀軌（不空譯）

[14]御記云具書逐可注之[15]

[1]〔如鐵杵形〕－㊥　[2]形＝云鐵杵㊥　[3]歟＋(但)㊥　[4]〔私云…可注歟〕四十一字－㊥　[5]〔中〕－㊥　[6]共也＝無之㊥　[7]〔今〕－㊥　[8]〔也〕－㊥　[9]〔云云〕－㊥　[10]次下甲本奧書曰，弘長二年八月二十三日此二尊傳受同二十五日記之了賴瑜　[11]文＋(有)㊥　[12]〔不同歟〕－㊥　[13]〔忿怒〕－㊥　[14]（御自筆）＋御㊥　[15]此下甲本奧書曰，享祿四年六月十七日爲求法江州總持寺求之畢金剛佛子長照隅州肝付高崇寺住右筆坂東下總國賴晉二十四歲

薄草子口決第十七

諸天等部第一

本命星供

御口云。本命約七星論之。當年❶星依九曜言之。此法倶毎日一時行法也。諸星出現時修之。謂戌時歟。但御修法三時如別次第。❷日曜書❸一行之矣 ❹御自筆 記云。御自筆者御自筆裏書被加之。自餘面面皆如此

北斗供幷屬星供。當流習三時一時任意。打任一時也。但護摩修法三時勿論也已上 問。北斗七星者何星耶 答。北斗護摩儀軌云。一行謂北斗七星者日月五星之精也囊括七曜照臨八方。上耀於天神。下直于人間。以司善惡而分禍福。群生所朝宗萬靈所俯仰。若有人能禮拜供養長壽福貴。不敬信者運命不久。私云。依此軌則今此七星是諸曜之精衆星之主也。 信毀是殊罪福良新者歟 尋云。北極北辰是北斗歟如何 答。私云。北極是北斗。北辰非北斗歟。❺故北斗軌云。我爲❻末世衆生說是北極七星儀則略抄是則北斗七星云北極七星也。又七佛所說神呪經云。我北辰菩薩名❼云妙見。今欲說神呪擁護諸國土所作甚奇特故名*云妙見文既妙見云北辰。尊星王非北斗故。或云北極者紫微宮五星隨一也云云 此說又非北斗歟。大師寶鑰云。南斗隨運北極不移文私云。此文名北斗歟。南斗北斗相對故。又最勝王經開題云。如七曜旋北辰文或云。此文七曜迴北斗義歟。私云。七曜迴妙見何失。論語第一云。爲政以德。譬如北辰居其所而衆星共之文尙書第一云。在璿璣玉衡以齊七政。❽在察也。璿美玉。璣衡玉者。正天文之器可運轉者。七政日 五星各❾改口。璿音旋文或云。請來表旋璣者北斗七星隨一也云云可尋之❿御自筆云 妙見尊星王北斗北辰北極同異當流他流說說不同云云 大理趣房寂圓云。智證尊星王者妙見也。卽北辰也云云北辰者七星軸星也。北斗者北辰上如蓋是也。論實皆總北斗也已上寂圓 常喜院云。寶心阿闍梨云。三井云尊星王。東寺云妙見也文 寛信法務記云。北辰妙見也。當紫宮中心星下在之。此妙見者卽是尊星王也。其形在所畫妙見形是也。 當頭光上頂上畫七星。 卽紫宮也。 若木像光中作紫宮已上寛信 範俊僧正口傳云。北辰北斗同事也。又北辰妙見尊星王同物也云云已上 當流口傳云自寳繼座主方傳之 妙見北辰一法也。北斗法又同之。妙見諸星上首也。 北斗眷屬也。 妙見法與北斗法開合不同也。 合時云妙見開時云北斗妙見種種利益方便之時七星顯云云 故妙見持七星。是表其旨云云 最祕事也。如大日與四佛。又妙見雖上首。爲北斗輔星事互爲主伴常事歟已上

嚴覺僧都口傳云　北極圖⓬

小野六帖有此圖但銘合點三箇許也。自餘無之

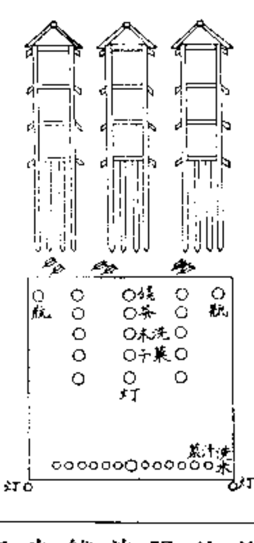
蓋星
四輔星
中辰星
北辰 天ヵ
元宿
元鏡
北辰
北君
北極星

已上以諸傳意案之。妙見尊星王一體異名歟。喩木星如或名歲星或名木星等。自餘一體上雖立主伴本末開合分身等異。既皆異體異名也。如大日與四佛諸傳相違之間愚老且加了見也。 以北極圖可⓭思之歟。能能可分別。薄草子云。北辰妙見尊星王同異說說也云云 仍說說少少出之。是當流雖可依用之說說。取捨可在意而已⓮異書初學記云。日令爲星故其字日生爲星。注云。年星一名明星一名木星東方木精 北辰一名北極一名耀魄。此所謂無移三星也。論語譬如北辰居其所向。衆星共之。魁魓魖魆魒魌魒。此謂北斗七星名也云云 問。北斗七星形相差別如何 答。祖師寛信法務祕⓯說云。四如斗三似柄。西國斗著⓰柄云云 愚老云。北字七星在北之故歟已上⓱御自筆

先辨備供具 令承仕作之。 檀様圖與有

❶〔星〕—甲 ❷（御自筆）＋日甲 ❸〔一〕—甲 ❹〔御自筆…如此〕二十四字—甲 ❺〔故〕—甲 ❻末世＝未來甲 ❼云＝曰甲* ❽在察乃至旋也三十二字甲本作細註 ❾改口＝異故甲 ❿（裏）＋云甲 ⓫天＝元甲 ⓬此下圖今揭下段 ⓭思＝見甲 ⓮〔異書…云云〕八十二字—甲 ⓯說＝記甲 ⓰柄＋（也）甲 ⓱〔御自筆〕—甲

之。御口云。是中品壇樣也。七幡幣幷錢茶菓配七星。阿伽器左右飯汁菓中尊金輪供也。餘飯如圖記矣略品壇樣圖之者

幡幣供物等三種。是中施主本命星爲本。七星悉請之。左(行者也)施主當年星爲本。九曜十二宮悉請之。右施主本命宿爲本。二十八宿悉請之。金輪供如先矣 問。中品圖七種幡幣局七星。下品圖三種幡幣兼當年星本命宿。爾者略儀還巧妙乎 答。御口云。故僧正傳云。或說七種幡幣本命當年本宿配之云云 私云。今北斗供故七星爲本。故中圖有其理。付中七星飯四邊備四飯本命❶曜宿屬星供之。中央飯供妙見。略儀妙見及本命曜供不別備之。若爾略儀何成巧妙矣 問。以七幡配七星次第如何 ❷御自筆云答。 蠟燭供七星次第。行者左最初貪也。次第右轉最後破也。 是則大略准虛空現形之位歟。然幡准之最初(行者左)貪最後可爲破歟。但是私案也。先達不及必此沙汰歟已上 問。銀錢方如何 答。御口云。❸十枚十二錢連續隨施主年數增一枚重之幡下器横備之(如法義三重備)十二連錢表十二月。用季數者爲報

過去之覆護❹恩。增一枚爲保未來之❺延算也。入此門習法。衆生延齡增福併依三辰之衞護習之故。有如此等標示矣 又錢外圓內方。象圓蓋方載云云 私云。或儒客云。外圓象天內方象地。天地和合生萬物。陰陽調❻合成諸事。錢形良有以也云云 木幡口決云。用紙錢無人愛著故天等納受之。銅錢有愛著故不納受❼之。 或云。擬錢此意也。理性院流云擬錢也❽(御自筆云) 此義尤可然。但擲珍財表殷重常義也。 銀銅不容❾易用擬錢歟。燒❿之有由緒歟。於人間如紙燒淨之於冥道爲珍奇賄物也。外法燒祭物此義也已上 問。御佛供方如何 答。御口云。金輪白飯。諸星交飯。本式五穀和合飯也(五穀和合堅煮粥也。中古用飯) 中儀小豆飯。略儀白飯指小豆也。⓫生熟任意。熟爲本。最略儀金輪諸星皆用洗米。⓬矣(裏書)覺禪⓭云。錢非供物。出財物奉義也。仍後供養後奉之。供畢必可然云云 問。茶方如⓮何 答。御口云。本儀末茶和水用之。 或茶葉煎彼水用之。 最略定葉摘用之。⓯或只盛佛器不和水也 問。幡幷幣方如何 答。御口云。如法幡幣每時改之。但串用木串歟(御修法等儀也) 常作法但幣錢等改幡通用矣幡等寸法無定量可依紙。手足等皆以如圖紙切成別不付之。 幣紙方寸切插之。立幡下スチカヘテ⓰直之不立也

壇前普禮 私云。觀想親對金輪佛頂七星九曜十二宮二十八宿等衆星禮拜歟 問。或傳云。入壇以後修天等法。不必行禮拜云云 如何 答。御口云。代宗皇帝爲多聞天開眼請惠果。惠果雖奏辭勅命彌切。仍赴請安祥⓱漸臨壇場時。毘沙門像忽倒地破裂如微塵也。依此等說歟。雖然惠果是千佛之一佛三身之一身也。何同賓類之凡乎。而我等纔雖傳三密印璽猶未斷一毫之煩惱所行雖同佛陀果報還攝人趣。若爾何不歸諸天耶。故大師釋云。灌頂之人⓲處所是佛境界。所得之果不然(略抄)⓳又曼荼羅外部既在天等。雖八祖豈不禮曼荼羅乎。天竺震旦之靈廟多是外道⓴之士之所歸。未斷惑之實類也。可思之已上

發願(常發願兩部界會上加此句也) 問。勸請用否如何 御口云。設護摩設施主許修之不用勸請矣但御修法用之。彼又聊違天等修行之軌則歟

觀中上有赤字成八輻金輪等云云 問。衆星上首用金輪有何故耶 答。御口云。一切諸星從金輪毛孔出生。 仍以能生金輪爲上首也。北斗儀軌幷金輪儀軌可見之 問。前金輪法云十二輻金輪。今云八輻㉑輪。又彼云持智拳印。此云住定印。又彼云形服如素月莊嚴法身。此云身黃金色三十二相。兩說相違如何 答。御口云。前大日金輪著五佛寶冠故云莊嚴法身。今釋迦金輪羅髮形。故云三十二相等。故無失矣(裏) 問。何故星上首用釋迦金輪耶 答㉒云。 釋迦是人天能化故。衆星上首用釋迦金輪歟 問。道場觀中何故不擧妙見及七曜耶 答。御

❶曜＋(宮)㊥ ❷御自筆云答＝答御自筆裏書㊥ ❸十＝一㊥ ❹恩＋(也)㊥ ❺延＝遐㊥ ❻合＝和㊥ ❼之＝也㊥ ❽御自筆云＝裏云㊥ ❾(易)－㊥ ❿之＋(事)㊥ ⓫[生熟任意熟爲本]七字－㊥ ⓬矣＋(御自筆生熟任意熟爲本)十字㊥ ⓭云＋(師云)㊥ ⓮何＋(御自筆或云盛佛器不和水也)十二字㊥ ⓯[或只…水也]九字－㊥ ⓰直＝置㊥ ⓱[漸]－㊥ ⓲處所＝所行㊥ ⓳(裏書)＋又㊥ ⓴[之]－㊥ ㉑[輪]－㊥ ㉒[云]－㊥

口云。七曜九曜所攝無別體故歟。妙見且略歟。若安彼者金輪後邊七星①施布外安之。星圖曼荼羅見。又蠟燭供圖可見之　問。大師最勝王經開題云。如七星施北辰文今此七星者何②乎。③若云北斗者。北辰即北斗也。豈夫然耶。若云七曜者。既云七星如何（御自筆云）星通號也。不可有難。七曜義可宜歟已上

結界馬頭　問。結界用馬頭有何故耶　④答。寬洞院口決云。天等多用馬頭云云　愚推云。小野略頌云。最勝觀音馬頭尊文最勝者金輪也。觀音又勿論馬頭。方方相應歟已上

花座荷葉座　問。用兩座有何故耶　答。御口云。花座（八葉印[illegible]）中尊金輪座也。荷葉座諸星座也。故用二座矣

次蠟燭付火　御口云。蠟燭者。廣五六分長六七寸許木纏布搵油每飯頂立之（⑤編折曲爲令火易付也）至此處以脂足阿闍梨彼付火次第如圖一二等次第也（仁和寺令承仕付之。⑥當流或用承仕也）此則天愛光明故作此儀式歟。又最略定蠟燭唯結願時用之。餘時不爾也。⑦最略定不用蠟燭壇上備三燈也。結願用之者。若他流之習被思遑歟。如何已上

現供　御口云。前供養金輪飯食等次諸星供物供養之。如次錢茶飯菓各別用加持供養印明。片手作之如常飯食等矣　七星次第如圖矣　餘飯又爾也。但妙見飯七星已前可供之。又依略圖者。本命星當年星本命宿次第⑧也。又金輪飯汁菓⑨子一度供⑩之。七星錢茶菓⑪子飯各別供之也。次燈明供之。又如略圖者。燈又菓子⑫次供之歟。諸星供物皆以前供時供之⑬了。⑭燈居壇上之時。塗花燒飯菓茶燈錢是其次第也已上

讚（四智天龍八部）　御口云。四智讚終用拍掌如十八道矣　後供養讚或用或不用二說。覺洞院不用之。今用歟。次又作金掌誦別讚。天龍八部讚者。孔雀經與偈也。彼偈云。天阿蘇羅藥叉⑮等〇隨處住處常安樂

禮佛　御口云。三十七尊如例禮。四攝智次加之

頂輪王印言　問。印金輪兩軌中出。彼兩軌俱用歸命[siddham]明。今明何軌所說耶　答。今明出北斗護摩儀軌。但彼軌中次下所擧召北斗印誦金輪北斗兩明也。彼印通二尊歟。今印依金輪軌。明據北斗軌。是又祕傳歟　召北斗印言來去三度明各一反歟。此印言又出北斗軌　問。印形表示如何　答

北斗總印言　御口云。地水火三指端合。三指間離立。二風空端幷問開離作四三形而表七星也。又說作八葉印表八星。七星加妙見也。今次第依初說矣　又御口云。七星中一星傍有小星云之妙見⑯說有之。妙見雖諸星主。顯互爲主伴義現小星形歟（御自筆云）補星即尊星王者石山內供御傳也。實繼座主記云。妙見記云。北斗輔星者妙見輔星也云云又云。妙見北斗一體異名。第七輔星是也。故[siddham]言北斗言用之云云已上

曜執宮總印　如印文虛合二空並退也　問。印形表示如何

宿總印　印如文　問。表示如何

本命星印言　御口云。此下五箇印言隨年隨人異故不擧之。印言別估有之。隨用行之。但本命當年易知故用別印明。曜宮宿施主等檢出隨彼用別印明。若不爾者曜宮上所擧用曜執宮總印言。宿又用上所擧二十八宿總印言矣

金剛吉祥成就一切明（出相應經）　印相如印文。戒方自壇惠叉問並入矣　御口云。金剛吉祥者佛眼名也。相應經中佛眼品名金剛吉祥品可思之　問。印表示如何　眞言曰

妙吉祥破諸宿曜明（出相應經）　御口云。妙吉祥者文殊也。文殊又爲衆星主故用之　問。印表相如何

散念誦　御口云。本命星千反。金輪當年星各百反。大金七反。餘皆二十一反（凡反數任意云云）。其外一字後法施。心經尊勝陀羅尼各七反。金剛般若偈等誦之。法施後磨念誦能能祈請矣　問。金輪法本尊金輪故終一字改之用胎大日明。今何不爾耶　答。今本命星當本尊故不同彼歟。又御口云。承仕聞法施音而來。幣幷銀錢等壇傍燒之。但故僧正出堂內大床令燒之。如法時幡又每時燒之。略儀幡殘七日間通用也。最略儀每時幣錢承仕取置結願時幡等皆燒之。錢切殘紙等皆取置此時燒之歟。幡幣串⑰等不

①施＝旋(乙)*　②乎＝耶(甲)　③若＝答(甲)　④(御自筆)＋答(甲)　⑤編＋(少)(甲)　⑥(御自筆)＋當(甲)　⑦(裏書)＋最(甲)　⑧[也]－(甲)　⑨[子]－(甲)　⑩之＋(也)(甲)　⑪[子]－(甲)　⑫次＋(各)(甲)　⑬[了]－(甲)　⑭(裏云)＋燈(甲)　⑮等＋(來聽法者應至心 擁護佛法使長存 各各勸行世尊敎 諸有聽從來至此 或在地上或居空 常於人世起慈心 日夜自身依法住 願諸世界常安穩 無邊福智益群生 所有罪業並消除 遠離衆苦歸圓寂 恒用戒香塗瑩體 常持定服以資身 菩提妙花遍莊嚴)九十八字(甲)　⑯說＝諸(甲)　⑰[等]－(甲)

燒之又用之歟

[1]發遣　唯彈指無投花矣　又先右手投花一葉後彈指也。問。天等法不用振鈴入我我入觀字輪觀有何故耶　答。天等法大略准外法疎理觀。天台相傳云。佛菩薩表煩惱卽菩提義。天等顯菩提卽煩惱之理。仍殊爲祕密云云已[2]上　問。當尊功能如何　答。北斗護摩儀軌云。若有人能禮拜供養長壽福貴。不信敬者運命不久。是以祿命書曰。世有司命神。每至庚申日上向天帝陳說衆人之罪惡重罪者則[3]撤算。輕罪者去記。算盡紀失卽至命亡者。是故如來爲末世薄福短命夭死衆生故說是一字金[4]輪北斗七星供養護摩之儀則。爲供養者令其屬命星數削死籍還付生籍。若諸國王於自宮中作曼荼羅如法護摩禮拜供養北斗歡喜爲擁護故。久居勝位恒受安穩。[5]若后妃夫人後宮婇女王子群臣三公百官上下和睦不行非法。人民熾盛稼穡豐饒。國土安寧無有災難不現疑怪。疫病死亡不起境內。怨敵群賊自然退散文　北斗念誦儀軌云金剛智　若有人欲供養者。先發拔濟心於淸淨之處以香花飯食供養持念神呪結印契。如是供時八女及一切眷屬現身隨意奉仕。成就無量[6]一求若[7]慈位卽得。何況世間少官位榮耀。若求壽命削定業籍還付生籍文　私云。此軌中北斗八女[8]云云　七星加[9]別星云八女歟。加妙見云云　北斗七星延命經云。若有女人懷胎難月。若遇此經信敬供養。卽一得母子分解。厄難消除所生兒女皆得端正長[10]命果報。若有善男子若女人須知北斗七星管人生命一生之中所有災厄官事口舌釜鳴百怪。若遇此經敬信供養[11]一妨害文　問。供本命星方如何　答。北斗延命經云。

私云此圖經初有之

又此經說七星寶號云

南無貪狼星是東方最勝世界運意通[12]勝佛
南無巨門星是東方妙法世界光音自在佛
南無祿存星是東方圓滿世界金色成就佛
南無文曲星是東方無憂世界最勝吉祥佛
南無廉貞星是東方淨住世界廣達智辯佛
南無武曲星是東方法意世界法海遊戲佛
南無破軍星是東方淨瑠璃藥師瑠璃光佛

若遇年災月厄禮此經七拜文　私云。已上佛號是七星本地歟。可尋之[13]御自筆裏書　是七佛藥師名號也。七星及一切星宿藥師化身者一傳也且依此文等歟已上

軫宿事　御口云。軫音神也。或讀珍誤也。或人唱衆星名請道場至軫宿無影向。是卽讀珍故也

具書事

北斗七星護摩祕要儀軌一行
北斗七星念誦儀軌金剛智
佛說北斗七星延命經

弘長二年十月十九日記了

當年星供　又云屬星[14]供

御口云。望行者施主等屬當年星供之。故云屬星供矣　九曜中一星也。先本命星一生中星不改。今當年星每年改之。隨在何人當九曜中其一也　問。九曜何星耶　答。疏第四云。諸執者執有九種。卽是日月火水木金土七曜及與羅睺計都合爲九執。羅睺是交會蝕神。計都正翻爲旗。旗星謂彗星也。除此二執之外其餘七曜相次直日。其性類[15]亦有善惡。如梵曆中說文　私云。七曜有善惡者。月月木三星是[16]善餘及羅[17]睺惡星歟　問。又云。復次如是執曜卽是曼荼羅中一種善知識門文　若爾者皆開心實相門知識。何分善惡[18]乎　答。疏云。彼諸本尊卽能順世間事業而作加持方便。以阿闍梨善擇吉祥時故文　問。此九曜約法性德則其體何物耶　答。疏云。就九執中日喩本淨菩提心。卽是毘盧遮那自體。月喩菩提之行。白月十五日。衆行圓滿喩[19]淨菩提。黑月十五日衆行皆盡喩般涅槃。中間與時昇降喩方便力〇五執卽持五色蘇多羅。土爲信木爲進金爲念水爲定火爲惠。其餘二執羅睺主爲覆障。彗星主見不祥。故不直日也文　私云。此文意日月二星表五佛五轉。木等五曜示五色界道。羅計二星表覆障等也

[1]〔發遣…指也〕二十一字－㊥　[2]上＋（發遣唯彈指無投花矣又先右手投花一葉後彈指也）二十一字㊥　[3]撤＋（去也除也）細註㊥　[4]輪＋（王召）㊥　[5]〔若〕－㊥　[6]－＝十㊥　[7]慈＝惹㊥　[8]云云＝文㊥　[9]別＝副㊥　[10]命＝壽㊥　[11]一＋（無）イ㊥　[12]勝＝證㊥　[13]〔御自筆〕－㊥　[14]〔供〕－㊥　[15]亦＝且㊥　[16]善＋（星）㊥　[17]睺＝計㊥　[18]乎＝耶㊥　[19]淨＝成㊥

道場觀　座上有種子成三形〇云云　御口云。隨當年星種三尊委可觀之。但九曜種子如別卷出。三形皆星形也。或種又可用通種子無❶失。　如朱付矣　尋云。*今此星曜宮宿日月攝屬方如何　答。星曜屬❷日天宮宿攝月天歟。故十二天軌云。日天與諸星衆七曜諸執遊空。一切光神倶來入壇場同時受供。月天與諸住空二十八宿十二宮神一切宿衆倶來入壇場受供文　此文星曜爲日天伴宮宿爲月天伴故　問。若爾何日月屬曜耶。又北斗軌云。北斗七星者日月五星之精也文　此文星還❸爲主耶。如何　答。諸法不過現量。日月光明形體勝諸星。豈天伴耶。❹但曜名通主伴歟。所以日月五星。未必依主伴歟。或又互爲主伴意歟❺御自筆云雖云七曜不云七星歟云云　此意如何。七曜九曜本命曜時皆云曜當年星時通云星。如何已上

焰魔天供　御口云❻焰魔梵語此云靜息。或大日化身也。又地藏化身也。　大疏第五云。焰魔王眞言　亦佛化身也文　亥剋者冥衆夜增威光故用彼時也云云　十二天儀軌云。焰魔天喜時。人無❼威横死疫氣不發。此天嗔時。又非時死疫氣充滿文　故知爲横死除疫可修此法歟。御自筆爲時行延壽殊修此法也

道場觀　問。𑖧字爲種子如何　答。彼眞言中取初字也。謂梵號眞言中取初中後字爲種子是通例故。御口決如先記矣又疏第十云。凡諸眞言中隨取初中後字用爲種子皆得也觀察要字取宗旨文　私云。准此釋者。今𑖧字彼天明中宗要字歟。故疏釋𑖧字云。乘於如如而進行者卽是去成正覺也文　所以此天斷衆生善惡業令到佛果故用此字歟　問。若爾何不用終字耶　答。頭上在空點而示二空菩提故。初字猶勝歟❽是只梵號初字漢號之靜息義也。斷❾惡業人之至佛果是則靜息義也。卽又乘不可得義也。旁珍重珍重已上

乘水牛　問。水牛者何水牛耶　答。或云。於水牛有二。大威德所乘青色。焰魔天所乘白色云云　理性院焰魔天次第云。乘青水牛文　問。其身肉色云云　疏云。黑玄色文相違如何　理性院云。身赤肉色文同今說歟。疏第五云。　次右方在大日之南作焰魔法王。手執壇拏印此印相猶如棒形。上有人首。作極忿怒之狀。以水牛爲座。身作黑玄色。阿闍梨言。少時掌因重病困絕神識。往詣冥司覩此法王。與后同❿共語言。貌甚慈忍。然此壇拏印以忿怒形檢効生來處犯口出火光至爲嚴切及驗出家以後切業便爾寂然不復有言。焰摩王及后尋卽降階善言稱歎慇懃致敬求受歸戒。因⓫放却還此。至蘇後其兩臂繩所繫持處猶有瘡痕。旬月方愈也文⓬師口云。焰魔王忿怒形。焰魔天慈忍形也云云　愚云。隨機現形色歟已上

獻座有二意　御口云。左手荷葉座印作二觀想也。爲中尊觀水牛座爲眷屬想荷葉座也

蠟燭付火　付火次第如星供矣

禮⓭佛　提婆天梵名。[梵字]⓮王梵號也

壇荼幢印梵語歟。唐言可尋之　御自筆云大原記云。但拏者此髑髏云云　又人頭幢已上云云　此印出疏第十三卷。言出第十卷御口云。𑖪字下有種子注。𑖪字是縛不可得字。此天得無縛三昧解衆生縛義也。疏第十云。亦以本名爲眞言也以初字爲體。更問之。所謂無縛三昧也。毘縛是堅固住義。亦是除諸縛也。謂以理除縛不以非法也文　問。縛者何縛耶　答。疏第十三云。鑁音縛也。二縛。謂煩惱所知之縛悉⓯令如空也文　准知此釋以無縛三昧力令解脫衆生煩惱所知二縛義歟

次后⓰印言卅二胎藏歟　此印言胎藏次第中當死王妃印言。疏第十今名明云　死王眞言也。故死王與后名異體同歟。玄法亂脫軌云。死王亦名后文又疏第⓱十云。次死王眞言此是閻羅明王也文　此釋又死王焰魔王一體歟。或云。焰魔王變身故云爾歟。御口決云。凡死王后妃名相互也云云　私云。今次第妃印言胎次第云后印言。實后與妃又相互歟。疏中釋明云。此卽死義也。由本意願我斷一切衆生命根卽是無明煩惱也　此明於死法門而得自在卽佛所現化非眞殺一切衆生也以初沒字爲種子略抄

太山府君　次第奧云。焰魔天子深砂神也

❶失＝過(甲)　❷日＝月(乙)　❸(似)＋爲(甲)　❹〔但曜…五星〕十三字－(甲)　❺〔御自…已上〕四十一字－(甲)　❻原本押紙曰藥師經疏靖邁云炎魔王者是梵語唐言靜息王以靜息罪人令後過不起前過易滅故名靜息如將罪人至王前時恐其拒諱更增妄語罪無由息便以神力化作罪人本昔爲罪人處所相狀令其卽伏由伏罪故不起拒罪妄語靜息後過不令滋蔓故名靜息又以正法勸諸罪人令於前罪生慚愧得易滅故稱法王魔鬼軛攝在地下五百踰膳那別有住處如瑜伽說文善珠疏同之　❼〔威〕－(甲)　❽(裏云)＋是(甲)　❾惡＝思(甲)　❿共＝苦(甲)　⓫(貞)＋放(甲)　⓬(裏云)＋師(甲)　⓭佛＋(提婆[梵字])(甲)　⓮(是)＋王(甲)　⓯〔令〕－(甲)　⓰卽＝印(甲)　⓱十＋(釋)(甲)

五道大臣　司命司錄

拏吉尼　出胎藏中。掌面向口許。或出舌如觸掌。今不爾也。拏吉尼因緣出疏中。檢可見

遮文茶　奧云。役神也。印言出胎藏矣

成就仙毘那迦　御口云。聖天也。具如彼次第也。五處各明一反

諸神　御口云。三度來去明各一反❶御自筆裏　或云諸眷屬太山府君五道乃至成就仙等　悉爲地藏菩薩化身之旨十輪經見云云　可勘之。愚老云。后妃等卽爲焰魔王化身之旨見六波羅蜜經疏歟。彼疏云。閻魔羅王〇軌云。雙王治男鬼時身則爲男。治女鬼時則爲女。名雙王也云云此事或云。出十一面經疏云云已上

撥遣右手彈指三度　問。星供等皆一度云云今何三度耶　答。御口云。一二三隨宜歟

具書事

御自筆云右德云。今天別無本經軌等。但大日經同疏形像眷屬等說之。胎軌疏等印言說之。大旨以石山次第所習傳之也云云　雖有阿謨伽次❷第。先德如此注之❸也。無別本經儀軌等之故歟已上

弘長二年十月二十二日奉傳受了

同二十四日記之畢　賴瑜❹

薄草子口決第十八

諸天等部第二

十二天供

問。此法生起如何　答。十二天軌云。爾時普賢菩薩觀察人天哀愍一切無問自說言。一切衆生四大違變有種種病。或鬼魔來作種種病。迷倒世間減損壽命。云何對治如是內外種種損害。謂諸衆生不知恩故有如是違。以何爲恩。謂地水火風日月諸天皆有內外養育之恩。云何得酬如是諸恩。謂四大種有其精。天及日月天等也。供養此天有種種利。器界生界皆悉增力也。〇謂彼天有十二也。地天水天火天風天伊舍那天帝釋天焰魔天❺梵天毘沙門天羅殺天日天月❻天也文私云。十二天名有益損。天喜時有益。天瞋時有損益損相如儀軌。故用此供也。四大種精既以法界曼荼之聖衆群生引入之知識也。若爾此宗草木成佛許發心修行之儀。誰疑之耶。故大師卽身義云。諸顯敎中以四大等爲非情。密敎卽說此爲如來三摩耶身文此釋屬三摩耶身。今軌爲羯磨身也　問。天神是多。何就十二天展供耶

答。軌云。謂十二天總攝一切天龍鬼神星宿冥官。是故供養了知此十二天卽得一切天龍等護也文　問。供養諸天時觀心如何

答。軌云。是十二天乃是往❼昔諸佛爲度衆生而來現也。是故行者不可依形。執天唯觀彼天法身莊嚴文

發願

道場觀　問。瑟瑟座文何座耶　答。御口云。切石座。石切疊上也。常不動座也。朱付十二天種三尊委時可用之云云　私云。具不動手臂形相十二天種三等可觀之歟。四臂相者。第一右手持劍。左手持索。第二左右手共作牙印當口左右也。十二天種三者。其座上自東❽北角巡遶有[illegible]三鈷杵　[illegible]獨古杵　[illegible]單持[illegible]檀荼幢　[illegible]大❾刀　[illegible]龍索　[illegible]風幢　❿[illegible]實棒又內四隅[illegible]赤蓮花東北　[illegible]金⓫剛鉢西北　[illegible]日輪東南　[illegible]月輪西南　等十二字成十二⓬天等云云⓭御自筆云師口云。付瑜伽護摩軌以帝釋可爲始。何自伊舍那供之⓮耶　答。東方諸方始故以帝釋爲始。伊舍那又諸天上首故爲始。兩說也云云　胎軌略出經第四以伊舍那爲始也云云　已上師口也已上　問。以不動爲中尊有何故耶　答。儀軌云。卽請外⓯部金剛部主四臂不動忿怒明王供養歸依。爾時諸天隨順敎勑歡喜護持也文　故知外部主故爲中尊歟御自筆裏　師口云。何以不動爲中尊。不動又具四臂哉　答。師案云。十二天既四大種精也。木火土金水以土爲中方。故北斗曼荼羅九曜座位以土曜爲中。大師曰。堅牢地神不動心爲四大種之精靈。十二天以不動豈不爲中尊哉云云　次四臂事。口傳云。垂應向下云云出利生門。爲諸天主。廣施利益之故現多手也。千手觀行大悲利物至極也。故如現多手云云已上

入佛三昧耶朱付　問。此法四明次用入佛印

❶御自筆裏＝裏云㊥　❷第＋（等）㊥　❸也＝歟㊥　❹此次甲本奧書曰本云以御草本令校合了云云享祿四年六月十八日爲求法江州於總持寺求之畢金剛佛子長照隅州肝付高崇寺住右筆坂東下總國猶音二十四　❺〔梵天〕－㊥　❻天＋（梵天）㊥　❼昔＝古㊥　❽北＋（方）㊥　❾刀＝力㊥　❿[illegible]＝[illegible]㊥　⓫〔剛〕－㊥　⓬（大）＋天㊥　⓭御自筆云＝與書㊥　⓮耶＝哉㊥　⓯〔部〕－㊥

言有何意耶 御自筆口云。引實類諸天令冥會壇上權化之天等之故。召請之時必用此印言也。是天等❶法通途法則也已上

現供　問。諸天供具❷多少心淨染中納受何耶　答。儀軌云。夫天衆不就世財。唯喜順正。所以不輕少施而悅應施也　大不悅文　私云。理性院習云。用紙錢是無人染著故。依之彼流次第云擬錢。不云銀錢 或軌中又擬字歟 此傳冥今說歟　問。十二天攝一切天龍鬼神盡。若爾少供何足無邊類受用哉　答。軌云。謂❸由三種義。乏少供物一切受用。一由三密加持。謂運心法界實相妙供。二由大慈悲。三由彼諸天主福力多。如龍得少水以自福力變洒諸國。況於諸天○又縱雖色味下劣。由先三義故皆成清淨微妙醍醐。如耆婆悲一切萬物成藥尼健呪毒毒返成藥。世間尙爾。況行者隨順佛敎起大慈大悲作三密加持哉。又由天福而彼下劣供物成清淨微妙供。如石磨男得石成玉作世女取沙爲金也文　私云。又釋上三義中約第三義。初釋依初二義歟

本尊加持　不動　問。不動印言中何耶 御自筆劍印慈救呪也　次十二天如下舉

壇樣　問。十二天座位次第依何說耶　答。御口云。外方八❹方座位諸說無違。內方四天座位三說不同。十二天軌說如今圖。金剛頂經說梵辰巳地丑刀日未申月戌亥也。瑜伽護摩軌說改角在正方。梵東地西日南月北

東
梵　日
地　月
梵　地
日　月
梵
日　月
地
北

已上三說中第三說梵地中間安日月。甚巧歟。日月居須彌半腹。梵天下地神上故。初二❺說聊違此義歟。雖然當流用初說也云云　私云。初二說依橫布義歟。故供養軌云。中央本尊四隅梵天地天日天月天如是而住文　後說依竪布歟。故印言軌云。上方梵天下方地天文　又供養軌❻云。四天安四隅。次第准八方天順旋次第。梵地如初說。日戌❼亥。月丑刀歟。若爾四說歟。付中八方天帝爲始❽伊爲終順旋。內外俱違當流說。爾者依何軌耶 御自筆云 帝爲始伊爲❾終。兩樣端裏書如注之❿已上　又印言軌中八方天初伊終毘上方梵下方地日月不指方角也。又勸請軌圖又異三說也。彼圖云。天供壇樣

北
東　上方　梵天　日天
下方　地天　月天
南
方焰魔天
方水天

問。供天次第如何　答。軌云。或依方位始自東方迴順供之。或有別願依息災等法而⓬供之。若求息災帝釋爲⓭始。若求增益梵天爲主。若求調伏大自在爲主。若求敬愛毘沙門爲首。餘迴順供○若有四大病隨用四大精天。如是爲首。爲富用毘沙門。爲貴吏用梵天文 刀兵旱魃官位定惡水風等又如軌也 但當流習不問四種法。不論四大病。皆以始自伊順旋至于毘。內方又梵地日月次第也。雖然供養時總以一印一明通供也。委如次第朱付矣

大自在印言　印言如軌。但印言軌云。右手作拳安腰右文　又呪⓮云。唵嚕捺羅耶ソワカ。供養軌云。伊舍那天喜時。諸天亦喜。魔衆不亂也。舊云。摩醯首羅也唐云大自在 此天瞋時。魔衆皆現國土荒亂略抄　問。軌中諸天眞言皆無⓯南字。今⓰加之耶　答。御口云。[悉曇]俱等⓱收義也。是諸天各舉主等收眷屬之義也。而[悉曇]字既有※南字無用歟。仍誦時除彼⓲也。私云。等取義冥軌文。謂。十二天總攝一切天龍鬼神星宿冥官○所以然者。地天與地上諸神樹下野沙諸鬼神俱來入壇場同時受供。水天與諸川流江河大海諸神及諸龍衆俱來入壇場同時受供○餘天皆同故知地天明[悉曇]字等取地上諸神等。水天言[悉曇]字等取江河等諸神也

帝⓳釋　印言如印言軌。但軌云。右手同前。又呪云。唵硏羅也ソワカ。供養軌云。天帝釋者地居之主。注記衆生所作善惡。此天喜時

❶法＝彼(甲)　❷(供)＋多(甲)　❸(次)＋由(甲)　❹方＝天(甲)　❺〔說〕－(甲)　❻〔云〕－(甲)　❼〔亥〕－(甲)　❽〔伊〕－(甲)　❾終＝始之(甲)　❿〔已上〕－(甲)
⓫隅＝角(甲)　⓬供＋(養)(甲)　⓭始＝首(甲)　⓮云＝曰(甲)　⓯南＝布(甲)＊　⓰(何)＋加(甲)　⓱收＝取(甲)　⓲也＋(云云)(甲)　⓳釋＋(天)(甲)

國土安穩人民不亂。❶瞋時刀兵相戰地居諸王皆悉不安文

火天　印言勸請軌俱左手作拳安腰。雖然御口云。如朱付作之。右風三召明各一反言同軌也。供養軌云。火天喜時有二利益。一者人身❷熱氣隨時增減。二者時節不逆。此天瞋時亦有二損。一者人身熱氣。二者非時增減文

焰摩天　印言如軌。彼軌中印文如焰魔天供次第中壇荼印文也。供養軌云。如焰魔天次第引之

羅刹天　御口云。左刀印者不動劍印也。軌又同之。軌云。右手作拳安腰右文言又同也。供養軌云。羅刹天喜時諸噉害鬼隨亦喜。不噉毒氣不作惡行。此天瞋時皆悉亂現文

水天　印同胎藏。言同今軌也。供養軌云。水天喜時有二利益。一者人身不渴。二者雨澤順時。此天瞋時亦有二損。一者人身乾渴。二者器界早魃萬物乾盡。或雨大雨。世界滿水流損草木及與衆生文

風天　印言同胎藏。今軌言同印異也。供養軌云。風天喜時有二利益。一者人身輕安舉動隨心意。二者器界安穩無有傾動。而隨世間有令風和不損情非情等。此天瞋時亦有二損。一者人身及意而不隨意。二者大風吹滿散破世間。或不吹風。草木不❸隨時也文

毘沙門天　棒印❹虛心合掌雙地等云云　今軌中印非棒印歟。別次第中此尊學三種言中初印同。彼次第第二印云伽馱棒。理性院次第第❺三印名寶棒。棒印可決之。言同今軌也。供養軌云。毘沙門喜時藥叉衆喜。不害人民不行毒癘。瞋時皆亂文

梵天　印言軌云。右手作拳安腰右。左手五指相著竪之。小屈其高小許過肩。即成蓮花相文此印半蓮印歟。但朱付同胎梵天印。今用之言同軌異胎也。供養軌云。梵天者上天之主衆生之父。此天喜時器世間安穩無有亂動。何以故。劫初之時此天成器世間也。此天瞋時世間不安有種種病文　問。此天成器界或爲衆生父者。是梵天之僻見外道之宗計。何爲佛教之談耶　答。解脫門之所現之善知識爲引實類似同彼❻計故。彼同軌下文云。是十二天乃是往古諸佛爲度衆生而來現也文 又大日經云。若諸天世間眞言法教道如是勤勇者爲利衆生故文　或依深祕。則彼邪❼見等卽祕密佛乘而開心實相門也。故大師釋云。若解眞言實義。則若天❽人若鬼畜等法門皆是祕密佛乘。故文云。我則天龍鬼等文委疏第七可見

地天　印言軌幷胎地天印言全同。軌云。先合掌。風以下四指頭相跓前方❾開。二空各著風側文供養軌云。地天喜時有二利益。一者人身堅固色❿力增長。二者器界地種味力增長。此天瞋時者亦有二損。一者人身亂壞色力減少。二者器界地味力皆違本文

日天　印言如軌。胎印異此。言同也。供養軌云。日天喜時光不損物人眼不鈍〇此天瞋時失度無光。雖有眼目不能見物文

月天　軌云。如前梵天印。但作掌中有月潔白相文言同也。供養軌云。月天喜時。冷光增物人無⓫熱病。瞋時皆⓬捨矣　問。此諸天何故有喜瞋耶　答。軌云。如是諸天謂。諸國王人民以非治世作不善業。殺盜常行而捨正法。諸天愁憂便生嗔恚。若天災欲起。先有瑞怪。謂無雲而雨矣諸星隨亂無雲而有者諸天悲泣之淚也若止惡業以正治世。諸天歡喜皆悉來護略抄　問。此諸天瞋怒時有何對治乎　答。軌云。若有如是四大精天瞋怒難者。王及人民入於如來五輪塔中受持諸戒歸依三寶攝心而住。應作如是觀。地依水生。性空故地亦無常。水依風生。性空故水亦無常。火依水風生。水風空故⓭火水亦無常。風依虛空。虛空無體故風亦無常。火空。火空故水空。水空故地空。地空故地上所生有情非情皆悉無常。作此觀時。諸天嗔滅無所依住。爾時行者還作此觀。虛空雖無尙有虛空。是故得名虛空。名必有體。所以虛空有故風亦有。風有故火水地等皆悉有體。作此觀時諸天歡喜。威光倍增安穩而住文　問。法施功能如何　答。軌云。若人〇於此天像前⓮講讀般若甚深經法令此諸天皆大歡喜者。諸天歡喜故。一切衆生歡喜。行者一切衆生喜故。諸佛亦喜。諸佛喜故。出世間悉地圓滿文

具書事

❶(此天)+瞋(甲)　❷熱=勞(甲)　❸隨=順(甲)　❹〔虛心…云云〕九字一(甲)　❺三=二(甲)　❻計+(賊)(甲)　❼見=計(甲)　❽(爲)+人(甲)　❾(大)+開(甲)　❿力=身(甲)　⓫熱=勞(甲)　⓬捨+(失)(甲)　⓭〔火水〕一(甲)　⓮講=稱(甲)

十二天儀軌(唯印言說之)
供養十二天威德天報恩品一卷(不空)
十二天總勸請天供法❶

❷薄草子口決第十九

諸天等部第二

聖天供(本)

問。立名如何　答。儀軌云。故祕法云。六通自在故名聖天。智惠自在故名大自在。成就敬愛故名雙身毘那夜迦王。成就五穀故名六臂天(文)　御口云。雙身是權實二天交抱之形也。所以約權身云聖天。本身大聖觀音故依實身云歡喜天。觀音現女天形令彼生歡喜。故依之含光軌云。以慈善根力令諸毘那夜迦生歡喜心。然後呵責令不作障(文)　不空軌等中權實並擧云大聖天歡喜雙身也❸(御自筆云)　聖天一切毘那夜迦上首也。集經所說一切毘那夜迦印用普通聖天召請印。可思之❹(已上師傳也。已上裏御自筆)　私云。此天有多稱二名如先。或云毘那耶迦天此云象鼻。故含光軌云。毘那夜迦又名毘那怛迦此云象鼻也。其形如人但鼻極長。即愛香塵故也。唯今大聖天其頭眼耳鼻舌諸相皆似象能隨行者故也(文)或約處住歟。住毘那タカ山故或名誐那鉢底王。此歡喜梵語也。故金智經云。金色迦那鉢底(文)或云九目天。約眼目故。菩提流支軌云。其金色身正立有三頭。各面上三目合成九目(文)或云雙夫二天交抱故　問。四種法中約何耶　答。御口云。息災爲本兼通餘也。故含光軌云。有增加❺句可隨所求事。所謂息災增益敬愛調伏鉤召等○但常途之時加息災語(文)　先沐浴天像法如表紙記。半印者身印半印也。印文如浴油加持出之。但直手不洗之。立尊湯杓懸。自塵穢除也。　但初夜念誦法施許也(云云)　御口云。初夜作法自瑜前普禮至于灑水加持如常行之。次金二打。次供❻養印眞言。次念誦法施(如日中等。但略念誦也)　次摺珠祈請。　次金一打。次立座○先取去天覆。御口云。若銅器或白瓷或瓦氣等置壇上。彼器中立本尊覆紙袋。行者普禮前取去彼覆也(紙ヲ袋ノ形ニシテ端捻也)　次浴油加持　御口云。右手壇上多羅油取居右脇火鉢上。右手作半印。作左手珠❼數記百八反加持之。但口傳用心中心呪。其故大呪百八反時剋久多羅油熱故。　本文云。內(云云)　心行者受用稱寒溫也。　多羅者鉢梵語也。有取柄銅器❽也。私勘云。大智律師六物圖云。　梵云鉢多羅此名應器。有云。體色量皆應法故○鉢是梵言。　此方語簡省下二字(文)准此釋。鉢是梵語略言也。但律家用鐵鉢瓦鉢。今銅鉢也
加持供物　前印名前身印半印也。　非常加持物印也
次本尊立多羅中　火鉢上油取置本處。以疊紙覆本尊取之立多羅油中也。　皆以右手作之也　放著者。　御口云。❾立油中云歟也　問。油中立像。像向方如何　答。御口云。異說不同(云云)　爲男愛女修之。女天可向行者而立之。爲女愛男法反之也。但二天交抱側向行者爲祕說(矣)　、
道觀　毘那夜迦山者　御口云。七金山隨一毘那夜迦山也。聖天住彼山也。彼山中有油海。又有蘿葍。聖天常浴油海食蘿葍故。今作此供養也　問。發願云鷄羅山。今云毘那夜迦山。相違如何　答。私云。毘那夜迦山彼天本居所。鷄羅山彼天說神呪會處歟。故使呪❿法經云。爾時毘那夜迦於鷄羅山集諸梵天自在天等及無量鬼神等。從座而起禮大自在言。我今欲說一字呪。聽我所說(反意大自在天軌又同之)　故知鷄羅山會處也。或一處異名歟。可尋決之(御自筆云)　鷄羅山事未勘之。大明呪賊經中出⓫之歟。件經未見之。但或人云。件經未渡經也(云云)　可尋之。　毘那夜迦山一所異名非歟。毘那夜迦山油池。常浴之遊戲。又蘿葍根常食之。　又自然所得酒食彼等歡喜遊戲。今供其作法也。但或云。油池在鷄羅山。蘿葍在象鼻山(云云)　已上師傳也。其中如或說者。象鼻鷄羅山是異處歟。可尋之
已上
有[illegible][illegible]字(云云)　御口云。二字男女二天種子也。[illegible]行不可得字也。此天作障難。是主惡行。歸不可得字義。惡行消滅之義也⓬(御自筆裏云)　祕口⓭云。行煩惱也。十二因緣無明緣行(云云)　今聖天云。第七識煩惱體顯姿也。仍行不可得字。用也。　祕事也⓮(云云)已上

❶甲本奧書曰,弘長二年十月二十二日奉傳受同二十五日記之了　❷〔薄草子…第二〕十四字ー(甲)　❸御自筆云＝裏書(甲)※　❹〔已上裏御自筆〕ー(甲)　❺句＝爲(甲)　❻養＝淨(甲)　❼數記＝記數(甲)　❽也＋(云云)(甲)　❾(奉)＋立(甲)　❿法＝結(甲)　⓫〔之〕ー(甲)　⓬〔御自筆〕ー(甲)　⓭〔云〕ー(甲)　⓮〔已上〕ー(甲)

反作箕云云 御口云。三形異說云云 或蘿蔔爲三形。或歡喜團用之。今用箕爲祕說。二相向形表二尊交抱義歟。此箕有除虛❶糠止實之功。是則遮惡持善攘災招福之標示也。勸修寺法務❷記。毘那夜迦山似象耳故。彼耳又似箕故用之云云 此說不可。彼山云象鼻山故 *御自筆云 但成典僧正象鼻山形似箕故爲三形云云 寬信又云。箕耳也。六處愛其一也云云 愚老云。耳六處愛事不審不審。慢瑟記云。此相抱像❸表六處之愛〇一者以鼻各觸愛背。二者以胸合愛。三者以手抱愛腰。四者❹以腹合愛。五者以二足踏愛。六者❺著赤色裙。是偏表敬愛文 六處如此❻耳事如何已上

變成男女二像象頭人身云云 金光軌云。次說像法。象頭人身左牙出右牙折。面少向左。其鼻向外瘦。身色赤黃。有六臂。左上手把刀金剛智云把劍 次手把菓盤金剛智云喜團 下手把輪右上手把棒。次手把索。下手把牙。於此像前誦前大眞言。所求皆成。又像。有二天身相抱。正立雙。象頭人身。其左天著天花冠。鼻牙短。其目亦細。著赤色袈裟福田相衣。身白肉色。右天面目不慈。鼻長目廣。不著天冠及福田衣。身赤黃色。唯以黑色衣而纏其頭肩。此天以❼面相著前女天面作愛惜相。是像顯權實相。於此像前持誦先第二眞言。善增惡滅。又像。二形如先。相抱正立。唯以男天面繫女天之右肩而視女天背。亦以女天面繫男天之右肩而視男天背也。目細牙短爲婦天。其二天並不著法衣天冠。而現本毘那夜迦身。於此像前持❽誦先本第三眞言。一切惡事皆悉消滅也文 御口決云。此軌意二權像男女同繫袈裟。二實像二天不著法衣。權實像女天著男天不著也。今次第未見何像。可觀權實像也云云 私云。軌三種像中俱著法衣。二權像不分明。如何 但彼軌上文云。佛菩薩爲男女天化度衆生文 此文意歟。權實像中權著法衣故。准知歟。慢瑟軌云。其雙身天像夫婦相❾把立。其長七寸或五寸作之。二天俱象頭人身但男天面繫女天右肩。而令觀女天背。亦女天面繫男天右肩而觀男天背。足蹱背俱露現手足柔軟。如❿壯肥女人。男天頭無花鬘。肩係赤色袈裟。女天頭有花鬘。而不著袈裟。⓫手有玉玉環。亦用其兩足踏男天足端。二天俱白肉色。著赤色裙。各以二手互抱腰上。其右手覆左手背。二天右手中頭端令至左手中指中節背上取意 私云。此軌文又男著女不著事違口決。如何 *御自筆云 慢瑟含光弟子也。權實像等讓含光其外之像出之歟。但是愚推也。⓬不爾慢瑟再何記⓭之哉已上 御口云。毘那夜迦作⓮佛法障難故。仍觀音爲治彼現女形。同彼息障難也。女天云聖天。是權化故。男天云歡喜天。是彼婬欲熾盛現女形順彼生歡喜故云爾歟。私云。軌意實天著法衣歟。或又男天觀音變身歟。若爾今軌初云。依含光口傳制此儀軌云云 含光儀軌云。菩薩現此身爲其婦文 相違如何 ※御自筆云 先德云。權實天之時男實類女十一面化云云 而爾往尋實之時實毘盧遮那也云云 依之祖師定賢法務勝覺僧正師也。祕抄務抄者法務抄也記云。入堂禮佛之時可觀大日法界等流身也云云 此指本尊也。況慢瑟含光軌可不記記之歟。如端云。又含光記云。尋此實卽權。佛菩薩降伏諸懈怠故現此身也〇權卽依實故一字重。實依權知佛菩薩化也文已上 無畏軌云。取香木樹造其形像。夫婦令相抱立之。身長五寸。象頭人身。身著天衣及腰裳。夫鼻脹下。婦鼻脹上。四葉爲座文 不空軌云〇如含光第一六臂像文 若鑄若割若畫並得文 金智軌云。其像形人身象頭六臂。其身正立鼻向右曲。左上手把刀。次手把歡喜團。下手把劍。右上手把棒。次手把縛折羅。下手把索。身作金色。脚踏金山文

召請印如軌第二印也 私云。無畏不空兩軌印文聊異。不空印文同次第下心印。器耆印文也。無畏軌異彼印者。名小作內縛也。明兩軌全同。但俱無唵字。今⓯如何意耶 ⓰御自筆云 答。唵召請字也。尤可加之。四攝初鉤字也。可思之已上 問。不用結界。何故耶御自筆天等不引五色。不打振。不用結界也。然而又有無不定也。今天殊同實類不用之。如祈雨法等矣已上

閼伽普通明次用之 御口云。捧器誦常閼伽明畢。次誦加此明也此明出無畏軌矣。但於野字又有耶字也 私云。無畏軌中閼伽唯用此一明。塗香燒香種種

❶(糟)十糠㊥ ❷記＝說之㊥ ❸〔表〕―㊥ ❹〔以〕―㊥ ❺〔著〕―㊥ ❻〔耳事如何〕―㊥ ❼〔面〕―㊥ ❽誦先＝前㊥ ❾把＝抱㊥ ❿壯＝杖㊥ ⓫手＋(足)㊥ ⓬不爾＝不然者㊥ ⓭〔之〕―㊥ ⓮〔佛〕―㊥ ⓯如何意＝加何㊟ ⓰御自筆云答＝答御自筆㊥*

供具皆用此明各三反見。*今塗香等不爾歟。如何 *御自筆云 答。或傳塗花等用之。今傳不爾也。水歡喜別呪通呪用不二傳❶也
本尊讚　此讚出不空軌中。但無扇底迦羅句也。❷此句❸通四種法加之也。仍本書且除之也
本尊加持　大日加持胎印明歟
身印　此印無畏軌幷菩提留支經中出歟。雖然無畏軌中印相少異。彼又名根本印。支經中印相雖似今印不云身印。可尋決矣。含光軌中用身呪也。印大異今印也　爲鏺物勢者御口云。印上下動也
❹心呪　此呪同無畏軌幷含光軌。但無畏軌明句雖同文字聊異。含光軌文字雖同聊闕句。但云那翼迦尾那翼迦再不云之也。又金剛智菩提流支等經中雖有此言大異也。若爾依何經軌耶。❺如是云印相云眞言諸文之相違常事也。各隨師傳取捨非一。印言增減又以如此。或以一印誦三呪。或以一印用兩呪。或偏用含光印相。或偏付本軌本經。或雖違本書偏用師傳。今薄草子印依師傳❻歟已上　扇底迦羅之句隨四種法可改用之云云　含光軌云。若欲息災於娑縛賀上加扇底迦羅二合之句。若欲求財於娑縛賀上加報瑟置二合　加之句。若欲求敬愛除前句加縛試羯羅孥之句。若欲調伏惡除前句加阿毘遮嚕迦之句。若欲求延命除前句加惹儞多之句。若欲鉤召除前句加糞俱捨之句。如是諸語含衆多悉地也文無畏軌云。此大身呪用息災敬愛之法文
第二印可云心印歟　此印出無畏軌中。此軌名心中呪印也。含光軌雖有此印❼文又異。心呪。此眞言❽含光軌中無〔梵字〕一字。無畏軌中無〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕三字也。無畏軌云。是呪用增益福聚之法文❾含光軌云。有增❿益加句。如前准常途之時用息災句。又云。是眞言中顯字也。菩薩現此身爲其婦而勸進令毘那夜迦不作障礙。有往昔因緣。如餘部說。是權實義。所以者何。儗哩者觀自在菩薩種子爲權義。次虎者是毘那夜迦神種子。此常隨魔也。何隨魔。謂恒常隨逐一切有情伺求其短。然天魔地魔不爾。唯時時來而作障難。毘那夜迦常隨作障故名常隨魔也。假使梵王及憍尸迦諸天龍等不能破如斯障難。唯觀世音及軍荼利菩薩能⓫除此毘那夜迦難也 *御自筆云　四部法云。爾時觀自在菩薩大悲熏心。以慈善根力化爲毘那夜迦婦女身。往彼歡喜王所。彼王見此婦女欲心熾盛。欲觸彼毘那夜迦女。而把其身。于時婦女形肯受之。彼王卽愛作敬。於是彼女言。我雖似障女。昔以來能受佛敎得袈裟⓬衣。汝若實欲觸我身者可隨我敎。卽如我至盡未來世能爲護法不。又從我護諸行人莫作障礙不。又依我已後莫作毒心不⓭耶。汝受如是敎者爲親友。時毘那夜迦言。我依緣今値汝等。從今已後隨汝等語守護佛法。于時毘那夜迦女含笑而相*抱。時彼王作歡喜言。善哉。我等今者依汝勅語至未來護持佛法不作障礙。而已。仍可知女天是觀自在菩薩也。是則如經說云。應以婦女身得度者卽現婦女身等者卽此也云云　已上或抄⓮引四部法。件法末師抄歟。可尋之已上　有往昔因緣者。此因緣歟。但本說不審。若大明呪賊經歟。件經又未得之。或云。件經未渡經也。如蓮花三昧經等云云　可尋之。覺禪阿闍梨抄云。歡喜天本傳文云。摩羅醯羅州有王。唯噉牛肉大根。時國中牛漸少。民以死人⓯肉供死人少故。復用生人肉。是時國中大臣人民發四兵。欲害其王。時⓰王成大鬼⓱王毘那夜迦。以諸毘那夜迦爲眷屬。飛空而去。其後彼王國中行疾病。是時大臣人民十一面觀音悲願觀音現毘那夜迦女形誘彼惡心。時彼毘那夜迦王歡喜。卽疾病國中不行人民安穩也云云　此因緣又本說可勘之。又有因緣追可書之已上⓲御自筆裏書云　御⓳口云。此眞言表權實像也。〔梵字〕作如次女男權實種子也。加〔梵字〕是擧能降伏軍荼利。彼尊種子故軍荼利伏毘那夜迦見集經等⓴中。問。觀音伏彼。何更如軍荼利降耶　答。私助云。四種對治中觀音約隨順對治除彼難。軍荼利依相違對治伏彼障歟。又尋云。〔梵字〕第八識自性淸淨心故。又第六識歟。妙觀察智種子故。第八識有斷惑德。眞言釋論等意也。又第六有斷障功。法相及諸宗意也。然觀音對治誠可然。而第七識無斷惑事。何軍

❶也＋（已上）甲　❷（御自筆）＋此甲　❸通＝隨甲　❹心＝身甲　❺（裏云）＋如甲　❻〔歟已上〕－甲　❼〔文〕－甲　❽含光軌中＝光中甲　❾〔含〕－甲　❿〔益〕－甲　⓫除＝障甲　⓬〔衣〕－甲　⓭耶汝＝邪甲　⓮引＝別甲　⓯肉＝內甲　⓰〔王〕－甲　⓱王＝五甲　⓲〔御自筆裏書云〕－甲　⓳口＋（決）甲　⓴中＋（云云）甲

荼利有降伏用耶　答。眞言敎意卽事而眞故。執我卽斷惑也。所以卷四蛇爲瓔珞。良有以也。若爾何毘那夜迦惡行云伏彼耶　答。彼又惡行卽善行。知云伏。非斷除也。[1]御自筆云 先師云。心呪事[梵字]觀者[梵字]聖天[梵字]軍荼利此權實二天之呪也。[梵字]觀音者第八識菩提也。[梵字]實身第七識惑體也。[梵字]軍荼利正斷惑障之智也。是則以第八識菩提淨第七識煩惱之意也。軍荼利四蛇我癡我愛我見我慢也。斷之者卽平等性智軍荼利忿怒身也。般若寺五大明王義可見之。又軍荼利除伏毘那夜迦之尊也云云已上　問。光軌中有往昔因緣文何因緣耶　答。無畏軌[2]中云。大自在天王爲摩女。爲婦所生有三千子。其左千五百毘那夜迦王爲第一。行諸惡事領十萬七千諸毘那夜迦類。右千五百扇那夜迦侍善天爲第一。修一切善利領十七萬八千諸福[3]伎善侍衆。此扇那夜迦王則觀音之化身也。爲調和彼毘那夜迦王惡行同生一類成兄弟夫婦示現相[4]抱同體之形。其本因緣具在大明呪賊經文 御自筆云 本因緣事如次上注之。猶可尋也

寫本云

弘長二年十月二十九日子刻記了　賴瑜

[5]同三年三月十四日一見了　在御判[6]

[7]諸天等部第三

聖天之餘

第三印　此印楡尾傳也云云　依何經軌耶

無畏軌云。心中心印二手金剛縛文含光軌說又異此兩印矣　御口云。作此牙印而口兩邊向竪如牙形也

心中心呪　此呪同不空軌并含光軌。無畏軌云。唵虐虐許泮吒文御口云。此呪表二實像。故[梵字]字重擧也。[梵字]又能降伏軍荼利。含光軌云。此眞言偏顯兩實義。是故以一字重爲二字。尋此實卽權。何故權。謂佛菩薩爲降伏諸懈怠故現此身也。諸有障難從懈怠起。若止懈怠者障難不起也。權卽依實。是故一字重稱也。實卽顯權。是故知之佛菩薩化也。佛者毘盧遮那佛。卽宣言無所不至之身。我爲化度隨類衆生普賢最後現毘那夜迦[8]也。菩薩者觀世音菩薩也。佛菩薩爲男女天化度衆[9]生文私云。准此釋於此一眞言得二實二權兩像歟。謂依淺略門迷情實類障礙神故。約深祕門大日等流普門身。故密嚴上人釋云。不動九界迷情同等流法身文可思之或又約字相是實類種子。惡行故約字義又權化眞言。惡行不可得。故云。知含光軌意於兩種眞言成三種形像歟　問。心呪心中心呪立名淺深如何　答。御口云。於大呪中取肝心故云心呪。又[10]心呪中猶抽肝心故云心中心也云云 故知心呪淺心中心深也　問。兩呪說字同三字也。[11]云抽肝心耶。又心呪顯權實不二可深。心中心表二實。是可淺耶　答。兩呪雖同三字非不抽肝心。[12]既[梵字][梵字]中唯抽作字故。又第二呪二物相合云不二。權實異轍種子分岐。是則竪差別意也。第三呪一字還成多。是一非一。無數爲一。理理無邊智智無數橫平等[13]談也。所以性佛性然功德。言權則悉權也。言實則皆實也。何分其種耶。故知深也。三種義門一切諸尊三呪皆可如此歟。[14]兩呪淺深義甚深甚深。凡敎相之大都專雖可存此義於今兩呪加此料簡。記者不共之智解歟。古德未顯此心符。末資定宛其口實歟。抑愚老問云。深窺性海。何有水波之差別哉。今只因海波上且欲聞權實之一味矣　答。[梵字]實類毘那夜迦種子。[梵字]女天權化觀音法體[15]也。而再往尋之。其實類身又遮那之化現也。其故男天毘盧遮那善惡和合權實性然[16]當體也。故是爲實類[17]身。女天毘盧遮那大悲純金一德也。故是爲權化權身。再尋之曰。挫大悲化現之相四曼也權末悟性六大也實本之時。實卽[梵字]二身共用[梵字]也。實上立權[梵字]實[梵字]性上分性[梵字]相[梵字]敎相通途之談歟。大師御意。法然上法然隨緣上隨緣。法然隨緣可思之。今[梵字][梵字]呪法然上法然隨緣之義誠可爲甚深歟。此義所詮又記者義雖一撥聊爲取捨注之而已　問。此義文證如何　答。上卷幷當卷上所引之含光軌文也。謂權卽依實○實卽顯權等之一改文也已上[18]御自筆裏付也　問。第二呪用何法耶　答。無畏軌云。是呪降怨調伏之法文含光軌云。行者若欲縛惡人用此呪。若遣除惡人亦用此呪文　悅與印言○牙

[1]（裏）＋云甲　[2]〔中〕－甲　[3]伎＝使甲　[4]抱＝犯甲　[5]（御自筆記云）＋同甲　[6]此次甲本奧書曰，享祿四年六月十九日爲求法江州於總持寺求之畢介佛子長照隅州肝付高山寺住右筆坂東下總舊住寶藏院 住賴香二十四歲　[7]（薄草口決第十九）＋諸甲　[8]也＋（云云）甲　[9]生＋（也）甲　[10]〔心〕－甲　[11]（仍）＋云甲　[12]〔既〕－甲　[13]談＝讀甲　[14]（裏書）＋兩甲　[15]也＋（是女天也）甲　[16]當＝常甲　[17]（實）＋身甲　[18]〔御自筆裏付也〕－甲

印者。三印中第三印也。言出金智軌歟。但異今明矣 九目天軌云。敬愛悅與眞言。唵那縛斫乞蒭婆羅吽引摩尼曳吽泮吒文 ❶御自筆云 此呪婆羅吽以下與薄草子不違。那縛斫乞蒭加句也。九目梵語歟。餘呪相違外是離合差別加句有無也。隨事依法加句增減等不一准可思之。❷已上御自筆 御口云。聖天令悅與之義歟

調和印言 御口云。聖天成瞋恚時。以此印言令調和也。故不空軌名調和毘那夜迦法云云 私云。此印言全同不空軌幷集經。無畏軌印大異言少異。初除(梵字)置許吽也。御口云。二大來去三反 明各一反

佛慈護印言 御口云。此印言增諸天威光印言故加用之非局當尊可通一切天等也。印相二大二小立合也。四處加持明各一反

佛眼印明如常

供蘿蔔等 御口云。蘿蔔酒團等皆各別供之。加持身半印心中心呪各三反 供養印明如常。或明今呪灌油又云浴油歟 御口云。自此下散念誦也。右手取杓杓遣指端方柄風空間ヨリ出取也 汲鉢油灌本尊御頭。隨懸誦明。左珠記數。若求增益等誦心呪。若求降伏等可誦心中心呪也。百八反滿❸畢置杓於多羅。左珠懸腕作金❹掌。誦法身偈諸法從緣生等四句 次破印摺珠祈請也。第二第三遍等皆❺以如此矣 問。初後二時四三反數有何意耶 答。無畏軌云。次念誦以匙酌油灌其像身。一日之中七百反灌之。平旦四百反。日中三百反。正灌油之時至心愼肅勿生他念。每一百反終讃嘆供養數數發願陳所念之事。若三日乃至七日。一切善願隨意成就一切惡事悉皆消滅文 不空軌云。率油灌其二像頂身。一百八反。一日之中七反灌之。平曉四反日午時三反。共成七反。已後每日更呪舊油以灌其像。如是作法乃至七日。隨心所願卽得稱意。正灌油之時數數發願文 兩軌既以念誦多少雖異。四三反。數是同故用四三也。問。何故非三五等耶。若又七分二則二時各可三百五十耶 答。七二十一等念誦反數故分三百五十則非滿數。故皆所求圓滿之表示歟。四三加次四曼三密之表相歟。相用次第❻必然故非三四次第歟❼御自筆云 四三如次。四曼三密之義頗難。❽一定歟只暗三三密。五五智等配當難。猶難遁歟。只七反❾兩時三反半雖可分之。半條イカニソヤ。不宜。仍四三分之。而四配後夜後夜天等食時日午佛菩薩食時也。今十一面同雖供之。所宗者本天也。仍以增數四配後夜歟。猶可案耳已上 問。無畏軌灌油後發願云云 不空灌油時發願云云 兩軌相違如何 答。御口云。深智人灌油間以(梵字)字智水洗(梵字)字本不生體義深可觀念。此觀非深❿法則不如不觀矣故淺智雖可相信也。亂觀本尊還成忿歟。故知無畏約深修人故。作深觀不生他念故。發願祈請灌油後也。不空約淺智故。正灌油時發願歟。又集經第十一同之*御自筆云此條不可有劬勞歟。祕鈔薄草子等共浴油百反後能可發願祈請之由云云 第二第三四又如此云云 明知於師傳者是浴油後也。何況於此事者後字時字更不可有差別歟。灌⓫浴之時雖前後。雖中間稱時更不可相違後字誠可限後。時字豈不通前後中間哉可思之。抑世間相傳云。中古有行者修此供不知修師名字 頻凝理觀其夢中歟。本尊示云。於戲アア眞如馥クサイ哉云云 當流相承口傳云。只聖天供。貴人愛子等如備膳調氣味致丁寧清淨。試之加鹽殷懃調供。第一故實也。必有驗云云 問。不用初夜時有何故耶 答。無畏軌云。是自在天處他化自在天。降遊下界風輪之纏淪其身故。用酒藥蘿蔔及油等之物常持齊。故暮時不受供養矣 問。無初夜時。⓬大法時小壇自何時始之耶 答。聖天供後夜始之。不同十二天初夜修之也御自筆云 十二天聖天和合每日三時⓭也 問。用油多少如何 答。不空軌云。當取一舛淸胡麻油以淨銅器盛之文 御口又同之歟 問。七日間用舊油耶。如何 答。御口云。用舊油也。行法終多羅覆蓋不可寄不淨也。故不空軌云。更呪舊油以灌其像文減更可加。不可增一舛歟 問。行者誤以杓觸尊頭時可作何行耶 答。御口云。或誦(梵字)字。彼尊種子故。或誦(梵字)字。觀音種子故。或誦大金剛輪呪懺悔意歟

供蘿蔔等印言如前 御口云。此供了祈請勝前前

❶〔御自筆云〕－㊥ ❷〔已上御自筆〕－㊥ ❸畢＝了㊥ ❹掌＋（誦讃次成普供養印彼明并偈誦之次又作本金掌）二十字㊥ ❺〔以〕－㊥
❻必＝不㊥ ❼御自筆云＝裏書㊥＊ ❽〔一〕－㊥ ❾兩＝當㊥ ❿法＝修㊥ ⓫浴＝油㊥ ⓬大＋（時大）㊥ ⓭也＋（已上）㊥

能能摺珠祈念也
散念誦　御口云。本尊三呪中隨事敬愛增
益等心呪。調伏等心中心呪。隨一呪千反可
誦之。佛眼二十一反。大金七反。其餘各百
反。法施如是供處記之　問。用胎大日明
有何故耶　答。御口云。胎因曼荼羅近外
部故也　問。用十一面言事如何　答。私
云。聖天本身故　問。何故散念誦不用軍荼
利明耶　答。①已是本尊降伏之呪也。通途
不可誦之。事遲遲可誦云云　是卒勘發之
由歟。又已誦調和呪意大旨同軍荼利歟。
仍且略之歟已上
檀樣　問。供具②圓居何故耶　答。御口云。
此法息災爲本故表圓形也。或顯所求圓
滿義也。私云。理性院作圓壇而供又圓居
之。不空軌云。③當以白月一日於淨室內
用淨牛糞摩作圓壇隨意大小文無畏軌云。
作二肘圓壇以瞿摩夷和黃土塗作之文
問。用一瓶有何意耶　答。御口云。上古明
匠後七日法聖天壇承仕誤居一瓶。仍于今
傳彼風歟。圓壇一瓶尤相應歟。仍或傳增益
時用二瓶云云可思之已上　問。修中用意如
何　答。御口云。殊斷婬酒用不二說。④承仕
同⑤之　問。蘿蔔團等行者受用⑥耶　御口
云。食不二說。經軌說不同歟。但不受用爲
勝矣承仕又准之　問。蘿蔔團送施主事如
何　答。御口云。七日間一二度許送之。近來
未必然歟。⑦先師被送之不然之時アリ
キ可隨時⑧已上　問。作團事如何　答。御口

云。米粉和水如餠平中小豆粉串柿切入
端捻如石榴形煎油入イル也。或アマツ
ラ土ハシカミ等中入也　御自筆云專當流說也　問。或
記說云。遲遲時用軍荼利明障礙時用觀音
言有何故耶　答。私云。含光記云。菩薩
現此身爲其婦而勸進令毘那夜迦不作
障得文故障礙時用十一面呪也。又遲遲時
誦降伏明悉地令速疾歟　問。此天現象
頭有何意耶　答。含光軌云。謂如象王雖
有瞋恚强力能隨養育者及調御師也。誐
那鉢底亦復如是。雖現障身能隨歸依人
乃至歸佛者。是故此天現象頭也文若爾唯
現⑨一形耶　答。同軌云。形有多種。或似
人天或婆羅門。或現男女端正之貌文　問。
此天降伏尊唯觀音軍荼利耶　答。同軌云。
大廣智⑩言。若有毘那夜迦障難者。應修眞
言法。有三部。即三尊。佛菩薩金剛。即毘盧
遮那⑪觀音軍⑫荼是三部。能制三業懈怠。
是故⑬修誐那鉢底法者。先應敬禮三尊
略抄　問。當尊功能如何　答。使呪法經云。我
有微妙法。世間甚希有。衆生受持者皆與願
滿足。設衆惡來侵我悉能⑭加護。上品持戒
者我與爲帝師。中品持戒者我與人中王。
下品持戒者富貴無窮也文　私云。已上文依
御口決略抄。但此經有二本。略本如所引。
廣本云。上品持戒者我與人中王中品持戒
者我與爲帝師文又九日天法文同之。已上
二經一軌皆菩提流支譯也御自筆云　此文廣本九
目說等可宜歟。略本或如廣本直之本有

之也。道理又可然歟已上　問。今法深勝如
何　答。不空軌云。右此大聖祕要之法人
間希有寶。勿傳之。宜誡愼也文　九目天
法云。此四種眞言一⑮期中最後臨終時一
國之中一人可傳受。更不可兩人傳。必
以金銀銅等七寶器施師許可印眞言文含
光記云。如上微妙祕義末代智者應以祕
之。應安梵夾中。⑯於非器人勿妄傳授
⑰赦文
物語事　御口云。或人聖天供料物送小野
僧正許。僧正受彼而不修供。彼人參尋供
子細。僧正答供由。爾時安置聖天片角出小
音不供也云云　僧正起瞋奇怪取彼尊投捨
給。是等行儀權者所行歟御自筆云　此事或山門吉
水之流祖師處行也云云　仍吉水流于今不
修聖天供。憚恐故歟⑱裏書云。此事大御堂大僧正被語云。皇慶阿闍梨云
云　其後此流聖天供不行之云云普通大法之時幷水歡喜行云云
具書事
大聖歡喜雙身大自在天毘那夜迦王歸依念
誦供養法善無畏
佛說金色迦那鉢底陀羅尼經金剛智
九目提婆羅惹愛敬法金剛智疑
大聖天歡喜雙身毘那夜迦法不空
毘那夜迦誐那鉢底瑜伽悉地品祕要含光
大聖歡喜雙身毘那夜迦天形像品儀軌一卷
憬瑟
權現金色迦那婆底九目天法菩提留支
便呪法經同二本廣略
聖歡喜天式法一卷般⑲惹羯羅

①(裏云)+已(甲)　②圓=圓(甲)　③當以=黃(甲)　④(御自筆)+承(甲)　⑤之+(已上)(甲)　⑥耶=如何答(甲)　⑦(御自筆)+先(甲)　⑧已上=歟(甲)
⑨一=此(甲)　⑩言=云(甲)　⑪觀+(世)(甲)　⑫荼+(利)(甲)　⑬(欲)+修(甲)　⑭加護=戒(甲)　⑮期=斯(甲)　⑯於=出(甲)　⑰赦=故(甲)
⑱〔裏書云…喜行云云〕四十六字一(甲)　⑲惹=若心(甲)

陀羅尼集經第十一

❶薄草子口決第二十

諸天等部第四

施餓鬼（御自筆外書云。在天云神。在地云祇❷文。天神地祇是❸也）

問。靈祇天仙等文靈祇何者耶。又召天仙等何故耶　答。靈魂神祇歟。經云。及婆羅門仙等文施彼功德廣大如經中說矣　問。點定淨處掃地文何處可爲淨處耶　答。軌云。寫淨地無人行處或水池邊樹下云云　問。莫用桃柳石榴樹下文意如何　答。御口云。桃柳等下大力鬼王住故。卑劣鬼難臨故。不用彼樹下也　問。儲一器淨食文何時儲之耶　答。御口云。時食之時食上分取入彼器置便宜處。若每日施食施食後可取之（御自筆是長日念誦修略儀也。若一七日二七日乃至百日自行爲施主限日數。別飯一盃可儲❹之）　問。和淨水文何意耶　答。御口云。餓鬼飢渴故。不和水難受用故。如常渴人喜滋潤食矣❺高尾口決云。水是相成滋養義。是當檀波羅密也云云

桃柳不用之事　東山往來云。荊楚歲時記云。桃者五行之精。厭伏邪氣文灌頂經云。禪提比丘呪龍。以彼柳名鬼怖木。石榴者鬼子母神所愛也。有如是等因緣。於件等木下鬼神不來也（已上東山往來。❻荊楚記并經可勘之）　問。三種器中何勝耶　答。軌云。或一分或少許或一器皆須安淨銅器中如法。如無銅器白瓷亦得。如無瓷器可用漆器文准此文銅器尤勝歟　問。向東方而施文有何故耶　答。御口云。東方檀波羅密方故行施向彼方也（有本說）※御自筆　四分律抄批第十四云。佛言。我佛法中有六方所謂六波羅密。東方即檀波羅乃至東方屬衆生心。若有衆生等能供養彼❼波羅密則爲增長壽與財文已上　問。入定時行之文何時耶　答。御口云。亥尅驅仕燒火而行。我後立或坐行之。歸時行者驅使俱不迴顧也（※御自筆云）冥道鬼神等夜得勢力也。仍人定令相應也。毘羅三昧經云。夜鬼食時云云已上

淨土變　御口云。如常七處加持依此印言加持。轉瓦礫荊棘成微妙淨土之由觀念也　問。餓鬼共果報下劣難臨廣博嚴淨土何用此印言耶　答。御口云。依眞言加持力雖下劣來集矣（御自筆）邊鄙難臨王宮然而❽有喚之時自在出入敢無怖畏。如可思之

普集印言　御口云。先右手取食器移持左手。右手作普集印向外誦明七反。然後風指三度召之　問。軌中莎呵上有曳計四一切冥道餓鬼衆之句。何今除之耶（御自筆云）且略之歟。眞言句義中且有來集句歟　問。

咽喉印言　御口云。彈指三度明各一反

頌　軌中有廣略二頌。依廣抽要歟

五大願（如常）　加持飯食　御口云。印用妙書朱付也。以大指腹摩中指甲。先摩後彈。如是三度。次以印向食器❾後誦明七反。但眞言不依妙說。歸命句同誦之　問。摩伽陀國七七斛食文意如何　答。御口云。摩伽陀國者彼國有供大人米。一粒勢烏頭許也。此米唯國王所受用。非餘人所用。但智行高僧被許之。謂玄奘三藏等也。此勝米餘國無。唯在彼國。故云摩伽陀國也。西域記第八云。摩揭陀國稻種其粒麁大香味殊越光色特甚。彼俗謂之供大人米文七七斛者。或云七七四十九石歟。今謂不爾。依加持飲食呪力。一石各各七石增倍也。誦七反故云七七石也。故軌云。誦此呪一七反。一切餓鬼各各皆得摩伽陀國所用之斛七七斛之食已皆得生天文　私云。七斛米必依七反力論增倍。以七爲本歟。所以上下四方中各置一。其數七成故。依之俱舍等積極微成微塵等。皆七七增故。故經云。我有方便。令汝能施若干百千恒河沙餓鬼及波羅門仙等上妙飲食。如是等衆乃至一一皆得摩伽陀國所用斛七七斛食文此文既不云語七反而云七七斛故。若爾合七粒成一粒。又此七合成一粒。故云七七斛歟。尋云。斛者指米粒歟。又積斗成斛云名歟。若非米粒者。何必云摩伽陀國所用之斛耶。若云米者。此字爲米。依憑安在耶（※御自筆云）答。若以微塵等增倍准今七七斛。斛者尤可指米粒也。其故一斛米粒具算計之千萬億❿米可有之。其一一米粒各各令七倍者。一斛米粒自然七斛米粒可增倍也。仍斛者指米粒不可有過歟。如何。又積斗成斛

❶「薄草子口決第七諸天等部第四」一㊥　❷文＝云云㊥　❸也＋（已上）㊥　❹之＋（也已上）㊥　❺（御自筆）＋高㊥　❻（件）＋荊㊥　❼（檀）＋波㊥　❽有＋（勤）㊥　❾（後）一㊥　❿米＋（粒）㊥

之義不可違失歟。但凡此呪不可然歟如何。其故自微塵至隙塵等、尤以四方上下七倍爲定量道理極成。今七七斛等增數何可必准之哉[1]。米粒用供大人米、器物出摩訶陀國大斗。尤可然。於增數者何必爲七七斛哉。可思之。然者依呪力增多、雖有一分道理、猶非極成歟。此事暫可云未決歟。如何。抑斛可有米義歟之依憑更不可及淳歟。日本國器物斗、舛也。斛云器物無之歟。天竺不知。斛云器物アリモヤスラム難知歟 已上[2]御自筆裏書

甘露呪　御口云。此又歸命句同誦之

水輪觀　御口云。右手五指垂下勢似鈴印。

掌內觀 [siddham]字也云云　軌云。此名普施一切餓鬼印文 御自筆云 愚老云。此與願印歟。可思之。普集幷開咽[3]喉印檀波羅蜜印歟。又可思之已上

食寫地　右手取食器寫置之　問。更不顧、有何故耶　答。御口云。迴顧鬼類生恐怖歸去故。此事發遣後歸時用意。然因便擧之歟　問。不近殿恭石階有何意耶　答。御口云。堂塔等皆有守護神故。小鬼[4]類等難近故也 御自筆 食器寫了即置之也

五如來名號　御口云。置食器作金掌稱名號也。此五如來名號即五佛稱也。寶生阿閦彌陀大日釋迦如次配之。但軌中五如來具擧。經中擧四如來闕第三甘露王矣。又經軌同擧梵漢二名中。經中梵漢二名外得益別擧 先漢後梵 軌中漢名下加得益文 謂灌法身心令受快樂[5]等 先梵後漢 今所擧依軌文也。但第四名號下得益。咽喉寬大受食安穩文　第五如來下云。悉除恐怖下同　第[6]三下無圓滿相好一句、第[7]二下福德文　問。經中除彌陀名號有何故耶　答。御口云。施餓鬼本意身心快樂得益爲極果故。此一尊總具四如來德歟。故誦四如來名自備也。例如四印會不擧大日也。仍經中除之歟。又御自義灌法身心是法施義也。　法施別唱故且除之歟 *御自筆云 大師御口決云。甘露王如來者妙觀察智用說法身也。甘露是妙法故。既受妙果堪爲法器、便可授法云云　故云。灌法身心令受快樂云云 私義。以此文可依憑歟 已上*御自筆

大師御口決云云　經云。若欲施諸波羅門仙等、以淨飲食滿盛一器、即前眞言加持二[8]十反投淨水。如是作已即爲以天微妙飮食供百千俱胝恒河沙數婆羅門仙。彼仙人得明食故以明威德各各成就根本所願諸善功德、各各同時發誓願言、願令是人等延命長色力安樂、又令其人心所見聞正解清淨具足成就梵天威德行梵天行文

此文意也

菩提心菩薩戒　御口云。俱作金掌可誦二明也

光明眞言　印言同可用之

三歸　御口云。歸依佛等三歸也。又誦三歸言

[siddham]　不用印明二十一反歟。是金剛合掌可宜歟

心經　一卷或三卷等也

發遣　棚事如表紙記　問。不過三尺有何故耶　答。御口云。小身餓鬼長不足三尺故。過彼則不及歟云云

具書事

佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經 不空

施諸餓鬼飮食及水法 同

已上二尊十月二十八日奉傳受

十一月二日記了　賴瑜

地天　御口云。福德門以此天爲第一。仍修此法則福德自在無疑者歟　問。福德義豈如寶生多聞吉祥等耶　何云第一耶

[9]御自筆答。雖不過寶生等云第一常事也云云　是非私問答。先德義也[10]云云　大疏第十云。地能持萬物、一切萬物依之生長。當知即是佛心。猶如來心。能持萬物深入持本三昧而說眞言也。亦是釋迦方便化身耳文

地天儀軌云。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷童男童女等、常攝五根繫念至心。我眞言者。我常恒出地味資潤彼人令其身中增長壽命。是地精氣充溢行者身中得色[11]力得力○得人天愛敬得無比大福德○此生彼生及千生萬生無極得巨多廣大福德。日日千萬眷屬擁養文　私云。此天瞋喜損益如十二天軌引之 上

道場觀　字變成寶瓶　御口云。此瓶中有七珍萬寶可觀之　瓶變成堅牢地天文・儀軌云。男天肉色。左手鉢盛花。右手掌向外。

❶哉＝或㊥　❷〔御自筆裏書〕一㊥　❸喉＝等㊥　❹〔類〕一㊥　❺等＋（也）㊥　❻三＝二カ㊥　❼二＝一カ㊥　❽十＝七㊥　❾御自筆答＝答御自筆㊥　❿〔云云〕一㊥※　⓫（得）＋力㊥

女天白肉色。右手抱當心。左亦❶抱當股文

問女天者何天耶　答。彼軌上文云。爾時地神堅牢及功德天相與白佛言文　女天者此功德天歟。可尋之御自筆　今教習離欲梵天皆有后妃。仍每天有男女也。功德天常吉祥天也

本尊加持　大日加持如常　根本印言　大指來去三反明一反　儀軌中名根本身印。印言全同今次第依彼軌也。集經第十一舉地天印言。印同言異也。彼經言云。唵一婆彌陀哩二陀那陀若三鉢囉二合婆上去囉怛二合上去儞四莎去音訶五

印言功能事　經云。若有人等日日相續受持此印至心誦呪供養地天。得一切珍寶文軌云。若有人誦持此呪滿足十萬反爲最初法誦呪供養地天者。富貴無極七珍無限速成一切悉地文

瓶印即鉢印也　御口云。似飮食印也。此鉢中有七珍萬寶觀之此印言出胎藏也　私云。此印言在疏中。疏第十三說印云。次地天印先合掌其十指頭並屈而相捻令圓屈之。空指令入掌內。❷其形如瓶子。即是也文　疏第十出言云。鉢栗二合體毘曳二合　地神名也。即以彼名爲眞言云云　第三字爲種子文

散念誦　本尊兩種印言中任意　問。用不動呪有何故耶　答。御口云。不動是地天本身故也　疑云。疏中釋迦化身文　如何　答。御口云。不動化身義不自由。大師最勝王經伽陀云。堅牢地神不動心文付中五大尊中不動是中央也。地天又中央故。又不動頂上蓮是表花藏世界堅牢地神義也云云　私云。大師釋大地不傾動義云不動心歟。若爾疏釋釋迦化身義歟。或又釋迦不動歟。若爾兩釋非相違歟。又御口云。結界召請撥遣等通結界等也。祕傳云。此法每時解界時必解地結也。涌出地天爲令歸本土。或爲出生七珍萬寶。若不解地結違彼等義。故云云種子梵號中初字取之

具書事

堅牢地天儀軌善無畏

集經第十一疏第十第十三等也

水八供

建立道場等云云或記云。此法向北方修之。水方故也。壇敷靑色絹布等用之。或紺布用之。三時❸行之。佛供十六坏汁菓子一面各二坏也。後夜粥八坏備之。但向北方可修之由幷十六坏佛供事見陀羅尼集經第十一云云　私云。今次第與圖大小佛供各二坏也。十六坏說不可依用歟。又如法說可加彼如何　御自筆答。十六坏等事妙抄說上。本說又集經也。旁可依用。但雖如法時常不可用之。只可付薄草子等也巳上　*御自筆　又同記云。又樣飯食菓子粥燈等各七坏但粥後夜用之飯等七坏之內二坏本尊前後之料五坏五龍供之。料部類必來入故也。*云云　*御自筆　私云。此說用不如何。❹此說又同前常不可用之

發願　縛嚕拏天者。水天梵號也

又或說云　至心發願　唯願大日　釋迦如來　觀音金手　本尊界會　水天聖者　三千界主　輪蓋龍王　難陀拔難　諸大龍王　自下如常

禮佛加句准之　問。釋迦觀音金剛手勸請事如何。又輪蓋龍王何龍王耶　御自筆　此事請雨經法習也。輪蓋事其時可有沙汰矣巳上

道場觀此道場觀護摩供軌說也。大旨不違❺也　問。[梵字]字爲種子事如何　答。彼天梵號中取初字也。[梵字]字又水輪種子故❻甚符順水天歟。又理性院習云。師云。[梵字]字爲輪蓋種子。或[梵字]字。❼[梵字][梵字]字皆任心爲輪蓋幷諸龍通種子。全無難事也。仍先德皆任心❽所用也。但以[梵字]字爲輪蓋種子。其義勝。[梵字]是諸字王故也云云　*御自筆當流水天供不可及輪蓋沙汰歟。經法時事也　*御自筆　理性院流以[梵字][梵字]印爲最極祕事云云　但寶心阿闍梨方傳之云云宗命方一切不傳只我一人傳之旨理趣房被申云云　可尋之巳上　又委觀之則身前有[梵字]字成淸淨瑠璃寶池。其上有[梵字]字成八功德甘露香水海。海中有[梵字]字成七寶莊嚴宮殿。其內有妙壇場。其上有[梵字]字成龜自下如次第　大疏第❾五右曰難陀左曰跋難陀。首上皆有七龍頭。右手持刀左手持羂索乘雲住文

本尊加持　鉢印　御口云。來去三度明各一反。或說勸請印者。御口云。召請名勸請也。私云。此印言出陀羅尼集經第十一。彼印文云。呼水天印如鉢印大指來去云云　眞言如次第但漢字也

❶抱＝杓㊥　❷〔其〕－㊥　❸〔行〕－㊥　❹（御自筆）＋此㊥　❺也＋（巳上）㊥　❻甚＝共㊥　❼[梵字]＋（字）㊥　❽所＝不㊥　❾五＋（云）㊥

結界有無不定　御口云。若用者不動也。私云。此印言說處可尋之。集經第十一雖舉兩印異

今印也　此印言者何印言故

龍索印言　出胎次第。大日經第二眞言藏品有此眞言。名嚩魯拏龍王眞言也。廣大儀軌云。歸命阿種子嚩水也輸甘反鉢多甚也曳助聲也婆嚩賀。大海中龍王❶諸龍王同此眞言索印。左手作大海龍王一切智水大法雨而得自在名爲王。阿字本不生無有此岸彼岸。名大智慧海。自在龍王位中普門法雨自有情

又印言　御口云。此印前龍索印半印也

正念誦用之　御口云。是容有說也。若有正念誦則可用之也爲言天等正念誦無之故

諸龍印言　軌云。歸命銘種子伽爽也捨儞潔散曳娑嚩賀　此是一切諸龍通用此眞言。龍瞰食雲障。萬像明現太虛廓然。又起無盡雲普雨法雨。或用索印右手◯

散念誦　問誦廣日天明何故耶　答。御口云。諸龍上首故

道場莊嚴　口傳❷云。御口云。鉢水觀大海水。糸觀龍索也。又說。糸不入鉢中。前置之也後說爲吉矣　尋云。何諸物皆青色耶　答。御口云。水色故也　問。白色是水色耶　答。御口云。經軌說不同也云云或記云。龍索青色生糸三尺許用之。但片端結。可聞口傳也

鉢盛神泉水有設所入薰陸香紺青白膠等香藥置壇中央。以青生糸成◯入小土器置鉢中可聞口決是彼天三形龍索也。鉢青瓷鉢也云云　青色幡一旒壇前左右隅立之。幡壺引渡[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]五字書也青色染絹或以青色染紙造之幡串檜一尺六寸許切圓削六青塗用也。鉢水後夜每替之。花瓶柳桂可差也。供花加。散杖柞枝或柳用之相應物❸紺青色鉢水并閼伽等❹入也。龍索中[梵字]字青紙書頭程可籠也。其後以諸龍眞言加持之。其後供養之。佛舍利一粒壇上可安置。觀想密一❺生也。其故有口傳。又取神泉苑石書[梵字]字。壇上安置。又以淨折敷鉢上覆之行法之時トリノケヨ。私云。已上雖他流習爲才覺載之御自筆云　此等習大旨大法時口傳等此供引寄歟。仍聊令案相交歟　但鉢并糸事此供習也已上

弘長二年十一月三日奉傳受即❻記了

❼同三年三月下旬令一覽了　❽憲深❾

❿毘沙門天

御口云。爲福德專修之。毘沙門功德經第四云。又毘沙門天王名字得無量福德於一切世間無喩。所以者何。此天王從左手中⓫涌無量七珍寶。從右手中顯一切法藏。隨諸衆生欲賜與一切寶物。若聞毘沙門天王名。消滅一切業障令得阿耨多羅三藐三菩提文　又一卷毘沙門功德經云。又於衆生無量苦中有二重苦。一貧苦。二死苦。此中雖受死苦不可受貧苦文

名號事　祕密藏王呪經云。我爲未來世一切衆生而作大歸依所。最顯三身名字。一者毘沙門天王護世者。二者羯吒天王。三者不思議王。示如是三身之字◯雖示如是種種名字。遂爲行者萬億方便之事現前。而以本願名字度衆生。稱是而爲毘沙門天王護世者。譬如諸佛世尊之於一乘別三乘。我亦復如是文

道場觀　座有[梵字]字　御口云。眞言中取初字爲種子也。此字来倍一音。倍⓬音爲勝。仍當流種子眞言梵號皆讀倍也　問。此字相義符順彼⓭尊方如何⓮御自筆云　答毘沙門吠シラ曼タ略語也其義在悉曇中　吠シラ[梵字][梵字]翻多聞。仍[梵字]字相多聞也。可思之。多聞者此天於佛會會悉聞持正法也。故持塔也⓯已上御自筆

變成寶棒　御口云。棒是寶兵具足。此尊帶甲冑現猛將之形。故以彼爲三形。彼棒頭安一顆如意寶珠。卽表福德圓滿之義。故云寶棒也。左手棒塔以眼視之。御口云。左手塔是南天鐵塔也。彼塔内納一切教法。此尊佛法擁護之體故。捧彼以眼視之。甚有以也　私疑云。或塔中安寶珠。或塔中安舍利。此義如何　答。御口云。當流習寶珠舍利是同體異名一種別義。又約能說人云舍利。依所說法云教。人法一體爲甚深義。故舍利卽教法也　又尋云。或又以手押腰如何　答。御口云。此形像爲當尊祕事。其身卽五輪塔。五輪成身深義五大嚴身奧旨可思之。故知又持塔義也。私助云。彼尊身⓰卽塔婆心是舍利也。身中有心故。塔中安舍

❶[諸龍王]一㊥　❷云＝者㊥　❸紺＝線㊥　❹(可)＋入㊥　❺生＝山カ㊥　❻記＋(之)㊥　❼(御自筆)＋同㊥　❽憲深＝御判在之㊥　❾此次甲本奧書曰，享祿四年六月二十日爲求法江州於總持寺求之畢金剛佛子長照隅州肝付高崇寺住右筆坂東下總賴吾二十四歲　❿(薄草子口決第二十諸天等部第四)＋毘㊥　⓫涌＝踊㊥　⓬音＝字㊥　⓭[尊]一㊥　⓮御自筆云＝答御自筆㊥　⓯[已上御自筆]一㊥＊　⓰[卽]一㊥

利。故知南天之鐵塔棄身焉求。東流金玉在心即近。故大日經云。大菩提心如意寶滿世出世勝希願文又疏第四云。心蓮花臺中摩字門即無障礙菩提心。亦如意寶珠。是阿字門取意❶又第六云。❷心蓮花臺達磨馱都所謂法身舍利也。若衆生解此心菩提印者。即同毘盧遮那文是一義也。又一義云、菩提心體即五輪塔又鐵塔也。即舍利也❸寶珠也。故大疏第六云。復次梵音制底與質多同體。此中祕密謂心爲佛塔也文　又祕藏記云。我心觀月輪。輪上觀阿字變阿字成如意寶珠。寶珠遍滿法界。口誦阿字。隨疲即❹寢印用卒都婆印文 此文有舍利大事更問　故知五大塔婆眼前遮。三金馱都心上備。大師云。雙圓性海談四曼自性。重如月殿說三密自樂文　密嚴院釋云。聲字實相各極性海之深理。大三法羯互振本地之高德文深義更問 *御自筆云 塔婆舍利等習甚深甚深尤肝要也。但當流最❺極之習可見祕抄。不可異求歟。　抑塔中有寶成舍利 棒頭又有寶。兩寶差別如何　答。是定惠兩寶也。定寶積集功德。惠寶破邪成正。定惠合成施利益也。其習如此。可思之 *已上御自筆　問。此觀中加觀吉祥天有何故耶　答。御口云。夫婦故爾也。又軌中又如此故也。不空經云。中心畫釋迦牟尼佛作說法相。　佛右邊畫吉祥天女作天女形。眼目廣長顏貌最靜。首戴天冠。瓔珞臂釧莊嚴其身。　右手作施願印。左手執開紅蓮花。　左邊畫毘沙門天王。身被甲冑。左手掌七寶率覩婆。　右手執七寶棒。二足踏夜叉文　尋云。中心安釋迦意如何　答。❻不限毘沙門。菩薩天等多釋迦。安中尊也。爲說主之故歟已上　祕藏王呪經云。若有行者。造作天像時如鉗瑠璃幷金色而令示忿怒。　於當知以右手令押腰以左手令執持降伏大拔折羅杖。　然左足邊造監婆像文　右足邊造毘監❼波像。　陀羅尼儀軌云。一丈五尺畫天王身著七寶金剛莊嚴鉀胄。其左手執三叉戟。右手抑腰。別本云神。又一本云。左手捧塔。其脚下踏三夜叉鬼。中央名地天亦名歡喜天。左邊名尼藍婆。右邊名❽鬼藍婆。其天王面作可畏猛形。怒眼滿開。一本❾云。瞋眼見一切鬼神狀。其右邊畫五太子及兩部夜叉羅刹眷屬。左邊畫五行道天女及妻等眷屬文　私云。經軌說不同。今次第形像依何經軌耶

入佛三昧耶　問。用此印言有何意耶
御自筆云　第十❿八卷如記之已上

荷葉座　問。常歸命〔梵字〕⓫也。今用〔梵字〕義如何
御自筆〔梵字〕〔梵字〕兩說也。同事也

讃　問。用吉祥讃有何故耶　答。御口云。夫婦不離故道場觀並觀。故讃又爾也。私云。不空經云。爲毘沙門天王幷諸眷屬每念恩德故。常應誦吉祥讃令彼天王護諸吉慶文故知依此讃天王生慶悅故誦之歟
問。此天王幷吉祥兩種讃出何處耶　答。吉祥天讃彼尊十二名號經出御自筆云　此毘沙門讃出石山道場觀。本說可尋。寬信法務記云。檢諸私記併用諸天讃。此讃祕祕中祕讃也云云已上

本尊加持　初印言　朱付藥叉印云云　此印似胎藏諸藥叉印。故云爾歟。私云。此印出不空經及般若軌名毘沙門天王根本印也。經云。以二手右押左內相叉竪二無名指頭相合。二頭指屈如鉤。⓬右印請時向身撥。若發遣時向外撥文軌文同之　但經中此印用身呪。軌中用小呪。而今異兩說用心呪事如何　推云。身心兩呪中心呪勝歟。所以別行軌中心呪功能勝。　仍根本印用心呪。　是甚深祕說歟。或又此印依別經軌歟。說文少異故。　明是別行儀軌中擧身心兩呪中心呪也。又不空經⓭等中兩呪俱擧之。　雖然皆異今呪。又般若軌中身呪大心呪心呪心中心呪四箇明雖擧之皆大異也　御自筆云　藥叉印不空經般若軌共名根本印云云　又大呪名大身陀羅尼云云　今薄草子初印言既是也。　而今異兩說用心呪如何被記。　未得其意如何。若被謬記歟。若又愚見之謬歟如何。心呪大師御傳也。　云所傳云功能誠殊勝也。普通毘沙門眞言者此心呪也。尤可然歟已上御口云。二風與呵招者三反誦之。三度招是雖本儀大呪多故一反誦訖三度召之。但初度與呵同時也。別行軌云。天王大身陀羅尼曰曩謨羅怛曩怛羅夜引也曩謨引失戰荼嚩曰羅皤羅拏曳曩謨阿他劫路引步跢羅也地入捨也縛左曩引薩也摩賀引囉引惹薩也夜乞叉地婆多薩也薩嚩摩多薩也。　薩都多薩也婆捨那鉢嚩薩嚩賀摩娜薩也咽囌馱吒呼

❶(私云御口決舍利寶珠敎法一體義自當此釋矣甚深甚深八萬十二敎文皆攝覺字故)三十四字＋又㊙　❷〔心〕－㊙　❸(又)＋寶㊖　❹寢＝覆㊙　❺極＝祕術㊙　❻(御自筆)＋不㊙　❼波＝婆㊙　❽鬼＝毘㊙　❾云＝之㊙　❿〔八〕－㊙　⓫〔也〕－㊙　⓬右印＝若召㊙　⓭(深祕經)＋等㊙

尼鉢囉沙夜弭怛儞也他倶祖曬弭倶囉弭沙尾尾捨攞摩娜薩也摩賀引囉惹引騃畔馱伽寧哆攞摩蹉覩薩嚩賀。若有受持者清淨念誦三十萬反。天王加備處作事業起心動念降伏乃至一切榮祿官職我隨汝❶心願文又說心呪功能云。若有受持我念誦心眞言作諸供養者。唯我身心意在汝身上。❷愛汝念無盡。若有人求財❸求官位求一切諸心事。自令汝願滿足。不令惡人害。能令汝等受持我法者。即得富貴安樂。男女端政奴婢車乘五穀豆麥田莊妻妾必決定與。汝等成就一切樂具隨汝意願滿足。乃至命終得處生處。隨汝意願所生不相違背。若不實者我不名爲護法天王。我必替汝墮阿鼻地獄。汝等受持讀誦者。於我法中生少疑心誹謗輕罵者。是汝等皆口業地獄因緣未盡。即知此人無有出期文私云。神妙經中身心兩呪功能出此勝德。大旨同矣

又印言御口云。此名二寶棒印也　印胎藏出〇言不空經題奧擧之。又般若軌云。唵一三曡哆勃馱南吠室羅摩拏耶娑婆訶。誦此眞言二十一反。所求皆悉成就文

吉祥天印在口傳御口云。八葉上有寶珠觀之故云口傳也。私云。此印言不空毘沙門經中出。但明題奧有之。[梵字]上加歸命句也。

印名吉祥天女身印也

散念誦　御口云。本尊兩呪大呪二十一反小呪千反。但滿一洛叉時誦大呪也

法勝能事　不空經云。若能持是教諸願悉成就迅疾如箭❹射。諸王敬彼人❺而求皆成就獲得無盡藏文又云。若人尊重心。愛敬此教法。應當求成就決定無有疑文

尊功能事　神名經云。若聞我名者知有我者。當於是人邊左右如護眼精如護己命令無諸惡者惱亂文

具書事

毘沙門天王經不空

北方毘沙門多門寶藏天王神妙陀羅尼別行儀軌禪林錄

毘沙門寶藏天王神妙陀羅尼經本與前軌同異譯歟

摩訶吠室囉末那野提婆喝囉闍陀羅尼儀軌一卷般若斫羯羅

佛說毘沙門天王祕密藏王呪經恩❻情

大乘毘沙門功德經七卷恩情

毘沙門藏王呪經三卷都❼盧

毘沙門經一卷達摩伽耶

大乘毘沙門功德經一卷恩※情

吉祥天付石山次第　御口云。爲初心可用石山次第矣

御口云。爲福德修之十二名號經云。若有苾芻苾芻尼近士男近士女諸有情類。此大吉祥天女十二名號能受持讀誦修習供養爲他宣說。能除一切貧窮業障獲大富貴豐饒財寶文一百八名經云。若有國王王子比丘比丘尼優婆塞優婆夷婆羅門刹利毘舍首陀。若受持大吉祥天女十二契一百八名無垢讚歎。其王刹利國界所有衆生一切怖畏逼惱苦皆息除。一切怨賊人非人怖亦不爲害。一切財穀皆悉豐饒。吉祥天女於彼王刹利宅中常處居止〇若有持吉祥天女名號彼獲如是福利文問。今此❽等經皆釋迦如來於極樂世界對觀音說有何故耶　答。吉祥天住極樂歟。故十二名號經云。爾時觀自在菩薩大吉祥天女菩薩各坐一面取意或又此天女觀音變身歟。故毘沙門經奧記云。吉祥天女亦名功德天。自有眞言。婆藪仙三藏云。是觀音菩薩化身文　但此文末決定。此天女十二名號百八名號中無婆藪仙名。或三藏名歟。或眞言句歟。可尋決。又可撿餘本❾見說之　此天女事於安養說有何故耶　答私云。吉祥天觀音變身故。約本身所居土釋尊於彼土說此法歟。故不空毘沙門經云。吉祥天女亦名功德天〇三藏云。是觀世音菩薩化身文　御自筆云今天本身事觀音誠本文不可疑之。大吉祥天女經云。吉祥天女。汝當於吉祥寶莊嚴世界成等正覺號吉祥摩尼寶生如來文口云。今天寶生尊一體分身也。又口傳寶菩薩所變習之。寶生同事天淺近菩薩今少相應歟。此尊結界馬頭也。寶部蓮花部兼之歟❿已上

發願　本尊聖者。吉祥天女。侍女眷屬。部類天衆。或吉祥天女。一切佛母。梵王帝釋。諸眷屬等

道場觀　月輪中有[梵字]字。取眞言中字爲種子也　問。字義如何⓫答。[梵字]吉祥也。金剛吉祥眞言可思之。此道場觀依集經歟

❶〔心〕－㊥　❷愛＝受念㊥　❸〔求〕－㊥　❹射＝時㊥　❺而＝所㊥　❻情＝悟イ㊥　❼盧＝虛イ㊥　❽等經皆＝二經㊥　❾〔矣說之見…化身文〕七十一字－㊥　❿〔已上〕－㊥*　⓫（御自筆）＋答㊥

*已上左手持如意珠右手作施願　問。集經中左手持如意珠。右手施無畏文　毘沙門經云。右手作施願手。左手執開敷紅蓮花文相違如何　答。皆非無表示。今次第依❶內山次第歟❷御自筆云　今次第依內山次第歟云云內山亮惠事歟。然者石山內供豈依亮惠哉。尤不審如何已上　推云。左右手如次福智二嚴也。謂福手持如意寶以後得大悲手施與一切衆生之義歟。集經意左如先。右手衆生與福令無畏故作無畏手歟。　毘沙門經意。左手以寶珠。右手開花。是此寶珠卽表佛性心蓮歟。大日經云。大菩提心如意寶文　可思之。或又此寶珠非雨世財。又有開本有心蓮之功故持蓮也　左右梵王帝釋四大天王圍繞　問。吉祥天多門天妻女也。四王猶不可圍繞。何況梵王帝釋何爲眷屬耶　答。❸經既云。大吉祥天女菩薩摩訶薩梵釋何不恭敬矣　又經云。一切釋梵護世讚揚稱歎文又經云。俱胝如來圍繞文如來既然四王不圍繞乎。　故知。　深位大士假示多門妻女委歟。或又此天是論其本深位菩薩故實類梵釋❹天四王圍繞歟。　或又互爲示伴義歟。例如隨行對法時心王隨淨惠矣　或又極樂曼陀羅觀音安中臺八佛居❺八葉委如先記。可思之御自筆云　覺洞院口云。　師云。此天毘沙門妻下賤云云　吉祥菩薩殊本地顯尊也。　仍如此云云已上

象王以鼻纏取賢瓶　問。以鼻取瓶事有何意耶　答。　集經云。瓶中傾出種種寶物灌於功德天頂上文故知。天女頂上爲灌寶物纓取之也　俱胝如來圍繞此天女菩薩

❻問。何故如來圍繞天女耶。又菩薩❼天勝劣異何云菩薩耶　答。初問准前答可知之。次菩薩者約本身。❽觀在薩埵化身故。　或約當體❾歟。如釋論中此中菩薩言通❿收三聚一切衆生上文或又法界曼荼聖衆云菩薩則皆菩薩也。云天則天也。不滿諸德聖衆無故。依之疏第一云。若少分未等一法未滿卽不名集會文集經第十云。其功德天身端正赤白色。二臂畫作種種瓔珞環釧耳璫天衣寶冠。天女左手持如意珠。右手施無畏宣臺上坐。左邊畫梵摩天。手執寶鏡。右邊畫帝釋天。如散花供養天女。背後各畫一七寶山。於天像上作五色雲。雲上安六牙白象。鼻絞馬腦瓶。瓶中傾出種種寶物。灌於功德天頂上。天神背後畫百寶花林。頭上畫作千葉寶蓋。上作諸天妓樂散花供養文　毘沙門經云。如毘沙門法中引之

召請　大鉤召印明　或次第云。作八葉印。以右頭指召之。唵摩訶室唎野曳醯翳呬[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]如四攝印并拍掌　石山次第用此印言。但不加四攝明文

結界馬頭　此尊觀音變身蓮花部攝故用此結界也

本尊加持　印被甲印　問。用被甲印依憑何事哉　集經第十說心印云。左右無名指小指頭叉在掌。竪二中指頭相拄。以二食指頭各捻中指上節背。並竪二大指文此印歟如何。眞言十二名號經出。但[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]句有異。　經云。阿洛乞叉茗鑁引捨野云云勸修寺眞言集云。阿上落吃瑟弭四合鑁引捨也二合云云　又別經一百八名眞言云。　阿羅乞灑弭二合引　茗鑁引捨野云云　諸說少殊。今言依何文　十二名號經中說功⓫德云。　此大吉祥陀羅尼及十二名號能除貧窮一切不祥。所有願求皆得圓滿。○或常受持不問作饒益心隨力處⓬誠供養大吉祥天女菩薩速獲一切財寶豐饒吉祥安樂文

八葉印在口⓭決　御口云。口決者八葉上觀有如意寶珠也。私云。此印出毘沙門經中名吉祥天女印也

眞言　正念誦用之。此明又同經題奧有之。又毘沙門天儀軌中出。御口云。天等法無正念誦若有正⓮念誦則可用此言爲言

寶菩薩印言　此印言出金界次第矣　問。用此印言有何故耶　答。或云。　寶菩薩印言卽習吉祥天印也。　私云。今天女殊衆生與福。寶菩薩又福德聚門尊故加用之歟。又理性院習云。此天雖女形非實女。是表功德出生義也。⓯寶生佛變化也云云　故用此印言歟。御口決意。今尊寶菩薩處變。用此印言。寶生又私加印言⓰云。　集經第十云。功德天施珍寶印。左右中指無名指相叉入掌。二小指向外相叉。右壓左。右頭指曲竪。左頭指直竪。二大指屈入掌中合⓱腕用誦大呪文　又云。　波利富樓那　遮利三曼陀二達舍尼三　摩訶毘訶羅伽帝四　三曼陀五　毘陀那伽帝六　摩

❶內＝石(甲)　❷〔御自筆…已上〕三十九字－(甲)　❸經＋(說)(甲)　❹〔天〕－(甲)　❺〔八〕－(甲)　❻(一百八名經云爾時世尊見吉祥天女有無量百千福德莊嚴俱胝如來圍繞一切釋梵護世讚揚讚文)四十字＋問(甲)　❼天＋(等)(甲)　❽〔觀在薩埵化身故或約當體〕十一字－(甲)　❾歟＋(或約當歟)(甲)　❿收＝取(甲)　⓫德＝能(甲)　⓬誠＝識(甲)　⓭決＝傳(甲)　⓮〔念〕－(甲)　⓯〔寶生佛…此印言〕二十八字－(甲)　⓰云＋(佛變化也云云故用此印言歟御口決意今尊寶菩薩所變故用此印言)二十八字(甲)　⓱腕＝腕(甲)

訶伽梨波帝七波婆彌薩婆❶台八三曼陀九修鉢梨富隸十阿夜那逑摩帝十一摩訶毘鼓畢帝摩訶彌勒莈僧祇帝十三醯帝徒十四三搏祇希帝十五三曼陀阿陀十六阿毱婆羅尼十七婆婆訶者云散去。此呪求財物故無婆婆訶。為是。不著婆訶句也文　私云。前印文用大呪者。指此根本呪歟。前後又雖有小呪無大呪故

散念誦　本尊三種中第二小呪千反　問。用隨求呪有何故耶　答。御口云。隨求菩薩除黑耳障難故用此呪❷也。隨求經上云。由隨求威德他敵皆滅壞文　御口決契此文歟。釋論抄云。涅槃經云。功德女是姉。隨所至處能作吉祥。黑闇女是妹。隨姉至處能作災禍。二不相離。彼文廣說文　御自筆云黑耳事俱舍論光師疏第五委說之。可見之已上　問。❸天姉是主伴勝劣義。何毘沙門呪本尊前不擧之耶。例如千手等法聖觀音呪先擧。如何　答。彼本身化身可然故。今夫妻同垂迹故不同彼歟

讚　此讚出十二名號經中　問。分別十二名號方如何　答。經云。吉慶一吉祥二蓮花嚴飾三具財四白色五大名稱六蓮花眼七大光曜八施食者九施❹飲者十寶光十一大吉祥十二是爲十二名號文　問。毘沙門法多聞吉祥兩讚同用之。何今不爾耶　答。勝劣。劣不❺帶勝故歟❻御自筆裏毘沙門吉祥同讚幷禮佛句皆加用之。吉祥石山次第幷薄草子毘沙門印言等一事不加用之。何至讚有不審哉。誠依主伴差別不加用之歟已上❼御自筆裏書二十帖皆如此

撥遣　御口云。用通撥遣矣或次第云。前召請印❽言[梵字]改之加葉車葉車[梵字]句也

護摩　御口云。此法本無護摩。但權僧正說云。吉祥天護摩是四段也云云　仍任祖師口說且擧護摩歟。四段者。火天部主本尊諸尊也

具書事

佛說大吉祥天女十二名號經不空

陀羅尼集經第十卷

佛說大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經

御自筆云此經一百八名雖略之。十二契不擧之歟。更問已上

神供　此神供雖目錄內。護摩時傳授抄記❾了。仍略之

薄草子口決第二十

御本記云

弘長二年黃鐘上旬。尊法五十一尊餘帖六十經軌一百六十四部一百九十九卷　敬以傳授披閱已訖。抑賴瑜幸遇明師之慈誨。忝傳祕法之幽旨。仍恐癡忘粗記綱概。卽一部二十卷。號云口決也。屢雖悼愚記之謬解。再悅備賢覽之刊定。一鈔毛目是散縷再治綱領卽該括。誠厥一宗之肝心三密之骨目而已。相承之遺弟傳持之末資。護惜如眼精。敢勿令散失。仰願兩部諸尊三國祖師。知見懇悰令成求願。尊法傳受之功經軌披覽之善。正酬海岳之師恩。兼滿往生之素懷乃至法界平等利益矣

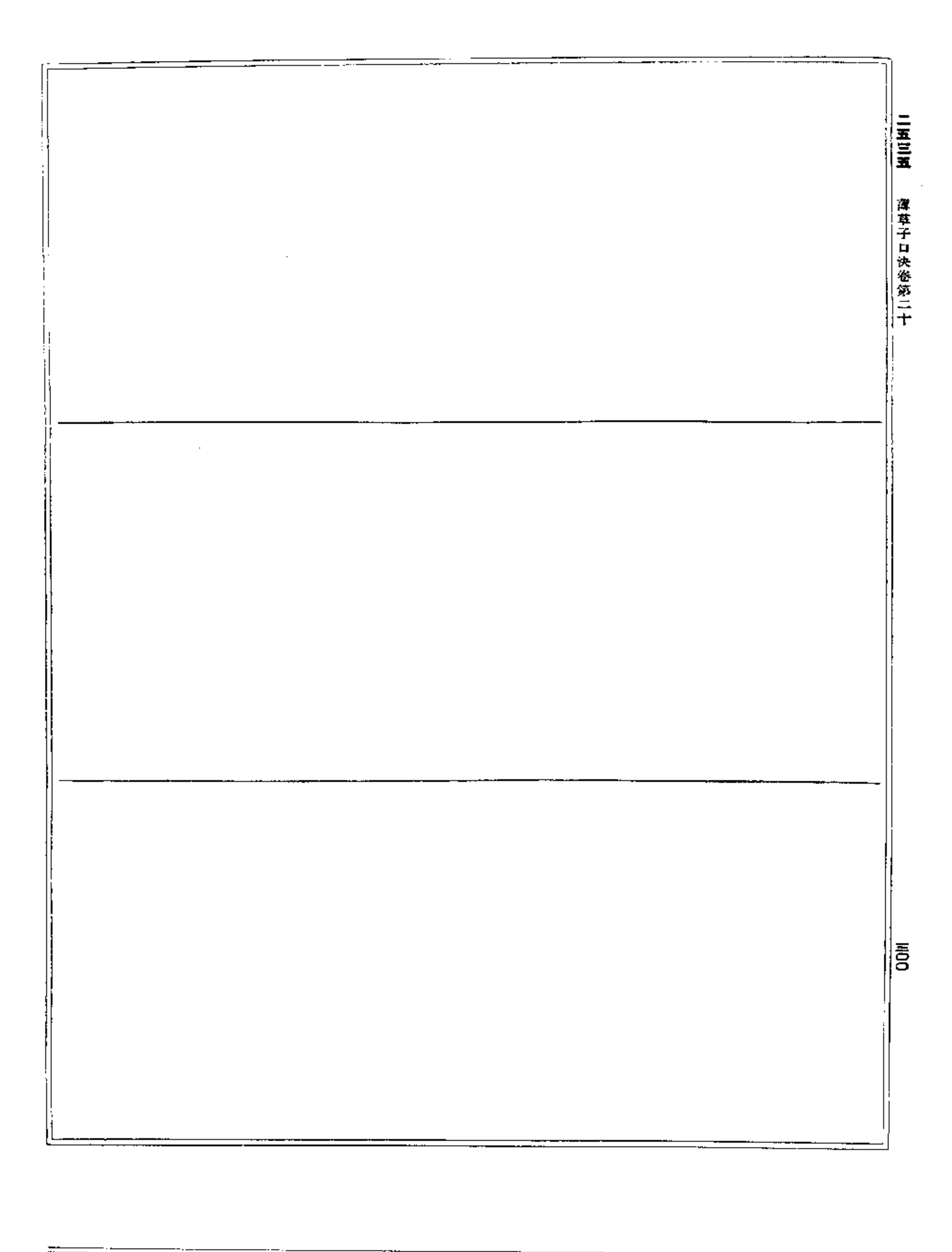
醍醐寺三寶院末資賴瑜記

❿二年四月二日加一見畢

傳法院闍梨者一山之英傑也。依有事緣時時來住弊房。同宿學侶隨機仰⓫指授屬餘暇。諸尊瑜伽等任先師一重目錄普通可授目錄也傳受之。卽本經儀軌等爲補助口決披覽之。所註記既及二十卷歟。夫諸尊之瑜伽各一門之修行也。末世之機根專可樂求之。所草練定爲利物方軌歟。末資誰人不庶幾哉。珍重珍重矣

⓬報恩院僧正東山隱老⓭憲深在御判

❶台＝古（甲）　❷也＋（云云）（甲）　❸天＝夫（甲）　❹飲＋（食）（甲）　❺帶＝擧（甲）　❻御自筆裏＝裏書（甲）　❼〔御自筆裏…如此〕十字－（甲）　❽（真）＋言（甲）　❾了＝之（甲）　❿（御自筆）＋二（乙）　⓫指＝師（甲）　⓬〔報恩院僧正〕－（甲）　⓭〔憲深〕－（甲）　⓮此次甲本奧書曰，德治三年歲次戊申八月二十三日於豐樂寺菩薩院北庵室右筆了金剛佛子順継年齡四十九，延慶二年己酉七月二十八日以中性院御草本令校合了順継夏臈三十六年，文明十一年己亥九月二十五日以上口決二十帖蒙師主道瑜法印御許可如形奉書寫之併爲超隆密教迴向菩提也正本雖爲半切之卷物寫本易見半切之綴了更非聊爾之義是爲披覽之安而已介佛子正忠生年三十六夏臈十九，享祿四年六月二十一日爲求法江州於總持寺求之畢金剛佛子長照陽州肝付高崇寺住右筆坂東下總國鏑昔二十四歲

No. 2536

[1]祕鈔問答第一 亦號白表紙一

問。何故名白表紙耶 答。御口決云 報恩院僧正御房口決也。此抄覺洞院勝賢僧正爲奉授仁和寺喜多院御室被抄之。御室彼本有御傳受。僧正口決被書制。再治之後被遣僧正[2]計。令蒙彼印可給。彼本長七寸*計卷物。以雲母紙爲表紙。故云白表紙也。[3]此有重重不同。初重本十五卷。第二重本十七卷。第三重本十七卷。本故遍智院僧正成賢委細裏書有之。第四重仁和寺禪覺委細記。五十餘尊有之云云賴瑜於仁和寺北院御自筆本拜之。彼本十七卷[4]本。檀紙打料紙長七寸*計卷物赤木軸。以厚紙爲表紙 無表紙竹端折返付也以御自筆表紙端勝勸畢令書也。彼本中少少以色紙二行三行切續事有之。彼本仁和寺遍那院僧都許有之。故二位法印御房以彼本被書寫十五卷本。又以彼僧都本書寫セラル。彼立紙卷物也。彼仰云。仁和寺十五卷本云。再治本十七卷本草[5]木歟。又成賢所進本被祕藏之本有之云云私推成賢所進本者。有裏書付三寶院第三重本歟。予於高野禪定院十五卷本幷異[6]尊彼法印御房奉傳受畢。聞書有之

問。受法時作法如何 答。報恩院御記云。命云。受法之時先德聊有作法。先灑水等。次我心月觀大日種。弟子心月觀金薩種。而後可傳受

私云。命者遍知院僧正嚴命也

阿閦

問。阿閦者梵漢中何耶 答。梵語歟。下體佛云。□□□云云 問。金剛號何等[7]乎 答。不動金剛

問。今此佛種子三形何等耶 答。種子□三形五古云云 澤抄勸修寺等同成就院。成喜院等又同

問。橫竪五古平等差別意如何 答。以上下五古表佛生五智。橫五古無上下異故顯橫平等儀。竪五古上下殊故示竪差別義歟。又妙抄 寬命阿闍梨記實運口決 仁和寺七卷抄 成就院 澤見抄 實尊十卷抄 常喜院 等中。但云五古無橫竪注。唯觀五古歟。小野抄妙抄等此法出滅罪法。五古有摧破功故歟。三金觀中掌中舌上心內觀五古。斷淨身口意煩惱可思之。問。勸請發願句何等耶 答。如次第出之。澤抄十卷抄[8]澤抄等但出勸請無發願句。澤抄云。發願句以此心可作。別書之物無之云云

問。道場觀依何耶 答。十卷抄觀同之。澤抄云。壇中有八葉蓮花。蓮花上有□字。變成白象。象上有□字。變成淨月輪。月輪中有□字。成八葉蓮花。花臺有□字。變成五古金剛杵。杵變成阿閦佛。住觸地印。得身不動。從頂放靑色光。摧伏諸魔。乃至四親近菩薩及金剛部諸尊。各持本幖幟於前後圍繞云云

私云。成就院七卷抄同之。得身不動者。澤抄裏云。高野金堂安阿閦。印是得身不動之心也。爲結界地之故也。結界義摧魔殊大切之故也云云

問。今次第取袈裟角等如何 答。淨遍抄云 覺洞院口傳 師云。調威儀之行儀歟。又云。師云。名怖魔印。是無動義歟云云疏怖魔義云云

問。八供四攝住本位之方如何 答。私[9]安於大月輪中有五小輪。中央輪安本尊。四方輪[10]四菩薩。大輪內小輪外四隅安內四供。大輪外第二院四方安四攝。四隅安外四供。第三院安二十天歟。次第等者取二十天歟。石山觀云。樓閣中有八葉大蓮花。臺上有月輪。輪中有□吽字。字變成五古金剛杵。杵變成阿閦佛。具觸地印。眷屬圍繞云云

勸修寺出圖云

火天 七曜 帝 梵天 伊舍那

燈 鬘 花

金剛喜

金剛愛 本尊 金剛王

金剛薩

焔魔天 鈴 索 毘沙門

塗 鈎 香

羅刹天 廿八宿 水天 地天 風天

又樣安金剛界三十七尊。但大日位安本尊。

[1]㊥宗敎大學藏寫本，㊄貞治五年寫高野山寶龜院藏本，㊁德川時代寫高野山金剛三昧院藏本 [2]計＝許㊄* [3]此＋(祕鈔)㊁ [4]〔本〕－㊁ [5]木＝本㊄ [6]尊＋(等悉)㊁ [7]乎＝耶－㊄ [8]〔澤抄〕－㊄ [9]安＝案㊄ [10](安)＋四㊄

本尊位安大日也云云

私云。此圖中除内四供。又十二天中除日月。加曜宿事依何義耶

問。四親近等向何方耶　答。或皆向本尊。或各向外方。或本尊并諸尊各向一方也。假令阿閦佛向西。諸尊同向西也。此等三義皆依經軌說異也

問。道場建立方如何　答。御記云（報恩院記①自下准之）凡道場建立有三種。一只壇上觀蓮花月輪。二觀樓閣。其中觀蓮月。三五大須彌大海樓閣蓮月等也。所詮是廣略異也。可任行者之意樂。但本書有所見歟云云

問。道場觀種三②大轉成佛三身中何耶　答。御記云。道場觀之時。以種子三摩耶等觀立佛（法身③之遍法界故）召④諸佛（報身*之淨土佛故）繪木像佛（應身也。顯色相故）此三身既一體令冥會畢。入我我入之時。此三身一體。本尊與我身又令冥會也。凡理具即身成佛顯教皆所談也。加持顯德之成佛但密宗談之歟。加持者凡聖同雖具覺性。依迷悟暫以三密加持力顯德。本有佛體如拂雲翳。有月輪顯現。故云加持顯德成佛也。是則顯教所不說也。大師即身成佛義可思之。又如是雖冥會。尚爲顯本迹之義有加持歸依之觀也。即正念誦等也云云

問。振鈴左右手持鈴杵表示如何　答。御記云。命云。鈴杵杵手⑤印。杵五智即表上求菩提。鈴手覆表下化衆生義也。鈴聲驚覺長眠之⑥義。化衆生之義也云云　五三二反表

相如金界抄記之

問。理供時八供五供中何印言用耶　答。御記云（報恩院記也。自下准之）諸尊行儀不出三種。大法（金胎別行蘇悉地也）而小野流習縱雖出胎之法。必就金及別行行之也。仍今法就金時用八供。就別行時用五供也。又金別行用五悔也。仍何法小野用五悔也。天台何法用九方便也。廣澤習可尋之。粗九方便用之歟。可問之云云

私云。廣澤大法別行俱用八供歟。五悔亦爾也。九方便不用之歟。但八供者羯磨會八供印言用之。小野用三摩耶會八供印言也。彼此異也。又廣澤五供印明胎藏許用之。別行等不爾也

問。召請結界何等印言耶　答。薄草云。召請金剛部。若大鉤召結界降三世云云

問。本尊讚何等耶　答。⑦次金剛薩埵云云　裏云。以金剛薩埵讚爲阿閦讚也。若修法金剛薩埵讚密密阿闍梨許可唱之也云云

問。佛菩薩既異。何用金薩讚。故石山次第用佛讚耶　答。佛菩薩雖異同菩提心爲因故歟。佛讚又諸佛通用故歟。無阿閦別讚。故如此用之歟。薄草讚四智佛讚。若金剛薩埵云云

問。禮佛句何等耶　答。次第擧梵名也。澤抄禮佛裏云。南無阿閦佛可有歟（初阿閦禮佛雖有之。又四讀⑧之三反用之。云云）

問。本尊加持印言何等耶　答。先阿閦佛印言。羯磨會阿閦佛印言也。澤抄云。本尊根本印（觸地契。加持四處。是名能滅毘那夜迦諸惡鬼神印。）云云勸修寺云。阿閦軌云。即結根本印加持於四處文。師口云。左手作金剛拳。仰安臍下。右手舒掌。而加持四處。然後作觸地印也云云又印言如次第出。裏云。金寶三摩耶印用羯磨呪云云

私云。今金寶者誤歟。妙抄印言爾也。金寶抄阿閦印言不出之。澤抄云。獨古印名無動如來大身印云云裏云。獨古印。二手外縛立合二中⑨指

次四菩薩印言。三昧耶會印。用羯磨會眞言。常喜院十卷抄用羯磨會印言。澤抄等本尊二箇⑩印。別印明替用之。若唯一印一明三度俱同印言用之也

問。正念誦眞言何耶　答。羯磨會明云云妙抄云。正念誦大呪云云

御口決云。隨在何尊正念誦其尊小呪用之云云

澤見又同今次第用小呪也。但妙抄文字誤歟。或本正念誦本呪云云　本呪者小呪歟。薄草同今本

問。字輪觀何等耶　答。薄草云。字輪觀（五大或在別）云云

私云。或在別者。被指石山次第字輪觀歟

①自下＝自案㊥　②〔大〕ー㊥　③之＝也㊥*　④諸＝請㊥　⑤印＝仰㊥　⑥義＝教㊥　⑦〔次〕ー㊥　⑧之＋(次)㊥　⑨指＋(云云)㊥　⑩印＋(言許無用四菩薩印言也，問金剛喜印文二度彈指文彈指間誦明之方如何答御口云彈指二度眞言各一反合二反也云云廣澤眞言一反問二度彈指歟[illegible]一度[illegible]一度也，問本尊加持作法如何答御口決云謂縱在何尊先結本尊印誦其明三反畢然後加持四處也若就胎藏修時如先結誦可加持五處也兩界尊俱其眞言多廣可許[illegible]反可加持也，問本尊印言有多種三處加持中何處可盡耶答御口決云初後加持中何其一處具可結誦印言中間加持其根本印言可結誦也云云、私云第三加持之時可盡諸印言也仁和寺有多印言分配初中後用別印言也、問大日佛眼二加持何處用耶答第三加持時用之或大日加持初加持時用之佛眼加持必第三加持說用之也薄草子不動次第初加持出大日加持御記云初度第三度兩樣也二界中灌頂以後習有之如面談矣云云，私云御口決意諸尊法大日加持淺略義智拳印[illegible]明也深秘義灌頂以後結誦之諸尊行法悉地成不只在此事更問又依兩界有秘決更問廣澤三度本尊加持中初時大日加持并本尊加持多印言用之第二第三度加持一印一明用之其）四百七字㊥

秘本裏云　字輪觀石山

又勸修寺次第出。此圖儀軌說。云云。但第四字𑖨字也。又字義唵字門諸法無流注。乃至吽字門諸法無因緣。云云

問。散念誦何等言耶　答。如次第出。

秘本裏云。散念誦本尊眞言。羯磨會三昧耶會兩眞言幷大呪。此三種皆用之云云

澤抄云。佛眼大日本尊第一言降三世一字云云

問。伴僧幷後加持呪何等耶　答。祕本裏云。伴僧呪幷御加持呪。先例修法❶之例未聞之。仍師說又不分明。❷若始用之者共可用大呪歟云云私云。澤抄又兩種俱不出之

問。諸如來次第中何無大日耶。依之仁和寺七卷抄。小野石山道❸場勸修寺次第等出大日法如何　答。大日兩界次第有之。故更不出之。故小野妙抄廣澤見勸修寺金寶等不出之

問。護摩作法如何　答

部主大日妙抄云。部主大日。金。云云

自加持智拳印羯磨會明　召請大鉤召印同明　諸供物同明

撥遣彈指同明

本尊

自加持三摩會印。羯磨明　召請大鉤召羯磨明　諸供物同明

加持物同明　撥遣彈指同呪加撥遣句也

又三卷護摩抄云。召請二羽金剛縛直竪忍願反戚如寶形。進力各屈如鉤召之。明如上。撥遣准召請云云

澤見云。本尊段召請發遣供物用第二印言。芥子用第一言云云

私云。護摩抄明如上者。羯磨明也。澤抄第二印言者。三昧耶會阿閦印言也。第一言者。羯磨會阿閦言也。

問。今法四種法中何耶。　又本誓如何　答。小野勸請集幷仁和寺目錄中四法中不舉之。仁錄本誓中滅罪出之。妙抄又爾也。令護摩中息災云云　三卷護摩抄四卷護摩抄又同息災云云或云滅罪息災詞異而義同者歟

軍荼利軌云。從阿閦如來❹少喜世界請軍荼利菩薩云云

寶生佛

問。寶生與多寶同異如何　答。或云。一體云云　問。多寶東方寶淨世界佛也。寶生南方相違如何　答。或云。寶生多寶寶髻一佛異名也。但東南相違者。東南俱寶義。東方淨菩提心如意寶。是故東佛云寶幢佛。發心印到故萬德大圓鏡中有之云云祕本裏云。私云。寶髻尸棄寶勝寶掌寶生布施波羅蜜佛多寶皆同尊也。各有證據。故寶髻如來陀羅尼之奧❺去寶生眞言也云云

又五輪九字祕釋云。末那識平等性智花開敷寶生多寶文同體也。

問。此尊梵號密號何等耶　答。密號平等金剛。梵號如次第下出之。

問。種子三形何等耶　答。種子𑖝𑖿𑖨𑖾三形如意寶珠云云理性院仁和寺等次第皆種三同之

問。何故此尊以𑖝𑖿𑖨𑖾字為種子耶　答。如𑖀𑖮𑖳𑖽法記之

問。勸請發願何等句耶　答。如次第下出之。澤抄如今次第。理性院云。本尊界會寶生尊寶部一切諸薩埵薄草如今次第矣

問。道場觀有異耶　答。理性院云。結如來拳印當心。觀念。前有𑖀字。字變成寶殿樓閣。其內有壇場。四面皆有階道。寶樹行列。皆垂瓔珞羅網。其壇上有𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾字。變成蓮花。其上有𑖀𑖽字。變成滿月輪。上有𑖝𑖿𑖨𑖾字。變成如意寶珠。寶珠變成寶生如來。戴五佛寶冠。身相黃色。住羯磨印。持三昧耶形。始四菩薩無量眷屬圍繞云云

私云。寶生如來螺髮形。而今著五智寶冠。似大師作法次第。寶冠彌陀。深義可尋之。又持三摩耶形云云羯磨印。持如意寶珠歟。次下文云。觀念之時密一同體之旨可思惟之云云實尊形所持觀念甚深者歟

澤抄云。壇中有𑖀𑖽字。成馬座。座上有𑖀𑖽字。成滿月輪。月輪中有𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾字。成八葉蓮花。花臺有𑖝𑖿𑖨𑖾字。變成如意寶珠。寶珠變成❻寶如

❶〔之〕—㊥　❷(但)+若㊥　❸場+(觀)㊥　❹少=妙㊥　❺去=者㊥　❻實+(生)㊥

來。從頂放金色光。雨如意寶珠。悉令一切衆生滿足所求。四親近菩薩寶部諸尊恭敬圍繞（云云。成就院抄同之。常喜院十卷抄同。今次第）

問。今觀中金剛寶如來（文）何尊耶　答。無抄云。大師御筆抄云。金剛寶如來眞言(梵字)法號如意金剛(梵字)金剛寶菩薩（顯名虛空藏）又名寶生如來（妙淨土身也）眞言[1]曰(梵字)其契印。如來縛竪智定進力如寶形。由結此印誦眞言故。速得佛灌頂位。雨雜寶。[2]世間出世一切勝願隨心成就（文）

私云。安此文意。金剛寶如來者。寶菩薩寶號歟。其故明羯磨會寶菩薩明。印三昧耶會寶菩薩印。又如意金剛卽寶金剛號故。而今名寶生佛者。准觀音彌陀淨穢土之身。寶菩薩寶生是因果異淨穢別也。今從因名金剛寶如來。猶如彌陀云觀自在如來而已

問。惠手作拳膝上（文）惠字如何　答。注云。根本。本先師御自筆本定字也

私云。十卷抄又惠字也。然傳寫誤歟。右羽施願印。是惠手故定拳置左膝也。故金剛界次第云。左拳如前相。右羽仰置膝上（文）前相者上文云。左拳安於臍（文）安臍自當膝上也

問。召請結界何等印言耶　答。薄草云。召請大鉤召結界降三世（云云）准今抄散念誦出軍荼利言。可用軍荼利歟　問。讚禮佛何等耶　答。先四智讚。次寶菩薩讚。祕本裏云。修法此讚密密可唱也（云云）禮佛梵號如次第出之

問。入我我入觀如何　答。十卷抄云。壇上本尊共自證眷屬入我身。加持我我。亦率自位眷屬入本尊身。奉歸功德法身相。互攝入如鏡中現色像（文）

問。本尊加持印言何等耶　答。先與願印言也。但言加四攝明也　問。眞言加四字明有何故耶　答。朱付云。此眞言石山傳（云云）此眞言者。本尊加持許用之。自餘之事有羯磨會呪（云云）或云(梵字)祇經南方四菩薩(梵字)(梵字)也。是南方不二義也。仍南方佛用四字明。凡一切眞言終用四字。是深祕也。卽生佛不一。本尊行者不二。如此一切悉地不二義也（云云）

私云。大師御筆寶菩薩眞言加四字明。如先引。今准彼寶生佛明加四字明歟

又印言三昧耶會寶生印言也。薄草用一種印言。三昧耶會印用羯磨呪也。今次第四菩薩印言既三昧耶會印用羯磨言。本尊寶生佛尤可然歟。澤抄七卷抄等如今次第用二箇印言也。理性院（宗云）如薄草三昧印用羯磨明。更加用二種印言。次寶珠印以兩手相叉。二頭指相拄屈。其大母指入於掌。唵帝儒入縛羅薩婆邏託[3]沙陀迦悉地耶悉馱也眞多摩尼曬多[4]娜(吽)

又印二手外縛。二頭指相合如寶形(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)（云云）

問。三昧耶會寶形印。其理可然。羯磨會施願印。有何由耶　答。澤見裏云。施願與寶形其印形雖異。其心是一。施願以寶珠施與[5]之心也。施願手上寶有可觀也（云云）

私云。此義實有味。理性院習尊形右手與願上安寶珠。觀密一同體之旨。甚深甚深。能能澄心可觀也

次寶部四菩薩印言。各三昧印用羯磨明。可知之。理性院用寶菩薩檀波羅蜜毘沙門吉祥天氷迦羅天印言也。澤抄等不用四菩薩印言也。常喜院抄用四菩薩印言。如今次第。但振鈴次用之

問。正散念誦何等言耶　答。正念誦羯磨言。理性院澤抄等同散念誦如次第出。理性院云。佛眼大日（五字）本尊（羯磨三昧眞言）寶珠兩眞言（帝儒入縛）羅舍利羅舍利(梵字)(梵字)（眞言(梵字)）寶波羅蜜寶菩薩羯磨會言如意輪圓滿金剛　虛空藏　持世梵天毘沙門吉祥炎魔拏吉尼言也。薄草如今次第。但四菩薩言除之

問。字輪觀何等耶　答。薄草云。五大（云云）

問。護摩作法如何　答。護摩抄云

部主（寶菩薩今次第以大日爲部主云云）

自加持（三摩印羯磨明）　召請（同印。右頭召之。明如上）　諸供物（如上）　撥遣（准召請）

本尊

自加持（三摩印羯磨明）　召請（二手外縛。忍願如寶形。進力各屈召之。明如上）

今次第用大鉤召印明　諸供物加持（同明）

撥遣（准召請）

諸尊（三十七尊如常）

世天段（如常）

[1]〔曰〕－㊥　[2]（雨）十世㊥　[3]沙＝娑㊥　[4]娜＝那㊥　[5]〔之〕－㊥

澤抄云。本尊段（召請撥遣諸供物第二印言。芥子用第一言。云云）

私云第二印言者。寶生三昧耶會印言也。第一言者。同佛羯磨會言也　問。降三世五重結護云文何事耶　答。五重結護明五部修行中寶生文云。次結寶生尊與願印。即心月輪上觀[梵字]寶。即以此尊❶此部中臺。以[梵字]尊置[梵字]方。毎三十七尊眞言加[梵字]句至末誦[梵字]部百字明之文

又云。摩尼寶者。表萬德義。依玉女必出生財寶。依❷前行必出珍物。無玉時有所行。而不生財物。有玉而無所行時亦不生財物。於寶珠與行願相應。乃能兩二世財雖有本覺之理與願行之智相應。能顯滿德之體。故以喩表此義也文

私云。爲別此等文云五重結護云歟

問此法四法本誓中何耶　答。勸請集中❸四法本誓中不擧之。　仁和作中四法中增益❹擧之。本誓中福德出之。今次第增益也

阿彌陀

問。梵漢中何耶　答。梵語也。此云無量壽也　問。何故名無量壽耶　答。大日經疏第四云。次於西方觀無量壽佛。此是如來方便智也。以衆生界無盡故。諸佛大悲方便亦無終盡。故名無量壽文

問。此佛密號如何　答。清淨金剛。又云大悲金剛。又云壽命金剛也

問。今此尊種子三形何等耶　答。種子[梵字]三形八葉紅蓮花（以五古爲莖。立獨五古。或以獨古爲莖。云云）理性院云。[梵字]字（或[梵字]字。又[梵字]字。）開敷紅蓮花獨古爲莖云云澤抄勸修寺種如今次第。三形獨古蓮花

問。何故種子用[梵字]字耶　答。御口決云。[梵字]字是[梵字]四字合成字也。所謂[梵字]因業義。即癡煩惱也。生死流轉以無明爲因故。[梵字]塵垢義。即貪煩惱也。[梵字]災禍義。即嗔煩惱也。此三毒是三界流轉之根源。六趣輪廻之濫觴也。[梵字]遠離義❺也。是則遠離三毒之惑障。證得二轉之妙果之義也。故觀音經云。若有衆生多於婬慾便得離欲。若多嗔恚便得離嗔。若多愚癡便得離癡文此經婬嗔癡是[梵字]字相也。三種俱云離者❻[梵字]字字相也。觀音經文私加之

又理趣釋云。於東門畫天女形表貪形。南門畫蛇表嗔形。西門畫猪表癡形。北門畫蓮花表❼嗔形。得入此輪壇至無上菩提。一切諸惑皆不得染汚文當知以此一字顯滅三毒雜染得自性清淨涅槃。故爲得自性清淨如來之種子。瑜祇經以[梵字]字號清淨自在字。可思之。祕本裏云。種子事[梵字]（癡）[梵字]（貪）[梵字]（嗔）*[梵字]（理）云云又密嚴院義云。以[梵字]爲法利同語四菩薩種子。合四字爲[梵字]一字。如攝四菩薩爲阿彌陀一尊也。故爲種子耳

問。以八葉紅蓮花爲三形有何由耶　答云。觀音勢至因行菩薩故未敷蓮也。阿彌陀果德佛故開敷蓮也。於因行中勢至表未有佛性。故未敷蓮也。觀音修生行故初割蓮也。或又表本有修生二種菩提心歟。此尊西方敬愛佛故用紅蓮花也

❽問。何故此尊以[梵字]字爲種子耶　答。如[梵字]法記之

問。勸請發願何等句耶　答。如次第下出之。澤抄如今次第。理性院云。本尊界會寶生尊寶部一切諸薩埵。薄草如今次第矣

問。道場觀有異耶　答。理性院云。結如來拳印當心。觀念。前有[梵字]字。字變成寶殿樓閣。其內有壇場。四面皆有階道。寶樹行列。皆垂瓔珞羅網。其壇上有[梵字]字。變成蓮花其上有[梵字]字。變成滿月輪上有[梵字]字。變成如意寶珠。寶珠變成寶生如來戴五佛寶冠。身相黃色。住羯磨印。持三昧耶形。始四菩薩無量眷屬圍繞云云

私云寶生如來螺髮形而今著五智寶冠。似大師作法次第寶冠彌陀。深義可尋之。又持三摩耶形云云

羯磨印持如意寶珠歟。次下文云。觀念之時密一同體之旨可思惟之云云　實尊形所持觀念甚深者歟

澤抄云。壇中有[梵字]字。成馬座。座上有[梵字]字。成滿月輪。月輪中有[梵字]字。成八葉蓮花。花臺有[梵字]字。變成如意寶珠。寶珠變成寶如來。從頂放金色光。雨如意寶珠。悉令一切衆生滿足所求。四親近諸菩薩寶部諸尊恭敬圍繞云云。（成就院抄同之。常喜院十卷抄同今次第）

問。今觀中金剛寶如來眞言[梵字]

[梵字]

問。因論云。觀音勢至頂上戴佛瓶有何由耶　答。木幡上人云。觀音重師德戴阿彌

❶（爲）＋此㊥　❷前＝所㊥　❸〔四〕－㊥　❹〔擧〕－㊥　❺〔也〕－㊥　❻[梵字]＝[梵字]㊥＊　❼嗔＝炎㊥　❽〔問何故…[梵字]〕二十七行－㊥

陀佛。勢至敬親恩。瓶中入父母遺骨戴❶之

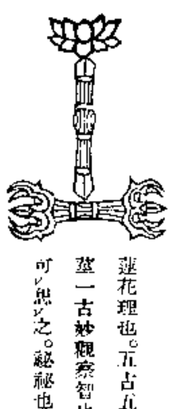
問。蓮莖五古獨古異如何　答。御口決云。獨古爲莖是表此尊妙觀一智也。又五古爲莖各具五智故表此尊有一門五智也。謂法利因語如次大四平等妙觀成事彌陀法界智也。凡於諸尊或以種子爲祕事或以三形爲祕事或尊形爲祕事之中。今尊以三形爲祕事。是當流之習也。謂八葉紅蓮我性心蓮。卽胎藏也。横五古是本有五智。卽金界也。莖獨古或五古阿彌陀妙觀察智也。在兩部中表不二一心義。故此三形爲甚深祕傳❷也

問。蓮獨五古三種俱爲三形耶　答。御口決云。三種俱彌陀三形也。例如彼如意輪以蓮花輪寶三爲三形矣但以三種配金胎不二者。何道場觀唯用蓮花。然彼且❸例常途義。爲祕金胎不二祕義用常途義

又御記云。當流之習合蓮杵爲一三摩耶形。表理智不二。未必以莖❹不二也。但以莖形不二其理彌佳矣不可遮之云云

私云。御記口決聊似相違。然顯義門多端歟。石山理性院澤抄。但以獨古❺爲無横五古也

祕本裏云。作法次第云。三昧耶開敷蓮花以三一古爲莖。横五古上立之金寶云。開敷花以獨古爲❻莖。覺俊平救以獨古爲三摩耶云云　御記云。命云。阿彌陀以三昧耶形爲祕事

蓮花理也。五古五智也。
莖一古妙觀察智也。
可思之。祕祕也

私云。或以五古爲莖。是妙觀察智則具五智意❽歟已上御記也

或云。獨古爲三摩耶形事。不灌鈴灌者❾阿彌陀灌頂。合兩腕時合掌爲獨一法界大獨古。卽自水火風開之爲八葉是獨古上八葉蓮也。卽兩部一體上開八分肉團爲開敷。是成佛義也。覺開敷義云云師云。花藏院大事内有之云云不灌鈴法三御子作云云

私云。諸說少雖有異。以獨古立横五古上契大師次第矣

問。勸請發願句如何　答。如次第出之。理性院云。極樂教主彌陀尊。蓮花部中諸聖衆。發願云。本尊界會彌陀如來。蓮華部中諸大薩埵云云

澤抄云。極樂教主彌陀尊觀音勢至諸薩埵云云勸修寺云。極樂化主彌陀尊。下句如澤抄

問。道場觀五峯八柱文五八何表示耶　答。御口決云。五峯在棟上表金五智。八柱在棟下顯台八葉。是卽兩部不二樓閣也云云

私助云。五峯在上表果位五智。八柱在下示因位八識。是則因果不二之宮殿。二界一心之樓觀者歟

問[梵字]字放光滅罪依憑何耶　答。無量壽儀軌云。次想壇中有紇哩二合引字。放大光明。如紅頗梨色。遍照十方世界。其中有情遇此光者。皆無有不得罪障消滅文

私云。儀軌道場觀文也

問。注或一古上立之有口傳云云前一古爲莖。今一古横布。前後相違。又口傳者何口傳❿耶　答。⓫傳者金台不二祕傳也。又文點可讀。或一古上立之。故石山理性院澤抄成就院抄等皆以一古爲莖也

問。又說小野傳文何說耶　答。小野次第云觀想。壇上有[梵字]字。變成金色孔雀王。上有[梵字]字。成蓮花。上有[梵字]字。成圓明月輪。月輪上有[梵字]字。變成開敷紅蓮花。以獨股金剛杵爲其莖也。其蓮花變成無量壽如來。身色紅頗梨色。放大光明。結等持印。具無盡莊嚴。菩薩聖衆前後圍繞石山道場觀同之作法次第御作云。於面前觀安樂世界。瑠璃爲地。功德乳海。於其海中頡哩二合字。放大光明。如紅頗梨色。遍照十方世界。其中有情遇斯光者。無不皆得離苦。其字輪成獨古。首上有開敷蓮花。立横五古上。卽變其花爲無量壽如來身。在寶蓮花滿月輪上。著五智寶冠。住定印。身相紅頗梨色。自頂上放紅頗梨光。照無量恒沙世界。皆悉紅頗梨色。亦諸聖衆前後圍繞文

私云。小野次第雖有孔雀座。無五智冠。作法次第雖有五佛冠。無⓬雀座。今小野傳者依何文。可尋決矣

問。何故今佛坐孔雀耶　答。或云。孔雀食

❶之＋（云云）(甲)　❷也＋（云云）(甲)　❸例＝約(甲)　❹（配）＋不(甲)　❺爲＋（莖）(甲)　❻（其）＋莖(甲)　❼甲本此圖無之　❽歟＝也(甲)　❾（卽）＋阿(甲)　❿耶＝乎(甲)　⓫（口）＋傳(甲)　⓬（孔）＋雀(甲)

毒虫資身命。阿彌陀顯三毒自性清淨義為其德。依觀音稱名離三毒[1]文。理趣釋東門女。南門蛇。西門猪(是三毒也)北門蓮花。三毒即自性清淨義也

私云。金剛頂義釋云。於紇哩字輪中種子所反孔雀座者。其世間以孔雀鳥而瑞[2]會。此禽麗狀具種種色。復有明惠善應時宜轉法輪。王以之為座。以轉大法輪不非器故(文)今依此文者。彌陀相好類此鳥麗狀。又應時說法同彌陀說法斷疑為座歟

問。八大菩薩者何等菩薩耶　答。小野眞言集云。[梵字](表三身)[梵字](觀自在)[梵字](彌勒)[梵字](虛空藏)[梵字](普賢)[梵字](金剛手)[梵字](文殊)[梵字](除蓋障)[梵字](地藏云云)

私云。以八大菩薩曼荼羅經八菩薩被配當歟。於八大菩薩理趣經曼荼羅經等二說不同也。而今八菩薩者可依曼荼羅經說歟

問。又說云云何說耶　答。常喜院抄云。觀壇上有[梵字]字變成七寶莊嚴廣大樓閣。寶柱行列珠鬘下垂。其中央師子座。其上有[梵字]字變成大寶蓮花王。其上有[梵字]字變成滿月輪。其中有[梵字]字(放大光明)變成蓮花形。即變成阿彌陀如來。身量廣大無量由旬。其色黃金。諸根相好圓明。光明赫奕踰百千日月。大慈悲相住定印。眉間白毫普照無量世界。遇斯光者悉斷煩惱速趣菩提。觀音勢至等無量大菩薩無邊大衆前後圍繞。水鳥樹林皆演法音。國土莊嚴備如本教(勸修寺次第同之)又說有之。大體同小野觀末異。澤抄云。壇上有[梵字]字成孔雀座。座上有[梵字]字成淨月輪。其上有[梵字]字成紅蓮花。花上又有[梵字]字成八葉赤蓮花。為獨古莖變成本尊。即身色紅頗梨。放大光明。相好圓滿住奢摩他印。無量聖衆圍繞云云(理性院成就院觀又異此次)

私云。薄草多本中。第二重本大旨同今次第。第三重本小異也

問。召請結界何等印言耶　答。薄草云。召請蓮花部結界馬頭云云勸修寺等同之。今此召請結界本儀軌出之

問。讚禮佛等何等耶　答。先四智。次阿彌陀讚云云

裏云。阿彌陀讚摩有伴僧之時。本尊讚大阿闍梨許密密可唱之云云

禮佛三十七尊次。三尊總衆禮之。如下出之

中川實範次第云。次[3]佛　曩謨摩訶毘盧遮那佛　曩謨阿哩野弭跢婆耶怛他孽跢　曩謨觀自在菩薩摩訶薩　曩謨得大勢菩薩摩訶薩　曩謨極樂界會一切聖衆　曩謨金剛界一切諸佛菩薩　曩謨大悲胎藏界一切諸尊云云

私云。此禮佛不禮三十七尊歟

問。自觀者何觀耶　答。薄草第二重本此觀用入我我入觀(見タリ)第三重本入我我入(先入觀音三摩地云云)此次第入我我入觀以前用此觀也。勸修寺次第云。入我我入之前可用觀音三摩地云云中川次第又爾也。儀軌云。即入觀自在菩薩三摩地。閉目澄心觀自身中圓明潔白猶如淨月。仰在心中。於淨月上想曰哩二合引字。放大光明等云云今文略抄薄草第三重本具引

問。本軌文[梵字]字也。何今云[梵字]字耶　答。御口決云。常傳依[梵字][4]字。[梵字]生不可得。[梵字]塵染義。表生死泥生蓮花不染淤泥之義也。大師傳[梵字]字也。實範云。曰里字傳寫時呬誤歟。但可[梵字]字。[5]故以[梵字]字為正說云云

私云。大師作法次第云。於淨月上想[梵字]紇哩二合字云云中川實範彌陀次第云。於淨月上想呬哩二合字云云口傳次第相違歟。又薄草第二重[梵字]字。第三重本[梵字]字也。又儀軌或本云。於淨月上想[梵字]紇哩二合字(文)故知[梵字]字[梵字]字隨宜歟。然作法次第[梵字]字。又蓮花種子。又觀自在三摩地故以[梵字]字可為正說歟。又作法次第此觀用廣斂眞言也。故作法次第云。即想此八葉蓮花漸舒漸大量同虛空。即作思[6]惟以此覺花照觸如來海會。廣成廣大供養。觀畢定中誦　唵娑頗羅二合跛娜麼二合　心不移此定。則於無邊有情深起悲愍以此覺花蒙照觸者。於苦煩惱悉皆解脫等。同觀自在菩薩。即想。蓮漸收斂量等己身。　想已誦　唵僧伽羅二合跛娜麼二合云云

問。此觀中初行者心月輪中觀蓮花。而後云一切衆生身中具此蓮花。豈非前後相違耶

答。私[7]安此則行者本覺佛性心蓮故。一切衆生佛性其體一故。非相違故。釋論云。一

[1]文＝又(甲)　[2]會＝禽(甲)　[3](禮)＋佛(甲)　[4]字＋(成字)(甲)　[5][故]－(甲)　[6][惟]－(甲)　[7]安＝案(甲)

切衆生各別性故。本覺佛性平等性故文又一本覺遍多衆生。譬空中浮衆水云云此是譬意。法實體遍也。可思之

問。八葉八佛何佛耶　答。儀軌云。於臺上有觀自在菩薩。於八葉上有如來入定面向觀自在菩薩云云私推中臺觀音。八佛彌陀歟。前道場觀觀音勢至等圍繞彌陀。今反彼而顯互爲主伴之義歟。又理趣釋觀音段曼荼羅云。中央畫觀自在菩薩。前安金剛法。右安金剛利。左安金剛因。正後安金剛語。於四內外隅各內外供養アリ文實範祕決葉佛臺觀曼荼彌陀果還歸觀音大悲之因之意云云或人云。覺洞院法印親快口傳云。果必從因生故云云私述意云。彌陀妙果本不取正覺因位願體被成。此弘願外別無果位故。❶故玄❷倧法❸師頌云。因位遠極樂果還深文御記云。奉問云。阿彌陀法觀自在三摩地花臺安觀音。葉上❹安佛意如何。命云。因位識強智劣。識強故觀音安中臺。智劣故葉上如來持入定相也。又此八葉九尊習不惡之說歟。此觀自在三摩地卽心蓮觀故也云云或八葉俱[梵字]。或十方佛習也云云

問。此觀外可用入我我入觀耶　答。薄草第二重本入我我入定印トテ出此觀矣第三重本云。入我我入先入觀音三摩地云云出此觀畢更出入我我入觀耳今次第云自觀。此外可用入我我入觀也。中川次第。次觀自在三摩地觀此也次入我我入觀。結定印觀。本尊坐曼荼羅。我亦坐曼羅。本尊入我身。我身入本尊。譬如鏡影互相涉入。本尊入卽加持我。我入卽歸依本尊。加歸用雖差別眞實平等也云云澤抄云。入我我入。或入觀音三摩地也。具如儀軌文。略觀本尊大日所變之彌陀。行者彌陀所變之觀音❺也

私云。此文或言觀音三摩地用入我我入歟。或又爲入入❻我入觀。先入觀音三摩地云歟

問。本尊加持印言何等耶　答。先法菩薩印言

此印言儀軌❼菩薩作法次第。觀自在三摩地觀次出之。故知此印言觀自在三摩地加持。未必本尊加持歟。故第二重本不出本尊加持也。而今次第出此印言畢標又印。出根本印言。爲本尊加持印言歟。薄草第二重本本尊加持下出此印言也。私案。此印言觀音印言。何爲阿彌陀本尊加持矣故儀軌云。卽結觀自在菩薩印。卽誦觀自在菩薩眞言等文❽又云。次結無量壽如來根本印等文又印觀自在王印。❾顆瑜伽自筆本又云ヨリ乃至本印マテ御ケンアリ儀軌云。次結無量壽如來根本印。二手外相❿又作拳。豎二中指頭相柱如蓮⓫花葉形。結此印已誦無量壽如來陀羅尼七遍文此卽本尊加持印言也。而以觀音印言爲本尊加持印言。深意難測歟。若以觀自在三摩地加持印言爲本尊加持者。道場觀七處加持印言。豈本尊加持耶。依之妙抄根本印　唵阿密栗多帝勢迦羅吽　或大呪也　理性院此印誦羯磨會明。澤抄結此印大呪七反。小呪一反誦之。又中川次第。次本尊加持根本印大呪出之。又義觀自在印言用。彌陀印明者。相承師說也。理趣釋等出云云勸修寺次第迹觀音三摩地意云。此觀深祕心觀自在菩薩者卽阿彌陀也。故理趣釋說無量壽佛曼荼羅云。中央畫觀自在菩薩。如本儀形文彌陀卽觀音故作此釋。又儀軌文云。蓮花八葉上各有如來。面向觀自在菩薩。此卽阿彌陀佛故葉上令坐諸佛也。今以彌陀說觀音者。理趣釋云。自性淸淨法性如來者。是觀自在王如來異名。名則此佛名無量壽。若於淨妙國土現成佛身。住雜染世界則爲觀自在菩薩。一體異名住普現色身門也。今說穢土修行。入觀音三摩地現證其功德也已上

私云。今本尊加持三種次第者。先作觀音印言預穢土利益。以此爲因生西方。爲蒙彌陀利益。次用彌陀印⓬言之中。初根本印從煩惱縛泥中生佛性心蓮。故外縛蓮葉也。後顯果德開敷義故作八葉印也。實範上人本是法相宗人。後歸眞言。受彌陀根本印言時。聞印生死縛泥生佛性心蓮之口決。信心銘肝隨喜餘身。終勸修寺嚴覺爲師。窮眞言奧旨。彼上人擬來前夜嚴覺感夢想云。勸修寺池見青龍現翼月彼上人來臨云云此則青龍寺法水可流入於中川之奇瑞也。予彼一流相承之。今記前後所載次第是也

又印八葉印言

❶故＝云（宥）　❷倧＝掠（宥）　❸〔師〕－（宥）　❹〔安〕－（宥）　❺也＋（云云）（宥）　❻我＋（我）（宥）　❼菩薩＝並（宥）　❽〔又云…等文〕十四字－（宥）　❾〔顆瑜…アリ〕二十一字－（宥）　❿〔又〕－（宥）　⓫〔花〕－（宥）　⓬〔言〕－（宥）

此印言胎藏祕密八印(1)內阿彌陀印言也。大疏幷攝大廣大兩儀軌撿之可見(矣) 已上三種印言也

祕本裏云。本尊加持次第。先大日。次根本印大呪。次同印(羯磨呪) 次理趣經觀音段印言。次胎藏蓮花藏印言。 次(2)決定印〔梵字〕(云云)。或說四十八願印決定往生印(云云)

私云。此本尊加持印言。 薄草第三重本出之

問。今三種印言。三處本尊加持用次第如何

答。 薄草第二重本三處各用(3)二種印言。第三(4)加持加用大日佛眼也。此通例也。故知今次第三處加持可同彼歟。第三重本初根本印(大呪)次同印(羯磨呪) 次理趣經觀音段印〔梵字〕。次胎藏蓮花藏印言。次定印(羯磨呪)第二度。三昧耶印第二度。先大日印明。次本尊印明。五種如先。 次四十八願印言。 次決定往生印言。次觀音印言。次勢至印言。 次佛眼印言也

澤見三處本尊加持振鈴。 次本尊加持大日印言(智拳印〔梵字〕言) 定印小呪(アンシリタ呪) 入我我入。次本尊加持本印大呪七反。小呪一反。又印(左右相捻空端如環勢。右又如此。左(5)仰右覆兩〔梵字〕甲合也) 眞言(小呪) 師云。依此印言本尊與行者同體不二。大金剛輪印言可用之。正念誦後本尊加持定印大呪一反。外縛印。小呪一反。 或用決定往生印言(內縛火風空各開立)

眞言 阿密㗚妬納婆吠吽 六八印(內縛大小指各開立。各說法利他印) 眞言 〔梵字〕 三三品往生印(定印仰惠手覆合。惠大指入掌。餘九指搖動有觀口授) 眞言小呪佛眼印言(如常云云)

問。決定往生六八印言。兩流同異如何 答。彼流決定往生印。 內縛(如上出)此流梵篋印也。眞言彼初無唵字。終除〔梵字〕加〔梵字〕也。 又成就院抄云。決定往生淨土眞言(先念本師阿彌陀佛寶號。後念眞言) 〔梵字〕(云云) 又觀修寺眞言集出此明。加歸命及〔梵字〕也。擧功能云。若念一遍如阿彌陀經九十萬卷。 決定往生極樂(出于彼驗記幷諸家眞言集等云云) 又小野僧正眞言集加歸命幷唵。終無莎呵句也。 彼云。此眞言出般舟三昧(云云)常喜院云。見彼經全無此眞言。可撿新度經也(云云)常喜院眞言擧兩種明。歸命句亦無也。 又彼十卷抄云。決定往生印。二羽無名大指合。餘開立。眞言加歸命也。報恩院法印(憲深)云。 先師法印(覺雅)(6)決定往生印以梵篋爲習。仍善光寺一光三尊觀音勢至同結此印也。三國傳來尊決定往生靈地旁有由歟(云云) 次四十八願印者。澤內縛大小各開立。 常喜院抄內縛大小合頭也。 此流二手合掌。二中二無明各屈合甲。以二大押二中甲側。 二頭二小各散立也。明諸流皆五字眞言也。 又仁濟口傳云。四十八願印(二手外縛大小端合用大呪) 次四十八願成就印(虛合二地二風開。二大竪。〔梵字〕) 已上二印五大願之後三力偈之前加用之(云云) (仁和寺或說又五大願次用(7)也) 又平等房法印(永嚴) 奉授傳法院本(8)願印言大獨古印(或名四十八願成就印) 外縛二大二小合立。 眞言五字明也。此印明者彼法印造九體阿彌(9)陀。於大塔本願上人爲導師供養之 說法殊勝聽聞諸人皆感歎。 法印殊隨喜布施(10)被此印明。仍世間號之布施印。次聖人傳授云。彌陀如來四十八願成就五字眞言力(ナリクトゾ) 感淚無(11)極(云云) (予此印明菩提院阿闍梨奉受之) 九品往生印言。澤抄印言如先出。十卷抄云。 上品上生(定印) 中品中生(先印捻中指) 下品下生(先印捻無明指)已上皆用大呪也。 澤抄有觀口授者。右頭指爲始。左小指爲終。次第搖動。觀九品往生之由也。 觀修寺慈覺大師密傳九品說法印明用之。 九印九明也。其廣故不載之。理性院高野後僧正御傳。二手合掌誦〔梵字〕(乃至) 〔梵字〕。 各火(12)也。已下三指開立。 誦〔梵字〕。 次各捻風空。誦〔梵字〕。 次改風各捻火。 誦〔梵字〕。 次改火捻水。誦〔梵字〕〔梵字〕。次兩手引放。左仰右覆。 相向各捻風空。誦〔梵字〕。 次捻火水。誦(13)(14)西明准知。 次兩手腕交各捻空風。誦〔梵字〕〔梵字〕。次以空捻火水。 誦兩明可知。然後作彌陀定印。〔梵字〕已下誦之也。此印言故理性院觀俊法印朝暮念誦之次被用之。行法時未必然歟

問。薄草理趣經觀音段印言如何 答。 二手各作蓮花拳。仰左掌。舒右頭指。自左小指至大指次(15)開之。 次掌中三度搔之。 謂開八葉意也。眞言曰。〔梵字〕(云云) 勸修寺傳云。 左右手金剛拳。以右拳小指始。自(16)拳小指迄大母指一一解畢(仰左拳覆右拳。中右小指。自大指至大指。次第開(17)也) 眞言曰。紇唎 解釋云。 左拳(18)是所化衆生。所化未開功德。故卷指作拳。仰能化利益

(1)〔內〕－(甲) (2)〔決〕－(甲) (3)二＝三(甲) (4)〔加〕－(甲) (5)〔眞言小呪〕－(甲) (6)（云）＋決(甲) (7)也＝之(甲) (8)願＝尊(甲) (9)陀＋（除）(甲) (10)被＋（授）(甲) (11)〔極〕－(甲) (12)〔也〕－(甲) (13)〔梵字〕＝〔梵字〕(甲) (14)西＝兩(甲) (15)開＝用(甲) (16)（左）＋拳(甲) (17)也＝之(甲) (18)是＋（是）(甲)

故仰拳也。右拳是能化聖德爲表。(1)全金剛智作拳也。下化衆生故覆拳向下。檀度者表施世出世利益。以右檀度開左拳者。能化說法卽檀行所攝。而開化福惠故也云云

私云。當流用理趣經印之時。以小指開之又搔掌同彌陀印之時。以右風指開之。以風於空中得自在。表觀自在義。用彌陀印之時。以風指開之三搔掌表八葉。彌陀三形相應矣　勸修寺仁和寺無搔掌以小指開印。勸修寺用彌陀印。澤抄唯用理趣經印不用彌陀印也。私云。左拳仰表上求菩提。右掌覆示下化衆生義。以右風指開(2)右掌。觀自在王如來令開示衆生本有心蓮之義也。又勸修寺有金剛蓮花印。口云。先結三昧耶會印。誦羯磨言畢。卽此印二頭開立。二大二小竪合成五古印。誦十甘露明。此印兩部大日也。金剛杵金剛界。中指蓮形胎藏界。是則理智不二兩部合行之(3)也。最祕最祕

本尊加持之時。本尊大日彌陀自身觀音彌陀可觀之

(4)問。正念誦何言耶　答。羯磨會法幷言。薄草同第三重本羯磨呪。理性院同澤抄〔梵〕〔梵〕小呪

祕本裏云。〔梵字〕阿彌陀儀軌五相成身。佛身圓滿眞言用此言。仍以此言用正念誦呪。尤可然。古一傳也。金云。觀自在王呪云云

問。字輪觀何等耶　答

薄草

理性院

一切法因不可得義　加字
一切離塵義　羅字
一切法自在不可得義　伊字
一切法本不生義　急字

又理性院〔梵〕一字觀之

端身正坐結定印觀念。我身中菩提心皎潔圓明猶如滿月。復作是思惟。菩提心體離一切煩惱隨煩惱蘊界處。及離能取所取法無義故。一相平等心本不生自性空故云云

又觀五字云

卽於圓明淨月上想〔梵〕字。從字流出無量光明。斯光明所照之處則成極樂世界。斯〔梵〕字者〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕四字合成之一字眞言也。〔梵〕字一切諸法因不(5)可義。(6)〔梵〕一切法離(7)垢義。塵者五塵。亦名能取所取二種執著。〔梵〕字自在不可得義。〔梵〕名涅槃。由覺悟諸法本不生故二種執著皆遠離證法界清淨。〔梵〕字亦慚義也。若具慚愧不爲一切不善。卽具一切無漏善法。是故蓮花部亦名法部。由此字加持。於極樂世界水鳥樹林皆演法音。若人持此一字眞言能除一切災禍疾病。命終之後當生安樂國土上品上生云云

石山(8)

迦七　羅八　吽九　阿二　本不生不滅　密利三　多四　帝五　刹六　流注不可得　唵一

字義同上。故別不出之。儀軌壇上分布八曼荼羅者。(9)顯字輪觀曼荼羅也

(1)〔全〕一㊥　(2)右＝左㊥　(3)(印)＋也㊥　(4)〔問正…磨呪〕二十四字一㊥　(5)可＋(得)㊥　(6)(〔梵〕)＋一㊥　(7)(塵)＋垢㊥　(8)石山字輪中甲本傍註曰〔梵〕甘露不可得〔梵〕如如不可得〔梵〕如如不可得〔梵〕諦諦不可得〔梵〕因業不可得〔梵〕塵垢不可得　(9)(卽)＋顯㊥

私云。字輪觀字義中。當流𑖀字寂靜義不審。第二𑖀字是寂靜不可得故。又理性院𑖀字一切法本不生義。初𑖀字義也。當流𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾❶字云清淨自在字之故云清淨❷無染義歟。𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾字慚愧義出大師釋。又理性院[梵字]字自在義出何處耶

問。散念誦何等言耶　答。如次第出之。薄草第二重本本尊明。次加光明眞言明。第三重本加光明眞言決定往生言也

報恩院私次第云。佛大本二種藥師　彌勒普文正千十一如意　勢　愛染　金剛童子　馬頭　大一云云

理性院云。佛眼大日師云五種𑖀字明本尊　觀音　勢至　地藏　滅惡趣　隨求小呪　光明眞言　降三世　大全一字云云

澤抄云。佛眼大日胎本尊大呪小呪。決定往生　正觀音　馬頭　一字云云

❸開。撥遣何印言耶　答。蓮花部撥遣印言如十八道云云

問。伴僧御加持呪何耶　答。伴僧大呪御加持。若有者大呪。妙抄云。羯磨呪云云澤抄云御加持大呪伴僧同云云　理性院伴僧羯磨呪。或大呪又小呪。三種言任意用之

問。護摩法作法如何　答

部主段以觀音為部主妙抄云。胎藏大日

本尊段

自加持三摩印。羯磨言　召請蓮花部心印言　諸供物羯磨呪

加持物[梵字]　發遣准召請

諸尊段如常　世天段如常

理性院本尊此尊護摩私記有之。自加持。八葉印。羯磨呪芥子明[梵字]

問。此尊法四法本誓中何等耶　答。勸請集四法中不舉之。本誓中滅罪舉之。仁和錄中四法中敬愛舉之。本誓如先。今次第就敬愛修之。　勸修寺十種行法記中後生舉之

儀軌云。於壇西而無量壽如來像。持誦者於壇東坐。面西對像文　准此文敬愛可行之。勸修寺又敬愛修之

釋迦

問。今此佛名梵漢如何　答。梵語。具云釋迦牟尼。此云能寂也。疏第五云。佛眼亦是釋迦牟尼佛母。此方譯為能寂母也文

問。此尊密梵何等耶　答。梵號𑖫𑖯𑖎𑖿𑖧𑖦𑖲𑖡𑖰。密號寂靜金剛　問。今尊種子三形何等耶

答。種子𑖥𑖾三形鉢云云諸流種三同。理性院云金鉢。七卷抄云寶鉢。澤抄同。勸修寺云大鉢。十卷抄或云寶鉢。又云大鉢也

問。何故用此種三耶　答。御口決云。𑖥是有不可得義。而加涅槃點。是破三有證涅槃之義。故為種子也。法華經釋迦名破有法王。良有以也。故大疏第十云。𑖥婆釋迦也。婆是三有。傍有二點。是除遣三有義也文𑖀是離義。故云爾也。十卷抄云。𑖥❹有義。二點是除義。釋迦如來除二十五有因。故應受二一切人天供養。故為鉢種子也云云

次鉢為三形者。御口決云。轉非器成法器之標示也云云或云。此鉢是風輪形也。謂如世界依止風輪。三界眾生悉在釋迦鉢中蒙益。故以鉢為三形也。故法花云。今此三界皆是我有。乃至唯我一人能為救護文可思之云云

私云。如以鉢救物。釋迦救眾生故❺以鉢為三形❻耶。或抄云。救生死苦器之❼義云云彼抄約所救眾生。此約能救釋迦也。覺洞院法印親快口傳云。鉢是梵語。具云鉢多羅。此翻應器。所謂釋迦隨大小根說大小法。隨大小物設大小器。故為三形也云云

勸修寺云。又佛前安鉢者。如來大悲為令地獄餓鬼等眾生飽滿諸食也。故軌云。則得地獄一切餓鬼食諸食云云

問。勸請發願句何等耶　答。如次第出之

理性院云。本尊界會釋迦如來普賢文殊❽諸薩埵　本尊界會釋迦如來普賢文殊諸大薩埵四大聲聞諸賢聖眾云云

澤抄云。一代教主釋迦尊十方分身諸如來

本尊界會釋迦如來。十方分身諸佛善逝云云

勸修寺云。本尊界會釋迦尊。三十七尊諸聖眾云云

問。今此道場觀依憑何耶　答。大旨石山道場觀也云云

理性院云。壇上有𑖀字成寶樓閣。其內有妙壇場。其上有𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾字變成寶蓮花臺。其上有𑖀字成淨滿月輪。月輪上有𑖥字變成❾金鉢。金鉢變成釋迦牟尼如來。身色紫磨黃金。住智吉祥印。三十二相八十種好具足圓滿。普賢文殊等諸大菩薩。乃至聲聞緣覺等諸賢聖眾。前後圍繞云云

勸修寺云。樓閣中有妙座。四方正等其上有

❶字＋(淸淨無染義似金剛頂經淸淨無垢染[梵字]字義然瑜祇中[梵字]字)二十四字㊥　❷無＋(垢)㊥　❸開＝問㊥　❹〔有義〕－㊥　❺〔以〕－㊥
❻耶＝歟㊥　❼(出)＋義㊥　❽諸＋(大)㊥　❾金＝全㊥

月輪。輪上有白蓮花臺。臺上有婆字。字變成大鉢。鉢變成本尊。金色之身具四八相。被服袈裟。應身說法相。右手吉祥印（開掌水空相捻）（左臂是也）左手向上置臍前（開掌仰之也）無量眷屬圍繞恭敬。入寶處三昧。眷屬同入。乃至天等皆是如來所化之身云云

澤抄云。月輪中有𑖥𑖾字成寶鉢。寶鉢變成釋迦如來。身色黃金。三十二相八十種好。爲流布教法化度衆生住說法相云云（七卷抄同之）

御記云。命云。或云。釋迦像結跏左上云云此事不可然。寶塔中二佛同座之時。如常右上。南座多寶足鏡可奉見也。仍左上歟。然者常途釋迦必不可然歟云云　ム云。足鏡義餘任義歟。可有餘義歟

問。今次第觀中釋迦坐迦樓羅座。有何由耶　答。義譯云。阿字輪中種子所變迦樓羅(1)座者。此鳥威力能降諸龍。所成四大海中迦樓羅隨所向方龍卽降伏。不空業王以之爲座。表以智用隨方羯磨。(2)攝入天一切諸龍無不歸者文文意顯也

或云。迦樓羅者金翅鳥也。扇生死大海取人天大龍也。疏云。毘盧遮那金翅鳥王文又云。卽虛空進行之義也文

問。又觀云。心上作說法印文說法印者何印耶　答。疏第五云。於東方初門中先置釋迦牟尼。身眞金色。併具光輝三十二相。所被袈裟作乾陀色。坐白蓮華。作說法之狀謂以左手執袈裟角。如今云阿育王像。右手竪指。以空水輪相持。是其幖幟也。此白蓮花卽是中台清淨法(3)界世(4)界。爲令此教廣流布故。以此生身幖幟而演說之。然與本法身無二無別故。云住彼而說法也文

私云。准此釋者。今釋迦是第三重釋迦。而迦樓座是八葉中不空成就坐。佛與座相違。所以八葉釋迦法身（疏云入法身(5)文）第三重釋迦應身也。故祕藏記云。釋迦是心王(6)所釋迦云亦此初釋迦者第三重釋迦也。心(7)王釋迦者五佛中釋迦也。故種子眞言印契皆別。種子別者𑖥𑖾[梵字]也。眞言又別也。如下出（第三重釋迦明初安種子。八葉釋迦置終種子。）印契別智吉祥。(8)左右印別故。依之勸修寺理性院次第𑖥𑖾爲種子。故但用智吉祥印言。不出不空成就印明。迦樓羅座五佛中釋迦座義訣幷祕(9)藏釋分明矣。然倩案之者。實雖內外異本迹別。其體實一故。印契眞言等通用歟。例如天台云。本迹雖殊不思議是一也。就中第三重釋迦(10)身坐白蓮。而顯與心王大日無別義。恐坐心數釋迦座。何怪耶。又石山觀理性院宗命次第如今次第。宗命僧都次第又(11)明用不空成就印言（三摩耶印。羯磨言）澤抄又用羯磨會印言

問。次第云赤色袈裟。疏云乾陀色。同歟　答。或云。乾陀者赤色歟。大師御袈裟此義歟。大師御相傳乾陀穀黃(12)黑色云云　或云。乾陀末必袈裟色歟

問。召請結界何等印言耶　答。薄草云。召請鉤召云云御口決云。召請大鉤召。結界不動也。此等通召請結界。故羯磨部用之無違。理性院同之

問。本尊讚何耶　答。北方讚（石山道場觀別讚有之）

問。梵語三段如常何讚耶　答。或云。吉慶釋迦八相吉慶故用之云云ム云。此讚讚釋迦八相作佛也。而一具讚故三段可用之歟。密密可唱云云

問。禮佛句如何　答。如次第梵號出之。理性院同。勸修寺云。南無釋迦牟尼佛云云

問。本尊加持印言何等耶　答。三種印言出之。先根本印言　問。何故根本印名智吉祥耶　答。御口決云。是說(13)法是後得智作用故云智。此說法令世間吉祥故名吉祥也。此印有三種異。以空(14)如空如。次捻風火水也。卽是三身說法不同也。又三身配當有二說。一者以應化如。次配風火水也。二者逆次配之也云云或云。吉祥是福也。福智二嚴(15)歟

或云。此印左手仰配衆生上求菩提。右手覆示諸佛下化衆生也云云澤抄此印後僧正傳云云十卷抄此印名毘盧舍那化身印（師說用之云云）云云七(16)本裏云。宗叡僧正說云。釋迦印有三種說法印。其印相者左右手當心前。反指大母指各相捻。是法身印也。次中指大母指頭(17)相捻者。是應身印也。二無名指各各捻大母頭者。是化身說法印也云云眞言出胎藏經軌矣

又印（鉢印）朱付云。私云。法界定印。但取袈裟角事相違云云言歸命𑖥𑖾出大日經第二

問。何故此印云鉢印耶　答。御口決云。以袈裟角隔兩掌間作法界定印。是一鉢形

(1)〔座〕－（甲）　(2)攝＋（引）（甲）　(3)界＋（藏）（甲）　(4)界＝尊（甲）　(5)〔文〕－（甲）　(6)所釋迦云亦此＝垂心主釋迦之迹文此中（乙）　(7)王＝主（甲）　(8)左右＝羯磨（甲）　(9)藏＋（記）（甲）　(10)身＝既（甲）　(11)〔明〕－（甲）　(12)〔黑〕－（甲）　(13)法＋（印也）（甲）　(14)〔如空〕－（甲）　(15)歟＋（云云）（甲）　(16)本＝卷（甲）　(17)相＝捨（甲）

也云云

十卷抄云。如來鉢印。得地獄一切餓鬼(1)飽食諸食云云 又印言不空成就印言 此印言出金剛界也

問。此印表示如何　答。御口決云。此印迦樓羅座形也。二大二小各柱。是烏首尾也。二火入內立烏足也

澤抄出三種印言。初根本印言。如今次第也。次不空成就印言羯磨會(2)之 裏云。香隆寺僧正說。云云

又印二大中小六指各竪頭相柱。以二食指一向內相叉。右押左。無名指亦爾。開腕四寸ナリ

唵薩婆悉底羯毘輸陀羅泥莎呵云云

私云。此印出陀羅尼集經。此印言今次第等不出之

問。正散念誦何等言耶　答。正念誦大呪。或歸命[illegible]。理性院同之。澤(3)抄唯歸命[illegible]。大日言廣澤通作法也。散念誦如次第出

問。此中本尊次第擧金輪不動擧降三世有何由耶　答。金輪有釋迦金輪。故擧之歟。降三世未詳。理性院次第云。佛眼大日本尊金輪普賢文殊不動大金一字云云 此說爲吉矣又澤抄云。佛眼大日本尊大呪。小呪降三世一字云云普賢文殊釋迦勝士。何除彼耶。此次第意結界可用降三世歟。又薄草金輪不動降三(4)世不用之。結界尊何除彼耶

問。字輪觀何耶　答。薄草云。五大云云

問。伴僧後加持呪何等耶　答。俱釋迦院眞言云云

[illegible] 達一切諸法 四
[illegible] 一
[illegible] 真如不可得 五
[illegible] 對治無究竟
[illegible] 事業不可得 三

問。護摩作法如何　答

部主以金輪爲部主。妙抄(5)大日台

本尊段　自加持。胎藏釋迦院印明　召請印明如上　但以行頭指召之

諸供物如上

加持物歸命[illegible]　撥遣印明准召請

諸尊段三十七尊(6)請之

世天段如常

澤抄云。召請撥遣鉢印歸命[illegible]　諸供物同呪

問。今尊四法本誓中何等耶　答。小集中四法本誓俱不擧之。仁錄本誓中滅罪擧之。今次第息災修之　勸修寺同之

藥師

問。今此尊梵號密號何等耶　答。梵號如次第出之。密號者不動金剛

問。藥師阿閦同異如何　答。先德祕釋云。阿梨耶識大圓鏡智寶幢佛阿閦藥師文 此意阿閦藥師同體也。或云。石山次第出阿閦種三云種[illegible]三(7)古云云 此則阿閦佛種三也。(8)故阿閦藥師同尊也。又小野廣澤諸次第皆阿閦藥師行法別出。故知(9)尊也。又御口決云。注大佛頂二佛俱出。可別佛也。又消災軌未渡前付阿閦習之。彼軌流布後不然也云云

私案。以[illegible]杵爲種三。是付阿閦之義歟。以[illegible]壺爲種三別佛義歟

問。此尊種子三形何等耶　答。種子[illegible]三形藥壺云云

御口決此種子三形俱以祕傳也。常途用[illegible]字佛頂眼等也云云

妙抄云。師說云。種子[illegible]三摩壺名十二上願壺也。祕事也。大谷傳[illegible]三壺。又說[illegible]三壺。又說[illegible]三五古理趣房傳同第二說又說[illegible]三。獨古。又說[illegible]三五古云云金寶云。種[illegible]三金剛杵三古又五古已上內供理趣平救。或阿字。又吠瑠璃。又瑠璃。已上平救出之。睿能(10)擧用吠瑠璃字[illegible]種壺三已上

內供云。師說大谷用此(11)種

私云。祕抄第三重本裏書。妙抄云金誤也

勸修寺傳云。種子[illegible]。又[illegible]。又[illegible]。今用第一傳矣

三昧耶佛頂印 △ 又五古。又瑠璃(12)箇藥器也

今用第三云云

私云。此流雖出多說[illegible]藥器爲所存。故同今次第也。理性院又全同今次第矣

七卷抄云成就院種子[illegible]字又[illegible]又[illegible]三摩耶在口傳。或五古。云云

澤抄云。[illegible]壺在口(13)決裏云。五古等有樣樣以壺爲祕。十二角壺表十二妙藥之意也。壺

(1)飽＝施(甲)　(2)之＝也(甲)　(3)〔抄唯〕－(甲)　(4)世＋(俱)(甲)　(5)大日台＝台大日(甲)　(6)諸＝請(甲)　(7)(五)＋古(甲)　(8)故＋(知)(甲)　(9)(別)＋尊(甲)　(10)〔擧〕－(甲)　(11)種＋(三三獨古傳註大數云云)(甲)　(12)〔箇〕－(甲)　(13)決＝傳(甲)

中有十二妙藥。十二大願也。十二大願救衆生之藥也。其內殊所取第七願衆病悉除身心安樂之願也云云口傳者此意也。石山道場觀出[梵字]字金剛杵矣

問。以[梵字]字爲種子意如何　答。或云[梵字][梵字]有不可得。[梵字]自在不可得。有者四大鬼業病也。此尊以理智教三藥自在滅四大鬼業三病之故。以此字爲種云云　大疏云。良醫變毒爲藥。能治病文可思之

私云。形音義引金剛頂經在字也。但流布本自性也。又大師字母釋。自相不可得云云若依自相本者。四大鬼業病是情有自相故。不可得字義門彼自相滅。故用此字歟。唯大疏文者。四大鬼業自相。❶自相即理智敎藥之義也

問。發願勸請何等耶　答。次第出之。薄草同之。澤抄又同。理性院同又說云。藥師瑠璃光如來下句同❷又說以下モソシ勸修寺❸理性院又說同下モソシ

問。道場觀有異說耶　答。祕本裏云。道場觀之金寶同壇上有[梵字]字。變成象。象上有[梵字]字。成蓮花臺。臺上有[梵字]字。成月輪。月輪上有[梵字]字。成金剛杵。金剛杵變成藥師如來。光明具足相好圓滿。日光月光十二神將護法聖衆前後圍繞云云金寶云。諸師同之云云

私云。此道場觀阿閦藥師❹尊習意歟云云

已上裏書也

勸修寺次第云。壇上有[梵字]字。成大寶宮殿。殿中有[梵字]字。變成象。象上有[梵字]字。成蓮花臺。臺上有[梵字]字。成月輪。輪上有種子。變成藥師如來。身如瑠璃內外明徹。日光月光十二神將等云云。具釋本尊形像。如不空所譯念誦儀軌云云　理性院云云壇上有[梵字]字。成四寶莊嚴宮殿。殿中有[梵字]字。成淨滿月輪。輪中[梵字]字成紅蓮花臺。臺上有[梵字]字。成菓　變成十二淨願醫王善逝慈悲❺尊像。身色黃金色。法界定印仵。上置瑠璃壺。左脇日❻光。右脇月光菩薩。十二神將等諸眷屬圍繞云云寶心次第異❼之。澤抄云。壇上有[梵字]字。變成白象。象上有[梵字]字。成蓮花臺。臺上有[梵字]字。成月輪。月輪上有藥壺。壺變成本尊藥師如來。七佛八供四攝日光月光八大菩薩。乃至十二大將前後左右❽圍云云。或云。十二神將七千藥叉。樂音樹下在之。彼淨土有無如何。今觀淨土儀式歟。云云

問。召請結界印言何等耶　答。薄草云。召請佛部印二輪向身招之鞞[illegible]鞞迦醫醯曳呬娑餓　❾姤引　瑟捉舍野娑訶已上印言出儀軌云云結界降三世　理性院云。召請大鉤召。結界不動數印慈呪或無能勝口印云云　或云。陀羅尼集經并一字頂輪王經等。以無能❿勝眞言。爲藥師眞言。釋迦藥師一體習。釋迦忿怒無能勝也。釋迦無能勝則藥師故云云

問。讚禮佛何等耶　答。四智如常本尊讚歸命滿月⓫界等二行頌也。石山道場觀。梵語讚出之。禮佛梵號如次第出。理性院⓬等同。勸修寺云。南無藥師瑠璃光如來云云

問。本尊加持印言何等耶　答。本尊二種日光月光十二藥叉六箇印言也。初內縛印[梵字][梵字]明　問。印標幟如何　答。御口決云。八指內縛。左四指生界四大。右四指佛界四大也。一切病依四大不調起。而今以佛界四大合生界四大令調和作藥壺。以二空召衆生四大業鬼三病入藥壺內令成理智教三藥。以二大覆蓋之義也。大呪中[梵字][梵字][梵字]者。藥梵語。三重言表三⓭業也。種子[梵字]字藥梵名中初一字也。是相承口傳也云云

問。若爾⓮能結此印可誦大呪。何不爾耶　答。今印言印出消災軌。言出陀羅尼集經。消災軌云。二羽內相叉兩腕相去。開張三二寸。禪智而來去セヨ文此軌此印出大呪。順今口傳歟。但今次第依陀羅尼集經歟。彼經中此印出今小呪。不空念誦軌中此印出唵戰馱祇哩娑婆呵之明。消災念誦兩軌俱此印名根本印也。澤抄法界定印名根本印誦大呪。今次第兩腕相去一寸許云云　誤歟。違軌文。又背現量故。勸修寺次第云。相去五寸許云云

問。以三藥治三病方如何　答。澤抄云。大呪擧三藥者。謂以理智教三藥除衆生業病鬼病四大病之三也。以善根藥治業病。以呪藥治鬼病。以醫藥治四大病。又以三身藥治三毒病可知之

又印言法界定印大呪薄草云。法界定印。在口傳祕印也云云

問。口傳者。何口傳耶　答。次第出之。又御口決云。前此定印上觀藥壺。後義定印觀鉢也。深祕云。藥師即大日觀之。此時定即觀入藥之鉢也。日野藥師堂號法界等。依此印也。相承口傳也云云

妙抄云。法界定印此印上觀藥壺。施主及一切衆生治惡業煩惱病。眞言大呪或小呪

❶〔自相〕－(甲)　❷〔又說以下モソシ〕－(乙)　❸〔同下モソシ〕－(甲)　❹(同)＋尊(乙)　❺〔尊〕－(甲)　❻光＋(菩薩)(甲)　❼〔之〕－(甲)　❽圍＋(繞)(甲)　❾(縛)＋姤(甲)　❿勝＋(口印云云或云陀羅尼集并一字頂輪王經等以無能勝)二十二字(甲)　⓫〔界〕－(甲)　⓬〔等同〕－(甲)　⓭業＝樂(甲)，藥(乙)　⓮〔能〕－(甲)

云云祕之。大呪如常心呪曰 唵鞞殺逝鞞殺逝三沒羯帝莎呵云云 已上

澤抄云。本尊根本印(用法界定印。在口傳。誦大呪一反。想成十二變自鉢口出七佛妙藥云云)又云 [梵字]〔敬禮〕[梵字][梵字]〔世尊〕[梵字][梵字]〔藥〕[梵字]〔師〕[梵字][梵字]〔瑠璃〕[梵字][梵字]〔光〕[梵字][梵字]〔王〕[梵字][梵字]〔如〕[梵字]〔來〕[梵字][梵字]〔應〕[梵字][梵字]〔正〕[梵字][梵字]〔等〕[梵字][梵字]〔覺〕已上歸敬分。[梵字][梵字]〔所謂〕[梵字][梵字][梵字][梵字]〔藥〕[梵字][梵字][梵字]〔藥〕[梵字][梵字][梵字]〔藥〕[梵字][梵字][梵字][梵字]〔上勝〕[梵字][梵字]云云已上

私云。此大呪。出消災軌呼嚧ミミミ。小呪出陀羅尼集經第二。澤抄心呪云中呪也。勸修寺次第云。不空所譯念誦軌出別小呪云云此云小呪歟。私檢不空念誦軌。兩本俱有歸敬句也。但無羅曷帝三藐三沒馱野之句也

日光菩薩印明(法云。私云。金剛界光菩薩印也。云云)

御口決云。當二大二頭各端拄如輪形。當流習二風寶形。二大拄立。是則(1)珠寶光義也。旋轉三度明一反云云

私云。澤抄云。二風二空頭相拄圓合六指散舒旋轉(文)此印文又同。可作日輪形歟。

妙抄云。金剛縛二大指直竪。二食指屈中節而端相拄。餘六指散舒向外。三旋轉(文)

御口決同此文(常喜院抄同妙抄也)

祕本裏日光種子[梵字]三昧耶形日輪云云

月光菩薩印明

御口決云。蓮花上在半月形。半月上有伏蓮云云

妙抄云。月光菩薩印。右手作拳置腰。左手大指小指相捻如執花。竪臂向外。想掌中有伏蓮(文)

私云。兩手左右今次第相違。澤抄如今次第也。(2)祕本裏云。月光種子[梵字]三昧耶形月輪云云

十二夜叉印明

妙抄云。十二藥叉印(十二皆用(3)也)右手作拳屈入指如鉤(文)

御口決云。十二藥叉印胎藏諸夜叉印引開半印形也

祕(4)裏云 問。十二神將呪或曰眷屬呪。或用本尊明。兩說何樣可習哉 答。此印明以眷屬之印明本尊加持之時加用也。凡此大呪或號藥師大呪。或號十二神將呪。共有證據。互不可是非。而今傳暫用十二(5)神之(6)呪。 問。十二神將各別印明無之歟 答。未檢之。打任無之歟云云

問。日月十二神將擁護(7)樣如何 答。御口決云。日光月光如次晝夜各總守護晝夜也。十二神將各別擁護十二時(8)也云云 或云。三重守護。一晝夜。二十二時(如先)三念念守護。七千藥叉也。十二神將各具七千。合八萬四千也。大佛頂啓請法八萬四千金剛手者是也。祕密主釋藥叉速疾隱祕之義也云云

問。正(9)散念誦何言耶 答。正念誦(心呪)[梵字][梵字][梵字][梵字]呪也云云

理性院澤抄用[梵字][梵字][梵字]小呪也。御口決云。今心呪者大呪也。初七反具誦之。第八反已後除歸敬句。[梵字][梵字][梵字]等正說呪可誦也云云 若消災軌若念誦軌大呪中與正呪云心呪也

念誦軌云 南謨薄伽(10)筏鞞(11)敬社窶嚕薛瑠璃鉢喇婆羯囉闍耶怛他揭多耶怛姪他唵鞞殺社鞞殺社三沒揭帝娑呵 云云散念誦如次第出之。 理性院(實云) 佛眼大日本尊孔雀明王日光月光不動閻魔天十二神將大金一字云云

宗命傳云。佛眼大日本尊(大呪小呪)延命日光月光十二神將大金一字云云 澤抄云。佛眼大日台本尊(大中小)二菩薩八字三世十二神一字云云

問。字輪觀何耶 答。薄草云。五大云云 理性院同之

問。伴僧後加持呪(12)何耶 答。伴僧(根本呪)後加持(同十二神將呪)或十二 祕裏云。三寶院云。小野僧正御加持大呪用之。此門跡用之由被傳云云 律師十二神(13)將云云但可隨時歟 薄草云。伴僧御加持(根本呪。天台十二神將呪) 問。七佛藥師者何等耶 答。或云。北斗延命功德經云。北斗七星云現在七佛。是云七佛藥師。破軍星云淨瑠璃世界藥師云云

私云。七佛藥師法天台修之。先年比爲東二條女院御產御祈。叡山(14)奧果僧正被修七佛藥師法。等身(15)木像(薄佛)七體並居予拜彼也。七佛本願經下云。禮拜七佛如來。讀誦此經四十九遍。燃四十九燈。造彼如來形像七軀。一一像前各置七燈。其七燈狀圓若事輪(乃至)四十九夜光明不絕。造雜綵幡四十九首。幷一長四十九尺。放四十九生。如是卽能離諸厄難(文)

七佛藥師本說此文歟

(1)〔珠〕－(甲) (2)祕＝私(甲) (3)也＝之(甲) (4)裏＝本(甲) (5)神＋(將)(甲) (6)呪＋(也)(甲) (7)樣＝方(甲) (8)〔也〕－(甲) (9)〔散〕－(甲) (10)筏＋(帝)(甲) (11)敬＝殺(甲) (12)何＋(等)(甲) (13)將＋(呪)(甲) (14)奧＝輿(甲) (15)木像＝本尊(甲)

問。十二神將種子本地等何等耶　答。十卷抄云

金毘羅者（是徵明即亥神彌勒菩薩）
和耆羅者（是阿魁即戌神得大勢菩薩）
彌❶儞羅者（是從魁即酉神阿彌陀佛）
安陀羅者（是傳送即申神觀世音菩薩）
摩尼羅者（是小吉❷即未神摩利支天）
索藍羅者（是勝光即午神虛空藏菩薩）
因持羅者（是天一即巳神地藏菩薩）
婆耶羅者（是天罡即辰神文殊師利菩薩）
摩❸體羅者（是大衝即卯神藥師如來）
眞陀羅者（是功曹即寅神普賢菩薩）
照頭羅者（是大❹吉即❺丑神金剛手菩薩）
毘伽羅者（是神后即子神釋迦如來）

一行阿闍梨詮集耳云云

問。護摩作法如何　答

部主段（以延命為部主。或金輪）

妙抄云。❻妙抄之部主大日云云

本尊段

自加持（佛部心印心呪）　召請（印明同上。二天召之）　諸供物（同明）

加持物（名香）　撥遣印明（准召請）

諸尊段（三十七尊日光月光）

自加持（五古印。五智明）　召請（五古印以右頭指召之。明如上）　諸供物（五佛羯磨明。日光月光遍照趣眞言）　撥遣（印明准召請）

世天段（十二神將加供之。唵俱尾羅莎訶）

權僧正傳云。本尊段燒供十七杓也。謂本尊三❼反。日光月光二杓。十二神將十二杓也云云

理性院云。部主（大日金。又孔雀明王。又不動）　諸尊（三十七尊八大菩薩日光月光）

世天（如常云云）

澤抄云。本尊段（召請內縛印小呪幷同之。供物大呪用之）　諸尊段（三十七尊加二菩薩一總印別言）後火天段（十二藥叉供之印言如上。云云）

裏云。爐底可書❽之。但常書壺。書其上書種子事有之

問。今尊四法本誓中何耶　答。❾十集中四法不擧之。本誓中延命產生除病出之。仁錄中四法中息災增益之本誓如先三種擧之。

今次第理性院增益息災修之。勸修寺云。消災軌云。塗拭曼荼羅方圓隨本意云云　此則出增益息災之二說也。但今用增益云云

澤抄裏云。增益息災之間常就息災行之云云

理性院次第題下云。除病延命增福生產云云

問。道場莊嚴如何　答。妙抄云。建立壇場安置本尊。新寫藥師經一卷置壇中（本願或隨願七佛等）造五色幡懸五方。高四十九尺。造七層車輪。燈燃四十九燈。香花飲食隨力所辦。以五色線四十九結繫病人項。所修之間每日放生四十九頭（水陸有情）請七口僧（一人阿闍梨。二人讀經。四人念眞言。）云云

澤抄云。堂莊嚴事（在別記。但大❿師寶不令用堂⓫嚴。只令修息災⓬御也。）云云已上

消災儀軌云。造本尊像。寫藥師經。六時行道。燃七層燈。造⓭造幡四十九尺⓮日轉經四十九遍。放水陸生命四十九頭。時花殷勤。供養呪五色線發願。又以印柱於線上更四十九返。四十九結後念此眞言。　加持眞言⓯等文（十二神將呪也）

勸修寺云。付此等說可行其事。五色線以十二神將呪加持之。以⓰同呪法結之。加持時印尊印也云云

石山道場觀題下云。經書寫安置之。造五色幡長四十九尺。作七層車輪。燈四十九燈。放生四十九頭。以五色呪索隨呪四十九結繫彼人身。讀經四十九卷。七口僧用之

陀羅尼⓱集經第二云。仍教令作藥師佛像一軀藥師經一卷。造幡一口。以五色成四十九尺云云自下意同上

問。阿閦藥師同異如何　答。御記云。⓲命是舊說也。古皆以阿閦行藥師也。而齋然弟子祚一消災儀軌請來之後別行藥師也。歸命滿月界之讚此軌說也云云　大師御入唐之祈藥師被造之。仁和寺喜多院藥師堂本尊是也云云私云。見東要記也。已上

問。七佛藥師名號中第二佛名如何　答。御記云。妙寶淨土寶月智嚴光⓳王日王如來云云　或云。南無寶月智嚴光音自在王佛能救產難云云（三井禪仁法印）

⓴也樣

佛眼法

問。今此尊梵號密號何等耶　答。梵號　密號殊勝金剛。金寶抄出之

問。今尊佛菩薩等中何攝耶　答。遍知院目錄澤見等攝諸佛矣　又常喜院十卷抄攝菩薩部

❶儞＝伩㊙　❷即＝祥㊙　❸體＝休㊙　❹吉＋（祥）㊙　❺丑＝丑㊙　❻〔妙抄之〕－㊙　❼反＝杓？　❽之＝也㊙　❾十＝小㊙　❿師寶＝御室㊙　⓫（莊）＋嚴㊙　⓬御＝心㊙　⓭〔造〕－㊙　⓮日＝曰㊙　⓯等＝曰㊙　⓰同＝倘㊙②　⓱〔集〕－㊙②　⓲命＋（云）㊙　⓳王日＝音自㊙　⓴也＋（云云）㊙

私云。既佛眼主佛眼一德可心數尊。何攝如來耶。故安然瑜祇記云。佛眼佛母菩薩法文又佛眼儀軌云。佛眼明王文

問。胎藏大日居金界月輪云佛眼。是則❶不二尊。何云心數菩薩耶　答。王數義末必可依不二尊。如金輪者金界大日居胎藏日輪故。雖不二尊主佛頂一德。故是心數尊也。又愛染明王雖兩部不二尊猶是明王攝矣　又義可如來部。小野勸請集云。佛眼佛母大覺尊文　澤抄云。佛眼如來文　又諸佛義不二可依一德心數。❷各主大日一智又心數（大日即心王。餘尊即心數）。然皆云佛矣

問。今尊種子三形何等耶　答。種子[illegible]三形寶珠云云祕本裏云。金云。種子[illegible]（大理趣房）三普通說　❸佛頂眼（師❹主祕說也）　又說[illegible][illegible]（石山内供又大教院傳也）又說[illegible][illegible][illegible]祕云。三寶珠種[illegible]（祕說已上）御記云。佛眼種[illegible]三寶珠祕說也。打任種[illegible]三佛頂眼也云云理性院云。種子[illegible]三形佛頂眼❺云云勸修寺云。種子[illegible]。又[illegible]三昧耶佛頂眼　澤抄云。[illegible]❻頂佛頂。或金剛眼（謂一古左右有眉幷目也）　胎藏諸尊位云。種子[illegible][illegible]三形佛眼　石山内供傳　（金剛眼）　後入唐僧正傳　❼月光中五眼

問。今次第何故[illegible]字為種子耶　答

問。勸請發願句何等耶　答。如下出之。薄草同。但發願初加本尊界會句。金寶抄第三出二說（初說如理性院。或說如澤抄。下出之）　理性院（宗）佛眼佛母大覺尊八大菩薩諸薩埵。發願初二句如薄草第三句諸大薩埵（三句許之）

同院寶心次第云。本尊界會佛眼尊八大菩薩諸薩埵。或金剛吉祥佛眼❽佛母殊勝尊三層八葉諸聖衆本尊界會佛眼佛母殊勝金剛八大菩薩諸大薩埵云云

澤抄云。金剛吉祥佛眼尊八大菩薩諸眷屬云云本尊聖者。金剛吉祥佛眼佛母諸大眷❾屬

勸修寺云。本尊聖者佛眼尊一切佛頂轉輪王云云

問。道場觀有異說耶　答。祕本裏云。道場觀（普通用之）樓閣中曼荼羅內有[illegible]字。成三重八葉蓮花。上有[illegible]字。成月輪。上有[illegible]字。成蓮花。上有[illegible]字。成佛眼明妃。身如水精色。戴五佛冠。住法界定。內重八葉。前有[illegible]字（已下如面。）云云

理性院云。檀上有蓮花臺。臺上有[illegible]字。變成佛頂眼。眼變成佛眼佛母。住大白蓮。身作白月暉。兩目微笑。二手住臍。如人奢摩他（自下與今❿䟽第意同。又別本云。兩目微笑。戴五智寶冠云云）　勸修寺云。樓閣中有八葉白蓮花。花臺上有[illegible]字。字變成佛頂眼形。形變成其尊。謂黃金色二臂也。首戴五智寶冠。住法界定印。聖衆眷屬圍繞云云

澤抄云。月輪中有[illegible]字。作三層八葉蓮花。於花臺有[illegible]字。等虛空不可得。放白色光明。變成獨古金剛杵。法界體無有邊際。一切如來在於杵內無間隙。杵變成佛眼如來。兩目微笑住定印。身色如素月。寶冠（師子冠）寶衣天帶飾首。衆寶珠瓔珞五色花鬘索⓫素微妙嚴身。光明熾盛一切支分出生十凝河沙俱胝佛。內院八葉前葉有一字頂輪王。右旋有七曜使者。第二八葉金剛手等八大菩薩（如理趣經）第三八葉右旋有八大明王。又於花院外四方有八供養四攝菩薩。如是諸尊各戴師子冠。又外四方八大護天二十八宿等恭敬圍繞云云

問。今觀中即成本尊[illegible][illegible][illegible]文　何梵語耶　答。既云本尊[illegible][illegible][illegible]。指佛眼尊也。與真言⓬注云。金剛吉祥佛眼文故知金剛吉祥梵名指佛眼也。故澤抄勸請云。金剛吉祥佛眼尊文又薄草云。中臺有[illegible]字。成佛頂眼。變成佛眼尊文玄祕云。蓮上有[illegible]字。變金剛眼。眼變成佛眼明妃。身文　准此等文可佛眼尊矣

問。今此佛眼尊何佛菩薩所變耶　答。檜尾口決云。若寂災法佛眼。佛眼者有二。一大日變。二金剛薩埵變也。若大日變者。於臺上置大日種子（謂鑁字也）並置佛眼尊種子（謂[illegible]字也）。於下若金剛薩埵變者。於臺上置佛眼尊。於下金剛薩埵本位置大日如來（金剛薩埵變成佛眼尊。住於臺上故。薩埵本位在大日如來。云云）

問。此二說出何處耶　答。澤抄云。此尊有二。一大日變。見大日經普通真言藏品。二金剛薩埵變。見瑜祇經[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]品云云

私云。瑜祇經大成就品說分明也。大日經

❶(兩部)＋不㊂　❷(四佛)＋各㊂　❸〔佛頂眼〕－㊂㊁　❹主＝說㊂　❺云云＝也㊂　❻頂佛頂＝佛頂眼㊂　❼〔月光中五眼〕－㊂　❽〔佛母殊勝〕－㊂　❾屬＋(云云)㊂　❿䟽＝次㊂　⓫〔索〕－㊂　⓬注＝住㊂

眞言藏品中虛空眼歟。胎藏印同佛眼印也。疏云。一切❶佛菩薩母虛空眼文 又御記云。虛空眼胎藏之佛母佛眼金剛界之佛母也云云 此記似別尊。胎藏虛空眼明異佛眼明也。又勸修寺最祕次第云。御說云先須自成大日。三十七尊等印明變成金剛薩埵印明如上 薩埵變成佛眼佛母云云

私云。此本尊加持次第口決也。金剛薩埵印明者。外五❷古胖悉底明也。准此說者展轉所變也

問。入奢摩他文何義耶 答。入定義也。奢摩他此云止。即是定也 問。佛眼曼荼羅明王座位如何 答。今次第云。第三花院自前葉右旋安步擲降三世等文 問。玄祕抄四帖本右迴有步擲等八大明王云云六帖本降三世八大明王云云相違如何 答。案三重葉。第二重花葉當第一重金輪葉左右。第❸三重葉如金輪葉當正方有之。四帖本就正方擧之。故擧步擲也。六帖本如❹菩薩。自左葉擧故出降三世也。勝俱胝院草本四卷立紙卷文也。今次第具擧八大明王。故云步擲降三世等。實不四帖本也。但六帖本降三世爲始者。准金剛手右葉具作此說歟。實步擲可爲初也。 今次第奧擧印言時步擲爲初。 故薄草列次第如今次第矣 此尊曼荼❺羅幷委細事如玄祕抄傳受記委辨之。 又今抄下以步擲不動爲上首云云 故知步擲爲上首之時降❻三世 擧初不動爲上首之時初擧步擲也

問。佛眼金輪如次台金大日。何爲主伴居臺葉耶 答。佛眼金輪俱兩部不二尊。雖不可有淺深。爲顯互爲主伴之儀。故。金輪壇佛眼安前葉。佛眼壇令金輪安前葉也。或又理智互作方便❼故。釋論第三云。十種如理本有法身有德方便文本有法身者智也 論抄云。若能起爲方便十種眞如。若能入爲方便十種本覺文以理智如次配台金可知矣

問。菩薩明王如次居第二第三重葉。其理可然。七曜何居第❽一葉耶 答。御口決云。香隆寺次第敷星云云 座下敷諸星之意。佛眼一子慈悲以七曜爲近眷屬。而爲降伏彼也。遍知院御記云。以七曜居內院者。義範傳云。九界妄染不離自證菩提。故云云 此義甚深也。 報恩院御記云。內院布七曜事。七曜不祥之根本也。依之人曼荼羅內院。令降伏惡心成曼荼羅聖衆之心也。觀本尊觀皆座下布七曜也。曼荼羅內院住是本尊座下習也。以此爲祕。 此事理性房不傳云云 此事仁和寺方習❾之云云 又云。佛眼尊其座下敷諸曜宿。 口❿決人年以當年敷中央。餘星順迴之。 惡人等如是云云 以之可思之。敷之者降伏之義也。經文觀惡人等令在足下。此義也云云

私云。胎藏四重圓壇。第一重安金剛手等內眷屬。第二重安諸大菩薩大眷屬文 此又准彼歟

問。何故金輪爲七曜上首耶 答。諸星悉從金輪毛孔出生故也。見北斗金輪兩軌。具如北斗處出之

問。召請結界何印言耶 答。薄草云。召請大鉤召。結界不動云云玄祕同之

問。讚禮佛如何 答。先四智如常次金剛薩埵偷誦之 問。何故本尊讚用金剛⓫薩讚耶 答。祕本裏云。佛眼則金剛薩埵之所變。仍以金剛薩埵讚用佛眼讚歟云云 問。若爾大日所變故可用大日讚耶 答。四智讚是大日讚故。何再擧⓬畢。呪復大日所變虛空眼⓭總非佛眼歟。又依勸修寺說大日遠故

問。若爾四佛法禮佛何再唱耶 答。彼不相續故。禮佛如次第出之

問。本尊加持印言何等耶 答。先根本印言。印⓮又如次第。此印言出瑜祇經矣 問。開五眼方如何 答。上開四眼。下開一眼爲五眼也。今印文此意也。故延命院金界次第云。兩手合掌。二頭指各著中指上節背。二小指頭相柱中間開。二大指亦爾文

私云。中間開者。通上二頭二中間也。二大亦爾者。二大間又一眼也。又說勸修寺云。二小指開者。指頭亦開也是祕也云云 ⓯私云。此意二小指開立。小指無明指間各作一眼。下開三眼。上開三眼成五眼也。廣澤又爾。故法皇次第云。合掌二頭指著中指上節。二小指⓰間立⓱著中指中節。即五眼成文或云。二小指端著二無明指背。無⓲名指間作眼形也云云

祕本裏云。二小指令作之樣師說各異。或開立無著。或雖立合去二無⓳明之側。是等僞

❶佛＋(眼)(甲) ❷古＋(印)(甲) ❸三＋(三)(甲) ❹(八)＋菩(甲) ❺羅＋(圓)(甲) ❻三＋(世)(甲) ❼故＋(故)(甲) ❽一＋(重)(甲) ❾之＝也(甲) ❿決＋(云)(甲) ⓫薩＋(埵)(甲) ⓬畢＝耶(甲) ⓭總＝直(甲) ⓮又＝文(甲) ⓯私＝祕(甲) ⓰間＝開(甲) ⓱(二大指合立)＋著(甲) ⓲名＋(小)(甲) ⓳明＝名(甲)

說也。只立合二小指間作一眼也云云理性院亦同之　問。二說中何順經文耶　答。瑜祇(大成就品)云。二手虛心合掌。二頭指屈附二中指上節。如眼笑形。二空各捻忍願中節交亦如眼笑形。是名根本大印文他流意云。二空各捻忍願中節之間作一眼也(二大間令無隙歟)二小後微開者。二小各開立之義也。今謂不爾。二小間微開作一眼也。既不云二小各開。而云微開。知他流誤也　問。印五處五眼等云云如何　答。印五處如常。印五眼者。裏云。口傳云。先右目左目右眉左眉。次眉間竪眉間上拭之想成五眼。又以印兼誦明。右旋拭面三頭。一切見者皆歡喜云云師主口傳也。究竟秘事也❶云云(私云。瑜祇經說也。已上)理性院次第云。自身開五眼者。作印加持五處(謂額右右心喉也)言如常說。次開五眼(謂以印摩右眉(其一)左眉(其二)左目(其三)右目(其四)兩眉中間別豎上(其❷五))十卷抄開之

私云。此說眉前印。日後印。與今說異。然本經文若以印拭目及眉文今流說冥經文矣金剛界次第云。由結此印誦眞言加持故。諸魔不得其便。從初行時至成就時念誦遍數❸畢獻此尊。設誤失三業念誦成就獲得悉地。或有惡人作留難者誦眞言二十一反。作留難者皆悉消散不能障礙略抄

又印言朱付云。如尊勝塔印。裏云。金云。祕印也云云

問。如印文。是尊勝寶瓶印也。付巾下尊勝印文如今文。何云塔印耶　答。尊勝法雖出瓶印。祕說用塔印。今又可如彼歟。彌勒法瓶印又爾也。瓶印云塔印歟。勸修寺次第云。小呪印金輪❹亦言軌云。其印如前作金剛合掌已並屈二頭指。甲合並竪大各押頭指側文此云金剛合掌。今次第云虛心合掌。例如大惠刀印。有虛心❺金剛二說歟。十卷抄金剛合掌也。眞言小呪。此小呪佛眼梵號也

祕本裏云。佛眼小呪[梵字]。或以此明用小呪。用不可隨時云云

金剛吉祥印言(御記云。金剛吉祥佛眼異❻名。云云)

破諸宿曜印言(此眞言與常❼如句可尋❽也)

成就一切印言

次第云。或說。此三箇印言非本尊印明。只加用也。是僞說也。此三種用本尊印言祕中祕也云云　私云。理性院勸修寺等雖加用❾三印言。末必云本尊印言。澤抄不用此印言。寶心次第三箇印言中。金剛吉祥用七曜總印。餘二如常

金輪印言(根本印雖非本尊加持印明。本尊加持處加用之。云云)

澤抄云。金輪(內縛二中立合如鈕形。屈二風拄二中指上節。二大並立)歸命[梵字]云云

裏云。二頭付二中上節。三摩耶會大日印也云云

理性院寶心傳云。智拳印[梵字]云云宗命傳同。今次第印文矣

私云。今次第宗命傳依釋迦金輪。寶心傳依大日金輪歟。澤抄印可尋之。三昧會大日印可大日金輪歟。寶心傳羯磨會大日❿印也。澤抄振鈴次用根本印言金輪印言也。然今第一重七曜上首故尤可釋迦金輪歟

問。金輪印雖非本尊印加用之云云金剛吉祥等印明既本尊加持攝。此則七曜等印言故歟。若爾第二重上首金輪印言非本尊加持攝耶。故理性院等用本尊加持印言矣

答。相承口傳定有深意歟。但於金剛吉祥明者。中間雖有七曜明此眞言前後句佛眼明故立金剛吉祥名。故用本尊加持也。故偏七曜印言金輪。次⓫下別擧之。次至理性院說者。彼七曜使者印言。又用本尊加持。故異當流義歟　又問云。智拳印誦[梵字]大日金輪印言。而今釋迦金輪印用大日金輪言。似印言相違⓬乎　答。御記云。但當流兩金輪印言通用也云云故知印言互顯歟。當流北斗上首金輪種子既[梵字]也。彼釋迦金輪也。若爾[梵字]眞言何不通釋迦金輪乎(玄祕抄妙抄薄草祕抄等皆用[梵字]也)理性院一本次第用[梵字]字。一本同[梵字]字也。又金輪曼荼羅用[梵字]字。東安寺曼荼羅用[梵字]字。[梵字][梵字]字可爲二種金輪異歟。　又通用歟

七曜總印總呪

理性院寶心傳云。七曜使者印如內三古印(是總印也。云云)宗命傳如今次第。澤抄云。合掌開二風二空云云

私云。今次第七曜九執十二宮神總印用七曜總印。澤抄用北斗總印。今七曜總印用北斗總印宜歟。理性院內三古印可尋

❶[云云]－(甲)　❷五＋(也云云)(甲)　❸畢＝奉(甲)　❹亦＝五(甲)　❺金剛＝合掌(甲)　❻名＋(也)(甲)　❼[如]－(甲)　❽也＝之(甲)　❾三＋(箇)(甲)　❿[印]－(甲)　⓫下＝印(甲)　⓬乎＝耶(甲)*

之
問。澤抄八大明王後用此印言。今何在八大菩薩前乎　答。澤抄依菩薩明王天等次第歟。今依曼荼羅次第。金輪七曜居第一重。故金輪次擧之。其理可然也。又理性院兩傳同。今次第矣
八大菩薩總印言　注云。八大菩薩印言胎藏諸菩薩印言用之
印金剛合掌胎藏諸菩薩印普印云云
總呪
問。此眞言何云總呪乎　答。八大菩薩種子眞言故
[梵字]金剛手 [梵字]文殊 [梵字]虛空藏 [梵字]轉法輪 [梵字]觀自在 [梵字]虛空庫 [梵字]金剛拳 [梵字]摧魔怨　下所擧八菩薩眞言終字也。理趣經一字心是也。祕本裏云。一切菩薩眞言　歸命[梵字][1][梵字]　澤抄云。歸命迦薩縛他尾摩底尾枳羅儜達摩馱睹濕佐多參參訶娑婆訶云云
私云。澤抄胎藏遍知院諸菩薩眞言也。裏書所出觀音院等諸菩薩眞言也。又勸修寺八大菩薩印多分異。今次第矣
八大明王總印言
印[2]金掌理性院同之。澤抄云。如金剛部印也[3]云云祕本云。八大明王印言。胎藏一切持金剛印言用之。金剛部三昧耶印也云云金云云云總呪又八大明王種子眞言也 [梵字]步擲 [梵字]降三世 [梵字]大笑 [梵字]大輪 [梵字]馬頭 [梵字]無能勝 [梵字]不動與八大明王各別眞言終字也
理性院用此眞言也。祕裏云。一切持金剛眞言[梵字][4][梵字]云云　澤抄用此眞言也。勸修寺八大明王印少少異。今次第印也
或說。七曜總印言八大菩薩八大明王別印言中擧初顯後可知之。又說此各擧各別印言
日曜印言
印文注云。祕云。常鉢印也。日曜持鉢也云云
朱付云。此印二大事不審云云
私云。常鉢印二大指末必入掌內歟。二大事者二大指歟
薄草云。合掌風以下四指頭相跓。前方大開。以二空頭各跓水下節文　此印文文雖異意同矣
胎藏鉢印地天用之。日天福智顯現印也
轉法輪
問。金界結此印誦九反印九處。今又爾耶　答。未必然歟。印處等如次第出之
步擲
祕裏云。步擲眞玄云[梵字]云云
降三世
祕裏云。降三世言玄云[梵字]
私云。今小呪故。左右三轉各一反。合六反歟
大威德
玄祕云[梵字]薄草等[梵字]
大笑
印文朱付云。二頭指初圓合。來去之時勿著[5]
眞言裏云。玄云[梵字]
大輪
私云。印小金剛輪印。印處異彼矣
馬頭
私云。印如十八道。但無順逆旋轉歟
無能勝
祕裏云。無能勝印玄云。虛心合掌十輪之端相柱令谿合云云
御記云。無能勝印可如虛心合掌歟
不動
私云。印相加持等如金界。但十方加持無之歟
祕本裏云。本尊加持金輪印言大呪印小呪印八大菩薩八大明王。已上五印用之。師主口傳也云云
理性院寶心次第云。第三加持。先大日定印胎藏八字明五古印寶部五字明誦之加句　五眼印大呪如前　金剛智拳印[梵字]　七曜使者印如內三古印是總印也　明金剛吉祥成就一切明用之是其通明也總呪也　[6]故諸宿曜印言成就一切明印言八大菩薩印言八大明王印言也。澤抄振鈴後大日本尊印大呪　金輪印言八大菩薩總印八大明王總印言　七曜總印言。第二度大日印言金　本尊印言大呪　第三度正念誦後又印金剛合掌。並屈二頭指甲合。並二大指[7]各押二大指印四處五處　心呪[梵字]
[梵字]次大日外五古　言五字明云云
勸修寺最祕裏云本尊加持。先金剛界大日印明。次金剛薩埵一字心眞言。其眞言曰　吽悉地　印外五古。次本尊大呪印明。次小呪印明。師說云。此中次第先須自成大日三十七尊等

[1] え＝ゑ(甲)　[2] 金＝合(甲)　[3] 〔云云〕－(甲)　[4] 〔ゑ〕－(甲)　[5] 著＋(云云)(甲)　[6] 故＝破(甲)　[7] 〔各押大指〕－(甲)

印明變成金剛薩埵（印明加上）薩埵成佛眼母云云金剛薩埵印明如上者。指瑜祇成就品也。今本尊加持依此意也已上

問。正念誦何言耶　答。理性院云。根本呪（瑜祇經呪也）薄草同之。澤抄云。正念誦用小呪云云（裏云。大日[梵字]次小呪[梵字]云云）私云。正念誦其尊中雖用小呪大呪是根本呪。瑜祇經所說故用之。此尊印言出瑜祇經故也。又小呪歟。故妙抄云。正念誦大呪又小呪云云

問。字輪觀何等耶　答。薄草云。字輪觀五大云云理性院同

問。三度本尊加持用印明方如何　答。祕本裏云。本尊加持次第。初度大呪佛眼印小呪印金剛吉祥破宿曜成就一切（已上五本尊）　金輪七曜諸菩薩總諸金剛總第二度本尊二金輪。第三度如初度云云

問。散念誦言何等耶　答。如次第出。此中本尊眞言五種者。佛眼大呪心呪金剛吉祥破宿曜成就一切明也。薄草云。大日本尊金輪七曜總呪八大菩薩總呪八大明王總呪大金一字云云理性院（宗❶云）大日本尊金輪七曜八大菩薩八大明王大金一字云云寶心傳云。大日本尊金剛吉祥破障成就八大菩薩八大明王大輪陀羅尼一字云云勸修寺云。先大日。次金剛薩埵一字眞言。　次佛眼一切佛頂心眞言七曜八大菩薩八大金剛金剛吉祥等三明。所餘任意末後一字云云澤抄云。大日（古本尊）（大呪）　頂輪王七曜總呪八大菩薩總呪八大明王總呪破障不動三世成就明云云

問。伴僧後加持呪何等耶　答。伴僧呪下注云。振鈴以前唱金剛界大日眞言振鈴之後❷勸誦本尊根本大呪云云金云。祕說也。普通前後共眼也云云

元抄云。三寶院權僧正付金剛界修此法給。仍初鈴以前伴僧誦金大日言。振鈴以後本尊佛眼呪御加持同呪。鳥羽僧正範依胎藏行之。初鈴以前胎大日眞言。彼僧正傳云。依胎藏修是勝說也云云（妙抄云。師主口傳云。振鈴前大日眞言。振鈴後本尊呪。祕說普通前後共誦佛眼眞言云云）理性院傳云。振鈴前大日或金或胎。兩事一流傳也。振鈴之後根本呪云云　理性院澤抄伴僧後加持俱大呪同今說

問。諸尊法皆三力金後至振鈴誦佛眼呪。何今不然乎　答。修法時諸法皆振鈴以後誦本尊明。今此法佛眼本尊故。振鈴後誦彼明。故鈴以前誦大日明也。例如彼金輪法。一字金後誦大日明。振鈴後誦一字明矣澤抄云。或振鈴已前伴僧誦大日五字。次鈴以後誦佛眼眞言。小野樣云云

問。今尊云佛眼佛母。何部母乎　答。大師宗祕論云。第一毘盧尊佛眼爲佛母。金輪作明王。不動❸爲忿怒。無能作❹明。名曰如來部。第二阿彌陀大日爲部母。馬頭大明王縛訶約忿怒多羅力明妃〇各屬蓮華部。第三阿閦尊普屬金剛部文（小野記云。佛部虛空眼爲母。蓮花部白衣觀音爲母。金剛部如祕論也。云云）[梵字]祕記（小野僧正）云。佛部毘盧遮那佛部主故無母。般若菩薩不動尊爲明王。金剛部阿閦尊金剛部主。金剛波羅蜜爲母。金薩降三世爲明王。寶生寶部主。寶波羅蜜爲母。金剛藏菩薩軍荼利爲明王。蓮華部觀自在蓮華部主。法波羅蜜爲母。文殊大威德爲明王。羯磨部不空成就羯磨部主。羯磨波羅蜜爲母。金剛牙金剛藥叉爲明王文

私云。論中佛眼爲佛❺部母。小野記中五部佛部無母。三部中佛部虛空眼爲母。此卽當佛眼歟。御記云。虛空眼胎藏佛母佛眼金界佛母云云兩部理智佛雖異同是佛部大日也。檜尾口決佛眼能變出大日金薩。大日所變佛眼依大日經。而彼經所變虛空眼故。御口決云。佛眼是三部五部總母也。胎藏三部母。金界五部母。皆此攝故云云

問。大師既爲三部隨一佛部母。何通三五部乎　答。❻祕云。佛部是二界總體。何不攝❼五五部。猶如一中無際大虛攝四邊有限空也。又如藏識割字總識十二部經中修多羅矣

問。八大明王中步擲如何呼之乎　答。仁和寺對馬音呼之。步擲。醍醐寺漢音呼之云步擲也

問。曼荼羅樣如何　答。澤抄云。中央佛眼。前❽全輪。右旋日月火水木金土。次金剛手。乃至摧一切。次步擲乃至不動。次八供四攝也云云勸修寺云。大成就品師說云。此中八大菩薩十二供養菩薩各攝菩薩。八大金剛各攝金剛。七曜使者各攝諸大天王。以此三層及外四面十二供尊爲曼荼羅。能攝法界所

❶〔云〕一(甲)　❷〔勸〕一(甲)　❸爲＝大(甲)　❹明＋(妃)(甲)　❺〔部〕一(甲)　❻祕＝私(甲)　❼五＝三(甲)　❽全＝金(甲)

有佛菩薩金剛天等云云

問。護摩作法何等耶　答

部主段(以金輪為部主)

金云。釋迦金輪。祕說。大日云云

護摩抄云

部主金

自加持(根本印一字明)　召請(印如上。右頭明同)　諸供物

明同　撥遣(印明召請)

本尊段

自加持(根本印明)　召請(印如上。右頭召之)　諸供物(明如上)

加持物(梵字)　撥遣(准召請)

諸尊段(私云。本尊加持)

七曜八大菩薩八大明王。都一曼荼羅供之

祕裏云。金云。諸尊段。三十七尊八大菩薩八大明王(祕事北斗七星供之。鉤召部八大菩薩八大明王眞言。已上)

私云。諸尊段。七曜觀請。世天段在之。兩度勸請歟云云又裏云。私云。諸尊段如常三十七尊勸請。八大菩薩八大明王可請加歟。三十七尊外方八大菩薩八大明王如曼荼羅可居歟

息災滅惡趣供之。爐中在所如何供物呪八大菩薩總呪。八大明王總呪。次供次第先三十七尊。次八大菩薩八大明王滅惡趣云云

私云。曼荼羅坐位第二葉八大菩薩。第三葉八大明王。花院外內外八供四攝等。八大菩薩居三十七尊外方者。豈非內外相違乎。然七曜等既居第一重。八大菩薩外四供四攝外居有何苦矣

又勸修寺傳云。此中八大菩薩十二供養菩薩各攝菩薩。八大金剛各攝金剛等文隨應可居歟

澤抄云。諸尊段中央金輪。右迴七曜。次八大菩薩。次八大金剛(印言大鉤召供之)

問。今尊四法本誓中何等耶　答。小集四法中息災本誓中不出之。仁錄中四法中無之。本誓中延壽福德天反擧之。今次第就息災敬愛行之

祕本裏云。息災增益之間常就息災行之。師口云。息災第一法也云云

私云。先師僧正九郎判官謀叛隱居之時修此法。時之明匠感之。眞言功能可思之云云(先師者覺洞院僧正也)

御本云

當初雖[1]記此抄未再治。故正安二年二月中旬勘加重治定畢　法印賴瑜(春秋七十五)

此祕抄問答者。安養[2]院殿御時。先師法印賴惇令書寫進之處。彼御本少少依令朽損重令書寫(御)仍以當院正本。仰信瑜[3]阿闍梨令校合給[4]乎。但於第一卷者。增喜可書寫進之由被仰下之處。折節依有不堪右筆之子細。初一尊令書寫之畢。於寶生以下者愚弟賴聖所令書進上也矣

正平二十一年八月二十一日

法印權大僧都增喜(六十八)

已下御記

祖師僧正所令書寫之本。世上擾記之刻。於他所有文字處處損失之子細。仍書寫一部畢。但第一第四兩卷殊無其形損之間。以中性院草本仰增喜法印(賴瑜法印嫡弟也)令寫第一卷畢。第四卷者信瑜寫之。其餘悉以彼本令交畢

貞治五年十二月十九日記之

東寺沙門舉珍

祕鈔問答第二

大佛頂

問。今此佛頂諸佛頂中何乎　答。玄祕云。攝一切佛頂云云

裏云。此法本尊有二傳。一者一字金輪為大佛頂。謂智拳印大[5]日。一者攝一切佛頂輪王為大頂。是法界定印大日也。大日入金輪三摩地可習也云云　御記云。大佛頂胎藏大日。金輪金剛界大日也。但大佛頂陀羅尼有五段。謂五佛頂眞言也。故靈嚴傳有五段印也。然者大佛頂金界大日歟。互通用又常事也云云

又云。佛功德頂相勝。故佛頂法又勝云云

傳受集四云。大佛頂是諸佛頂總名也。或說云。八大佛頂云大佛頂。或說云。五佛頂云大佛頂云云　問。佛頂有幾種。又佛菩薩明王何攝乎　答。佛頂有多種。所謂三佛頂五佛頂八佛頂九佛頂十佛頂也。御記云(報恩院

[1]記＝謂(甲)　[2]院＋(也)(甲)　[3]〔阿〕－(甲)　[4]乎＝畢(甲)　[5]日＋(也)(甲)

三佛頂發生廣生無邊聲也。五佛頂輪蓋光高勝也(要略軌爲五指名。大指爲初。又五佛頂經胎軌) 八佛頂如常①十佛頂攝一切佛頂普通佛頂加之。九佛頂不分明。先師遍知院云。九佛頂八葉九尊頂相。十佛頂九尊外加普通佛頂云云 知八佛頂加攝一切佛頂也云云又御記云。佛頂法表佛頂相。佛頂相顯佛形成也。三佛頂三部之頂相。五佛頂五部。八佛頂八葉八佛。九佛頂八葉九尊。十佛頂九尊外加辦事佛頂也云云次佛菩薩等相攝者未詳。然大師宗祕論中。擧佛部部母明王等云。佛眼爲部母。金輪作明王文 又今次第幷澤抄玄祕等②指一切佛頂即大日也文 此等說似爲佛及明王矣。理實主佛頂一德一門心數尊。何屬佛乎。亦如來形。可非明王攝乎。推可屬菩薩歟。但經論釋者既云作。直非明王歟。故下釋云。不動大忿怒文次至即大日者形相同故云爾。直非大日歟。大日入佛頂三摩地故云也。勸修寺勸請云。八大轉輪諸薩埵文此③軌云菩薩。然薩埵通四種。故非證歟

問。今尊種子三形何等乎　答。次第云。種[梵]三八輻輪云云勸修寺有二說。初重說云種子。[梵]三形千輻輪云云　第二說同今種三也。又十二輻輪也云云　澤抄云。白蓮華上有[梵]字。變成金輪。云變成攝佛頂云云　又勸修寺以[梵][梵]二字爲本尊種子。是則兩部不二尊故④普用二字。即理智冥合成佛之體也

傳受集第一云。種子[梵]三金輪印智拳⑤印大師御傳也云云

問。勸請發願句何乎　答。如次第下出之

小野勸請集云。大佛頂⑥或(一字金輪⑦轉輪王三十七尊諸聖衆)金輪佛頂轉輪王。八大佛頂諸轉輪文今次第依後句也　澤抄用初勸請也。勸修寺云。一⑧字佛頂尊。八大轉輪諸薩埵文理性院云。金輪佛頂轉輪王。八大佛頂諸轉輪云云

私云。依勸請句者可智拳印大日。道場觀勸請恐似相違歟。然爲顯理智不二義勸請⑨道觀各用隨一歟

發願句如下出之。理性院云。金輪佛頂八大佛頂諸大轉輪文初一句同勸修十字者八佛頂種子加中尊[梵][梵]歟。若依熾盛光佛頂十字眞言者加⑩[梵][梵]歟

問。道場觀依何乎　答。玄祕全同依彼觀也元抄有二說。後說云云壇上有[梵]字。成大蓮華王遍法界。其上有[梵]字。成寶宮殿。其中央有七寶師子座。上有白蓮華。其上有⑪[梵]字。變成金剛輪。輪變成攝一切佛頂輪王身。即大日也。紫磨金色。住法界定印。印上持八輻輪。八佛頂八恒沙俱胝諸尊七寶前後左右恭敬圍繞云云

私云。理性院勸修寺八佛頂不觀種三。直觀尊形也

問。觀中大輪一一⑫輪輻間出生八方八色金⑬輪。今此大輪定印所持輪。此輪所生八方輪花上有八佛頂。八佛頂是似本尊所持乎

答。從所持輪出生八輪。居本尊前後左右。由八佛頂爲能圍繞眷屬也。故澤抄云。右⑭施佛身。有光聚佛頂乃至無邊音聲佛頂。此外七寶圍繞云云

問。覺洞院御口決云。中尊持輪平可觀之。輪輻之間八佛頂居故云云　此又非⑮佛頂爲所持乎　答。私云。若所持輪如大威德所持輪。竪觀之者所生八輪難居本尊前後左右。故所生八輪又平可觀之

問。八佛頂次第何乎　答。如次第出之。勸修寺廣澤理性院又同之。金寶云一⑯卷儀軌上卷四方四隅次第也。小野眞言集最勝爲始。廣⑰生爲後(私⑱是左右爲始。順次第歟)最勝無邊光聚廣⑲大白傘勝佛⑳佛尊勝極光。貽藏次第白傘勝佛最勝光聚除障廣生發聲無量聲。定㉑元律師物語云。石山內供對般若寺僧正問八大佛頂次第。僧正授云。最勝佛頂爲始。無邊聲爲後。朝㉒此讀僧正夕頓滅。仍不能尋其由㉓消云云已上㉔妙抄

私云。今八佛頂次第又異上三次第也

問。八大佛頂各有異名耶　答爾也。金寶云。最勝(金輪攝諸輪王)。無量聲(無邊聲普遍照)㉕以光聚(神通放光)。發生(廣大。大轉輪。高佛頂。破魔)白傘蓋(異相奇特)勝佛(無比尊勝)除障(除障。捨除。摧毀。除魔。摧碎)廣生(極廣。最高。離都。辨事。黃色)　已上依小野眞言集內供道場觀傳㉖事集等注之云云

問。次大輪外七寶圍繞文說何事乎　答。如文今付之。勸修寺次第云。八恒沙俱諸佛圍繞。其外七寶四面圍繞云云如何　答。今次第不出八恒沙諸佛。七寶外擧八大菩薩八大明王。勸修寺第一重輪中台不二大日攝一切佛頂八方右旋光聚乃至無邊聲八佛頂也。

①十＝八㊥　②指＝攝㊥　③軌＝似㊥　④普＝並㊥　⑤〔印〕－㊥　⑥或＋（云）㊥　⑦〔轉輪王〕－㊥　⑧字＋（十字）㊥　⑨道＋（場）㊥　⑩[梵]＝[梵]㊥　⑪[梵]＝[梵]㊥　⑫輪輻＝輻輪㊥　⑬輪＋（云云）㊥　⑭施＝旋㊥　⑮（八）＋佛㊥　⑯卷＝局㊥　⑰生＝王㊥　⑱是左右＝云是右方㊥　⑲〔大〕－㊥，大＝生㊂　⑳〔佛〕－㊥　㉑元＝光㊥　㉒此讀＝成此談㊥　㉓消＝緒㊥　㉔妙抄＝金寶㊥　㉕以＝妙㊥　㉖事＝受㊥

第二重八恒沙倶胝諸佛圍繞。一一方各可安一①切恒沙倶胝諸佛歟。此外七寶前安輪寶。順旋圍繞矣 理性院次第云。八恒河沙倶胝諸佛乃至七寶眷屬圍繞文 同勸修歟。廣澤次第舉八佛頂畢云。此外七寶圍繞。八恒河沙倶胝諸佛如來圍繞云云 此次第似七寶外有八恒諸佛矣

問。八大菩薩八大明王何等乎　答小野略頌云。最勝觀音馬頭尊。無邊慈氏大輪尊。光聚虛空大咲尊。廣大普賢步擲尊。白傘金剛。降三世。勝佛文殊大威德。尊勝除蓋不動尊。極光地藏無能勝文

私云。此中虛空者虛空藏金剛金剛手也

問。召請結界何②等乎　答。裏云。結界不動降三世任意云云

理性院云。召請大鉤召。結界不動劍印。慈救呪云云

問。本尊讃何讃乎　答。③以不動云云裏云。不動讃金輪儀軌普供養眞言用之。仍殊此法相應歟。故用之。但御修法之後供養不出聲。只密密可唱之云云 勸修寺本尊讃云

曩莫薩嚩枳然野一麼姤悉尼二薩嚩惹誠地三拏悉尼四野捨悉尼寧五方補嚩弩迦六曼多謎七三麼沙他八尾地野知波九捨迦羅麼利寧十曩謨率都帝十一 怛羅他利捨迦羅嚩里地曩謨率都帝云云

問。禮佛句何等乎　答。次④第下本尊幷八大佛頂梵號出之。八大佛頂如道場觀順次第唱之。理性院但唱本尊梵號。不唱八佛頂梵號[梵字]云云 勸修寺禮佛句如今次第。本尊八佛頂梵號也。又說云三十七尊次

南謨翳迦乞叉羅沒馱鄔瑟尼灑一字佛頂

南謨馱奢尾沒馱〻〻〻〻十字佛頂

南謨沒馱路者儞〻〻〻〻佛眼

南謨薩嚩沒馱薩埵一切佛頂

南謨地瑟馱達磨嚩曰羅護法金剛。云云

問。本尊加持印言何等乎　先智拳印大師御傳云云。大陀羅尼與呪[梵字]等。云云 理性院智拳印[梵字]。傳受集云。師說云。一切佛頂皆通智拳印云云 次根本大印亦名一字心⑤祕印明。一字心眞言。歸命[梵字]。勸修寺云。印相。二頭指屈入掌中。以二大指押以大指頭押風指甲傍也

眞言大陀羅尼出大佛頂首楞嚴經第七 又小呪最祕也云云

私云。印文二頭指屈入掌者。玄祕印文同之。今屈二頭指⑥甲云云注以大指押風傍。卽同意也。眞言小呪最祕者。大陀羅尼與呪但儞也他已下今次第前印拳是也

澤抄云。印業障除印。五處眞言陀羅尼。與儞也他等

私云。此印言同勸修寺。兩流倶本尊加持用此一印言也云云

理性院云。次卒都婆印。陀羅尼。[梵字]等除[梵字]也

私云。理性院二印二明也。寶瓶印作卒都婆歟。例如彌勒印祕決矣言除初句者。藥師心呪除彼句可爲⑦護耳。又金剛王院三部抄。[梵字]句也

次本三昧耶印言十字眞言。⑧眞文分明也

私云。常流三鈷印言爲本尊印言也

八大佛頂印眞言

光聚佛頂印

勸修寺云。地水入掌勿⑨絞。竪合二風付⑩火背二空並竪云云

私云。今印文異言同

黃色佛頂內五古印勸修寺云。廣生佛頂外五古印。云云

無邊聲佛頂

私云。兩流印文雖異印相是同。勸修寺云。如前商佉相近口吹勢云云

八大菩薩印言

文殊

今次第與玄祕印文雖異印相是同。胎藏文殊⑪印少異。以二⑫水付二地背之故

除蓋障　⑬祕云。福智虛心合。地水空入月空持水中。並合風火輪如持摩尼珠云云台藏同之。今次第裏云。或說二頭二中作寶形。是⑭倶異說也云云祕云。報恩院口決云。但二風作寶云云理性院如裏付也

問。佛眼法八大菩薩與此八菩薩同耶　答。四菩薩同四菩薩異。同中金剛印同言異。文殊觀音虛空藏印言倶別也。八大明王印言

步擲　印文左右共作。⑮其相對立之⑯云者。此印者右三古印。左⑰貼拳印相對立也。玄祕云。右手三古印向外。左舉上肘云云或云。仁和寺步擲云⑱也。玄祕向外者未必相對歟

降三世。玄祕云。二羽交臂。金剛拳壇惠相鉤

①〔切〕－(甲)　②等＋(印言乎)(甲)　③以＝次(甲)　④〔第〕－(甲)　⑤祕＝密(甲)　⑥(合)＋甲(甲)　⑦護＝證(甲)　⑧眞＝其(甲)　⑨絞＋(二火)(甲)　⑩〔火〕－(甲)　⑪〔印〕－(甲)　⑫水＝小(甲)　⑬(玄)＋祕(甲)　⑭倶＝但(甲)　⑮其＝此印(甲)　⑯〔云〕－(甲)　⑰貼＝胎(甲)　⑱〔也〕－(甲)

堅進力也文　印文雖異印相是同。常大印也

大威德　眞言　(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)云云

問。下擧此尊言(梵字)(梵字)(梵字)三字也。又布字觀云頂上(梵字)。心上(梵字)。腰(梵字)云云　何今四字耶

答。此事實難思。然玄祕又爾。守祖師說歟。今抄第一佛眼法中八大明王中大威德明三字也

無能勝　問。印文結此印安心者。掌仰安歟。又向胸歟　答。可尋之。佛眼法無能勝印十指閒合立云云　又大咲步擲印又異。今大咲步擲印也。又八大明王次第異。今次第。彼步擲降三世大威德大咲大輪馬頭無能勝不動次第也

問。八佛頂八大菩薩八大❶明印言何時用乎

答。裏云。八大佛頂八大明王八大菩薩。初後本尊加持二度可用。中間二度本尊印許也。凡行法時四處。本尊加持可用禮佛❷次一處。正念誦前後二處。字輪觀了一處也。仁和寺三度行之。小野方用四❸處也。加持眞言皆三反可誦也。本說分明也云云　報恩院御口決云。小野本尊加持四處者。付行兩界用四處也。隨修❹行尊法別行之時唯用三處也。　謂入我我入次初度本尊加持也。　正念誦後第二度本尊加持。　字輪後第三度本尊加持也云云　故遍知院薄草子等皆用三度也。　第三加持時可盡諸印言也。仍八佛頂等印第三加持時可用之也

問。⓭可爾何正念誦前出之耶　答。今次第未必顯次第。故本尊加持印言。次盡諸印言也。依之玄祕本尊加持三箇印言。次出正念誦眞言。其後擧❺八佛頂等印言矣　此二十四箇印言一處用猶繁多。況兩處結誦乎。故理性院次第成此旨矣　彼❻次云。本尊加持印等。先智拳印(梵字)。次率都婆印言。陀羅尼與呪正念誦本呪。或五字本尊加持如前字輪觀如常五大　本尊加持大日本尊印明。如前八佛頂八大菩薩八大明王。已上各別印明用之。若略者總印呪用之。通❼諸佛歟。

金剛虛空合❽掌

八大佛頂替之

八大菩薩諸菩薩印呪如台藏

八大明王一切持金剛印言如台藏

次佛眼加持如常。云云

私云。今次第雖擧普通佛頂印言總別俱用無略儀歟。不出菩薩明王總印言故。然可隨時歟。佛眼法七曜八大菩薩八大明王用總印言故。例亦可爾乎

問。普通佛頂印文十指深❾交有何由乎

答。私云。十佛頂❿義顯歟。例如十一面印時深交表十一面矣　故金輪佛頂軌云。修行者若爲事像急速不能遍結十佛頂印。但結此印誦諸佛頂眞言。普通於修行亦無⓫亡失文

熾盛光佛頂印言　熾盛光儀軌云。若誦此眞言者。所有執曜惡星陵逼本命胎業宿等皆悉變爲吉祥。⓬遠離生死流轉疾成無上菩提也

私云。次第大日劍印者⓮文名也。小野僧正作也⓯下所擧攝眼毒女又同作也

問。正念誦眞言何等乎　答。出二箇言。初十字眞言。第二祕密一字心者(梵字)也。歸命(梵字)如上出之。第三大佛頂小呪陀羅尼與⓰呪玄祕同之理性院本呪或一字或五字云云

私云。本呪者陀羅尼與呪。一字者(梵字)。五字常五字眞言歟。勸修寺云。觀其眞言字從口遍十方法界皆成佛身。各各放無量光加持護念行者云云

澤抄云。正念誦　唵摩訶縛日羅瑟捉灑怛路懶利惡吽云云

裏云。是大勝金剛眞言也。用之大佛頂眞言。但彼(梵字)上加(梵字)。是不然也

問。字輪觀何乎　答。五大理性院云。五大如常　勸修寺云　字輪觀圖私云。此觀雖非常流所用甚深故⓱截也

中二字本尊種子也。兩部不二故幷用二字。是即理智冥合成佛體也

❶明＋(王)　❷次＝歟㊥　❸處＝度㊥　❹行＝何㊥　❺八＝九㊥　❻次＋(第)㊥　❼諸佛歟＝佛眼㊥　❽掌＋((梵字))㊥　❾交＋(文深交)㊥　❿〔義顯…佛頂〕二十二字－㊥　⓫亡＝忘㊥　⓬遠＝速㊥　⓭可＝若㊥　⓮文＝交㊥　⓯〔下〕－㊥　⓰呪＋(也)㊥　⓱截也＝載之㊥

觀我心中有[illegible]字。成八輻金輪王。其上有[illegible]字。及八佛頂種子右旋住。一一字明放無量雜色光。射十方佛刹。爾時十方諸佛以八輻花輪擲行者頂上。此輪放光明照行者身心。三業極重罪悉消滅忽成佛身。❶不似粘護供養速得諸佛三昧。十方諸佛不見自身。況餘當魔乎。不見自身者約無見頂德論此故也

問。散念誦何等言乎　答。如次第出之。理性院云。佛眼。大日。大陀羅尼小呪。大勝金剛。八佛頂成普通佛頂。佛慈護。不動。大金。一字云云勸云。八佛頂幷部主眞言可用之云云澤抄云散念誦佛眼。大日。大陀羅尼不動。難勝。忿怒。一字云云金剛王院三部抄云。大陀羅尼以一萬八千反爲限。遍知院僧都常修此法滿一萬八千反

問。伴僧後加持何等呪乎　答。伴僧呪大陀羅尼後加持呪小呪。理性院云。御加持小呪或不動云云澤抄云。後加持用❷恒儞也他呪。伴僧八口若二十❸人誦大陀羅尼振鈴以後一時別七反。云云　勸修寺云。後加持金輪眞言云云

問。護摩作法如何　答

火天段如常

部主段以佛眼爲部主

護摩抄云。部主金輪。自加持智拳印一字明。召請大鉤召。印明如上。諸供物如上。撥遣准召請云云

勸修寺云。部主孔雀明王

理性院云。部主佛眼或不動。此法滅罪第一也。若爲菩薩爲亡者部主阿彌陀。增益部主寶生或如意輪云云

本尊段

護摩抄云。自加持盡心合掌以二頭指入掌中。以二大指押之。歸命共召請印如上。以頭指召之如上諸供物同呪加持物同呪撥遣准召請云云

私云。召請撥遣違。今次第可知之

諸尊段

護摩抄云。　諸尊八大佛頂八大菩薩八大明王。　自加持本三昧耶印[illegible]召請同印。十指召之同明。諸供物同明。普供養。撥遣准❹召云云

勸修寺云。諸尊八佛頂云云理云。八佛頂三十七尊如常。云云

三部抄云。諸尊段二說。一三十七尊如常一八大佛頂以各別明供之。但三十七尊如例供之。八大佛頂❺頂相副供之。以此爲好云云

澤抄云。　諸尊段八大佛頂❻之。或中置大日普通佛頂印言云云

問。大佛頂四法本誓中何乎　答。今次第敬愛息災調伏修之云云　勸修息災增益。　澤抄云。息災理性院滅罪增益。小集四法中不出之。本誓中天變擧之。仁記中不擧。本誓中産生擧之。妙抄天變擧之

問。❼壇場莊嚴如何　答。如次第記。澤抄云。但大壇護摩壇不辨行之。不用小壇云云

問。或說以十六枚鏡置壇上云云　其說何

答。授心抄上云。鏡十六置大壇說護摩壇時作法也。口傳云。造明鏡入箱中安置大壇上。每時執五古以小呪令加持之一百八反。結願後見鏡者得衆人貴敬。得萬人愛敬。除心中衆患所願速成就云云　此事爲祕事也。又云。置十六香爐大壇云云香呂者十六口火舍。此火舍每方相替燒之。北方沈香東方白檀香南方安悉香西方蘇合香中方甘松。青木。鷄舌。薰陸。苓陵。云云噸香灑水器兜樓婆煎入之。兜樓婆難得。❽香以草替用之云云

問。本尊何佛乎　答。授心抄云。有二說。大師御傳以攝一切佛頂輪王可爲本尊云云攝一切佛頂者金輪佛頂也。大日金輪爲本尊也。禪林僧正傳云。白傘蓋佛頂爲本尊也云云

❾私云。❿二傳金輪⓫授一切如次金台大日所變。異今金輪。則爲攝一切佛頂。聊相違歟。可尋決之

澤抄云。本尊事用大佛頂曼荼羅也中尊大日金輪。後釋迦金輪。迴七寶左右有竹草之是也。大佛頂者大日金輪也。最勝佛頂名一字金輪。ミミ爲大佛頂也。大日金輪者以七師子爲座。首著寶冠。住智拳印也。釋迦金輪螺形。以須彌山爲座。是天等之主也定印上置輪此大佛頂曼荼羅一字金輪法共通也。但金輪曼荼羅不可用⓬之

私云。此說同授心抄歟。此等作法雖非當流所用爲才覺出之

問。⓭文卷何乎　答。支度如次第載之

又支度卷數如遍知院支卷集幷師支卷集。

❶不似＝假不㊥　❷恒＝但㊥　❸人＝八㊥　❹召＋(請)㊥　❺〔頂〕一㊥　❻(供)＋之㊥　❼壇＝道㊥　❽香以草＝香也草香㊥　❾私＝祕㊥　❿(前)＋二㊥　⓫授＝攝㊥　⓬之＋(以一字金輪爲本尊大師御傳也以白傘蓋佛頂以本尊後入唐傳也小野祕之云云)細註三十三字㊥　⓭文＝支㊥

檢可見之
問。請書請文如何
問。大佛頂本經儀軌何等乎　答
大佛頂如來放光悉怛❶儞鉢陀羅尼一卷請來
　大佛頂如來道場儀軌一卷運　大佛頂碑
一卷叡　大佛頂如來密用修證了義諸菩薩萬
行首楞嚴經十卷貞元錄
大佛頂通了曼陀羅一張　注大佛頂陀羅尼
運　大佛頂疏一部三卷　大佛頂廣聚陀羅
尼經❷一卷仁
　金輪
問。金輪佛頂有幾種乎　答。有三種。一者
大日金輪。卽智拳印大日坐日輪是也。二者
釋迦金輪。是羅髮形住法界定印。印上置輪
坐須彌座也。十卷抄第二云。大日金輪以
七師子為坐。有寶冠智拳印也。釋迦金輪
羅髮形。以須彌山為坐。是天等主也。定印
上置輪云云小野僧正云。大日金輪法身。釋
迦應身。我化身云云妙抄引之
　私云。此中今本尊是大日金輪也。卽身義
云。大日尊一字頂輪王文　元抄云。大日金
輪身金色。載五佛冠。衆生座如常結跏趺
坐。仰左手掌當心置輪。右手作施無畏
云云可尋之。釋迦金輪佛形如釋迦像。作
法界定印。當臍上置輪云云
問。今尊種三何等乎　答。今次第❸種三十二
輻金輪云云妙抄云。有二說。一說如今文。或
云[梵字]十二輻輪師主祕說也。小野傳云云金寶
同今次第歟。玄祕又同。但或傳種[梵字]云云澤
抄如今次第也。授心抄云。種子[梵字]三形金輪
八輻千輻云云　勸修寺❹院云。初重如今次第。第二
重種子[梵字]三形千輻輪最祕也　第三重種子[梵字]三
形如第二。最祕也。云云　奇特佛頂經第一印契品　云。
卽觀十二輻金輪文
問。勸請發願何等乎　答。如次第下出之。
勸請集同。理性院同。勸修云。一字金輪遍照
尊八大佛頂轉輪王云云澤抄三句同。勸下句
同今次第也。發願理性院云。本尊界會一字
金輪八大佛頂諸大轉輪云云
澤抄同。但第三句或說最勝佛頂云云
問。今道場觀依何乎　答。依玄祕文也
澤抄云。壇中有[梵字]字。變成七寶宮殿樓閣。
樓閣中有七師子座。座上有[梵字]字。成八葉
白蓮花臺。臺上有日輪。輪中有[梵字]字。變成
八輻金輪。輪變成金輪王遍照如來。形如素
月。以一切相好用莊嚴法身。❺截金剛寶
冠。輪鬘為首飾。衆寶莊嚴具種種校飾身。
持智拳印。輪王前葉上觀佛眼。全七葉上
右旋布列。七寶眷屬圍繞
　私云。七師子坐理性院八師子坐云云　理
❻性院同。澤八輻輪也。勸修寺同今次第
　十二輻輪也
問。大佛頂尊勝佛頂八佛頂圍繞金輪佛❼頂
何不然乎。故❽西云。略軌說曼陀羅。於一一
葉上右旋布列。輪王七寶所謂金輪象馬珠
女❾丘及主藏。當第八葉安佛眼尊。十佛頂
眷屬前後圍繞文又頂輪王經第二云。釋迦牟
尼佛復觀頂輪王。於佛左邊不遠畫白傘
蓋頂王。○自勸輪王去白傘蓋頂王不遠
高頂王等云云
此等說以八佛頂寧非為金輪佛頂眷屬乎
　答。主伴義隨宜。何必一同矣。如熾盛光佛
頂者。以佛❿頂文殊金剛手七曜九執等菩
薩天等⓫注為眷屬。⓬無八佛頂圍繞義乎。
但至要略軌者。十佛頂是佛眼所具德故云
爾歟。依之瑜祇經中上云。⓭觀作一切佛母
身。下云一切佛⓮眼輪王。是卽佛眼佛母身
具十佛頂德。故名一切佛頂輪王也。次於
經文⓯既釋迦觀頂輪王。是釋迦金輪也。何
以彼為大日金輪難乎
問。金輪五言儀軌云。如世金輪王具七寶眷
屬。如來頂輪王以佛無上寶為眷屬圍繞文
此意如世輪王具⓰七寶。出世金輪佛頂具
八佛頂無上寶⓱也。故頂輪上儀軌云。一字
頂輪成本尊。坐八葉蓮花。於一一葉上想
佛眼尊文　既云一一葉上。八葉上豈非觀
八佛頂乎　答。兩軌文答者潤色。五言軌
以金輪佛頂七寶對世輪寶等云佛無上
寶也。次念誦軌文者。一一葉上想佛眼尊
者。佛眼具八佛頂德⓲之義也。若不爾者前
葉居佛眼。七葉如何安八佛頂乎。故知佛
眼雖居前葉。其德遍八方故云爾也。五言
軌云。佛眼如來母其寶居八方故無失　或八佛頂
可為眷屬歟。玄秘抄云。十佛頂眷屬圍繞云云　報恩院記云。佛眼八體
事
　私勘云。時處軌云。寶輪寶左前。餘寶右旋
置佛眼。如來母共寶居八方文　以此文

❶儞＝他(甲)　❷一＝五(甲)　❸種＋([梵字])(甲)　❹院＝說(甲)　❺截＝戴(甲)　❻[性]－(甲)　❼頂＋(歟)(甲)　❽西云＝要(甲)　❾丘＝兵(甲)　❿頂＝眼(甲)
⓫注＝雖(甲)　⓬無＝先(甲)　⓭觀＝現(甲)　⓮眼＝頂(甲)　⓯既＋(云)(甲)　⓰[七寶]－(甲)　⓱也＋(為言)(甲)　⓲之＝云(甲)

居佛眼八體歟。尚是不可然。文心可思也。追勘之處深。又金輪曼陀羅佛眼八體居三密房今案也。是誤也(落乞字) 頂輪王念誦儀軌。文字落タル本ニテ如此圖也云云

問。中台有熾盛日輪①文注日輪有何故乎

答。御口決云。日輪表果地智德。又日月中日輪行度速疾故。表此法悉地速疾也。又餘法悉地不成時修此法成悉地。故云。儀軌云。若不作此法彼法不成就文

問。金輪威德勝故斷壞餘法。何餘法悉地依此法乎。故儀軌云。謂輪王威德斷②壞諸法故文何　答。修諸尊法時恐彼斷壞故。散念誦時用一字請加被為成我法悉地也云云又恐案云。此尊威力斷壞餘法。如日輪滅闇故歟

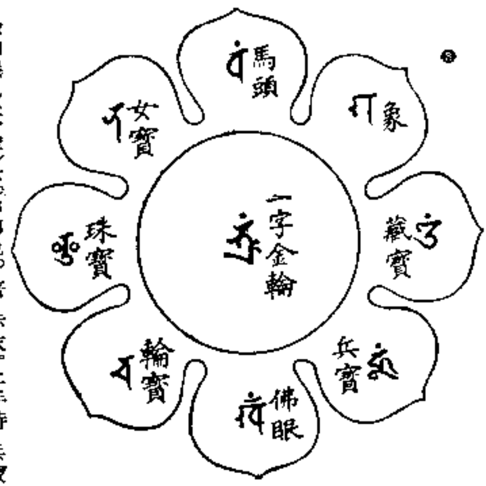
問。一字頂輪王文何一字為名乎　答。御口決云。淺略義𑖥③一字為種子故也。深祕義。儀軌云。顯勝絕不共。唯佛一體文意菩薩功德皆歸此尊。故得一稱之義也。此義一切佛菩薩中此尊獨得故云勝絕不共也云云

問。諸尊多分以一字為種子。可得此稱。又大日是普門體。豈無不共義乎　答。諸尊又雖一字為種。非如今尊種明俱一字。故④誤。又餘尊雖一字為明。多字明中取一字故異。今尊本一字也。又大日雖普門體兩部各別。今尊二界不二故彼此異也。勸云。本尊兩部不二成此佛體也云云

私云。金界大日居台藏日輪。是兩部不二義也。種子三身一體義至下可辨。又御口決云。金輪壇佛眼理實葉。佛眼壇金輪智安葉。⑤互雖有主伴義實顯⑥理不二之義也

問。圍繞眷屬澤抄⑦理院等佛眼七寶次第也。何後佛眼舉乎　答。今次第依經說歟。要略軌舉七寶畢云。當第八葉想安佛眼尊文

⑧

瑜伽儀軌(不空)云。白肉色。著赤衣。二手持兵寶。持金剛處⑨空戴天冠。無能勝為飾。佛眼如來母共寶居⑩方(文)

身赤色。三面四臂。左右面青色。右第一手作拳。舒頭指高舉。次手左一手持一古杵。左二手皆持三戟叉。著天衣

身色水精。住定印。兩目微咲。住白蓮花月輪中

身色素月。住大智拳印。處白蓮花⑪月中。戴五智寶冠。坐八師子座。以輪細嚴身

白色女形女天女

問。此法召請結界何等印言乎　答。理性院云。召請大鉤召。結界劍印慈⑫救。金剛王院云。結界辨事佛頂云云

問。讚何等乎　答。四智讚。此尊無本尊別讚歟。諸次第中不出之

問。禮佛句何等乎　答。下出⑬也。薄或　勸院云。曩謨糝迦乞叉羅沒馱野瑟尼灑云云理性院云。曩謨陀奢尾沒馱郞瑟尼灑十字佛頂 曩謨沒馱路奢爾　佛眼 曩謨薩嚩沒馱薩埵　一切佛頂 曩謨地瑟吒達摩嚩曰羅云云 一字佛頂是本尊體也　八佛頂也

私云。此中理院禮佛⑭眞歟。一字佛頂梵號故。今次第梵號佛頂金輪其文似上下歟。薄　⑮佛號應云。　歸命　字　佛　頂　佛也　勸說十字佛頂⑰眼等。豈非當本尊眾歸之澤抄云。南無一字金輪三反　南無諸大傳輪云云

問。本尊加持印言何等乎　答。三印三明也。先智拳印　妙抄云。三寶院權僧正傳智拳印。歸命　云云

私云。智拳印儀軌名覺勝印。此印表即身成佛義。故云。軌云。現證大菩提。故名覺勝印文所謂以行者有漏五大通入本尊無漏五大之義。又以衆生命風纔法身大空之義。可思之。金剛頂經說因業等⑱虛空。大日經云不捨於此身遊步大空位甚深甚深

更問。眞言　字　四字合成也。謂　是有義。　損減義。　加　破三有之義。即破有法王應身也。　塵垢義。又加　斷客塵煩惱之義。斷惑是智用故報身也。　吾我不可得義。無我中大我是法身大我也。今此三

①〔文注日輪〕－甲　②〔壞〕－甲　③〔一〕－甲　④誤＝沒甲　⑤〔互〕－甲　⑥理＋(智)甲　⑦理＋(性)甲　⑧圖中甲本女寶作如意寶，馬頭作馬寶，象作象寶　⑨空＋(藏)甲　⑩(八)＋方甲　⑪月＋(輪)甲　⑫救＋(呪云云)甲　⑬也＝之甲　⑭眞＝宜甲　⑮〔𑖀〕－甲　⑯佛號＝佛頂梵號甲　⑰(佛)＋眼甲　⑱〔虛〕－甲

身大日三身故。卽身義云。毘盧舍那三身果位二教論宣大日三身。故此(梵字)字卽身成佛言。故大妙金剛經云。若修三摩地當於自心觀部嚕吽二合而成佛頂輪王形量盡虛空法界無有邊際。逈然清淨得成佛身。無有生死。不轉肉身得無漏果文 此文理性院最極祕事口決相稱矣大師二經一論造卽身義之時。以一字頂輪王三摩地最初被擧之。有深意者歟

次勝身三昧耶印言　印表示等如次第記之。言功能者。儀軌云。此毘盧舍那佛三字密言共一字無異最歟適以印密言印心成鏡智。速獲菩提心金剛堅固體。印額應當知成平等性智。速獲灌頂地。福聚莊嚴身密語。印口時成妙觀察智。卽能轉法輪。得佛智慧身。誦密言印頂成成所作智。證佛變化身。能伏難伏者由此印密言加持自身成毘盧舍那佛虛空法界身文 大師以此文證卽身成佛義給此印表金輪身形。故云勝身。此印此尊三昧耶故云三昧耶也

後❶本根本印言

根本印玄祕妙抄授心❷抄薄草子等同之。念誦儀軌云。結印云五處。眞言歸命(梵字)取意印文如今次第要略記云。以二輪並竪二蓋平屈兩節頭相拄於二輪甲上文 前軌屈二頭指捻二大指頭上文 今軌云甲上似異。然大指頭云甲上歟。今次第置二大指上云云此意也。二輪等者。彼軌中以輪蓋光高勝五佛頂如次配大頭中無小也。御口決云。二風屈兩節捻二大頭時。二風甲背不合也。

又妙抄云。勸修寺法務傳祕印云。二手外縛二中指竪合端如劍形。屈二頭付二中背云云 祕云。金剛界五佛灌頂中遍照尊印也。眞言如上云云歸命(梵字)也 玄祕又擧此說也。金寶云。印有三。❸一用智拳印前師授此印 一內縛立二中指屈上節如劍。以二頭指付中指上節後師授此印大日劍印云云有之 一後師云。凡此尊印有此三也。眞言歸命(梵字)。口傳云其上可加孔雀明王呪也。大日劍印見。究竟祕事也先後兩師俱授之。云云

私云。三印者三字誤歟。初後二師二印故。

又大日劍印印又異。彼云。以二手當心合掌。屈二頭指中節橫相拄。以二大拇指並押二頭❹指上節文 內縛合掌異。又眞言歸命(梵字)云云

問。眞言注依口傳用之云云 口傳何事乎

答。若有所求事殊作祈請時結此印。本尊眞言加孔雀明王言誦之。爲祕事口傳也。理性院授心抄出三印三明之中。第三根本言。次更用孔雀王印言也。前二印言全同❺本次第也。根❻本言(梵字)(梵字)云云彼抄云。若有祈請所求一切事❼者。於此應加孔雀王陀❽羅。孔雀王印。以二手內相叉。直竪檀惠頭相拄。禪智亦直竪並相拄。其印卽成誦眞言三反或七反。與頂輪王合誦。應如此眞言句誦眞言曰

唵摩庾攞迦蘭帝娑婆賀云云

又勸修寺最祕云。先結勝身三昧耶印誦一字明。次結智拳印。誦加句眞言。以孔雀王印亦同誦加句眞言云云

私云理性院三印言外加用孔雀王印言。勸修寺智拳印誦加句言。今流根本❾印請加句言。隨在何印用加句言。❿句祕傳也

問。孔雀經本尊加持本尊呪⓫下在加句。今何異彼乎　答。加句隨宜歟。故澤抄金輪法本尊加持云。(梵字)云云 今次第又非無其例。光明眞言本呪上加之。具如下孔雀經法時辨之。法務抄云。內縛孔雀印(梵字)云云 又(梵字)(梵字)云云

問。三種印言俱大日金輪印言耶　答。御口決云。或傳云。第一印言大日金輪也。第三印儀軌云。曩莫三滿多沒馱引南步嚕唵三合云云 今所出眞言非儀軌說。依口傳用之。此印言釋迦金輪也云云 然此流習三種印言俱通釋迦金輪也

私云。初二印言出時處軌。但應大日金輪印言。故大師釋彼軌文云。謂大日尊一字頂輪王文 第三印言應釋迦金輪歟。一本軌云。釋迦牟尼如來○一字頂輪王⓬薄口決但⓭明不爾。釋迦金輪明云。(梵字)(梵字)青表紙云。釋迦金輪印。二手外縛二中指如蓮葉。眞言云。歸命烏瑟尼灑唵(梵字)云云

次辨事佛頂印言　薄草第三加持時用此印言。理性院第三加持時八佛頂總印七寶

❶〔本〕一㊙　❷〔抄〕一㊙　❸〔一〕一㊙　❹〔指〕一㊙　❺本＝今㊙　❻本＋(印)㊙　❼〔者〕一㊙　❽羅＋(尼)㊙　❾印請＝誦㊙　❿句＝爲㊙
⓫下＝印㊙　⓬(具如)＋薄㊙　⓭明＝用㊙

印呪用之。儀軌辨事功能云。辟除一切不祥諸作障者文

問。字輪觀何等乎　答。薄云。五大云云　授心抄云。心月輪上[梵字]字功能觀之云云　妙抄云。軌云。思惟其字義。諸法本無壞無塵亦無❶深。清淨如虛空。如是順逆可觀之云云

問。散念誦何等乎　答。如次第出之。理性院云。佛眼本尊孔雀大金❷云云又勸修寺或次第云。佛眼孔雀本尊白傘光聚高佛頂勝佛頂不動大日云云澤抄云。大日金佛眼本尊孔雀不動無能勝云云三部抄云。佛大本尊佛慈護辨事普通孔雀無能烏瑟サマ大金佛眼小呪

問。伴僧呪何等乎　答。三力金打後佛眼呪。振鈴後一字眞言唱之。一字金後胎藏大日眞言❸加歸命唱之。澤抄云。但三力偈後佛眼眞言。振鈴以後至于後鈴本尊呪不打一字金也。又云。或云。振鈴以前誦佛眼眞言。鈴以後本尊呪。一字金前誦大日五字眞❹言。妙抄云。金打後眞言。曩謨薩嚩沒馱冒地薩埵縛二合南阿尾羅吽欠。權❺僧傳云。[梵字]後說小野說師主傳也。前說法務傳也取意授心抄云。三力偈後佛眼呪。初鈴後加歸命。一字呪後鈴後胎藏大日眞言加歸命句。或金界大日言云云

私云。御口決云。諸說雖不同如今次第法可用之云云

授心後鈴後者誤歟。一字金後歟

問。後加持呪何等乎　答。辨事佛頂眞言云云澤抄云。後加持一字呪❻云云妙抄云。御加持本呪繼僧正傳圓宗寺御修法之時被用也又說辨事佛頂眞言五佛頂經出　曩莫三滿多沒馱南唵吒嚕二合滿馱娑婆呵云云

問。護摩作法如何　答。護摩抄云

部主孔雀明王

自加持孔雀明王印言　召請同印。外縛以❼二頭指召之。同明　諸供物同明

撥遣准召請

本尊段

自加持智拳印一字明　召請大鉤召　諸供物同明加歸命句

加持物同明　撥遣准召請

諸尊三十七尊如常

理性院云。❽部佛眼。印五眼印。又五古印明。[梵字]❾[梵字]　又[梵字]❿[梵字]

澤抄云。[梵字]爐底輪中心可書[梵字]字。本尊段用智拳印二字明芥子同　後火天段中心⓫至佛眼迴七星大鉤召印言云云　三部抄云。部主段佛眼諸尊段三十七尊加入佛頂云云

問。今法⓬曰法本誓中何等乎　答。小集*曰法中息災本誓中不出之。仁記*曰法中如先本誓中⓭央變產生出之。妙抄同之。今次第⓮息調增出之。授心抄云　金輪法者普通息災法。本軌行者面向東修之云云　然可增益有摧破用。仍除伏法可修之云云　澤抄云。付增益修之軌⓯日。瑜伽者面東文。但普通付息災師說也云云

問。支度卷數如何　答。如覺洞院遍知院支卷集。御記云。金輪時處儀軌大師御筆本非御請來。仁珍等請來也

尊勝法梵號[梵字]密號除魔金剛

問。今此尊號密號何等乎　答。梵號[梵字]密號除魔金剛　問。此尊有幾種名乎　答。有六名。故七卷抄云。尊勝佛頂摧碎佛頂除蓋佛頂除⓰業佛頂捨除佛頂云云

問。此尊種子三形何等乎　答。種子[梵字]三形三古鉤同之玄祕　理性院寶心傳同之。宗命傳種子[梵字]三形塔云云

七卷抄云。種子[梵字]。三摩耶形金剛鉤善無畏軌蓮花鉤攝一切佛頂經一古鉤小野圖云云

問。勸請發願何等乎　答。如下出之。勸請發願⓱流同理性院。宗命傳云。本尊界會尊勝佛八大佛頂諸佛頂

問。觀中大日住法界定印坐八師子座文說何事乎　答。如文　問。儀軌云。大圓明內各坐九聖者中心大毘盧舍那如來。頂載五智寶冠坐七師子座結跏趺坐。結法界定印文印幷座相違如何　答。御口決云。七師子表七覺分。八師子表八聖道歟何所座義隨宜歟。金輪座又有此不同也云云法⓲界印

❶深＝染㊚　❷（大日）＋云㊚　❸〔加〕－㊚　❹言＋（小野流也云云）㊚　❺僧＋（正）㊚　❻「云云」－㊚　❼二頭＝六指㊚　❽部＋（主）㊚　❾[梵字]＝[梵字]㊚　❿[梵字]＝[梵字]㊚　⓫至＝置㊚　⓬曰＝四㊚　⓭央＝天㊚　⓮息＋（災）㊚　⓯日＝云㊚　⓰業＋（除業除障除障）㊚　⓱（諸）＋流㊚　⓲界＋（定）㊚

者。玄祕云。二卷儀軌上云。❶淩乃用大日法界印。加持五處。即成具足五分法身。具萬德之身。其法界印相以權智各作金剛拳。智手執權風幢。加持五處。便住當心上。己身爲毘盧舍那如來三身文成身會文 又云。中圓畫毘盧舍那如來。❷䫂戴五佛冠○於七師子上。結跏趺坐。手結法界印云云曼荼羅會文

私云。案此二文意。中尊住智拳印。若爾可[梵字]字。何故今用[梵字]字乎 答。今曼荼羅中尊用[梵字]字事。又是同軌圖曼荼羅也。豈乍依二卷軌。捨圖意乎。但以圖與文相違者。圖表理。文擧智。顯大日不二也。❸或書[梵字]字。或書[梵字]字。共無失云云已上

私云。彼玄祕道場觀。又[梵字]字法界定印也。今用[梵字]字者。指圖曼荼羅歟。彼玄下出圖中無畏軌圖中尊[梵字]字也。不❹定軌圖中尊[梵字]字也

口決云。或說以[梵字]字爲種子。而今種子[梵字]字是令法界定印。尊形台種尊互顯表兩部不二義也。左右安不動三世。兩部敎令輪即顯此旨也云云 御記云。尊勝中央攝一切佛頂金剛界之大日也。種[梵字]也。但法界定印。是兩部不二之義歟云云 又中央大日則尊勝也。三井傳圖像大日寶冠有七佛頂形。大日即尊勝也。仍八大佛頂也云云 愚❺案二卷軌兩處文如玄出之。又一卷軌上云。結法界印。下云。手結法界印。兩軌兩處文分明。設種子[梵字]字。[梵字]字。尊形唯金界智拳印大日也。法界定印者傳寫誤歟。依之常喜院十卷抄又云法界印。又遍知院本佛尊勝。彼❻又智拳印大日也。又澤抄云。其中因明有[梵字]字。成法界率都婆。變成大日如來。戴五佛冠。瓔珞嚴身。住智拳印。於七師子上結跏趺坐。又勸修寺深祕習云。大日爲本尊。故可思惟中央圓明內有可嚕吽字。成鉤形。鉤形成大日尊。此尊住法界定印。智證大師圖中作法界定印。即此意也。可觀此印相上承金剛鉤即同尊勝佛頂手印相也云云

私云。此說法界定印大日也。儀軌權智者權與智也。即正體後得也。左手云權。右手云智。以兩手配二智也。大疏第六釋經權智云。智❼誦領解前偈中覺本不生。方便謂領解前偈中加持神力文 方便者指權也

問。今曼荼羅尊位依何文乎 答。御口決云。善無畏二卷軌中八方八輪安八大佛頂。不空一卷軌中八方輪安八大菩薩。一卷軌意八佛頂出生八大菩薩八大明王之義也。一卷軌意❽以大菩薩出生八大佛頂八大明王之義也。今文依二卷軌也云云

私云。九尊圖位次第幷不降二尊香呂飛天等。皆以依二卷軌中修瑜伽品文也。但儀軌中不擧種子。儀形等分明出

又彼軌曼荼羅品云。九聖者等中心圓中畫毘盧舍那如來。四面尊勝等。四頂輪王○四隅波羅密菩薩。四隅半月。中心各畫四大轉輪王。各畫四供養波羅密文 又一卷軌云。其九位者。中央安毘盧舍那。右邊觀自在菩薩。此菩薩後安慈氏菩薩。大日後安虛空藏。此菩薩左邊安普賢。大日左邊安金剛手。此菩薩下安文珠。此菩薩❾左邊安除蓋障。此菩薩左邊安地藏取意

私云。兩說共異。今次第後圖玄祕中有之。又勸修寺習依不空軌觀自身作金剛波羅蜜佛菩薩像之文。用金剛波羅蜜印言。次又依相己身成本尊已❿示文。用瓶印陀羅尼也。故⓫述云。以大日如來住金剛波羅蜜法門言。尊勝功德矣所以金剛波羅蜜功德爲此法悉地也。故散念誦加用此小呪。又護摩本尊段可用此呪也云云 深祕大日義以大日爲本尊之義。至下可辨之

問。[梵字]字變成鉤文何强尊勝三形乎 答。御口決云。當本尊故三種具擧之 問。⓬若爾中央不安尊勝。置大日乎 答。御口決云。大日是所歸法身故安中央。尊勝所變應身而當本尊故安前葉。七佛頂是尊勝別德化身故安左右後葉也。⓭故儀軌云。一切佛頂心最⓮高勝故號爲尊勝佛頂心文云云

私云。此御口決違下口傳文。然終無違。下口傳。專以大日爲本尊之意也。今御口以尊勝爲本尊之義也。各據一義不相違耳

問。若爾大佛頂法八佛頂尊勝何居後葉乎 答。彼法中央攝一切佛頂是本尊。尊勝非本尊故爾也 問。後入廚傳以白傘蓋佛頂爲本尊。何彼居左邊葉乎 答。大師御傳以一字金輪爲本尊。是即中央攝一切佛頂

❶淩＝後(甲) ❷䫂＝頭(甲) ❸或＋(云)(甲) ❹定軌＝空(甲) ❺案＋(云)(甲) ❻[又]－(甲) ❼誦＝自(甲) ❽以＝八(甲) ❾左＝右(甲) ❿示＝等(甲)
⓫述＋(意)(甲) ⓬若爾＝爾何(甲) ⓭[故]－(甲) ⓮高＝爲(甲)

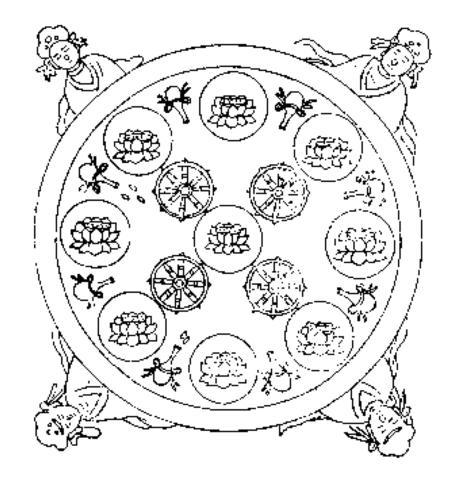
故。彼義不可依用歟。 問。有何故大佛頂尊勝各八佛頂座位種子有異乎。 答。座位不同者。尊勝八佛頂無畏二卷軌幷一卷軌說四方四隅次第。是爲其次第也。大佛頂八佛頂光聚爲前葉（當尊勝後葉）順旋無量聲在前左隅也（當尊勝後右隅）。是又大佛頂經軌說歟。此外小野眞言集最勝爲始。極廣爲終。順旋次第也。台藏次第白傘爲始。無量爲終。此非順逆次第也。種子不同者。金寶第六云。最勝 白傘 勝 無邊 光聚 發生 白傘 勝 佛 尊勝 廣生 上字小野眞言集大佛頂次第幷理趣房等傳也。下字內供傳也。八❶大佛頂種子更有異說。謂二卷儀軌上可見之云云

私云。八佛頂兩❷箇種子上字大佛❸頂種子也。下字尊勝八❹佛種子也。此中光聚尊勝種子同。餘異本說可尋之

問。大佛頂八法佛頂種三尊具擧。尊勝七佛頂何不爾乎。故澤抄具擧之❺乎。 答。大佛頂法八佛俱伴故八佛頂同。尊勝當本尊故。七佛頂伴故有異歟。但至澤抄者。八佛頂同❻法擧種三尊。尊勝本尊故異。七佛頂。儀形手印等具顯之也。 故文之中同前有字。成鉤。鉤變成尊勝佛頂。 兩手臍下如入禪。掌中承蓮花。花上有金剛鉤。戴五佛冠。於蓮花臺結跏趺❼座。或又大佛頂尊勝影略互顯歟。澤抄大佛頂八佛頂不出種三。彼又互顯歟。又尊勝軌中不擧種三。八佛頂皆明。其身莊嚴手臂所持等耳。 問。口傳云。不空軌云云❽抄何文乎。 答。不空軌云。想道場中須彌山。❾於山頂上想七寶樓閣中毘盧舍那佛與八十俱胝十地滿足菩薩摩訶❿藏以爲眷屬而圍繞文。又云。自想己身成本尊己〇卽誦尊勝陀羅尼曰〇所誦之聲不高不下。一心緣觀毘盧舍那佛了了分明文

私云。上文大日爲本尊。下文⓫云己身成本尊。誦尊勝呪。一心觀大日。是卽大日尊⓬勝一體義矣

勸修寺最深祕義。以此二文爲證。以大日爲本尊也。其道場觀等異常曼荼也。無畏軌上云。大圓明內分爲九圓。八箇寶瓶十一箇金剛杵四箇寶輪八箇寶輪。八寶瓶中竪八金剛杵。承四金剛⓭輪。金剛杵者獨古。曼荼羅中以三古分界道。今與此異。謂圖畫像顯露。示人故⓮存淺略義。道場觀行者獨了。豈非深祕乎。今三古表淺略。一古示深祕者。三古表以三尊功德分界道。三尊者大日尊勝光聚也。大日中央可爲曼荼羅上⓯聖。尊勝爲種。是本尊也。光聚佛頂印⓰三昧耶。是成本尊德（是以淺略家或尊勝成光聚爲今本尊也）。故以此三尊功德分界道也。獨古作界道者。顯唯大日一法身功德成曼荼羅也。故今以大日爲本尊。是深祕也

大日爲本尊。故可思惟中央圓明內有可嚩吽字成⓱成鉤形。形成大日尊。此尊住法界定印。智證⓲大圖中作法界定印。卽⓳意也。可觀此印相也。承金剛鉤卽同尊勝佛頂印相也

又野決云。尊勝如法尊勝⓴此本尊金界大日也。種子尊形金台不二義也。石山道場觀種尊形法界定印得心歟云云 又澤抄師說云。中台大日種子變成㉑金鉤。鉤變成法界體性智尊勝。住智拳印。座七師子文

私云。此等又成大日卽尊勝義㉒云云

問。智證請來曼荼羅大日不動降三世文其形像如何。 答。醍醐寺遍知院堂本尊卽此曼荼也。中尊金界智拳印。大日光中有三十七尊形像。脇士左不動如常。右降三世二臂（異常像也）

勸修寺深祕傳㉓字成鉤。鉤成大日尊。住法界定印。智證大師圖中作法界定印。此意也。印上承金剛鉤。同尊勝印相也云云

❶〔大〕ー㊙　❷〔箇〕ー㊙　❸頂＋（八佛頂）㊙　❹佛＋（頂）㊙　❺乎＝畢㊙　❻法＝雖㊙　❼座＝坐文㊙　❽抄＝指㊙　❾〔於〕ー㊙　❿藏＝薩㊙　⓫〔云〕ー㊙　⓬〔勝〕ー㊙　⓭輪＋（文此中）㊙　⓮存＝顯㊙　⓯聖＝主㊙　⓰（爲）＋三㊙　⓱〔成〕ー㊙　⓲大＋（日）㊙　⓳（此）＋意㊙　⓴此＝法㊙　㉑金＋（剛）㊙　㉒云云＝矣㊙　㉓＝石㊙

私云。此意中台大日雖爲本尊種三是
①赤鉤也
理性院大日種三〔梵字〕塔。尊法界定印也不安②鉤
智證曼荼羅勸修寺說遍智院造智定是異。
正不知何。祖師記作③未資邪正雖難知。本
儀軌云手結法界④定印云智拳印。儀軌又
分明也。　又常喜院所持曼荼羅中尊智拳印
大日。光無種子尊形等。左不動。　左手持索。
右手持⑤鉤有火炎右二臂降三世。　左手拳
持乳前。右手執三古杵。　三尊倶坐像也。遍
知院三尊同此歟。　⑥勸修寺智證請來云法
界定印。頗不審矣　報恩院御記云。　智證請來
云。曼荼羅只中央大日。左右不降二尊也。此
外尊勝無之。遍知院堂本佛是也。故僧正令
造立也。此習三井⑦珠令祕密也。其相承三
井覺猷大僧正兼意阿闍梨常喜院故僧正憖
老。其後當流又令祕之。故圓滿院僧正憖老
令尋申之處。　大鷲嶽件本尊御經藏有之。
年來不審之處令開之殊所感也云云　憖老
退出之後。不日開彼經藏。拜見⑧之云云委
細口傳趣不可記之矣　云云
問。二臂降三世依憑何等乎。若尊勝⑨觀圖曼
荼中降三世。或六臂或四臂。光臺院御室御
本尊勝曼荼羅。半月中四臂降三世圖之。
若爾二臂何怪。　無畏一卷二卷儀軌倶四臂。
不空軌不出降三世不動。常圖六臂。依何
乎。無畏軌上云。下左邊畫降三世尊。於半
月輪⑩邪立走勢。青色狗牙上出。四手。兩手
結三昧耶印。一手結心印。　一手執縛折羅。
⑪左邊三角赤光中畫⑫不動尊。於盤石上半
跏趺坐。一目怒出。一目合咬。下脣一邊反出。
赤髮交鎖垂下左邊。身復肥滿如童子形。右
手把劍。左手執索文
問。不動三世居三角半月。有何由乎　答。
御口決云。不動菩提心體故三角火輪形也。
所謂淨菩提心斷人法戲論如火燒薪。故
云見我身者發菩提心。可思之。　三世半月
風輪形。卽斷菩提心用。謂本有菩提體依修
生智用而顯現如風令火增⑬感也。或師傳
云。尊勝曼荼羅表五輪。謂中央月輪是水輪。
三角火輪。半月風輪。六箇飛天空輪。五淨居
天空居天。　故此五天加善住天子。故成六
天也。下香呂是地輪也香呂⑭灰置故。灰地構也　道場觀初
云。五大所成法界宮⑮兼之　問。觀中前有
香呂像上有寶蓋文如何可訓乎　答。有二
⑯說。像字屬上句⑰讀之。或屬下句讀之。
屬下句爲正矣故儀軌上云。兩明王中間修
瑜伽者座前香呂。其像上畫寶蓋。兩邊畫
六箇垂雲首陀會天。童子形。半身踊出。各執
香花寶鬘等文　既云其像。可屬下句也
問。召請結界何等乎　答。薄草云。召請大鉤
召。結界不動三⑱世或降　問。讚何等讚耶　答。下
云。四智不動云云　問。禮佛⑲句何等乎　答。
如下次第出之
問。⑳禮佛梵號何㉑等乎　答。裏云。但嚩嚕迦
烏瑟尼沙尊勝梵號也。　若欲略時只是許用
不唱八佛頂也云云　常院圖像抄又以此爲
尊勝梵號也
問。八佛頂中有尊勝梵號。何更擧之乎
答。私案云。今約本尊邊下依八佛頂義歟。
例如阿閦寶生等禮佛㉒再擧三十七尊邊本
尊邊異故。勸修寺云。本尊梵號。南無阿哩野
聖者郞瑟抳灑佛頂尾惹野尊勝曩麼稽首尊勝梵
號。南毘只羅嚕郞瑟抳灑云云　問。本尊加持
印言何等乎　答。先瓶印言。出不空一卷軌
故。軌云。二手合掌也如次第出。卽誦尊勝陀羅
尼曰謂七反。上下散頂上文又出大妙金剛
經也。玄祕抄同之。理性勸修澤抄又同矣宗
命次第寶瓶印。小呪〔梵字〕祈願
涉呵又業障除印陀羅尼云云　又印智拳㉓印。
出金界軌矣妙沙禪林寺傳云。用智拳印大
日眞言祕事也醍醐權僧正傳云。　外五古印用
歸命阿〔梵字〕深祕說也師主口傳云。率都婆印
用陀羅尼極深祕說㉔也　玄祕此印用㉕尊勝小呪也。
野決云。小呪可用五古印出本說云云
今次第裏云。問。今智拳印㉖所加持四處
歟。答。本尊加持印本說不分明。之印加
持四處。此智拳印有本說。故可印五處
云云私云。此記不審。報恩院御口云。隨在
何尊就台藏行之。　本尊加持印言眞言
三反後加持五處也。　若依金界幷別行
者。本尊眞言三反後加持四處也
又印云。除障佛頂印言也。出台藏儀軌矣玄
祕妙抄此印言名根本印㉗言。玄祕云。此印
言出台藏界二卷軌。以此印用大呪云云此
次台藏㉘謂禁言出。理性院此外用金剛波羅
蜜印言。西南御口云。塔印。五大明。最祕事

①赤＝氣(甲)　②鉤＋(也)(甲)　③未＝末(甲)　④〔定〕－(甲)　⑤鉤＝鈒(甲)　⑥(而)＋勸(甲)　⑦珠＝殊(甲)　⑧〔之〕－(甲)　⑨觀＝現(甲)　⑩邪＝耶(甲)，形(乙)　⑪左＝右(甲)　⑫不＝無(甲)　⑬感＝盛(甲)　⑭灰置＝置灰(甲)　⑮兼＝可思(甲)　⑯說＝訓(甲)　⑰讀＝讚(甲)　⑱世＝云云(甲)　⑲〔句〕－(甲)　⑳禮佛＝初(甲)　㉑等＝尊(甲)　㉒再＝幷(甲)　㉓印＋(陀羅尼)(甲)　㉔也＝云云(甲)　㉕尊勝＝緣(甲)，本尊(乙)　㉖所＝可(甲)　㉗言＋(也)(甲)　㉘謂禁＝訶林等(甲)

云云又理性院第三加持時。七佛頂不動三世印明加用之(寶心次第)元抄云。率都婆印祕也。大日爲本尊❶內也云云

問。正念誦何等言乎　答。尊勝小呪理性院用小呪。又有祕傳云云澤抄云。胎言云云

問。字輪觀何等乎　答。薄云。五大云云理性院(宗命)❷云。觀五大種子。但有口傳。加之。此事門❸說之祕傳也云云

石山圖❹

唵一　諸佛聖生母
鄔二　萬物如辟喩
瑟三 尼　萬物如頭上
沙四　一切法離垢
尾五　萬物無言說
灑六　萬物無諦義
鷄七　萬物無呼召

此字輪觀勸修寺理性院俱用之

愚案云。尊勝曼荼羅表五大。五大觀尤相應歟。❺道觀說云。五大所成法界宮中建立之故

問。散念誦何等言乎　答。如次第出之。理性院寶心次第如今次第(矣)宗命次第云。佛大本五種八大佛頂(各別若總呪)寶生不降帝釋善住天子大金一字云云澤抄云。佛眼大日本尊陀羅尼(小呪)八字二明王一字云云　問。薄草與金剛波羅通佛頂難勝忿怒　呪出之。何料乎

答。御口決云。加用眞言出之。金剛波羅蜜言用之。通佛難勝兩呪七佛次用之也云云

私云。大日住金波法門云。尊勝功德故。軌云。觀自心作金剛波羅蜜佛母菩薩像(文)仍勸修寺本尊加持用金波印言。今散念誦加用之。十卷抄云。但用此一切佛頂印言難勝佛頂眞言。即得辨諸事業不成就者云云仍加用之歟。三箇眞言薄草出之。又御記云。儀軌意通❻佛輪王難勝忿怒王兩呪必可誦。不然者佛頂法不可成就之由見云云

問。伴僧御加❼持何等乎　答。次第俱用陀羅尼也(諸流大旨同)宗命次第云。御加持(用大陀羅尼除障佛頂不動慈救呪)澤抄同。今次第裏云。御加持陀羅尼七反。或慈救呪。但❽本陀羅尼云云　問。此尊護摩作法如何　答

護摩抄云

部❾主(寶生如來金輪)

自加持(三昧耶印羯磨明)　召請(同印。進力如鉤召之。同明)　諸供物(同明)　撥遣(准召請)

本尊段

自加持(塔印[siddham])　召請(外五古印同明)　諸供物(同明)

加持物(同明)　撥遣(准召請)

諸尊段(三十七尊如常)

理性院云

部主段(寶生不動降三大日祕)　本尊段(尊勝)　諸尊段(曼荼羅中)

(大日八佛頂二明王)　世天段(帝釋善住天子可加供)

三部抄云。部主金輪云云

澤抄云。本尊(用二一尊)　諸尊(或九佛二尊供諸尊了)　八❿佛二尊以小杓各一杓云云　問。此尊四法本誓中何等乎　答。小⓫集四法中息災增益擧之。本誓中除病滅罪出之。仁錄中四法如先。本誓中延命除病滅罪出之。妙抄除災滅罪擧之。今次第就息災調伏增益修之云云

問。支度卷數何乎　答⓬如遍知院⓭支卷集幷師支卷集云云

如法尊勝法(增益行之)

問。何故名如法乎　答。御口決云。如寶尊勝如法愛染是祕法。以舍利爲本尊。故實⓮々如寶。而題如法者如寶義爲不顯露祕如寶書如法也。故今抄第十四卷不立祕抄題。題如寶十四⓯有深意也　問。若爾何云[siddham]十四⓰乎　答。如寶就彼法故。猶爲祕如寶云[siddham]十四歟　問。今法本尊何等乎　答。玄祕云。大壇之上鉤天蓋不懸本尊。敷曼荼羅。中央立塔。安置舍利(更有祕事口傳云云)授心抄云。天蓋懸淺黃色幡九流也。壇中央敷曼[siddham]中心立七寶相輪橖一基。長似多寶塔其中安木像本尊界會也。暫安佛像歟。天蓋中央幡長。仍其半分少少相計可卷置塔後也云云

寬信法務如法尊勝記云。師說云。大壇敷曼荼羅。曼荼羅中央蓮台安置塔婆。上鉤天蓋。中央幷四隅懸黃色幡(中央一流。四隅各二流)自餘作法如恒

私云。大曼荼羅者出三十四成就法。如其文者須懸大壇也。而師說不用⓱未唯

❶內＝時㊥　❷云＋(云)㊥　❸說＝跡㊥　❹圖中[siddham]字甲本作[siddham]字　❺道＋(場)㊥　❻佛＋(頂)㊥　❼持＋(呪)㊥　❽本＝當㊥　❾主＋(段)㊥　❿佛＋(頂)㊥　⓫集＋(中)㊥　⓬〔如〕－㊥　⓭支＋(度)㊥　⓮々＝云㊥　⓯有＝者㊥　⓰乎＝耶㊥　⓱未＝來㊥

安塔勸修不懸尊像也云云私云。玄中央塔安佛舍利。授心安木像本尊云云

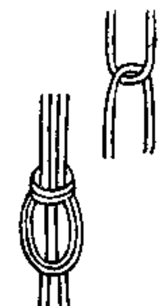
如寶尊勝者。佛舍利爲本尊故。玄注祕事口傳者。金寶幷妙抄云。口授云。或安置如意寶珠云云金寶勝俱胝院本製作。妙抄實運御口決寛命記之。故玄口傳者寶珠事也。又西南御門云。能作性寶珠也云云授心❶木像事不審。但❷下句暫安佛像歟云云終可安佛舍利歟。故勸修寺記云。七寶多寶塔一基中安置木像本尊。是則可奉勸請一山本尊暫安佛像歟云云

深祕抄云。天仁二年範俊僧正於鳥羽殿被修之時。塔中彼僧正所持之寶珠安之。本尊像不懸之云云又安三季十月十日於白河殿寛信僧都修此法。護摩壇懸普賢延命之像云云人奇之。同四季八月十八日前大僧正於三寶院修此法。御塔幡等自一院送遣之。但大壇懸不空儀軌曼荼羅大日爲中尊置西壇瓶插柏❸枝八大菩薩塔所持佛舍利幷寶珠安之云云或記云。師說云。本尊塔內安佛舍利。天仁御修❹法相傳寶珠。法務勤仕同之云云

私云。範俊僧正寛信法務塔爲本尊。不懸別本尊歟

然大僧正懸曼荼羅。壇中安塔用塔印良有以也。塔是大日如來三昧耶形。❺故彼抄下云。此法以塔爲本。然者率都婆印尤宜可祕之。大日爲本尊文可思之。故或抄云。寶珠大日如來三昧耶形也。以塔爲本尊置三昧耶身歟云云授心抄相輪塔者。或記云。相輪者九輪也。橖者柱也。九輪表九界輪迴也。聖位經云。從無見頂上相流出無量佛頂法身雲集空中可成法會。光明遍覆如塔相輪文或記云。問。壇中安寶珠心如何。答。此法付增益行之。故以寶生尊爲部主之心歟。此傳無妨。又遺告云。如意寶珠自然如來分身。惟眞言如意寶珠也。口密之密輒❻任儀軌云云此文寶珠爲大日三昧耶形。大日滅罪衆生罪障增福延命即是尊勝佛頂也。故儀軌下所言悉地成就七種夢者。說五部灌頂。而❼亙五部皆亦尊勝佛頂大摩尼寶。大日既攝五部也。七夢出儀軌矣❽如疏五云。眞陀摩尼通諸佛菩薩三摩耶形云云又此心歟。此事書載有恐有憚。只爲了法之旨。一旦注愚案早可破之云云

問。摩尼通諸尊。具緣疏文如何　答。大日經一具緣品云。復於南方救世佛菩薩大德❾諸尊印。號名滿衆願眞陀摩尼珠。住於白蓮上❿文疏五云。次⓫後於大勤勇南至於維作一切諸佛菩薩眞陀摩尼印。此是淨菩提心無行願之所集成。常能普⓬雨世出世間一切財寶諸救世者。皆從性淨⓭蓮花臺中現如是寶。故云住於白蓮上。阿闍梨言此是通一切印。亦可於諸方面皆置之。若諸佛菩薩經中不言所持印相者。亦執此無價寶珠皆得也文　問。幡長寸法懸方何　答。玄云。中央幡三丈。八流各八尺也云云金妙中央三丈。四隅九尺云云玄一本九尺。金奧八尺云云玄妙等四隅各懸二一⓮院。授心四方四角各一流也。中央幡長故中央塔後卷置之。六帖玄祕圖打懸一チカヘス

如法尊勝次第圖ニハ一倍ニシテワナヲサクルナリ

問。四邊八尺或九尺ナルニ。中央三丈乎　答。決疑抄云。問。用大幡不局祈雨。如法尊勝法用大幡有何故乎。答。一字軌云。供幡⓯起勝魔文⓰依此文今爲勝魔用大幡。不存表示故不立屋上。天蓋中中央懸之。疊上手足也云云

問。天蓋色何色耶　答。元抄云。張空色天蓋。蓋四角懸淺黃色幡二流合八流又天蓋中懸三丈幡淺黃色結上之云云唐橋次第云。青色天蓋。幡淺黃色也云云

私云。淺黃色者黃色淺歟。增益色故常アサキヲ非歟。如云淺青色也。但天蓋像天故青色歟。天蓋方六尺歟。絹青染作蓋黃染可作幡歟

問。天蓋裏畫何物乎　答。或次第云。或本蓋淺青色也。畫首陀會天。指蔽形。幢下圖指輪金薄紙サシテ其上輪ヲカクナリ蔽形根各三古片手押也金薄紙カク也。是羯磨杵形也蔽形末縛日羅杵押也金薄紙カク也。杵者三古手中也[梵字]中央幡壇上ワケ置也。四角各像懸也云云

私云。蔽手根三古形。兩本玄祕幷金寶兩

❶(安)＋木㊥　❷(次)＋下㊥　❸枝＋(云云)㊥　❹法＋(安)㊥　❺故＋(云)㊥　❻任＝不注㊥　❼亙＝直㊥，且㊂　❽如＝又㊥　❾[諸]－㊥
❿[文]－㊥　⓫後＝復㊥　⓬[兩]－㊥　⓭蓮＋(蓮)㊥　⓮院＝流㊥　⓯起＝超㊥　⓰[依此文今]－㊥

方三古杵押[1]也。又玄祕等畫首陀會天角像懸事無之。可尋之

玄祕圖蓋下四維骨木嚴手本畫三古形。別次第押半三古。寶瓶下面畫輪三古。四輪一皆銅薄也。授[2]心圖下畫八葉蓮花。花臺八葉各有月輪。八葉間各出半三古。總八箇三古。九箇月輪也。八流幡四方四角懸[3]也。故彼記云。幡九流。天蓋八方可懸之。中央一流可懸塔後云云當流修此法。天蓋懸幡事可依玄祕[4]記。薄草如法尊勝守此旨矣又四帖玄祕天蓋骨本各有三古形。六帖本并金寶無之。妙抄幷別次第畫半三古。彼御草本可見之。報恩院有之

問。敷曼荼羅方如何　答。玄祕圖中畫八葉。臺上畫八輻輪。四方葉畫八三古。四維葉畫三辨寶珠。有火炎也輪珠杵俱無別花座。第一重界道內四隅各有月輪。其間四方[5]有五箇月輪。合二十四輪也。第三重界道內四隅畫三古。有火[6]炎當四方中有返花也元抄云。三摩耶曼荼羅。云云　授心圖第一重界道內有九箇月輪。中央畫大日三形。四方輪如次畫虛空金手除蓋觀音三形。順旋東為始四角畫普賢文殊地藏慈氏三形。順辰巳為始第[7]二重四隅如次畫嬉鬘歌舞三形。自戌亥始[8]千當大日左方第二重歌舞間畫三古柄劍。劍有火炎。三古印有花座。有葉第三重四方畫鉤索鎖鈴三形。大日前為始四隅畫香花燈塗。戌亥為始三形也。又三十四成就法出[9]曼荼羅歟。然當流用玄祕曼荼。彼臺上立多寶塔。安佛舍利為本尊也。餘非今所用。為才覺出之。敷曼荼羅寸法金寶寶方六尺給佛師可令圖云云

問。壇上塔方[10]何　答。塔長三尺許云云　四卷本塔圖下云。塔中柱籠眞言寶篋印陀羅尼菩提場莊嚴陀羅尼[11]種中陀羅尼法身偈。已上眞言梵字書之籠柱中云云六卷本圖無此注也。妙抄云。大壇不懸本尊上鉤天蓋敷曼荼羅中央立塔。安置佛舍利。口授云。或安置如意寶珠云云元抄云。其[12]中彼僧正所持寶珠置之文　理性院口傳云。塔中舍利一粒如意寶珠云云

問。九輪方如何　答。薄草如法次第云。輪日八造之。每輪書尊勝茶羅尼。仍總百八反也。合十二枚以為一輪。故為九輪文　四百八枚輪以何物造乎　答。勸修寺記云。塔空輪有九輪。於一輪所各有十二鏡。鏡中徹穴。柱橫穿穴橫入木若鐵等云云　鏡抽入柱也。一重各十二枚。都合百八枚也。每鏡尊勝茶羅尼一反書之。自中向外字頭向內書梵字也云云授心抄云。件塔輪有九輪。於一輪有[13]十鏡。鏡中徹穴。又塔心柱橫穿穴橫入木。若鐵為安鏡也。九重者。一重十二枚鏡也。都合一百八枚鏡也。每鏡書梵本[14]尊陀[15]羅三反。合一百八返也。自中向外字頭向內[16]迴書之。以此塔立大壇中央為本尊也。是為深祕口傳。亦用一百八箇相輪。如阿利多羅經云云寬信記云。如本說有百八相輪。打金薄葉書呪一本盛函。各置[17]一相輪云云而師說以銅薄卽作相輪百八枚弘三寸[18]許押金薄安輪。表裏以梵字書迴不空譯尊勝陀羅尼。天仁御修法閉襲十二枚盛一輪。凡為九輪云云

私云。兩說云鏡。寬信記以銅薄作相輪百八枚。此押銅薄紙歟

西南御口云。此九輪非常[19]以以金如為九輪。押金薄之紙圓切陀羅尼一反書之。如此百八枚十[20]八枚重中穴アケテ心柱入貫為一輪。下橫指柱穴入木令持輪。如此次第重入為九輪也。次第上狹輪。如常塔九輪スヘキ也云云　寬信記表裏書陀羅尼。理性院記輪下裏陀羅尼一反書之云云　若表裏陀羅尼一反書歟。若[21]不爾者其數增百八反歟　玄祕云。輪可書事[梵字]擧者[梵字]佛[梵字]尊勝[梵字]稱首[梵字]以此題目云。書不空陀羅尼也云云　尊勝別行成就三十四法云。[22]可有國王衰禍欲至。以[23]雜物作百八箇浮圖相輪。又打金薄葉各書呪[24]本於一一相輪最上頭函內盛之安置。卽得衰禍消滅福德延長文

私云。此軌意作一百塔。一一塔最上輪函中薄紙書呪可[25]油之。又阿利多羅經云。作十萬小塔。一一塔前誦三千五百返。所求悉地皆得文　此文作十萬小塔。各各塔最上輪函中可*油陀羅尼歟。授心云。亦用一百八箇相輪。如阿利多羅經云云今所引云十萬小塔。可檢證本矣　如此經軌雖不同。一基塔九輪攝一百八反陀羅尼。為相承口傳也。故授心抄云深祕口傳。

又勸修寺記云。今依祖師傳。塔九輪中一

[1]也又＝之㊥　[2]心＋(抄)㊥　[3]也＝之㊥　[4]記＝說㊥　[5](各)＋有㊥　[6]火＝大㊥　[7]二＝三㊥　[8]千＝之㊥　[9](敷)＋曼㊥　[10]何＋(乎)㊥　[11]種＝幢㊥　[12]〔中彼…傳云〕十七字－㊥　[13]十＋(二)㊥　[14]尊＋(勝)㊥　[15]羅三＝羅尼一㊥　[16]〔迴〕－㊥　[17]一＋(一)㊥　[18]計＝許㊥　[19]以＝塔㊥　[20]八＝二㊥　[21]〔不〕－㊥　[22]可＝若㊥　[23]雜＝新㊥　[24](一)＋本㊥　[25]油＝納㊥*

百八枚鏡書尊勝陀羅尼云云 問。浮圖相輪者何物乎 答。授心抄云。先師授云。浮圖者❶云何事也。正教未渡唐之時。佛像浮水上流來故。時人稱佛像云浮圖歟。然此法浮圖相輪者佛塔也云云 勸修寺記云。浮圖相輪是塔名也。故薩云。分陀利經云。七寶浮圖從地涌出(文是浮圖云云。塔之證也)。是多寶塔也。又慈恩傳第二云。波賴斯國又𭥞私是迦膩色迦王所造。高四百尺。其周一里半。高一百五十尺。其上起金銅相輪二十五層。中有如來舍利一石(文是相輪爲塔之證也)

私云。此證文分明。然又浮圖云塔。佛塔故無違前義歟。報本云。增俊阿闍梨云(天仁伴僧)天仁二年御修法。天蓋曼荼羅用。❷古物。先年覺意僧都仙院御祈奉仕。此法之令儲❸物具云云

問無❹塔淨光陀羅尼經云。相輪橖陀羅尼文加橖字有何由乎 答。橖達卽丑庚二切柱也。又車橖也。

私云。塔心柱九輪籠陀羅尼。故云相輪橖陀羅尼。故知浮圖相輪者。浮圖者指塔名也。相輪者塔上九輪歟。故慈恩傳云。寺有率都婆相輪摧毀文相❺輪塔莊嚴具也

問。何故用九輪乎 答。授心云。九輪者表九界輪迴也。十界中佛界以前九界輪迴未盡故云。仁王經云。三賢十聖住果報。唯佛一人能盡源文 義章云。唯佛一人斷有漏種文故有九輪一也云云

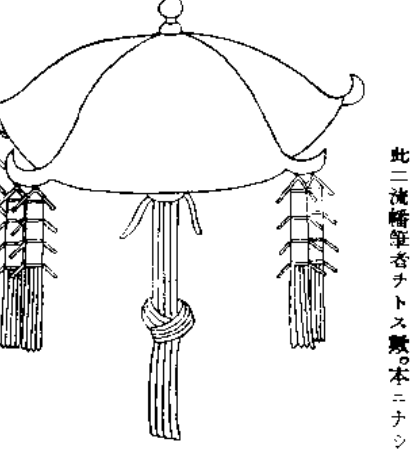
問。二乘聖者得盡無生菩提。備不受後有德。菩薩又至初地位時離分段生。何云九界輪迴乎 答。二乘菩薩雖離分段未出變易。故屬輪迴也。況復義章云。人分段者八地時盡。天分段者至佛乃盡文 因滿位猶存天分段矣

問。今此塔以何物可造乎 答。西南院御口云。金銅塔也。若金銅難得以木造可押金薄也

勝俱胝院

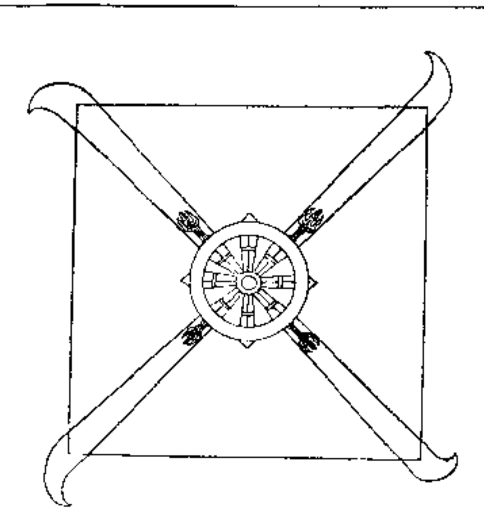
玄祕圖

天蓋圖

此二流幡筆者チトス歟。本ニナシ

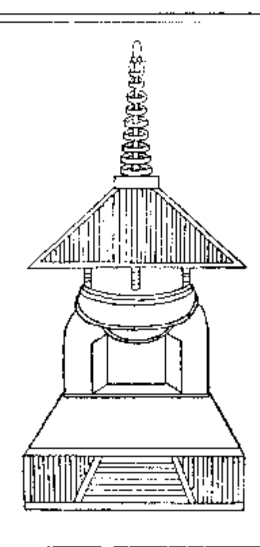
天蓋裏圖

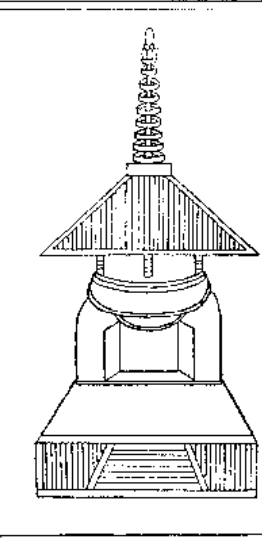

敷曼荼羅

❶云何＝佛之㊥ ❷古＝召㊥ ❸(給)＋物㊥ ❹塔＝𡊮㊥ ❺輪＋(者)㊥

中央立塔圖

當流可用此圖也

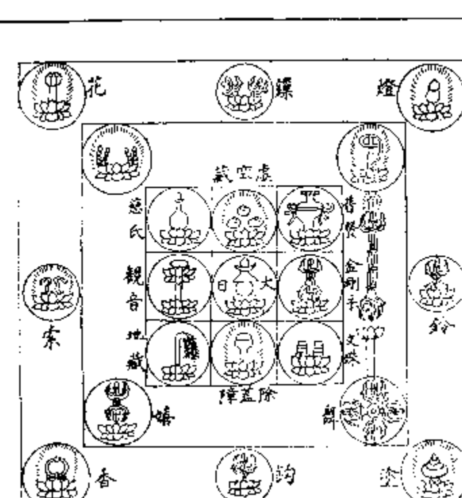
理性院授心抄圖

辰巳　東卯　丑寅

天蓋圖

幡九流。天蓋八方可懸也。中央一流可懸。塔後懸之

敷〔梵字〕

多寶塔圖在別

問。本尊種子三形等何乎　答。妙抄云。種子〔梵字〕三摩塔云云理性院宗命傳云。種〔梵字〕三塔印。外五古❶明云云唐橋次第云。種子〔梵字〕三形塔印❷云云云云　或說種子〔梵字〕三摩耶形

私云。當流如法尊勝之時專以大日可爲本尊歟。以塔爲本尊故。元抄云。此法以塔爲本尊。然者率都婆印尤宜可祕之。爲大日本尊云云

問。勸請發願何等乎　答。如❸法尊勝出之

問。道場觀何可觀乎　答。薄草云。道場觀云。尊勝曼荼羅云云玄祕云。觀尊勝曼荼羅。如次第云云元抄云。觀想。五大所成法界宮中有圓明月輪。其中央大蓮花。❹其上有〔梵字〕字。字變成法界率都婆。率都婆變成大日如來。前圓明中有〔梵字〕字。字變成鉤蓮上鉤也鉤變成尊勝佛頂。八大佛頂圍繞云云

私云。薄草玄祕等意委尊勝道場觀用之歟。此問。如法❺愛法時。其道場觀佛舍利觀之。此舍利成愛染之義觀之。今何不爾乎。恐如寶義難成乎　答。道場觀雖❻常尊勝法觀。今以舍利塔爲本尊。故云如寶歟。玄祕云。觀尊勝曼荼羅。如次第云云寬❼信云。中央蓮台安置塔婆。自餘作法如常云云又或口決云。〔梵字〕字法界種。相好如圓塔者。寶瓶印尊勝宮印也。疏家幷軌文如意珠意在之故三寶❽也。私推云。〔梵字〕字法界種今道觀云。〔梵字〕字成法界率都婆云云相好如圓塔者。此❾印❿圓滿形故云圓塔歟。但此文說金剛密持尊事歟。金剛密持尊拳菩薩⓫之。何爲今尊勝宮印乎。故⓬云金剛密持尊。〔梵字〕字法界⓭種相好如圓塔。⓮覺名法身塔文然今口決所出別文歟。可尋決矣或次第如法尊勝道場觀云。次結如來拳印置心上。觀有〔梵字〕字成八葉蓮花遍法界。此蓮花上有〔梵字〕字。成五峯八柱寶樓閣。此法界宮殿中有〔梵字〕字門。成大蓮花。此大蓮花上有曼荼羅。曼荼羅上有〔梵字〕字。成寶蓮花臺。臺上有大圓明月輪。以三古爲界道。以寶瓶爲分齊。其中央大蓮花上有〔梵字〕字。成法界率都婆。率都婆變成大日如來。戴五智寶冠。輪鬘嚴法身。住法界印。結跏趺坐處淨月輪七師子座。左圓明中有〔梵字〕字。成白傘蓋佛頂。右圓明中有〔梵字〕字。成最勝佛頂。中圓明前有〔梵字〕字。變成金剛鉤蓮花上安鉤也鉤變成尊勝佛頂。首戴五佛冠。手執金剛鉤。項背有圓光。遍身如車輪。

❶(五字)十明㊥　❷〔〻〻〕一㊥　❸法尊勝＝尊勝法㊥　❹其＝塞㊥　❺愛十(染)㊥　❻常十(道)㊥　❼信十(記)㊥　❽也十(云云)　❾印十(塔印故云圓者大師釋此印云覺圓性海讚四曼自性文此印)二十四字㊁　❿圓十(圓)㊥　⓫之＝也㊥　⓬(文)十云㊥　⓭〔種〕一㊥　⓮覺＝是㊥

輝曜奕赫住三摩地中。後圓明中有[梵]字成放光佛頂。尊勝左圓明中有[梵]字成勝佛頂。尊勝右圓明中[梵]字成廣生佛頂。光聚右圓明中有[梵]字成無邊聲佛頂。光聚左圓明中有[梵]字成發生佛頂。下左邊半月輪中[梵]字成降三世。右邊三角光中有[梵]字成不動尊。①前香呂像上有寶蓋。兩邊六箇飛天各執香花云云 此寬信法務②如法尊次第道場觀也。彼法務付金剛界大法修之。道場觀但用尊勝觀也。又別如法次第云。觀想。五大所成法界宮中有③大圓明月輪。以三古為界道。以寶瓶為分齊。其中央大蓮花臺上有[梵]字成法界率都婆(付此塔婆有重重口傳等。此法本意有塔中事)率都婆變成大日如來(付此中台又有口傳等)戴五智寶冠。瓔珞嚴身。住法界定印。結跏趺坐八師子床。左圓明中有[梵]字成白傘蓋佛頂。右圓明中承蓮花。於蓮花上④金剛鉤鉤變成尊勝佛⑤頂。戴五智冠(師口云。八大佛頂共⑥圍繞。雖然以此尊為本尊。故中臺依出除滅罪障三昧安前)後圓明中有[梵]成放光佛頂。尊勝左圓明中有[梵]字成勝佛頂。尊勝⑦左圓明中有[梵]字成廣生佛頂。光聚右圓明中有[梵]字成無最勝佛頂。光聚左圓明中[梵]字成發生佛頂。下左邊半月中有[梵]字成降三世。右邊三角光中有[梵]字成不動尊。前有香呂。像上有寶蓋。兩邊有六箇飛天各執花。無量聖衆前後圍繞云云

私云。有中台口傳者。智拳印法界定印事歟。或法界印事歟。不空一卷⑧軌中台智拳印。大日八大菩薩四攝八供為伴。後入唐請來。中台法界定印。大日八大佛頂不動降三世六箇飛天為伴(無畏三卷軌) 智證請來中台大日不動三世也

問。大師請來曼荼羅。大日八大菩薩。如何可成尊勝曼荼乎 答。⑨或八大菩薩八大佛頂大日助伴。今此軌意以大日習尊勝歟。又大妙金剛經說八大佛頂八大菩薩八大明王。此經意八大佛頂八大菩薩同體異名歟。謂最勝佛頂是觀自在(乃至)廣生佛頂即地藏歟 問。召請撥遣何等乎 答。如尊勝法出之 問。本尊加持印言何等乎 答。薄草云(玄祕同)印鉤召如台藏次第云云

私云。台藏除障佛頂印言。⑩此印言出胎藏二卷⑪儀軌。玄祕云。以此印用大呪云云

次彈指勢(如次第)云云

私云此印出一卷軌

玄云。二手合掌。屈二頭指。甲相背以大指押二頭。如彈指勢。即誦尊勝陀羅尼云云元抄以此印誦小呪阿密里多言也。⑫同妙抄玄祕也

次智拳印一說。云云

私⑬云。智拳印誦陀羅尼云云

元云。智拳印。大日真言⑭云云妙云。智拳印[梵]云云理性院云。外五古印[梵][梵][梵][梵][梵]。又法界定印[梵][梵][梵][梵][梵]云云唐橋傳云。智拳印陀羅尼是石山傳云云或記云。如法尊勝有三重祕印。可習之。師云。外五古印。歸命[梵][梵][梵][梵][梵]⑮勝覺權僧正傳又無所不至印。陀羅尼同傳。觀第一義諦自身⑯如意珠云云 小野僧正用金剛波羅蜜印明云云金剛波羅蜜印尊勝⑰也。大日入金剛波羅蜜三摩地。稱本尊佛頂云云(仁和寺祕傳也)

次率都婆(祕云)云云。玄云密印小呪。元云。又率都婆印(祕也。大日為本尊時也。云云) 理性院云。塔印[梵][梵][梵]云云勸修寺云。印塔亦尊勝。言真言大日(金剛界) 若訶琳云云

私云。祕云者。野決云。如法尊勝率都婆印[梵][梵][梵][梵][梵]言用也。只尊勝可用之。但甚深故輙不可授之。努力努力云云

西南御口決云。凡何法以此印言雖為最極祕事。此法殊用此印明。有依憑由緒。其故尊勝破地獄儀軌中出此祕明矣 野決既專此印明出如法尊勝。又大僧都御房率都婆⑱印為大日本尊時也云云 如法尊勝肝心在此印明歟。又深祕抄云。此法以塔為本尊。然者率都婆印尤宜可祕之云云

問。讚禮佛何等乎 答。如尊勝法歟。四智不動禮佛尊勝八⑲大佛頂梵號。理性院又說。唯本尊許唱之

問。⑳散念誦何等乎 答。如尊勝法(文)玄祕正念誦用小呪。元抄小呪。或台藏除障言下注云。私云。正念誦用此呪可宜歟云云 愚安云。如㉑此尊勝時正念誦可用[梵][梵][梵][梵][梵]言歟。散念誦如尊勝法。愚案云。 又[梵][梵][梵][梵][梵]可加誦之。字輪觀又可觀此五字歟。授心抄云。正念誦可用[梵][梵][梵][梵][梵]。功能甚深云云[梵]字㉒空點有無可尋決矣 問。伴僧後加持呪何等乎 答。授心云。御加持呪(用大陀)

①前＋(有)甲 ②[如法…道場]二十二字－甲 ③[大]－甲 ④(有)＋金甲 ⑤頂＋(頂)甲 ⑥[圍繞]－甲 ⑦左＝右甲 ⑧[軌]－甲 ⑨或＋(云)甲 ⑩[此印言]－甲 ⑪[儀]－甲 ⑫同妙抄＝妙抄同甲 ⑬云＋(書云)甲 ⑭云云＝文甲 ⑮勝覺權僧正傳六字甲本作細註 ⑯如＋(如)甲 ⑰也＋(大日前方也)甲 ⑱(八)＋印甲 ⑲[大]－甲 ⑳(正)＋散甲 ㉑此＝法甲 ㉒[空]－甲

(羅尼。又除障佛頂)眞言又不動慈救呪吉說(云云)伴僧(大陀羅尼用之)勸修寺等用之。或云。御加持除障佛頂伴僧大陀羅尼

問。護摩作法如何　答。玄祕云。護摩壇懸延命(云云)但權僧正範俊依院宣奉爲公家延季被待之日。不懸❶尊像於護摩壇(云云)御記云。命云。如法尊勝[梵字]壇普賢延命懸之事寬信法務之私案也。其子細見于彼抄。然者當時若修之者必不可懸之。仍又卷數普賢延命尤不可載❷之。唐橋云。護摩壇懸普賢延命一鋪。爲增益延命歟。玄云。部主寶生尊更有祕事(云云)御口決云。祕事者寶珠能作性等也。理性院云。部主段(寶生尊。三摩耶會印言。降三世。不動。祕大日。云云)勸修寺云。部主(降三世。不動。祕大日。云云)唐橋次第云。部主段(寶生尊。三摩耶會。祕大日。云云)❸澤學說(云云)

私云。准勸修寺等說者。玄祕云事者大日爲部主爲祕歟

本尊段

薄草云。本尊尊勝。玄祕同之。授心抄同之。諸供物呪(尊勝小呪)蘇油三度。次燒供三度(飯❹歟)次五穀(粥三度)次五穀(三度)次沈香。次白檀。次乳木。次又沈香。次白檀。次安息。次丁子。次薰陸。次甘松。次霍香。次苓陵香。次乳反香。次又安息。次龍腦。次丁子。次荳❺蔲。次白芥子。加持物料。白芥子二十一返投爐。次投粳米(根本法云。白小米。云云)

(口授云。已上蘇油❻云作法是十五日事歟。自餘時如常修之。凡此法白月一日始之。至二十五日結願之。但餘日始之。結願日如上可作之。授心抄云。十五日香藥者。此法始白八日至二十五日可結願也。件結願時可燒香。故云十五日也。云云)

諸尊段

授心抄云。諸尊段([梵字]中大日八大佛頂❼三明王可供之。云云)勸修寺同之

報恩院本云。諸尊段曼荼羅。火天壇。世天壇如常

世天段

授心抄云。世天段(帝釋善住天子可加供之。云云)

問。此法乳木用何木乎　答。玄祕云。骨路草(ウリ根也高野在之)無時柏木或松木四角削之。又活路草(カラスウリ也)授心抄云。骨路草在高野(ミチシハノネ)小野抄云。カラスウリ根也(云云)

私云。骨路活路同異可尋決之。授心似同物。鬯洞院次第云。乳木二十一支。骨路草或用❽格路草(云云)此爲別物也。又云。百八支。柏木一削四角(云云)

問。尊勝法香藥何等乎　答。玄祕抄云

一。每日香藥。黑沈香。白壇。安息。薰陸。丁子。已上可用丸香散香等。多可通諸壇。若不足者可限本尊段歟

檳榔子。天門冬。訶利勒。❾久參。桂心。伏苓。已上可用本尊段藥種各別盛之。各三度可供之

一。十五日香藥。沈。白檀。紫檀。❿前香。已上四種⓫香末以蜜和一器供之(各三度可用匙)安悉。丁子。薰陸。已上以蘇和一器可供之。甘松。霍香。苓陵香。已上以蜜⓬一器可供之。乳頭香。龍腦。丁子。已上香⓭水各可爲丸香。每香可加荳蔲白芥子。⓮或記云。件合香四坏。丸香散香取去。其處置三匙ツツ可供⓯之也(云云)

右件香藥等諸壇丸香散香處可供之。凡此法白月一日始之。至十五日結願之。但餘日始之結願如上可作之(云云)(已上玄祕香藥等。金寶抄唐橋次第同之)

報恩院本云。右件香藥等諸段丸香散香處可供之歟

(私記云。五段其可供。若香藥不足本尊段計。云云。件合香四坏丸香散香取去其處置之。三匙ツツ可供之。始自十五日後夜時迄初夜三時共可供之也。件日阿闍梨伴僧用心陀羅尼一千反可令滿。云云。儀軌說歟。第二七日滿日。初後夜日中三時。十五日香藥可供之。云云。私云。初香藥⓰後文與今本無異。本奧記云。金剛佛子勝賢交了憲深。云云)

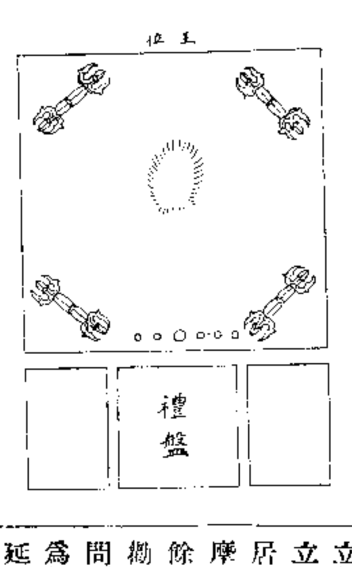
唐橋次第云。始自十五日後夜時迄初夜三時共可供之。件日阿闍梨伴僧用心陀羅尼三千反可滿之(云云)儀軌說歟。第二七日滿月初後夜日中三時十五日香藥可供之也(云云)妙抄略頌云。沈。白。紫檀及煎香。安息丁子。薰陸香(已上⓱香每日。⓲師主口傳)甘松。霍香。苓陵⓳香。乳頭。龍腦。荳蔲散(已上散香每日)檳榔。天門。訶利勒。人參。桂心。伏苓藥(已上香種云云)

問。道場莊嚴方⓴如何　答。唐橋次第云。院㉑御如法尊勝法被始。自康治二年六月十二日。大阿㉒闍勸修寺法務御房伴僧十二口。大壇在天蓋敷曼荼羅。相輪塔一基。八輻輪一口。羯磨四口。閼伽四前。花瓶五口。中央一口輪上塔前立。佛供十六坏。羹㉓美餅菓子等如例。天蓋懸幡九流黃色。護摩壇(增益)佛供十六坏。羹餅菓㉔子如常。閼伽四前　五瓶左脇机定塗香定芥子切花丸香散香粳米白芥子

❶尊＋(勝)(甲)　❷之＋(云云)(甲)　❸澤＝淨(甲)　❹歟＝也(甲)*　❺穀＝穀(甲)　❻云＝等(甲)　❼三＝二(甲)　❽格路＝梧屋(甲)　❾久＝人(甲)　❿前＝煎(甲)　⓫香末＝末(甲)　⓬(和)＋一(甲)　⓭水＝末(甲)　⓮原本甲本倶傍註曰朱也　⓯[之]－(甲)　⓰後＝法(甲)　⓱[香]－(甲)　⓲師主口傳四字甲本作本文　⓳香＋(已上合香)(甲)　⓴如何＝何乎(甲)　㉑御＋(所)(甲)　㉒闍＋(梨)(甲)　㉓[美]－(甲)　㉔子＋(等)(甲)

藥種器六口。❶左脇机房花塗香壇木（三十六支）箸扇乳木二束。松一把云云（報恩院本同之）

護摩壇圖

勸修寺寬信法務記云。久安三年十月十日如法尊勝請。仍仲日令進支度（在別）大阿闍梨法務權大僧都寬信。伴僧二十口。院嚴・明海（已上護摩壇二十講）增俊・念範（手替）定海・隆賢・尊雅・祐源・寬❷詔・尊覺・淳觀（已上有識）增仁・快勝・行俊・滿覺（神供）寬緣（居箱役）賢嚴・信助・智海・❸隆。大行事從❹威儀師信舜。同十四日天晴。於白河押小路美福門女院❺御金勝寺被行之。大行事信舜當日辰剋具承仕等參仕壇所。未剋請取壇具等。申剋❻阿闍梨率伴僧御出。即仰宰相阿闍梨淳觀令❼道場莊嚴。大壇不懸本尊。上鉤天蓋懸幡。四角各二流。中央一流。合九流也。敷（梵字）立相輪塔一基。八輻輪一枚。羯磨四枚。閼伽器四前。花瓶五口。立樣引五色。幷神供等如常修法等。護摩壇懸一鋪半普賢延命像。自餘皆如例增益法。但脇机支分在差圖。委細在圖。

又記云。仰淳觀阿闍梨莊嚴道場。有大壇護摩壇。無餘小壇。大壇不懸本尊。以塔爲本尊。大壇上鉤天蓋。敷曼荼羅。八葉中央立相輪塔。八輻輪上立中瓶。四隅怒杵上立四角花瓶。四角花瓶中置羯磨四牧。食道居閼伽❽等器。樾五色。佛供等如例修法。護摩壇懸普賢延命像。爐形塗增益（天仁曜同之）自餘如例增益法。但脇机支分有差異云云此勸修寺時記也

問。何故增益爐壇懸延命乎　答。或傳云。爲延命塗延命爐云云或云。尊勝法者專有延齡之功。故通延命法歟。或云。是增益法之中延命之行故塗總法爐。懸延命像而表延齡之術也。❾小野傳延命法以尊勝爲部主。故尊勝法以延命爲部主也云云

勸修寺寬信法務如法尊勝次第中圖

相當十五日之時取去。丸散一器可置。合香四盃也。如❿來合香可⓫置

問。御修⓬法如何　答。法務同記云。十四日亥剋承仕打金。伴僧著五帖皆參。次大阿闍梨（著平袈裟）上堂。次御幸依仰大阿闍梨參著御加持座。⓭結彼抄著禮盤開塔門戶令籠⓮了。即初夜時被始行之。伴僧三力之後誦佛眼眞言。振鈴之後誦尊勝陀羅尼及正念誦之程。護摩師立座步壇前。先禮大壇方次禮護摩壇。次著禮盤修護摩。及護摩木神供師立座行神供。*了著本座。次護摩了還本坐。次大阿闍梨金一度打。伴僧誦一字眞言。後行後供養了自禮盤下。參後加持座發願竟。⓯次修（梵字）言⓰拳加持之次著本坐。次還御。次阿闍梨伴僧退出。即以隆榮令塔付御封了。承仕等晉晉守護無斷絕。修中御幸連連客人濟之歟。次結願作法（如常）開塔戶取被物。參後加持座。令進了。次後加持了還本座。其後置布施大阿闍梨被物。一重裹物。御馬一匹。助修裹物一。各被引了。奉行兵部大輔實延布施取二十餘輩。次還御。次大阿闍梨以下退出。及申剋入寺了

私云。彼法務記。天仁康治保延聊雖有存略。大旨同之。仍不載彼記等

嚴覺僧都說云。此法最後臨終時可傳。代代祖說也云云

問。四箇大法五箇祕法中祕法攝。伴僧幷大壇小壇料理何乎　答。理性院授心抄大壇護摩壇兩種小壇圖之似大法道場莊嚴矣勸修寺記云。大段（梵字）段無。聖天十二天壇云云又上所引唐橋次第大壇護摩壇也。伴僧

❶左＝右㊥　❷詔＝紹㊥　❸隆＋（榮）㊥　❹〔威〕－㊥　❺御＋（願）㊥　❻（大）＋阿㊥　❼道場莊嚴＝莊嚴道場㊥　❽等＝小㊥　❾（或）＋小㊥　❿來＝朱㊥　⓫置＋（之）㊥　⓬法＋（作法）㊥　⓭結彼抄＝給被物㊥　⓮了＝畢㊥*　⓯次＋（助）㊥　⓰拳＝杢㊥

十二口云云彼次第與支度云。伴僧八口云[1]云
金寶又別次第皆八口云云
私云。八口十二口ナラハ中法非六法也。除[2]堂大十二天之說合支度等。兼兩種小壇者可大法。大法伴僧十六口十八口二十[3]四歟。既不留。是中法祕法也。又護摩壇別立故非小法。小御修法大壇幷護摩。伴僧六口故。但勸修寺寬信法務久安三年十月十四日爲鳥羽院御祈。於白河金剛勝院被行之伴僧二十口也。交名有之
問。此法四法本誓中何等乎　答。增益修之云云　問。請書請文何乎　答。請書
範後僧正引率枚口伴僧立兩壇。又立塔壇上行尊勝法。由所聞食也。伴法寬信定傳習候歟。然者勸修候乎。早相尋可令申給候者。依御氣色言上如件
五月十一日兵部權大輔時信奉文
進上　咄中納言之殿
院宣如此。伴法候歟如何。[4]ロイカサマ[5]モ可勤仕之由可令申給也。我君我君謹言
僧都御房　申剋顯賴請文
私申
伴法令立[6]大塔有一百八之空輪。每輪書尊勝陀羅尼。兼日沙汰可候事歟
被尋仰尊勝法如形雖傳習候。爲無[7]心之行法。不肖之者尤其憚候歟。但左右可隨御定候。可然[8]也樣可令計奏給。恐恐謹言
五月二十一日　寬信請文
問。表白如何　答。南贍部州大日本國。太上法皇莊嚴祕藏道場。有勸修如法尊勝法。大願旨趣者。世屬末代佛力未空。人無强信。我悉淸潔久持福祐。彌崇佛法。尊勝佛頂者。比之三世如來消難博之業第一也。尋之五部諸尊延欲盡之命殊勝也。故忉利善住天子持呪全壽。支那大聖文殊勸致利人。方今如法尊勝行法者。限奉守國主福祐必增長。爰以捧八幡微妙之俱具。瑩七寶莊嚴之塔婆。五[9]千欄楯色相映光。百八相輪祕影說莊蓋懸幡。燒香散花。天帝釋來蒙降臨授百壽。閻羅王起誓影向除病
私云。寬信法務彼修此法之肘表白歟
亥剋承仕打金。伴僧皆參著五條次大阿闍梨上堂著平袈裟居箇入三衣。每時隨身。圓壇所者從僧持參。伴僧中可然人取之置左脇机。開白之時香呂箇隨身。次御幸依仰法務參著御加持座。給被物著禮盤。開塔門令籠了。即被始初夜時
問。支度卷數何乎　答
注進　尊勝御修法一七箇日支度事
合
一。蘇密　名香白檀
一。五寶　金　銀　瑠璃青　琥珀　水精
五香　龍腦　鬱金　白檀　麝香　沈香
五藥　赤箭　人參　伏苓　甘草　檳榔子
五穀　稻穀　大麥　小麥　大豆　胡麻
一。每日護摩料
黑沈香燒香料　白檀塗香料　[10]乳木　骨路草件草無者代用活穢草或[11]代用[12]柏木
安息　熏陸　丁子　檳榔[13]子　訶利勒
人參　桂心　伏苓
每日十五日護摩料
沈　白檀　紫檀　煎香　安息　丁子
熏陸　甘松　霍香　苓陵香　乳頭香
龍腦　荳蔲　白芥子　[14]蘇和香料密和香料
乳燒供料　酪燒供料
一。天蓋空色　幡九流之中一流長三丈。淺黃。八流長各八尺。淺黃色
敷曼荼羅一鋪方六尺。給佛師可令圖　多寶塔一基
一。壇供米十二石　御明油一斗五升　雜穀隨合
七斗　[15]敷布[16]二段　阿闍梨一口　伴僧八
口　承仕二人　驅仕六人　見丁二人
淨衣黃色
右注進如件
天仁二季八月十二日
權僧正範俊奉爲　公家被修之
尊勝御修法所
奉供
大壇供六十三箇度
護摩供六十三箇度
諸神供九箇度
奉念
佛眼眞言五萬二千返
大日眞言六千三百返
普賢延命眞言六千三百返
尊勝陀羅三十五[17]五返
同小呪六萬五千返
白傘蓋佛頂眞言六千三百返
最勝佛頂眞言〻〻〻〻
光聚佛頂〻〻〻〻〻〻
勝佛頂〻〻〻〻
廣生佛頂〻〻〻〻

[1]云十(玄祕支度又八口云云)㊊　[2]堂大＝聖天㊊　[3]四＝口㊊　[4]〔ロ〕－㊊　[5]（ニ）＋モ㊊　[6]大＋（壇之）㊊　[7]心＝上㊊　[8]也＝之㊊　[9]千＝箇㊊　[10]〔乳木〕－㊊　[11]代用＝又用柏木㊊　[12]〔柏木〕－㊊　[13]子＋（天門冬）㊊　[14]〔蘇〕－㊊　[15]（壇）＋敷㊊　[16]二＝一㊊　[17]五＝萬㊊

無邊音聲〻〻〻〻〻〻
發生佛頂〻〻〻〻〻〻
不動〻〻〻〻〻〻
降三世〻〻〻〻〻〻
一字金輪眞言(1)五千反
右奉爲禪定仙院御息災安穩增長寶壽御願圓滿。始自六月十三日至于今日。并三七箇日夜間。率十二口伴僧。殊致精誠奉修如右
康治二年七月三日　阿闍梨 權大(2)僧
法眼和尚位寬信
卷數
尊勝御修法所
奉供
大壇供
護摩供
諸神供
奉念
佛眼眞言
(3)大日眞言
尊勝陀羅尼
同小呪
白傘蓋佛頂眞言
最勝佛頂眞言
殊勝佛頂眞言
廣生佛頂眞言
光聚佛頂眞言
無邊聲佛頂眞言
發生佛頂眞言

不動眞言
一字金輪眞言
右奉爲　御息災延命增長寶壽御願圓滿。始自五月十五日至于今日。三七箇日夜之間。率六口伴僧殊致(4)誠奉修如右
年月日
私云。此卷數出玄祕矣
問。此法勤修人人何等(5)乎（勤修寺寬信記云）久安三年十月十日有如法尊勝法請。仍件日令進支度。同十四日於白河金勝寺始(6)行之。大阿闍梨法務權大僧都寬信。伴僧二十口。院嚴明海等也。法務御抄云
增俊闍梨（天仁(7)律僧也）云。天仁年御修法。天蓋敷曼荼羅用古物。先年覺意僧都仙院御祈奉仕此法。令儲法物具云云同抄云。敷曼荼羅以小野僧正舊本寫之云云（私云。法務勤修(8)之時事也。若天仁以前小野僧正有御勤修之歟）
同御抄云。天仁二年八月十八日權僧正（範俊）依院宣奉爲公家。於鳥羽殿壇所被奉仕此法。僧正老(9)光覺爲手替。偏以行之。委傳受之云云（伴僧八口。增俊。云云。三七日勤修。云云。私云。御）保延六年勸修寺法務。依院宣雖獻支度。四箇年許延引歟。古道具(10)等被尋之。皆以失(11)了。(12)何塔許有之。康治二年六月十二日法務（寬信）鳥羽院御祈。致勤修之（伴僧十二口三七日）久安三年十月十四日。同院御祈。法務重被奉仕之（伴僧二十口。三七日）
師主醍醐座主僧都（實海）大僧都玄海於本寺被修如法尊勝法。於眞言結願（云云伴僧八口。支度有之。三七日）

貞治五年七月十五日書寫了
(13)本云以中性院（賴瑜）自筆本校合シタル本ニテ重テ校之
文明十六年（甲辰）十月五日夜半書也。右筆五大堂末代禪曰依難背方命禮白麻ト後見取捨所仰候
文明十七年乙巳正月七日夜一交畢　實雄
永正十八年四月十二日他筆自交合了　明鏐
元龜癸年（癸酉）八月十七日書之畢　賢映
此祕鈔問答全部尊雄僧都與奪也
尊海上人

祕鈔問答第三

光明眞言
問。本尊胎藏大日（云云）何不用一尊懸曼荼羅(14)耶　答。御口決云。此以本尊爲祕事。常金大日。或阿彌陀。或不空羂索也。今以台大日爲本尊。是爲祕傳。故爲祕本尊懸兩界曼荼羅。(15)爲令人知何尊也。此即此法本尊口傳也。玄祕云。懸台藏曼荼羅可行之。或說阿彌陀爲本尊（大理趣房傳敬愛行之）或說(16)以不空羂索爲本尊（興意僧都傳）或說以金剛界大日（小理趣房傳云云）授心云。先師口授云。本尊以阿彌陀爲本尊普通習也。以大日爲(17)尊爲

(1)(十二萬)＋五(甲)　(2)僧＋(都)(甲)　(3)〔大日眞言〕－(甲)　(4)(精)＋誠(甲)　(5)乎＋(答)(甲)　(6)〔行〕－(甲)　(7)律＝作(甲)　(8)之時＝時之(甲)　(9)光＝嚴(甲)　(10)〔等〕－(甲)　(11)了＝畢(甲)　(12)何＝仍(甲)　(13)〔本云…上人〕十三行－(甲)　(14)耶＝乎(甲)　(15)爲＋(不)(甲)　(16)〔以〕－(甲)　(17)(本)＋尊(甲)

祕事。兩界大日皆爲本尊云云 但台藏大日爲深祕。百光遍照義故云云勸修寺次第云。懸台藏曼荼羅。或只懸八葉九尊云云 問。大法別行中就何修之乎 答。次第云。就十八道修此法云云裏云。就大法修之。一師傳也。更❶不違背矣理性院傳云。兩界十八道任意廣略可隨時云云 問。種子三形何等乎 答。[illegible]塔云云 理性院深祕傳宗云。種子第五[illegible]三昧耶形法界塔婆又五古云云 又說種子[illegible]云云 澤抄種子[illegible]三形索。或[illegible]塔云云口傳云。[illegible]索付不空羂索之時也。[illegible]塔大日爲本尊之時也。打任可懸台藏大日一體。然祕本尊之故總懸台藏曼荼羅也。以阿彌陀爲本尊是僞說也云云 又說[illegible]塔云云祕云。前口傳與三寶院口決相❷符矣仁和寺御流種子[illegible]三形光明也。又今次第下出後說。又本尊阿彌陀。種子[illegible]三形開蓮。或光下出之。何爲僞說矣

問。勸請發願何等乎 答。次第云。勸請發願禮佛皆如金剛界云云 理性院次第云。至心發願 唯願本尊大日如來。內證❸塔界。三十七尊。兩部界會。澤抄云。勸請如金剛界。無別本尊句云云

問。道場觀大日如來住法界定印云云 理性院次第云。住大智拳印云云 相違如何 答。今次第或說本尊金剛界大日。種子[illegible]云云當知今初說種子[illegible]。台藏大日爲本尊云義也。理性院依後說金剛界大日義也。澤抄又出兩說中。以金大日爲本尊之時。印智拳印也。而理性院本尊加持五古印也。理性院次第云。心前有[illegible]成七寶宮殿。種種莊嚴。其殿中央有❹珍妙壇場。其上有[illegible]字成圓淨大月輪。其上有[illegible]字成大覺師子座。其上又有[illegible]字成淨滿月輪。其上有[illegible]字成大寶蓮花王座。其上有種子字變成率都婆。五大所成。方圓三角半月團形。放五色光普照苦器衆生拔苦與樂。此率都婆變成毘盧舍那如來❺半石身。身相白肉色著五智寶冠。結跏趺坐。住大智拳印。背後有圓光萬德莊嚴具足圓滿。又從大日如來御頂上放五智光明遍照十方恒河沙世界一切有情生死黑暗。悉令離苦得脫。四智四行等無量微塵數聖衆眷屬前後圍遶云云 御流次第云。心前有[illegible]字變成金剛光明心殿。其內[illegible]字轉成八葉蓮花座。其上有[illegible]字變成光明。光明變成大日如來。放自然光明遍照法界衆生。上自有頂下至無間。遇此光明者皆離苦得樂。自性所成眷屬前後左右圍繞文

私云。御流次第種子三形雖異大旨同。今次第歟。栂尾次第云。壇上有[illegible]字成大蓮花王。上有[illegible]字變成❻五峯樓閣。七寶莊嚴。其中有曼荼羅壇。中有[illegible]字成八葉蓮花臺。上有[illegible]字變成法界率都婆。率都婆變成大日如來。光明具足相好圓滿。放隨方光。四佛四菩薩十三大會佛菩薩。乃至外金剛部天等恭敬圍繞云云 勸修寺云。道場觀如台藏云云

問。召請結界印言何等乎 答。❼理院云召請大鉤召。結界❽鉤印慈救呪云云 薄草同之

問。振鈴後用八印等乎 答。薄草不用之。理性院云。振鈴祕密八印滿足無所不至百光遍照三十七尊三摩耶印羯磨呪五供印明云云 栂尾次第何用三十七尊印言矣

私云。以台大日爲本尊者尤可用祕密八❾印言歟。但十八道行儀故。薄草不用彼印言歟

問。禮佛何等乎 答。薄云。禮佛如金剛界云云栂尾次第台藏四佛四菩薩禮之 問。入我我入觀如何 答。理性院云。❿觀本尊我成大日如來身。眷屬圍繞。本尊與我身互相涉入一體無二也云云栂尾次第云。先觀本尊置壇上可觀。我身卽印印也。語卽眞言也。心卽實相也。此三密平等平等遍法界卽本尊體也。如我三密平等。本尊三密亦如是同一緣相也。如本尊與我身三業平等。已成未成一切諸佛三平等亦如是。又非唯諸佛一切衆生本來自性理與我及諸佛平等無差別。又六大無礙生佛無別。故本尊與我更無⓫妄體。一切衆生亦如是。衆生所受報卽是虛假也。我所見卽是實也。是故本尊遍法界身故我在其中。卽以本尊爲體。我亦遍法界。故本尊亦在我三密之中。以我爲體一切衆生皆亦如是。彼此互入如因陀羅網重重影現云云此觀次重用祕密八印

私云。以花嚴帝網無礙義觀三平等之旨。似有與矣此中有味。深思當見矣

❶不＋(可)㊙ ❷符＝對㊙ ❸塔＝境㊙ ❹珍＝珠㊁ ❺半＝羯㊙ ❻[五]－㊙ ❼理＋(性)㊙ ❽鉤＝鈒㊙ ❾印＋(等印)㊙ ❿觀＝如㊙ ⓫妄＝異㊙

問。本尊加持印言何等乎　答。先外五古印。五字明也。理性院傳。內五古印。光明眞言。澤抄云。印外五古。言五字明。或光明眞言
私云。祕抄澤抄兩流俱用外五古。此可爲正歟。就中內五古外五古印。如次表內證化他之義。而今法專化他爲本歟
又印言五色光明印光明眞言。澤抄同之。御流次第唯用❶此印明也。印文云。右手施無畏。從印五指放五色光。上有頂下無間。照受苦衆生。卽得❷淸冷。惡業消除(左手拳安腰。云云)授心抄云。口傳云。內縛五古印。光明眞言常習。又智拳印。光明眞言爲祕傳。又授云。結塔印誦光明眞言。但眞言初[梵字]下有步欠加句。加持四處。是爲最極祕事(云云)。又澤抄外五古印。光明眞言。又以金大日爲本尊之時智拳印(名能滅衆罪光明大光明印)光明眞言(云云)。又梅尾次第云。本尊印。智拳印。外五古印。與願施無畏印。皆同誦光明眞言。此三印中智拳印是法身印。一印會獨一法身印故。五古印是報身五智圓滿兼自利利他故。與願施無畏是大悲化身義可知。此約能成佛身說❸文。約所成功❹德。如次大智大定大悲印也(云云)。又云。次寶印(外縛。以二中指作寶形。眞言中有[梵字]句是也)　蓮花印(前印以二中指作蓮葉。眞言中有[梵字]句是也)　八葉印(此印成千葉寶蓮花。放大光明。爲祕中祕(云云))　智拳印。已上四箇印又用光明眞言也
私云。此流七箇印中智拳印最祕事。光明眞言有加句歟
心地觀經云。是名引導無上菩提第一智❺拳印。亦名能滅無明黑暗大光明印。以結此印加持力故。十方諸佛摩行者頂授大菩薩勝決定記。是大毘盧舍那如來無盡福智大妙智印(文)。諸佛境界經云。是名菩薩引導第一印。亦名能滅無明❻暗印。依此印加持諸佛與行者授無上菩提最勝決定之記。本是毘盧舍那如來大妙智印(文)。依此等文以智❼拳爲祕印也。又依此經文智拳印爲總印。三義皆具足。此一智印中。❽眞中[梵字][梵字]句義具足可悉之(云云)
又玄祕中引此二經文爲金界大日爲本尊之證故。玄祕云。智拳印功能事。心地觀經云。諸佛境界經云(云云)
私云。見此印相功能。以金大日爲本尊非無其理。但台藏中有百光遍照。以台大日爲本尊最優美也。或人云。台藏大日此❾滅之時種子[梵字]三形五色光(云云)(私云。此傳有思歟已上)私云。此種三似御流種三(矣)[梵字]字百光遍照。中央字故云有思歟。予年來此法奉受於報恩院僧正御房。爲自行修之。彼祕印等尋申之處。仰云。當流次第所出二印二明之外無別印言(云云)
後覺洞院法印(親快)奉尋。又以同前。弘安七年二月二十二日。於仁和寺眞光院法印御房奉傳受。澤見抄之次彼印祕決被授之。其印相左右手伸五指。左手置左膝❿上。如與願勢。右手右乳前向外作施無畏勢。左五指從小指至大指如次想地獄餓鬼畜生修羅人。右五指從小指至大指如次觀天聲聞緣覺菩薩佛。誦光明眞言。轉惡趣入善趣。引世間入出世。轉小向大。以因歸果之義。留心可觀(矣)。此印明醍醐勝賢僧正奉授於喜多院御室之祕決也。澤抄云。右手開五指想放五智光明照五道衆生(云云)。此口傳常行手印事也。私案作前印右五指五佛。左五⓫指衆生放五智光明照五道衆生迷闇。令離苦得樂之義觀之。儀軌云。五智如來〇從頂各放出百千光明。燒滅魔王軍類〇光明力地獄餓鬼畜生阿修羅等。皆悉解脫惡趣得正覺。故名光明眞言(文)。准此文者以五指頭可觀五智如來頂放光明(矣)。又外五古印。五古指頭可同之。此又放光明可觀之。五古印五智五佛之義。經軌說故。又眞言句義五部明也。御口決云。[梵字]佛部　[梵字]金剛部。[梵字]蓮花部。光明[梵字]羯磨部。[梵字]眞言總體也(云云)。故知放五智光明誦五部明照五道衆生之義也。又御記云。光明眞言法五色表五智也。智光明也(云云)。又南勝院法印(經瑜)被授云。左右手各作金拳。左置⓬右膝上。右安乳前。相向誦光明眞言　右手從小指次第開作與願勢。左手又從小指次第開作施無畏勢。是卽放五智光明照⓭光道衆生。令開顯本有五智之義也。又木幡上人被授云。左掌仰右掌覆捻風空。臨左掌上旋轉如取物之勢。然後兩手合作塔印。誦光明眞言也。是則取生死海五道⓮衆安法身塔中之義也。或云。右施無畏。左與願印(背同)口傳云。惠手上利益至有頂衆生也。定手

❶此＋(一)㊥　❷冷＝凉㊥　❸文＝又㊥　❹德＋(心)㊦　❺〔拳〕－㊥　❻(黑)＋暗㊥　❼拳＋(印)㊥　❽眞＋(言)㊥　❾滅＝法㊥　❿〔上〕－㊥　⓫指＋(五道)㊥　⓬右＝左㊥　⓭光＝五㊥　⓮衆＋(生)㊥

下利益無間衆生也云云大御室御傳云。左手拳按腰。右手開舒掌。想現五色光普及其人上云云明惠上人云。右手作施無畏。掌中右旋有光明眞言字。放金色光照受苦衆生云云或云。內五古印。光明眞言。口傳云。以法界體性智光斷第九菴摩羅識所起惑障。以大圓鏡智光斷第八識所起惑障。以平等性智光斷第七識所起惑障。以妙觀察智光[1]第六識所起惑障。以成所作智光斷前五識所起惑障。以五智光破九識所起惑障也云云　問。眞言句義如何　答。以此眞言配五部之義。如先出之。[梵字]者一切眞言本母也。[梵字]三字合成三身具足義。如常。[梵字]者。不空毘盧舍那大印也。[梵字]者摩尼珠。即一切如來福德聚門下大智大悲所生功德也。[梵字]者是蓮花。即一切如來法身。又是大悲也。[梵字]者是光明。即一切如來大智慧也。[梵字]者易也轉也。謂前諸功德依此眞言力易成就也。又轉滅罪障轉得福德也。言[梵字]者第四轉即爲聲也。謂爲毘盧舍那大印所印故。於此三不善根中印現如來功德也。[梵字]字因義。謂菩提心爲因。恒沙功德從此而生云云　理性院云。句義[梵字]無間[梵字]大日如來[梵字]大印[梵字]蓮花[梵字]光明[梵字]轉法輪[梵字]菩提心義亦金剛不壞義　小野僧正同小野僧都傳也云云

問。字輪觀何乎　答。薄云。五大云云　理性院台藏字輪觀用之。若梅尾次第五大觀用之。若略時云。結定印可觀字義。心中有[梵字]字。諸法本不生故自身本不生。自身本不生故一切衆生本不生。自身衆生本不生故諸佛本不生。是故自身衆生身佛身法界一味平等無二[2]如如。是觀畢結本尊契加持四處云云　問。正[3]散念誦何等乎　答。正念誦光明眞言。散念誦如次第出。薄云。佛大本尊阿彌陀不動大金一字云云理性院云。佛眼大日兩部本明淨土反阿彌陀大金一字云云　澤抄云。佛眼大日先金界百反。次台藏三百反許。三時當千反光明千反　或阿彌陀不動。或炎魔天八字一字云云裏云。阿彌陀炎魔天小野[4]之滿之云云　問。伴僧後加持呪何乎　答。如次第記之。澤抄云。後加持光明眞言。伴僧同之　問。護摩作法如何　答。如三卷四卷護摩抄可見之　問。本尊段自加持無所不至印。光明眞言。召請外五古印。光明眞言云云此印言甚深者歟。理性院云。本尊段諸尊用不明。但芥子明[梵字]加相應句諸尊段三十七[5]尊云云　此法先德以台藏大日爲本尊。或以金界大日爲本尊。俱有其故。[6]令衛存金行是師傳也。又[梵字]字成五色光明。光明變爲本尊云云梅尾次第諸尊段八葉九尊供之。勸修寺同之　問。今此法四種本誓中何等乎　答。次第云。就息災修之云云　澤抄同之。理性[7]院敬愛鉤召云云小集中滅罪擧之。仁錄中息災滅罪出之　問。就息災者台藏曼荼羅可懸北方乎　答。理性房口傳云。遍知院僧都義範爲圓光院聖靈被修此法時。向東曼荼羅修[8]之[9]台大日本尊也遍知院僧都入滅之後。三寶院權僧正御房入死後室研先學盡祕法幽旨云云而範俊僧正傳云。以金剛界大日爲本尊向西方修之云云　又云。或向北方奉懸台藏大日一體就息災行之。或向東方懸東[梵字]就增益行之云云　私云。或抄云。六道四生一切有情惡業煩惱鉤召智火焚燒云云准此義者爲亡者就鉤召可修之歟

問。次第儀軌大日彌陀合體眞言也云云　何文乎　答。光明眞言儀軌云。此大毘盧舍那如來無量壽如來兩軀如來心中呪。誦一遍爲誦百億無量大乘經百億無量陀羅尼畢。最此大毘盧舍那如來肝心祕密呪文　私云。依此文以阿彌陀爲本尊。依儀軌說。何此云僞說乎。就中毘盧彌陀同體異名。安養[10]藏同佛遊處。予[11]來以阿彌陀爲本尊。故就台藏[12]結大日心月觀阿彌陀。修光明眞言法。資先師二親等菩提。兼爲自身往生極樂之因耳

問。眞言功能如何　答。儀軌云。若有衆生隨處得聞此大灌頂光明眞言二三七反。經耳根者即得除滅一切罪障。殺衆生具造十惡五逆四重諸罪。猶如微塵滿斯世界。身壞命終墮諸惡道。以是眞言加持土砂一百八反。尸陀林中散亡者尸骸上。或散墓上遍皆散之。彼亡者若地獄中若餓鬼中若修羅中若傍生中。以一切不空如來不

[1] (斷)+第甲　[2] [如]−甲　[3] [散]−甲　[4] 之+(方)甲　[5] 尊+(胎諸尊)甲　[6] 令=今甲　[7] 院+(云)甲　[8] [之]−甲　[9] (爲)+本甲　[10] (花)+藏甲　[11] (年)+來甲　[12] 結=法甲

空毘盧舍那如來眞[1]言本願大灌頂光明眞言神通威力加持土砂之力。應時卽光明身及除諸罪報。捨所苦身往於西方極樂國土。蓮花化生乃至菩薩更不墮落文又云。復有衆生[2]蓮年累月。建黃疾[3]腦苦[4]楚萬端。是病人者先世業報。以是眞言於病者前。一二三日高聲誦此眞言一千八十反。則得除滅宿業病障。若爲鬼嬈魂識悶亂失音不語持眞言者加持手一百八反。摩捫[5]以手按於心上額上。加持一[6]千八十反則得除差文

別儀軌云。若爲死者此眞言誦一返者。必無量壽如來爲死者授手引導極樂淨土。必[7]況七遍若[8]十二十反誦功德更不可量。若置墓所誦四十九遍。必[9]無量如來荷負此靈決定[10]令極樂淨土文又云。若誦持此光明眞言。法師吹死其身風來一切衆生之身。皆悉解脫苦果入一佛地界會。幷禽獸[11]靈類脫畜生業。皆悉證得人天果也文又云。建立父母墓所。以眞言書制無量壽[12]梵字。安[13]置父母墓所。[14]亦彼靈雖經無量無邊不可思議阿僧祇劫。不墮惡道必往生極樂淨土蓮花中寶坐上。成佛時從眉間放白毫光明。故名光明眞言。若有一切衆生耳聞一返眞言。此人滅除無量億劫微細生死重罪證得大三昧地。常誦持人無量壽如來荷負令生極樂淨土文

後七日法

問。何云後七日乎　答。正月自第八日至于十四日修此法。故云後七日也　問。第八日初夜始行者第十五日日中是結願。三七二十一座故。何云至十四乎　答。運時十四日日中結願也。報恩院御記云。十三日初夜(當日初夜。十四日後夜)十四日後夜(丑剋當日日中同初夜)十四日日中(十五日後夜同日中。如是運時十四日日中結願畢。云云)

問。後七日修何法乎　答。次第云。行法次第(兩界隔年修之。云云)　隨甲乙年修兩界也　問。隨甲乙年修兩界之方如何　答。醍醐甲年金界。乙年台藏。故覺洞院僧正文治五年己酉修台藏界。建久三年壬子行金剛界。又遍知院建曆二年壬申修金剛界云云又理性院次第題云金剛界(甲歲後七日)　台藏(乙年後七日)云云　又仁和寺甲歲台藏。乙年金剛界也。故澤抄云。此法付兩界修之。甲歲台藏向東(伴僧[15]坐東爲上)乙年金剛向西(伴僧座西爲上。云云)　野決云。甲季(台藏或金)乙季(金剛或台云云)　問。今法種子三形何等乎　答。種子[siddham]。三昧耶形如意寶珠(師說云。五佛皆入寶生三摩地。云云)　理性院云。金剛界種子[siddham]。三形如意寶珠。台藏界種子[siddham]。三形如意寶珠云云澤抄云。有[siddham]字變成寶瓶云云裏云。本尊(地天卽不動也)　種[16][siddham]。三寶珠(瓶入物也云云)

問。勸請發願如何等乎　答。次第云。勸請(無本尊句)聖朝安穩增寶壽。天長地久成御願文發願可准之。理性院次第奧云。歸命摩訶毘盧舍那佛。四方四智四波羅蜜十六八供四攝智。敎令輪者降三世。兩部界會諸如來。外金剛部威德天。不[17]越三昧三昧耶降臨壇場受妙供。護持聖[18]主增寶壽。玉體安穩成御願。風雨順時成五穀。貴賤諸人恒受樂。天下法界同利益。衆生無邊誓願度。福智無邊誓願集。法門無邊誓願覺。如來無邊誓願事。護持聖王成御願云云澤抄云。勸請發願(無[19]大尊句。云云)裏云。如兩界無本尊句云云

問。道場觀樣如何　答。野抄第三云。雖行兩界。寶寶生如來法也。種子[siddham]三昧耶寶珠尊形但壇上置佛舍利本尊三昧耶幷舍利一山[20]三寶一[21]伴可觀之。台藏又如[22]意云云(覺[23]洞草祕抄第三也)又次第云。本尊寶生尊。種子[siddham]三昧耶形如意寶珠(師說云。五佛皆入寶生三摩地)種子三昧耶形羯磨身兩界共同。台藏因曼荼羅行寶菩薩。口傳云。本尊三昧耶形幷壇上舍利一山寶珠三寶一體可觀之云云

私云。三寶者本尊三昧耶形寶珠壇上安置佛舍利宝生山寶珠云三寶也。但依因曼茶羅等者釋台藏本尊也。意云。台藏因曼茶羅故寶菩薩爲本尊。金界果曼茶羅故寶生佛爲本尊也(爲言)然印言二尊俱二界通用也

理性院次第云(金剛界)結如來拳印當心。想心前有[siddham]字成七寶宮殿。其內有殊妙壇場。其上有[siddham]字成淨滿月輪。月輪上有[siddham]字成寶蓮花。其臺上有[siddham]字成如意寶珠。寶珠變成大日如來。身相微妙戴五智寶冠。結跏趺坐住正受。持智拳大印。一身四面。項背有圓光萬德具足圓滿也。四佛四波羅

[1] 言＝實㊥　[2] 蓮＝連㊥　[3] 腦＝惱㊥　[4] 楚＝焚㊥，梵㊅　[5]〔以手〕－㊥　[6] 千＝百㊥　[7] 況＝呪㊥　[8] 十二十反＝二十反㊥，二十一反㊅　[9]〔無量如來〕－㊥　[10] 令＋(生)？　[11] 靈＝異㊥　[12]〔梵〕－㊥　[13]〔置〕－㊥　[14] 亦＝必㊥　[15] 坐＝座㊥　[16] [siddham]＝[siddham]㊥　[17] 越＋(本誓)㊥　[18] 主＝王㊥　[19] 大＝本㊥　[20] (此)＋三㊥　[21] 伴＝體㊥　[22] 意＝是㊥　[23] 洞＋(院)㊥

臺十六大菩薩八供四攝賢劫十六尊外金剛部二十天。乃至無量無數聖衆眷屬各住寶部三摩地前後圍繞矣七處加持如常

台藏觀云。住定印。想心前有[梵字]字變成廣博嚴好寶殿樓閣。其內有❶妙壇場。其上有大羯磨金剛。其中央臍輪上有[梵字]字成八葉開敷紅蓮花。其臺上有月輪。月輪上有[梵字]字變成如意寶珠。寶珠變成大日如來。紫磨黃金色。戴五智寶冠。結跏趺坐。住正受。法界定相一身四面頂背有圓光。萬德莊嚴具足圓滿也。四方四維葉上坐。四智四行佛菩薩乃至三部四重曼荼羅海會佛菩薩明王無量無數重重列坐矣（如來拳印。七處加持如常。云云）

私云。此流兩界道場觀略抄歟

澤抄云。彼法觀❷書（是非本）妙高山頂有高臺。其上有[梵字]字變成寶瓶。寶瓶中有如意寶珠。此寶珠往六十六箇國悉降五穀還來入寶瓶之內成堅牢地神。於大地能令平福云云裏云。此法大日心月輪觀本尊種子事無之。只大法道場觀此道場觀❸替觀之也

私云。准此口決者三寶院又寶生尊道場觀大法道場觀處可替用❹也

問。行兩界事具行之乎 答。一界俱略行歟。理性院口決云。單行儀法則別行略次第用之。如十八道也。夫十八道者。蘇悉地行法也。故對兩界曼荼欲陳供養用此作法。全無不足。又醍醐并先德台藏年被用七❺支念誦次第。但雖用略次第前方便之作法。❻五悔九方便勸請五大願前後禮佛名號。隨兩界普通❼實可用之。又五大願第五句兩界俱可唱替。護持聖❽主成御願（或借寶尊可徵）尊一也。云云 問。後七日修兩界法。有何故乎

答。夫歲有支干。支干有甲乙。法異理智。理智當台金。是故隨甲乙歲供理智尊。內外❾想悉地成就也。以彼金輪等一尊為本尊。其威德殊勝本誓甚深。感應不空悉地無疑。雖然一尊猶略也偏也。甲乙雖當兩界共盡法界之諸尊。一界又理智甲乙相應。仍為隔年之修法。供兩❿界之諸尊。是則勸請無⓫滿。悉地豈空乎。金台如次智理。理智如次陽陰。陽陰即如次甲乙。故金台如次甲乙。醍醐流內外相應者歟

問。召請結界何等乎 答。理性院云。金界召請大鉤召。結界降三世大印呪。台藏召請大鉤召。結界不動劍印慈救呪云云 問。讚禮佛何等乎 答。次第云。金剛界年四智。台藏界心略加唵云云。野抄云。台藏年心略⓬如唵次不動云云。金界年四智不動也。理性院如此也。次抄云。讚台藏（心略加唵不動）金剛（四智不動）云云

私云。兩流問⓭之

禮佛（兩界俱加大尊梵號）五 理性院云。金界三十七尊五大明王兩部句如常。但不動尊三反唱之。台藏五佛四菩薩五大尊兩部如常。不動尊三反唱之云云澤抄同之

問。本尊加持印言何等乎 答。野抄云。金剛界印明[梵字]印明[梵字]次外五古印（中指如寶形）[梵字] 寶生印（三昧耶印）明（若羯磨明也） 寶菩薩（三摩耶印。羯磨明。） 般若佛正卷數被書本尊眞言名近代祕不書之（寶生眞言）台藏印明。印（如金）明[梵字] 次五古印（如前）明歸命（如前） [梵字]寶生印明（加前） 寶菩薩（如前云云）

私云。已上當流相承印明也。世間流布祕抄後七日次第非祖師相承祕決云云

理性院祕決云。金界印明。印三摩耶會契（但中指作寶形）言五智種子心（如寶部之句） 又寶印言。口傳最祕云云 台藏印明。印五古契（但中指寶形）言五種阿（如寶部句） 又寶⓮印言。口傳最祕云云 澤抄不出本尊印言。裏云。本尊地天即不動也云云

問。正念誦何等乎 答。野抄云。正念誦（寶生）又次第云。正念誦（如散念誦）。佛眼大日本尊三種藥師延命聖觀音如意輪不動吉祥天大金一字云云理性院祕決云。金界正念誦[梵字] 台藏正念誦[梵字]也。伴僧眞言。佛眼大日藥師延命不動吉祥天一字云云澤抄云。念誦。佛眼大日藥師正觀音延命不動（已上各百反）吉祥天（千反）一字云云 問。字輪觀何等乎 答。五大

問。後夜偈二界俱用乎 答。理性院云。金界後夜時用之。台藏後夜時不誦之。⓯時彼流口傳云。後夜偈金剛頂經所說故。仍傳法灌頂後夜時台藏故又不用彼偈也。當流傳法灌頂後夜用彼偈。今又可用歟。故覺洞院御記云。金界年後夜時禮佛之後打金唱後夜偈。次又打金迴向如常。台藏季後鈴後唱云云澤抄後夜偈⓰甲不誦之云云彼流甲季台

❶(珠)+妙㊙ ❷書+(文也)㊙ ❸(抽)+替㊙ ❹也=歟㊙ ❺支=反㊙,度㊁ ❻[五悔]－㊙ ❼實=定㊙ ❽主=王㊙ ❾想=相應㊙ ❿界=部㊙ ⓫滿=漏㊙ ⓬如=加㊙ ⓭之=批㊙ ⓮印=部㊙ ⓯[時]－㊙ ⓰甲+(季)㊙

藏也。理性院說符合矣

問。伴僧呪何等乎　答。報恩院御記云。振鈴已前佛眼眞言如常　振鈴已後。當界大日藥師大呪延命正觀音不動吉祥天一字。舊記無正觀音呪云云　念誦數返依護摩長短。大旨百反許也云云

私云。舊記者覺洞院野抄歟。彼云。伴僧三力偈以後誦七種眞言。佛眼大日藥師延命不動吉祥天一字云云　理性院同野抄歟。澤抄同報恩院矣如前出之

問。二界略行次第如何　答。金剛界

壇前普禮。著坐。普禮。塗香。淨三業。三部被甲。護身。加持香水用所持杵軍荼利小呪　加持供物同用降三世所持杵小呪　[illegible]字觀。觀佛。金剛❶記。本❷尊四禮。金剛持遍禮。表白。神分等可簡略。五悔。勸請。五大願。普供養。三力金一打　大金剛輪。地結。四方結。金剛眼。道場觀。大虛空藏。小金剛輪。送車。請車。大鉤召。四明。拍掌。辟除。結界降三世大印大呪　虛空網。火院大三摩耶。閼伽。花座。振鈴。三十七尊印明。五供印明。普供印明。理供讚四智不動。普供。三力。祈願。禮佛三十七尊五大明王兩部句如常。但不動尊三反唱之　佛眼加持。入我我入。本尊加持口決正念誦。本尊加持。佛眼加持。散念誦。五供印明。普供印明。現供。閼伽。後鈴。讚等。普供。三力。祈願。禮佛。後夜偈。廻向。廻向方便。解界等。奉送。三部被甲。普禮。出堂

胎藏界

壇前普禮。著座。普禮。塗香。淨三業。三部被甲。加持香水用所持杵不動一字呪　加持供物用同杵不動慈救呪　[illegible]字觀。觀佛。金剛起。本尊❸四禮。金剛持。遍禮。表白。神分可簡略。九方便。勸請。五大願。普供養轉明妃。三力偈金一打　大金剛輪。地結。方結。金剛眼。入佛三昧耶。法界生轉法輪。環金剛甲。無堪忍乃至灑淨持地如常可行之　次道場觀。大虛空藏。小金剛輪。淨治路。大鉤召。辟除。結界不動劍印慈救呪　虛空網。火院大三昧耶。閼伽。花座。振鈴。入佛法輪。祕密八印。滿足一切智智。無所不至。一切佛心虛空眼明妃。諸菩薩一切持金剛或不動普施明妃。五供印明。轉明妃。現供讚心略不動轉明妃。三力。祈願。禮佛五佛四菩薩五大尊兩部句如常。不動尊三反唱之　佛眼加持。九重月輪。[illegible]字觀定印　本尊加持口決❹本尊加持。❺佛眼加持　散念誦。五供養印明轉明妃。現供。閼伽。❻讚轉明妃。三力。祈願。禮佛但後夜時後夜偈不唱之　後鈴。廻向。方便。解界等。加持句。奉送[illegible]昧耶。普禮。次取香呂例廻向了金一丁立座

私云。已上兩界頭次第理性院次第也。金界用五供印明。台藏用金剛持遍禮四禮金剛眼等事。恐似令行歟。只兩界略次第改道場觀用寶生尊道場觀可修之

問。眞言院東西有金台二壇。隨甲乙年行壇可修之乎　答。兩壇共備閼伽等。但❼行壇不行之。東寺結緣灌頂御影供等行壇修之。後七日不爾也

問。護摩作法何乎　答。二壇❽摩本尊共自大壇召請之

息災護摩

部主段降三世

自加持又印明　召請同印。以大指召之　諸供物小呪　撥遣准召請

本尊不動

自加持劍印。慈救呪　召請外五古。右頭召之同呪。加召請四❾指句　諸供物同明　加持物一字心加息災句

諸尊段可隨甲乙年。三十七尊十三大院

自加持內五古印。五字明。可隨甲乙年　召請外五古印。同❿呪　諸供物同明　撥遣准召請

增益護摩

部主段甲年金界大日　乙年台藏大日

金剛界大日

自加持內五古印。眞言[illegible]　召請外五古印。右頭⓫三召。眞言同　諸供物同明　撥遣准召請

胎藏界大日

自加持內五古印。[illegible]　召請外五古印。右頭召。同明。加⓬句召請四攝句　諸供物同⓭明。增益句　撥遣准召請

本尊段寶生

自加持寶生三昧耶印。羯磨明　召請同印。二風召之同明⓮如召請四⓯攝句　諸供物同明。加增益句　撥遣准召請

諸尊段可隨甲乙年

自加持內五古寶印五字明　召請外五古寶印同明　諸供物同明　撥遣准召請

問。十三大會廣博可難觀乎　答。報恩院御記云。胎藏年諸尊段事。不及十三大會候。只八葉九尊可被觀候。自觀。爐中可被觀九尊候。自加持外⓰五[illegible]　召請撥遣如台次第大鉤召。撥遣如都持　諸供物五種阿字如前　昆屯九尊中央三反　此

❶記＝起㊥　❷尊＋(禮)㊥　❸四＝普㊥　❹(正念誦)＋本㊥　❺[佛眼加持]－㊥　❻讚＝等㊥　❼行＝片㊥*　❽(護)＋摩㊥　❾指＝攝㊥
❿呪＝明㊥　⓫召＝古㊥　⓬[句]－㊥　⓭明＋(加)㊥　⓮如＝加㊥　⓯[攝]－㊥　⓰五＋(古)㊥

外人御料也。大納言僧都御房ナントニハ護摩記定可被申歟覺候。又第三重之樣ニ寶珠僧都御房ニ可被申候歟

私云。❶此報恩院僧正御房被遣蓮藏院僧正御房之狀也

理性院傳。金界年❷三段護摩息災部主。金輪(一山同體觀)七寶具足故或不動。增益部主。寶生尊[梵字]❸字(一山同體觀)之金剛❹界曼荼羅故以如來爲本。仍寶生尊爲部主也。或吉祥天爲部主[梵字]寶(一山)❺同尊像如常。口傳云。二種護摩俱地天殊可供也。火天本尊部主諸尊地天世天。已上六段行之。兩界同此定也云云

台藏二段護摩　息災部主。如金剛界　增益部主　虛空藏[梵字]寶(一同體觀之)台藏界者。曼荼羅故以菩薩爲本。仍以虛空藏爲部主也。或如意輪爲部主。[梵字][梵字]共成寶(一同)尊形如常。或又吉祥天爲部主如前云云

澤抄云。息災[梵字](不動。爐底書之。藏行者向北)　增益[梵字](吉祥。爐底書寶珠金剛行者向東。云云)

私云。❻請段作法❼難委出。小野無用故略之

問。不動等爲本尊者。護摩壇可懸別本尊耶　答。御口決云。當流二段俱不懸本尊也。大壇護摩增益一壇護摩息災二壇。❽共自大壇召請之兩段護摩各三時勤之

問五大尊供如何　答。不行供養法。始自中央不動。次第到❾五尊前。誦普禮之眞言禮之。各結誦印明三時有此作法矣云云理性院口決云。五大尊供每日初夜時許也。但禮供也云云澤抄云。五大尊供(備供物。次第禮之。初夜一時。或三時懸。次第甲年中不動。乙年中降三世)尊云。念誦法如常。次以智拳印[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]次不動劍印。慈救呪幷四大明王印言結加之。報恩院御記云。三時登正面。始自不動。次第各至其前作立修之

問。聖天供如何　答。行法如常後夜日中二時修之。理性院口決同之。澤抄云。聖天供如常後夜日中二時如法修之。北庇行者向東修之。或向北云云報御記云。後夜日中始修如例。覺洞院御記云。金界年東繞。台年西繞云云

問。十二天供如何　答。無供養法。普禮眞言幷各別印明等。大略同五大尊供。初夜一時許行之。理性院云。十二天供又每日初夜許也。禮供也。澤抄云。十二天供不修行❿法。備供物。次第許之。東壁北端多聞。次伊舍那等如常。南折壁日天月天(東ハ日　西ハ月)北折壁梵天地天(東梵天　西地天)護身法等如常。次以大劍印不動慈救呪幷大鉤召。言又十二天各別言等用也云云覺洞院御記云。十二天供。金年繞東。台年繞西。始自伊舍那。次第風天供。又北歸毘沙門天次第地天供。又歸南日月天供也。每天前一度拜。二度揖也。初夜時許也云云報御記云。各至其前作立修之云云

問。諸神供作法如何　答。覺洞院御記云。諸神供初日第四日第七日初夜時護摩。中間諸尊段程。金界年繞東。⓫台年繞西。出後戶於堂前巽角梨一本西梨本修之。台藏年者。於東梨本修之。世⓬天段程可修之。⓭可遲遲故。諸尊段程起座。其香花散米等膳色掌調儲之云云　問。第七日當十四日歟。被日⓮日中結願何云第七日初夜乎　答。報恩院御記云。十四日日中運十五日後夜日中印結願。故十四日夜神供十三日夜行之云云澤抄云。神供初中後二箇度供之。台巽金神云云裏云。台年巽。金年坤神供處也云云

問。後加持作法如何　答。洞御記云。下禮盤三拜。次向行壇一拜。次還本座向御衣方。後加持發願(詞在別。音曲如普通修法發願)發願了阿闍梨出右。出慈救呪。日中時後加持略之云云澤抄云。後加持⓯被御衣(初夜後夜)不動慈救呪用之云云裏云。發願句以下如常。御修法呪慈救呪百反如常云云　問。⓰晉九時香水加持如何　答。十二日未明御衣机前置香水桶(安机上)小行事酌神泉水入淨桶。以布覆之。机邊傍立揚枝(大阿闍梨料)又敷同枝於板敷(置打敷上伴僧料云云)野抄云。發願詞云

至心發願　加持香水　得大靈驗　金輪聖王　玉體安穩　增長寶壽　五穀成就　萬民豐樂　乃至法界　平等利益

次五大願。自十二日後夜加持香水。座立取揚枝加持二十一返許。伴僧各取揚⓱杖立。⓲建。加持香水三時三日九時之故也云云

覺洞院別御記云。十二日初夜時之後。香水加持(安香水於當界第三柱下。以布⓳裹桶口置机上。一日裹布一段阿闍梨賜小行事)各取牛黃杖向香水机方。大阿闍梨立疊上。

❶〔此〕－㊞　❷三＝二㊞　❸字＝寶イ㊞　❹界＋（者果）㊞　❺同＋（一）㊞　❻請＝諸㊞　❼〔難〕－㊞　❽共＝俱㊞　❾五＋（大）㊞　❿〔法〕－㊞　⓫台＋（藏）㊞　⓬〔天〕－㊞　⓭〔可〕－㊞　⓮〔日〕－㊞　⓯被＋（護）㊞　⓰晉＝三時㊞　⓱杖＝枝㊞　⓲建＝庭㊞　⓳〔裹桶口置机上一日〕－㊞

伴僧立床前土壇。大阿闍梨發❶願畢。各勵聲誦不動慈救呪二十一返許畢。大阿闍梨以牛黃杖横打香水机置杖。伴僧聞其音。各牛黃杖指人慢下打板置不復座退出畢（委取兩記意抄記畢）澤抄云❷香水發❸願（先大阿闍立香水桶前捧香水杖發願。伴僧同❹之立床子下❺捧同杖作法）至心發願　加持香水　得大良藥　天衆地類　倍增法樂　護持聖❻主（三反）　玉體安穩　寶壽長遠　天下太平　萬❼愍豐樂　及以法界　平等利益（生法終句護持聖王成御願）

次五大願。次以慈救呪同音加持之。十二日丑剋仰預僧。令汲香水入新捐量八足上楊枝杖等在之（神泉苑水。云云。先例汲造酒司水非例。云云）自十二日後夜時三日九時加持香水（御加持以後也。云云）

問。結願作法如何　答。十四日運明日後夜日中時結願。　卷數付楉立曼荼羅左邊（❽案文置脇机上。伴僧❾卷横挿卷數楉）

覺洞院御記云。十三日初夜時運時二時相續。花香粥等調之間。大阿闍梨暫令坐本座。其間伴僧雖不散爲法則小行事吹螺又始了。今日被書御卷數所作人交名道具目錄伴僧交名等。卷數二通。一通者（所作人交名一紙横挿之）小行事即立內道場。一通者一紙書置脇机云云

眞言院後七日御修法　權僧正勝賢

伴僧所作人交名杖與卷數間挿之

澤抄云。十四⓫云御結願事。此日運十五日後夜日中⓬三時有御結願也（可有御卷數用意也）大阿闍梨著平袈裟上堂。入室弟子持三衣筥置左机上。每時相持上堂退出（但近來作法伴僧著小袈裟。云云）

問。加持香水作法如何　答。野抄云。先諸僧共著床子。次新任僧綱讀八宗奏（近來奏以前香水加持。云云）次長者持相承五古水精念珠寄香水机下。長跪而坐（折右膝。立左膝。著草鞋）但南殿作法立勤之。次護身結界（其間五古納表衣前。或傳說香水器右）次取五古加持香水（不動眞言二十一反或⓭十反）次取散杖入水。[梵字]加持各二十一反。而後取散杖置器上。右器次左器。次先取右散杖御前三度。次取左散杖自身宮內公卿等灑之三度。還著本座。御論義之後給大樹退出。歸時以下臈爲前。師說云。以五古總而逆順加持各三反。而後⓮而袖中持五古。於兩手上小低頭閉口。想彼宀一山委細口決。

或傳云。　長跪而坐。　護身之時檜扇上置水精念珠幷五股。是清冷殿作法。南殿時五古納袍前云云

⓯裏云。口決云。袖裏持五古之（兩手持）主上心月輪觀寶珠宀一山。又觀寶珠彼此冥會一體不二（委細如每朝護身法。云云）⓰又云。南殿作法必立奉⓱仕。加持香水無居儀（五古念珠納胸）又云。清冷殿儀跪勤之。　無⓲兼儀（五古念珠同納胸。或机上。當香水器右番扇置之。其上置之。云云）又云。近代先加持香水。次八宗奏。可就此義道理。所之讀八宗奏即論義相應歟。

報恩院御記云。覺洞院被注進御室之本也（云云）遍知院御記云。加持香水（以所作法略之）先諸僧著床子。以依催長者寄香水机下。長跪而坐（或右膝著地）次五古置香水器右方（念珠懸腕）次護身結界（三部被甲。地結。四方結。天結）次取五古三度抽擲。次順巡加持（先逆次順歟軍荼利小呪）次取移五古左手。次取右散杖入右器。[梵字]加持各二十一反。了散杖置右器上。次取左散杖如右器加持了。如右散杖置器上。次取右散杖三度奉灑⓳主。了散杖置器傍。次取左散杖二度灑先自身。次諸卿宮中。次以五古誦慈救呪一百八遍奉加持⓴主上（金剛念誦㉑之）次以五古於袖中持。兩手㉒上額少低頭閉目想彼宀一山（云云）次立座還著本坐次御論義等。加持香水。昔依公卿催。近代無催。加持香水八宗奏前後不定。先例日記在之

予參勤之時爲用意書之

東寺末葉成賢記之

或香水一器。散二或香水二器散杖一。或香水二器。散杖二。香水器（或銅器或大土器或黑土器）已上報恩院御自筆本書了。又或次第云。先諸僧共著床子。次長者就香水机下（持相承五古水精念珠）起座經問答乞子間。到机前跪而坐（口傳云。折右膝立左膝）南殿作法立勤之。次護身結界。此間五鈷誦不動眞言。加持香水二十一反（或五十反）次㉓以散杖入水唱[梵字]。加持二十一反。次器上置散杖（先右器。次左器）次取右散杖灑御前三度。次取左散杖灑自身宮內公卿等二度

❶願＋（五大願）㊙　❷〔香水〕－㊙　❸願＋（云）㊙　❹〔之〕－㊙　❺捧＝持㊙　❻主＝王㊙　❼愍＝民㊙　❽案＝安㊙　❾卷＝奏㊙　❿修＝後㊙　⓫云＝日㊙　⓬三＝二㊙　⓭（五）＋十㊙　⓮而＝於㊙　⓯甲本傍註曰朱一口訣裏云　⓰甲本傍註曰朱云南殿作法裏云　⓱仕＝佛㊙　⓲兼＝立㊙　⓳主＋（上）㊙　⓴主＝已上㊙　㉑之＝也㊙　㉒上＋（上）㊙　㉓〔以〕－㊙

師說云。以五古總逆順加持各三反。其後藏五古於袖中捧持。兩手低頭閉目想ア一山。祕口云。如先出之次經本路復坐。次新任僧綱讀八宗奏。或加持香水以前讀之。次論義。次賜祿。次諸僧退出云云

私云。此說雖同前爲才覺出之

澤抄云。同夜十四日夜大阿闍梨爲加持香水被參內裏。著大師請來之衲衣。持曩祖付屬之五鈷。兼又持水精念珠兩達磨若御物忌之時被行南殿儀云云多清冷殿儀也。長者大阿闍梨若參御齋會之時。從(1)布施(2)堂諸僧共參內裏。不然之時諸僧參會右兵衞陣之後。從眞言院參。先諸僧共著床子。阿闍梨立從床子寄香水机下長跪而坐。但於南殿(3)台立作法次五古置香水器之右。後三部被甲護身等。次取五古先加持右器二十一反。次加持左器二十一返。又總加持兩器。隨氣色耳。次取散杖入香水以(梵字)各加持二十一反。而後散杖置器上。(4)其右器也。次左器又如此置散杖。次先取古散杖三度灑御前。灑主上。次取左散杖先洒自身次洒他身及宮中法界。此間五古持左手次取五古總加持順逆各三反而後於袖中持五古兩手上額小低頭閉目。想ア一山云云作法了後如常著床子。其後餘事等有之。御論義等也云云

私云。大旨其作法兩流同歟。故覺洞院僧正勝覺

文治五年己酉台藏界時從布施堂被參。加持香水手時亥剋終許也

建久三年壬子金剛界時不參會堂幷布施堂。直令參加持香水閑院內裏于時戌剋也。遍知院僧正成賢建曆三年壬申金剛界時西剋(5)許不參會堂。參布施堂。從布施堂令參給歟

問。道(6)場莊嚴如何　答。母屋東西北三面。南面東第一五間引回蓆號壁代南面東第二三四間引直布幔。兩界前各立壇脇机禮盤燈臺等。當界壇四隅立橛引回五色糸。壇中央立金銅塔。安立瓶輪羯磨等如常。四面備香花居佛供十六坏菓子十六坏。左脇机置塗香灑水器散杖等已上佛具取出並具奉櫃安之右脇机置打鳴大阿闍梨具也。行壇供香花立五瓶。居(7)佛二坏不引五色糸。北壁代當兩壇中間懸五大尊像中央不動。右降三世。左軍荼利大威德其前各立黑染机。机上立花瓶備香花佛供。左右立燈臺。西廂南第三間加角間許之北面立息災護摩壇。同第四(8)間東向立增益壇撥五色杓等大阿闍梨具也。自餘物具在本院北廂東二間加角間計之東向立聖天壇。東廂懸十二天像東壁東北角毘沙門天。次伊舍那天帝釋天火天炎魔天羅剎天水天風天。南壁東日天。西月天。北壁梵天。西地天其前各立机。机上立花瓶。備香花佛供。左右立燈臺。當界壇傍立八足机。其上置御衣台藏界年母屋第二間東柱下立之。金剛界年第四間西柱下立之母屋東第三間(9)頭敷大阿闍梨座。南廂東第三四五間加(10)南間(11)許之通南柱立床。敷伴僧座台藏界年東上。金剛界年西上。云云

(12)

覺洞院圖 建之三年後七日勸仕時被圖之

(1)布＝而(甲)　(2)堂＝實(乙)　(3)台＝乍(甲)　(4)其＝是(甲)　(5)許＋(訖)(甲)　(6)場＋(嚴)(甲)　(7)佛＋(供)(甲)　(8)間＝門(甲)　(9)(南)＋頭(甲)　(10)南＝角(甲)　(11)許＝計(甲)　(12)此下二圖依甲本載之

問。五大尊座位隨在何年不動居中央乎

答。澤抄云。甲年中央不動也。乙年中降三世文仁和寺甲年台藏。乙年金剛。所以不動台藏教令輪身❶故。金年降三世居中歟。醍醐❷不論甲乙不言金台。何年不動❸居。五尊相望不動本身。四明王所變故。依之覺洞院甲年金界指圖。遍知院甲年金界指圖。同中居不動也。兩流五尊次第皆有其理歟

問。開白等作法如何　答。報恩院幷覺洞院御記云。先伴僧等參堂(時始小行事吹貝。聞彼聲伴僧參堂)伴僧各自後戶出入。其後大阿闍梨相具舍利守參堂經大阿闍梨坊西緣。自正面東戶入(甲乙年皆爾。爲宿坊便故)踏內陣東間右。著大阿闍梨御座。舍利守前立(或後立)不踏彼右而昇。經大阿闍梨前至禮盤下。置居筥於左机上(灑水器東端)取舍利袋登禮盤。❹自白五色下置金剛盤之後。經本路而著伴僧座(突其後)大阿闍梨起座。先向*行壇一拜。次向當界三拜。著禮盤。普禮塗香等如常。表白(詞在別)神分。祈願。五悔。勸請(後夜發願。詞在別)。普供❺養。三力。打金。伴僧誦佛眼眞言。振鈴後役人次第進。先息災護摩師。次增益護摩師。遶西各進修護摩(各三時)次五大尊供。登正而東間。於不動前三拜。一度拜。一度揖。各至其前乍立修三時。十二天供金界年繞東。台年繞西。自伊舍那天至風天供之。又多聞地天供歸南日天月天供也。每天前一度拜。二度揖也。初夜時許❻之。聖天供又金年繞東。台年繞西修之如常。後夜日中二時也。仍開白不修之。

諸神供護摩諸尊段程金年繞東。台年遶西出後戶。於露地修之。初中後三箇度也。餘伴僧等振鈴後誦大日(當界)藥師(大呪)延命聖天觀音不動慈救吉祥天眞言百反許。役人等各復本座之後一字。金打。伴僧等誦一字呪百反許。了後供養後鈴。次大阿闍梨出讃普供養以下如常。次下禮盤三拜。次向片壇一拜。還本座。向御衣方後加持(其作法如先記之)次大阿闍梨出堂。舍利守起座取舍利置居箱置大阿闍梨御前退出。伴僧等自後戶退出。舍利守每時乍置舍利於居箱納道具唐櫃❼乎。已上兩記取要記之

問。支度卷數何乎　答。覺洞院支度案

注進

眞言院後七日御修法香藥事支度

合

蘇　蜜　名香(沈　白檀　丁子)

五寶　金　銀　瑠璃　眞珠　水精

五香　沈　白檀　熏陸　欝金　龍腦

五❽寶　白木　人參　黃精根　遠悉　苟杞

甘草　地黃　訶利勒　桂心　木蘭

淨衣十五領(白色白餘如常)

右注進如件

年　月　日　行事　阿闍梨

卷數

眞言院御修法所

奉修

大壇供二十一箇度

息災護摩二十一箇度

增益護摩二十一箇度

五大尊供二十一箇度

十二天供十四箇度

聖天供十四箇度

諸神供三箇度

奉念

佛眼眞言二萬八千返

大日眞言二萬一千返

藥師眞言二萬一千返

延命眞言二萬一千返

觀音眞言二萬一千返

不動眞言二萬一千返

吉祥天眞言二萬一千返

一字金輪眞言二萬一千返

右奉爲金輪聖王天長地久玉體安穩增長寶壽。兼爲年穀成就天下泰平。率十四口僧綱大法師等殊致精誠。後七日御修法依例奉修如右

建久三年正月十五日大行事

大法師嚴圓

權僧正法印大和尚位勝賢

今度三行被書。先度五行被書。其無難。

靜遍阿闍梨書之

問。書所作人交名伴僧交名之樣如何　答。所作人交名眞言院後七日御修法僧等交名事

大阿闍梨

權僧正法印大和尚位勝賢

伴僧

❶故十(台年居中降三世金界教令輪身故)十四字㊀　❷〔不論〕一㊁　❸居十(中)㊁　❹〔自〕一㊀　❺〔養〕一㊁　❻之=也㊁　❼乎=畢㊁
❽寶=藥㊁

權律師法橋上人位成[1]賢　息災護摩
權律師法橋上人位範賢　增益護摩
傳燈大法師位能遍　五大尊供
傳燈大法師位行運　十二天供
傳燈大法師位[2]章覺　聖天供
傳燈大法師位任賢　諸神供
傳燈大法師位靜遍　舍利守
大行事
傳燈大法師位嚴圓
右修僧交名注進如件
建久三年正月十五日
大行事大法師嚴圓
阿闍梨權僧正法印大和尙位勝賢
範賢請書之
此所作人交名具御卷數進公家
伴僧交名
建久三年眞言院後七日御修法請僧等事
阿闍梨權僧正大和尙位勝賢　金剛界
成寶權律師息災護摩
範賢權律師增益護摩
能遍已灌頂五大尊供
行運阿闍梨十二天供
乘覺阿闍梨聖天供
元嚴阿闍梨
源政阿闍梨
海淵阿闍梨
行賢阿闍梨
任賢入寺諸神供
乘雅阿闍梨
靜遍阿闍梨舍利守
良範阿闍梨
大行[3]事
小行事重嚴
本供物請正命丸
大野末貞
以前交名等如件
建久三年正月十五日
成寶律師請書之
此縅加年年入道具唐櫃
伴僧交名裏書云
自八日任例參宿眞言院。十四日參勤加持香水[4]候。於閑院內裏有其儀。當講定範。[5]衆權律師貞敏。來向待賢門邊。即扈從。今年伴僧之內二壇護摩成寶範賢兩律師。勸修寺別當石山座主也。同是入室之弟子也。可謂道面目歟。齋會講師爲骨肉之親弟。故同宿當流萬事令扶持了。又大元阿闍梨宗嚴律師醍醐住侶同門弟也。三人共爲一寺之住侶勤仕顯密御願。此康治二年祖師前大僧正定海勤仕時粗有此儀也。相叶希代例歟。加之番與福別當權僧正覺憲也。兄弟共爲僧正職。爲顯密長者。先代未聞歟。文治五年勤仕之時此儀大旨如此。希代之例及兩度。家之光花道之龜鏡也
康治二年前大僧正勤仕時裏書云
凡今年眞言法所大阿闍梨定海。御齋會講師珍海。大元阿闍梨賢覺法橋。是皆醍醐住僧定海之門弟也。三人祗候宮中共勤嚴重御願。誠希代之[6]晴事也
問。道具目錄如[7]何
五古金剛杵一口　五古鈴一[8]口
獨古杵一口　輪一口
羯磨杵四口　橛四口
金剛盤一口　商佉一口
金銅壺一口　五色糸二條
茶[9]院壺一口　覆面二帖
水精念珠一連　金銅塔一口
佛舍利二壺
以前目錄如件
大阿闍梨權僧正大和尙位勝賢
道具目六縅加年年納道具唐櫃
十五日旦小行事取渡佛具等。東寺執當令[10]參請取道具歸畢
問。後七日御修法日記何等乎　答。覺洞院文治五年御修法胎藏記幷雜用記。建久[11]三年金剛界御修法記。又建曆二年遍知院僧正御勤仕報恩院雜記等有之。其文廣博故不能載之。撿可見之
問。後七日御修法次第法則如何　答　眞言院後七日御修法次第
請定伴僧十四口（大行事在其內）凡僧別[12]常書交名。覽長者。以各別請書屆之（一件請書用一紙。無惡紙。不立文。東寺職掌爲使。縱雖二三戒者。觸寺家召之）
當年擇吉日付支度於行事。幷不載境勝机佛供燈明等注
香藥淨衣許　前一日大行事來住阿闍梨房。裝束鋪設等爲長者沙汰

[1]賢＝寶㊙　[2]章＝乘㊙　[3]事＋（大法師嚴圓）㊙　[4]候＝了㊙　[5]（聽）＋衆㊙　[6]晴＝勝㊙　[7]何＋（答）㊙　[8]口＋（三古杵一口）㊙　[9]院＝垸㊙　[10]參＋（向）㊙　[11]三＝二㊙　[12]常＝當㊙

當日早旦自東寺寶藏渡道具唐櫃。執行所
司率中綱職掌等渡之。大行事請取舁居
阿闍❶梨南面。長者參眞言院（推鈍裝束小袈裟）差定
所作。僧侶（以廻文催之）息災增益護摩　五大尊
供　聖天供　十二天供　神供
行事所送香藥淨衣各請取後賦淨衣於伴
僧
小行事奉仕道場莊嚴（見差圖）
❷非燭藏人馬。勅使渡御衣（入筥）有職出❸逵
申。次之長者著南面座（推鈍裝束小袈裟）令有職示
❹耳著座。由藏人持御衣置長者前退著
座。有職進出取御衣賜大行事。即置道場
机上居。❺有物菓子❻於藏人座❼前勸酒盃
此間公役瀧口御藏小舍人仕人等。於便
❽宜賜酒肴。三獻訖撤之　藏人退去
時剋小行事吹螺
十三口伴僧著南床座（淨衣等袈裟）台藏界東上。金
剛界西上著之
大阿闍梨著座（淨衣平袈裟）入自南庇東戶昇。母
屋中央東間著之。伴僧一人持居箱相從。
同昇置箱於當界左脇机
退著南床　進到當界禮盤下禮拜三度
（先向行壇一拜）著禮盤　前方便　表白神分　供養
法
振鈴以後所作僧侶參進
息災增益護摩（三時修之）　五大尊❾供（同前）　聖
天供（後夜日中二時）　十二天供（初夜一時）　諸神供（護摩以終）
（終之七日三度）
後供養了　大阿闍梨復本座

御加持
大阿闍梨幷伴僧退出
中間三時行法大概同之。但開白外無表
白。日中御衣加持
三日九時加持香水儀（或號御加持）御衣机前又立
机一脚置香水桶（寅剋小行事向神泉酌之。舊例酌造酒司水。近代不然）同机下置
香水机邊寄立楊❿枝（或置桶上）⓫阿闍梨料　同
同杖（打敷上置之。伴僧料）。始自十二日後夜至于十
四日初夜加持之。或始自十二日初夜終
于結願時（十四日所運行日中⓬時）
結願儀　十四日遂行十五日分。後日中結
願。卷數付榴（在机）立曼荼羅左邊（以伴僧交名續挿卷）
數（與榴同）脇机置卷數案文
加持香水儀（大內或果亭。於主上當時御在所行之）
行事藏人奉仕。御殿御裝束
僧侶入月花門停立弓場（兩儀經右仗東脇⓭砌）
長者預參。法眼上著健馱穀子袈裟持疑祖
五古水精念珠。但念珠納筥令親近門第持
之。於弓場取之
主上出御御座。出居著座。諸卿著御前座。
僧從參上
入仙花門昇長橋經東簀子著座
加持香水
長者起座。經問答乞子間就机下。護身
結界灑水畢。經本路復座。御物忌時於
南殿被行之。長者乍立致作法
讀六宗奏（或加持香水以前讀之）最末律師起座。進立机
下讀交名（幷導師所持參）

論義
給祿　公⓮卿取僧綱祿（受之跪）殿上人取凡僧
祿
緇素退下
十五日儀
平壇供小豆粥（勝男儲之）
返納道具唐櫃。於東寺寶藏書目錄。合點
入唐櫃。又加納伴僧交名（其裏聊書記錄）付封所
司中綱下部等令參上請取之
飾香水瓶立東壇砌（勝男役）
入香水於白瓷瓶。次麥門冬苦葛等飾之
居基帳
藏人爲奉迎御⓯衣　長者對謁儀一如初
日
居肴物菓子小豆粥等於藏人座前（各備高坏一本）
勸酒盃　公役瀧口已下賜酒肴。同初日
三獻訖撤之　有職取御衣置藏人前。大
行事取之
僧有職藏人取之起座。大行事渡御卷數香
水等於御藏小舍人。長者幷伴僧等歸本寺
已上東長儀載之雖繁文次第法則等最
要故今具載之
問。讀八宗奏事如何　答。綱所⓰生注八宗
人交名持之。新仁僧綱尋取彼持參。著座
臨其時起座進立机下讀之（徵音讀）

❶梨十(房)甲　❷〔事燭藏人馬〕一甲　❸逵＝逵甲　❹耳＝可甲　❺有＝肴甲　❻〔於〕一甲　❼前十(各備高杯一本侍勸陪膳幷役送）十三字割註甲　❽宜＝所甲　❾〔供〕一甲　❿枝十(杖)甲　⓫(大)十阿甲　⓬時十(也)甲　⓭砌＝賊甲　⓮〔卿〕一甲　⓯衣十(來)甲　⓰〔生〕一甲

秘鈔問答第四

孔雀經法

御口(1)決云。仁和寺以孔雀經為本。醍醐以仁王經為宗。然而互以御修法等勤之云云

仁(2)和惠什闍梨云。唐朝不空日本聖寶修孔雀經法降雨云云准此(3)記醍醐為本歟

問。此法本尊用(4)雀經曼荼羅耶　答。懸孔雀明王(5)尊像為本尊。不用孔雀經曼荼羅。(6)故御記云。道場(7)孔雖觀曼荼羅。修法時(8)只孔雀明王一體懸之云云　仁和寺大師御本尊孔雀明王一(9)體為累代重寶。御室大法之時必被懸件御本尊云云

又理性房口傳云。儀軌所說之曼荼羅者。敷[梵字](10)[梵字]也。　普通流布孔雀明王一體畫可為懸曼[梵字][梵字]也云云

問。此尊種三何等耶　答。種子(11)[梵字]。三形孔雀尾(12)半滿月云云　予於仁和寺拜見北院御自筆祕(13)藏。彼本種子[梵字]。三形如今本也。金寶云。種子[梵字]普通說或[梵字]祕說三摩形孔雀尾云云又薄草子有三本之中。初一本[梵字]祕本[梵字]或(14)裏[梵字]。澤抄云。面二說俱舉。裏云。種子[梵字]常說也。以[梵字]為祕。縛不可得義。水輪種子。三形半月不觀尾也。普通說。祕說尾中半月云云

祈雨時修此法。以[梵字]字為種子也云云　御記云。命云。形孔雀尾中(15)半月文用之事。是仁和(16)寺本傳也。故祕之。實運云。今案之由被注。不可然(17)歟云云　私云。命者遍智院僧正嚴命也　(18)寶心云。

問。今(19)尾半月幷滿月云云　二箇月輪尾上有耶。澤抄云。扉角有半月文。件文月十五日圓滿孔雀尾半月文可同彼也。此則七日悉地成就表示也云云元抄云。孔雀尾上置半月幷圓滿形。(20)白月七日至十五日半月形。一日二日乃至七日如圓滿。無不成就悉地。故置圓形(21)青也云云　口傳中引俱舍文。顯尾德也

光記云。於一孔雀輪青黃赤白等有一切種因相。如是。如是果從如是因。如是生文　此等果滿業所感歟。　月輪又一切種因中所感也。覺信法務云。理趣經中半滿月等。而為莊嚴之意也云云

問。道觀中具緣菓吉祥果何物耶　答。澤抄云。俱緣菓形(22)木苽云云　又下卷馬頭所持云。微若布羅迦。唐言子滿菓。此間無。西國有云云　口決云。微若布羅迦孔雀明王所持俱緣菓也云云又被云吉祥菓者柘榴也云云

私云。釋論第八柘榴木名吉祥菓。故彼菓云吉祥菓也

問。何故孔雀明王以(23)彼為所持乎　答。澤抄口決云。俱緣菓是毒也。持彼表降伏怨敵毒也。吉祥菓即藥也。　持此一菓內有多實。顯孔雀明王備諸德(24)也云云

私云。右第一手持蓮花。第二持俱緣菓。以第一(25)手蓮花顯俱緣怨敵毒本來無染之儀。例如愛染王云。又蓮如打勢。一切惡心衆即滅無有疑也。左手藥菓與衆生為示所求事圓滿。第二手持有月輪孔雀尾也。此愚安也。不可為(26)南矣

俱緣菓者儀軌云。持俱緣菓其菓形似木苽文　義淨譯云。柚子文又云。奇特佛頂經云。俱緣菓此土無。隨時取花菓枝葉相兼端正者文　准胝金智軌云。右一手持微惹(27)布羅菓漢云子滿。此間無。西國有文　不空譯持俱緣菓文准此文者。孔雀明王所持可云俱緣菓歟。理性院次第云俱緣菓也。然不空羂索經云俱緣菓。依此文可俱緣菓歟。准胝軌俱緣菓者。可別菓歟。澤抄為同菓文可尋(28)文也。或醫書云。俱緣菓[梵字][梵字]或云毒菓也云云又醫書云(29)櫞橼菓和名云加布知云云　陀羅尼集經云。尾茲布羅伽菓。此云甘子

私云。依陀羅尼集經者。准胝軌俱緣菓甘子歟。彼非毒菓。今俱緣菓對吉祥菓出毒菓見醫書毒菓說契今義。柚甘加布知又非毒乎

理性院宗命寶心次第。　幷肝心抄青表紙皆云俱緣菓也。理性院次第宗命云。觀念。須彌山頂上有[梵字]字成七寶樓閣　樓閣內有[梵字]字成八葉大蓮華。蓮華上有四肘大壇。壇上有金色孔雀王寶心次第云。壇上有[梵字]字成圓淨大月輪。月輪上有(30)[梵字]字成金色孔雀王　孔雀王上有[梵字]字成八葉白蓮花臺。臺上有[梵字]字[梵字]字半月孔雀上字變成孔雀尾。尾變成佛母孔雀明王。身色白肉色。輕穀天衣瓔珞莊嚴具足四臂身肉色著白繒輕衣。佛冠瓔珞耳璫臂釧種種莊嚴。金色孔雀王上結跏趺坐。住慈悲相。四臂具足　右第一手執開敷蓮花。第二手持俱緣菓狀似木苽　左第一手當心上掌持吉祥菓。第二手執三五莖孔雀尾。佛母右邊有旋

(1)[決]－(甲)　(2)和＋(寺)(甲)　(3)記＋(者)(甲)　(4)(孔)＋雀(甲)　(5)(一)＋尊(甲)　(6)(歟)＋故(甲)　(7)孔＝觀(甲)　(8)[只]－(甲)　(9)體＋(御)(甲)　(10)[梵字]＋([梵字])(甲)　(11)[梵字]＝[梵字](甲)　(12)半滿＝上半月並(甲)　(13)藏＝抄(甲)　(14)[梵字]＝云(甲)　(15)[半]－(甲)　(16)寺＋(之)(甲)　(17)[歟]－(甲)　(18)寶＝宗(甲)　(19)尾＋(上)(甲)　(20)白＝自(甲)　(21)青＝半月(甲)　(22)木苽＝似木瓜(甲)　(23)彼＋(等)(甲)　(24)(也)－(甲)　(25)[手]－(甲)　(26)(指)＋南(甲)　(27)[布]－(甲)　(28)文＝決(甲)　(29)櫞橼＝椽橼(甲)　(30)[梵字]＝[梵字](甲)

有七[梵字]成五古杵。杵變成微鉢尸❶尸棄等七佛(右遶七佛毘鉢尸棄毘舍浮羯❷句諸迦牟尼❸迦攝波釋迦牟尼皆各定相)又有[梵字]成慈氏菩薩。皆頭向外坐(慈氏菩薩左手執軍持。右手揚掌向外作施無畏勢)蓮華內院四隅[梵字][梵字]二字。成緣覺聲聞四大衆。於外院有[梵字]字。成四大天王八部衆八方天王二十八❹大藥叉將十二宮神諸曜宿。各持本標示列居之(乃至聲聞辟支佛諸天曜宿等圍遶恭敬)壇場四面開道寶樹行列。微妙莊嚴讃歎佛德。如此觀畢七處加持文(已上注是寶心次第示異)

私云。此觀委細故載之

問。本尊加持印言何等乎　答。二印明倶出儀軌矣

勸修寺說云。左右手內相叉。二大指二小指各直竪。頭相拄卽成。結當心誦明七反。以印加持四處。頂上散印文言同儀軌說也云云第二印言❺口傳如次第出之。理性院宗命記云。又樣祕外縛二大指端合立。六指浮翼想(外縛無說處。❻口傳用之云云)此記不云二小❼指不審也。今次第善無畏傳云云口傳者指之歟。何云無說處乎。又寶心次第云。口決云。二手外縛深叉。二大二小立合。二掌根相合。❽振開之。以右大指押左大指上累之。以此印當心前誦眞言七反。次加持四處。次左右水火風六指端搖動之。想拂去不❾祥文

私云。二大指累不審。澤抄云。本尊印左右手內相叉。二大指二小指各直竪。端相拄卽成。結當心誦明七反。但師傳外縛也云云

裏云。二大口ハシ。二頭二中二無明羽。二小尾。中間六指三度來去ルハ外ニ拂ハ不祥ヲ擁テ。縛スルハ怨敵ヲ縛スルナリ　御記云。命云。儀軌所說五箇印明。予度度大法之時不用之。不可❿祕用之⓫故也云云　明口傳者。以金輪呪爲加句也

法務抄云。孔雀眞言終加[梵字]。也理性院靑表紙云。第一密事[梵字]⓬云爲祕事云云

私云。若金輪若孔雀。殊有祈請所求事之時。可用加句用也。故金輪佛頂同用云。若有祈請所求一切事者。於中應加孔雀王陀羅尼文　孔雀法例又然也。但加句安不同。正⓭呪何如何。愚⓮安云。如今次第當尊呪⓯歟。後可加他尊呪歟。但祕抄金輪法明如今明加之

澤抄金輪時[梵字]云云　此明當理。然光明眞言加句他明安初矣。可隨宜歟。理院孔雀經本尊加持言。[梵字]字加初也。又澤抄振鈴次本尊印言。裏云。以大日劍印本言加[梵字]明也云云本尊加持處前所出印也。言無加句也。金寶根本印如初印。口傳出第二印。此意根本印口傳作外縛印非⓰別也。妙抄唯⓱於外縛印拂厄難印名羽打云云師主祕說。或傳云。外縛善無畏傳云云口傳云。眞言可加彼呪云云元抄唯出無畏傳。今次第所載口傳彼抄有之。澤抄大日劍印加[梵字]明。此印言當用金輪法本尊加持也　問。散念誦何　答。如次第出。又無能勝次入讀經大金剛○也。北院御自筆本無讀經大金。薄草子散念誦又不出之。澤抄讀經本尊次舉之。但離餘散念誦大金尤可舉之。大金有無小野廣澤不同故。讀經法定習也。何可除彼乎。仍薄草一本讀經大金。大金⓲安之。理性院云。散念誦佛眼大日本尊七佛梵號如經

經大金一字云云澤抄云。佛眼大⓳日本尊萬反經下座也不動或不用之八字無能勝一字云云　問。禮佛祈雨時加須菩提句。有何故乎　答。陀羅尼集經第十一說祈雨法云。五龍王前⓴龍別各安一大瓦瓶。瓶上各以白粉泥土之。其瓶身上以眞牛黃各畫四箇須菩提像結跏趺坐。一一瓶中口著龍花。若無生花以綵花文　旣瓶畫須菩提。定有由緖歟。愚推云。須菩提解空第一。故祈雨時唱彼名歟。所以欲雨從空降故。或記云。須菩提先世龍身文故唱之歟。又金剛童子軌云。又欲雨者觀虛空誦二十一反。卽甘雨降文眞言云　唵迦度顆吽發吒娑嚩賀云云　享抄禮佛不出須菩提也。勸修寺云。南無摩訶麼庾里　南無七佛慈氏　南無緣覺聲聞云云

問。勸請句如何　答。享抄云。如常敎令輪者歟。大孔雀明王慈悲尊。七佛慈氏諸聖衆。或樣歸命摩訶毘盧舍那佛。毘鉢尸等諸如來。慈氏菩薩諸大士。摩訶摩㉑輪利弭底也羅慈阿難陀等諸聖衆。釋梵二天四天衆二十八部藥叉將。羅刹波等諸龍王。山王河王諸仙人十二宮神本命星七曜九執諸宿曜半支大將諸護法訶利底母諸眷屬外金剛部

❶[尸]－㊥　❷句＋(付那羯)㊥　❸[迦]－㊥　❹[大]－㊥　❺(印)＋口㊥　❻(以)＋口㊥　❼指＝合㊥　❽振＝腕㊥　❾祥＋(招吉祥)㊥
❿祕＝必㊥　⓫[故]－㊥　⓬[梵字]＝[梵字]㊥　⓭呪何如＝不㊥　⓮安＝案㊥　⓯[歟]－㊥　⓰別＋(印)㊥　⓱於＝出㊥　⓲安＝出㊥
⓳日＋(金)㊥　⓴[龍]－㊥　㉑輪＝輸㊥

諸天等不越本誓三摩耶(云云)　法務御房枕雙紙云。歸命摩訶毘盧舍那。四方四智四波羅蜜。大孔雀明王慈悲尊。七佛慈氏賢聖衆。兩部界會諸如來。外金剛部威德天(云云)寶心肝心抄云。敎令輪者。降三世大孔雀明王慈悲尊。七佛慈氏諸賢聖。二十八藥叉將。經中所說諸冥衆　問。讃何等乎　答。先四智讃。次孔雀經讃。　理性院次第云。　孔雀經讃阿闍梨堪能可誦。不堪伴僧中可誦之(云云)法務枕抄云。孔雀經法時下座伴僧出[1]讃(云云)祕抄仁王經裏云。　四智不動共出聲誦之。如不動法(云云)唯彼今又阿闍梨可出之也。或阿闍梨出兩讃。或下座誦之。如仁王經法記之　問。伴僧(上下番不斷[2]讃。孔雀經(云云))　其作法如何　答。御記意云。開白時諸僧著座後。奉行人來可始行之由示之。　其時伴僧一臈召承仕仰金(至禮盤下取脇机金置居[3]右手三十六打之)其後始時表白等如常。　三力[4]金後伴僧二十人同時讀經(不滿佛眼眞言)暫讀經之後下番十人退出。上番十人猶讀經。大阿闍梨散念誦後以扇叩脇机。此時伴僧一臈召承仕令打金催下番。金間伴僧漸參。皆參後一臈示皆參之由。大阿闍梨一字金打之(大阿闍梨於下座讀經。時依[5]色一臈召承仕也)諸僧止經誦一字眞言。但一兩人猶可讀經。不斷經故後鈴之後*讃(四智孔雀讃共出聲誦)　大阿闍梨出之。或下座誦之。次大阿闍梨打金。隨心迴向。回向方便伴僧一臈出之。迴向方便終金打。其時下番上臈(一二三[6]臈)取經蹲居。發願四弘(微[7]妙音唱之)終一切諷誦上音。大阿闍梨開此音又金一打。下番同時讀經(右次第載發願五大願。近來用四弘也)大阿闍梨下禮盤著本座(矣)。上[8]伴十人退下。其後大阿闍梨退出。卒伴僧上*伴參施主處御加持作法有之。其作法先印明觀念等。次發[9]願畢。但五大願大法開白結願時許用之。中間時皆用發願許。其終揩念誦。此時諸僧又滿呪也。小御修法時開白結願又唯發願許也。　但印明觀念等有之。　又大法小法俱後夜時。但印明觀念許揩念誦滿陀羅尼也。　若又施主御聽聞處令坐給。大阿闍梨打一切諷誦金。下禮盤著平座。有御加持作法。上番十人乍坐本座。大阿闍梨揩珠時滿[10]曼荼羅也。此間下番十人下音不聞程讀經。不斷經故爲令不斷絕也。他所有御加持之時高聲讀之也。次後夜時大阿闍梨率上*伴著座畢。起座著禮盤前方便如常。至神分處金一打。其時上番下臈中迴向勤之。不取經蹲居。コマヌイテ微音迴向句唱之。但終迴向大菩提句音上。迴向後大阿闍梨金二打。令法久住已下如常。此時下番退出畢。次[11]之日中[12]等皆開之。結願時大阿闍梨幷上番伴僧著坐。下番伴僧相替退出。改裝束歸參[13]入(大阿闍梨從人除之)大阿闍梨參入之時。僧綱少少門內邊參向。開白時如此。又伴僧中公達有職一人三衣筥役勤之。持三衣筥。筥上差孔雀尾三筋。從置左脇机上(開白時)後後置經机上也。又伴僧中勘計經卷數。書入卷數中。如例調可立壇左方(爰安一通置[14]脇)　其作法有下也

番僧參不事

開白結願時。上下番二十人皆參也。其中間時。　時中上番十人下番十人三時中間讀經勤之。而近來遍智院僧正御房建保請雨經御修法之時。伴僧窮屈二三人相替勤之。以其例報恩院僧正御房時。大法時下番中少少留讀經也

讀經發願迴向事

開白時無迴向。結願時無發願也。澤抄云。結願時下番迴向無之(云云)未詳。可尋決之

御加持有無事

結願座後夜時無御加持。日中時結願用御加持也。又御加持滿呪事。大阿闍梨音必不擧。百反取數揩念珠。祈請伴僧等聞念珠揩畢止音也。理性院(宗命)記云。八色幡可懸[梵字]壇十二天聖天。如例可莊嚴(云云)發願時上下伴伴僧各集會。法則如常作法。金一打後佛眼眞言如例可念誦。初鈴後轉[15]讃孔雀經。護摩壇等阿闍梨三人請[16]供立各至壇場。如例可行(云云)後鈴前可畢。鈴後如形孔雀經讃阿闍梨堪能可誦。不堪伴僧中可誦。禮佛迴向如普通(云云)

私云。如和當流者。大阿闍梨正念珠終。護摩壇阿闍梨起座趣[17]時處。又小壇(十二天聖)天　阿闍梨護摩混屯供處立座(見)　而今同時起座如何。八色幡仁王經法懸之歟。孔雀經又用彼幡歟。可尋決之。寶心傳云。護摩師正念誦終起座。護摩師著座程十二天起座。其著座程聖天可起也(云云)

[1]讃＋(之)(甲)　[2]讃＝讚(甲)*　[3]右＝左(甲)　[4]金＋(打)(甲)　[5](氣)＋色(甲)　[6]臈＋(間)(甲)　[7][妙]－(甲)　[8]伴＝番(甲)*　[9]願＋(五大願)(甲)　[10]曼荼羅＝陀羅尼(甲)　[11]之＝次(甲)　[12]等皆開之＝等時皆同之(甲)　[13][入]－(甲)　[14]脇＋(机)(甲)　[15]讃＝讚(甲)　[16]供＝共(甲)　[17]時＝彼(甲)

澤抄云。次主上令著御所了。承仕打金。次大阿闍梨如法三度禮拜著座 以下作法如例 振鈴後下番退出 但近來早出歟 正念誦千反了高聲令接念❶誦時。護摩阿闍梨立座 前後禮大壇 著拜盤 作法如❷例。但授花有說 混屯供時小壇 兩壇各有表白神分祈願等 阿闍梨各❸奇 初夜十二天。後夜日中聖天 施天壇時神供師立。次大阿闍梨念誦 每時一萬反 了下座讀經 每時一部也。但不堪人一卷。初夜上卷。後夜向上卷。以下如次第。每日一部。結願日後夜中卷。日中下卷。并開白上卷是二部一卷。但結願時於禮盤上念誦了後讀下卷 大阿闍梨令上天阿蘇羅句之時打下番之金。仍下番參會後大阿闍梨著座。後供養迴向方便畢打金時。則下番發願了。五大願 作僧役也 了打金。卽下座了御加持 作僧上番許也。了退出 後夜時大阿闍梨幷上番參會著座了打金。下番迴向了打金。令唱令法久住時下番退出。結願時 下番迴❹向 大阿闍梨幷上番參會了。于時承仕放幔張文。相具硯筆。始自大阿闍梨次第令法付卷數。都合了書入御卷數 件僧下臈所作 一通 案一通置五大壇左方。其後大阿闍梨著座。御結願畢已上 問。護摩師等起座方如何 答。澤抄云。正念誦千反了高聲令接念殊時。護摩阿闍梨立座 前後禮大壇 著禮盤 作法如常。但授花有說 混屯供時小壇 兩壇各有表白神分祈願等 阿闍梨各寄 初夜十二天。後夜日中聖天 施天壇時神供師立云云。理性院次第云。護摩壇阿闍梨普通大壇振鈴後。暫起座著護摩壇。經法大阿闍梨正念誦程起座也。大護摩師著座程十二天師可起❺座。其著座程聖天可立也。同時立騷見也云云 宗命僧都記同時三人俱立也。當流護摩作法云。大阿闍梨振鈴之後護摩師起座進佛前 自大幔之外至護摩壇前程挑幔入也 至護摩壇前。先向大壇本尊之方三禮。次壇前普禮一度 已上作法別在口傳 口傳曰。右作法如此。然大阿闍梨正念誦畢。念*誦高聲。聞之立座進也云云此口傳與廣澤說全同。小野正念誦不搯珠。質机時可鳴歟。御口決云。護摩師起後頌之❻中二天阿闍梨向十二天壇。是初時許也。後夜日中聖天阿闍梨如先頌之起向聖天壇也。神供師一七日初中後護摩世天段之處起座。可向神供所也

問。召請結界何印言耶　答。召請大鉤召。結界不動或無能勝。理性院云。不動劍印。慈救呪。或無能❼勝印 [梵字] 云云

問。字輪觀如何　答

石山圖云

問。護摩作法如何　答。三卷抄 般洞院 云

部主 釋迦 金❿口

自加持　召請　諸供物　撥遣

本尊

自加持 外縛　召請 同印。⓫次六指召之　諸供物　撥遣

諸尊 慈氏七佛

自加持 ⓬孔明王印明　召請 大鉤召印⓭明　諸供物 本尊明

諸如來 一切佛⓮心如台藏。慈氏迅疾持緣覺。如⓯台聲聞　撥遣 彈指

[梵字]⓰

私云。諸尊段觀并印言如次第出矣

問。今尊四法本誓中何乎　答。就息災行⓱也云云小集四法中息災⓲之。本誓中延命天變與之。仁錄四法中如先本誓中延命除病天變產出之。妙錄中延命天變列之

問。後加持呪何等乎　答。次第記之。理性院青紙云　唵疾引羅引紇蘭二合 帝引 娑縛二合 賀引

後加持眞⓳言云云　仁和寺同下卷奧眞言後加持用云云此說同今次第說歟

問。御加持作法何　答。其作法先顯果

理性院流御加持作法云。扇上置杵奉向聖主。念珠押搯淨三業。三部。被甲。并本尊印眞言結誦之次。取杵合掌發願文 發願畢誦本尊眞言。順逆迴杵奉加持聖主。伴僧等同音誦眞言百反了。搯念誦內心還本尊之悲願仰法威力。恐聖⓴衆御願專致信心可奉祈請也。次又以杵如先百反誦之。搯念誦高聲云。南無本尊界會大聖慈悲不動明王。四大八大諸大忿怒尊○護持聖王玉體安穩寶壽長遠無邊御願決定圓滿

❶誦＝珠(甲)*　❷例＝常(甲)　❸奇＝寄(甲)　❹向＋(無之)(甲)　❺座＋(也)(甲)　❻中＝十(甲)　❼勝＋(口)(甲)(乙)　❽嘉＝喜(甲)　❾法＝施(甲)　❿口＝同(甲)　⓫次＝以(甲)　⓬孔＋(雀)(甲)　⓭明＝言(甲)　⓮心＝身(甲)　⓯(台)－(甲)　⓰赤＝惡(甲)　⓱也＝之(甲)　⓲(出)＋之(甲)　⓳言＋(用)(甲)　⓴衆＝王(甲)

云云此間念珠。摺事無隙。其終殊念高聲三度許摺ハッルナリ。伴僧聞之同時止音云云即阿闍梨伴僧退出云云仰云。取杵合掌發願云云當流不用合掌也。但孔雀經法時御加持取孔雀尾。具杵持之臨御加持處。扇上置尾幷杵。摺念誦等也。發願時唯取杵合掌也。發願畢置杵取尾誦本尊呪。順逆迴之奉加持聖主也。伴僧同音誦之百反畢。置尾摺念誦致信心祈念之❶歟。又取尾如先。百反誦之。摺念誦高聲云。南無本尊界會三世佛母孔雀明王等云云又仰云。當流滿眞言百反摺念誦事。初後許。中間摺珠無之。二百反滿呪無之。又❷結願時只取杵持發願。無合掌。滿呪時以杵順逆加持有之。孔雀經時以孔雀尾順逆加持作之。當流亦爾。廣澤又同也。結句摺珠事。當流次第ハヤク摺サト摺止也。非三度摺也。但調伏御修法五大尊法。中間摺珠。慈救呪三反終[梵字]❸[梵字]云時。珠スレハ伴僧得意又三反滿終也。若八反。四反終スル也。若十二反。六反終スル也。依阿闍梨摺珠之樣。伴僧得其意可滿呪也。餘御修法中同摺珠事無之。半誦事無之。能陀羅尼假令三人一反滿畢可摺珠歟。故六反也。若二人二反終可摺珠也。故八反也。十二反等可准知之

問。印明觀念幷發願何事何　答。當流先淨三業三部被甲不動印明結誦畢。次結定印。自身心月輪上觀本尊種子三形尊形。次觀施主心月輪同。然後我與施主一體無二之由觀之。次結誦本尊印明摺念誦畢。次發願。其發願詞小野廣澤同。祕抄澤抄全同矣。理❹性說少少異也。其詞有祕抄作法中。故今不出之。印明廣澤此外出淨地淨身小金剛輪大虛空藏方結空網火院❺示三昧耶等。此等作法宛如早早念誦也。然觀念無之。澤抄云。御加持（經下卷小陀羅尼用之）大阿闍梨持五古孔雀尾漸漸近御前。取三衣筥於居筥者暫令持從僧。若有勸賞時大阿闍梨幷伴僧各退出。更著束帶令參御加持。縱無勸賞公家御修法結願御加持時。有御座之時皆束帶也（故成就院僧正於二間御加持之時。本淨衣聊有由緒歟）　問。孔雀經各各所持歟如何　答。開白時經各各懷中。著座後各置前机。結願後各懷中退出也

問。大阿闍梨三衣箱役❻人耶　答。御記云。又三衣箱役伴僧中公達有職一人。開白結願從大阿闍❼梨云云澤抄云。以下臈伴僧令持三衣箱。箱上著孔雀尾三筋。置左脇机上。後後置經机。是御加持料也。已上

私云。御加持料者孔雀尾事歟。彼尾大阿闍梨與杵俱持向加持處。故以彼尾奉加持聖主事有之歟

問。結願時卷數誰人沙汰乎　答。御記云。次結願作法如常。經卷數勘計卷數書❽入役等伴僧中勤之云云澤抄云。結願時（下番同向無之）其時承仕❾取幔張文。相具硯筆。始自大阿闍梨次第令注付卷數。都合了書入御卷數（伴僧下臈所作）一通（❿安一通置脇机）立大壇左方云云　問。引布施幷徹作法如何　答。澤抄云。若有勸⓫請時大阿闍梨幷伴僧各退出。更著束帶令參御加持。設無勸賞公家御修法結願御加持時⓬有御座之時皆束帶也（故成就院大僧正於二間御加持之時。本淨衣聊有由緒歟）近代無此儀。只於壇所上幔令曳布施。皆淨衣平袈裟也。若勸賞勅使來告時。凡人自禮盤下昇之。法親王只作禮盤上。令承給⓭傾少有揖氣歟。已上

御記云。大阿闍梨布施伴僧取之賜從僧矣（若內裏ナラハ阿闍梨自持可出歟）伴僧各自持出給所從。故覺洞院僧正大佛頂法時。座主覺繼法眼先自分持出給從僧畢。歸來僧正分徹之云云遍知院僧正時。淨眞憲深等律師取之。伴僧一臈座主光寶等分伴僧中。門弟撤之　問。護摩壇等已下伴中何人勤耶　答。妙抄云。護摩⓮置大二衣皆悉上番中修之。神供⓯下下番之中修之云云澤抄云。次書⓰伴交名所作（護摩聖天十二天神供下番發願）幷上下番押大幔上（但上⓱書座末程歟）

問。續經發願迴向句如何　答。妙抄出之。彼抄發願迴向下番所作。又發願次用五大願也。遍知院御記幷報恩院御記。下番發願。上番迴向云云又⓲發次用四弘也。發願迴向句異妙抄句。多少不同。其句至仁王經法處注也　問。大阿闍梨伴僧裝束等事何　答。澤抄云。大阿闍梨幷伴僧著平袈裟（但伴僧初度許著之）皆參壇所（各隨身孔雀經）以下臈伴僧令持三衣箱。箱上著孔雀尾三筋。置左脇机上。後後置經机（是後加持料云云）遍知院御記云。伴僧皆參（淨衣⓴裳袈裟五帖袴）次⓳阿闍梨上堂。三衣筥隨身之伴僧持之。淨衣平袈裟。⓴裳表袴暫著下座。三衣

❶歟又＝次㊥　❷結＝發㊥　❸[梵字]＝[梵字]㊥　❹性＋(院)㊥　❺示＝大カ㊥　❻(何)＋人㊥　❼梨＋(也)㊥　❽入＝人㊥　❾取＝数㊥　❿安＝案㊥　⓫請＝賞㊥　⓬〔有〕―㊥　⓭傾＋(頭)㊥　⓮置大二衣＝聖天十二人㊥　⓯〔下〕―㊥　⓰伴＋(僧)㊥　⓱書＝番㊥　⓲發＋(願)㊥　⓳(大)＋阿㊥　⓴〔裳〕―㊥

箱脇机置之(若手結願不取之。云云)

私云。此就仁王經法記之。孔雀經法可准之歟

壇場莊嚴

問。莊嚴方何　答。大壇中瓶孔雀尾五筋立之(或中瓶外別立瓶插尾。云云)　理性院實心云。中瓶必可指孔雀尾也。五莖三莖若一筋。口①決三筋②助之云云　澤抄云。輪羯磨用不任意耳。又中央花瓶或不用之。花瓶同故歟云云享云。大壇中瓶孔雀尾五③莖立之云云

宗命僧都記云。三胋莖孔雀尾者。五瓶之中央三筋五筋隨有可立瓶也云云三五者少少云詞也。仍雖非三五筋雖一二筋可立之。可隨有也云云　仁和寺三五十五筋尾五瓶各三筋堅之云云

私云。少少義有與歟。悉曇字記中加三④古摩多云云此少少言。未必第三第⑤四摩多。故淨土宗群疑論中亦有此詞歟。但仁和寺又未必然歟

澤抄口傳中瓶立五莖云云又同本異譯義淨儀軌云或三或五孔雀尾文准此文者。或五莖或三莖也。小野廣澤所用叶此軌文矣

問。五方名香用何香乎　答。中央沈香。東方白膠香。南方紫鑛香。西方安悉香。北方薰陸香也。故享云。中央火舍燒沈香。東燒白膠香。南燒紫鑛香。芥子鹽和合云云西燒安悉香。次蘇和之燒云云北燒薰陸香(已上五名香見譯林軌)。若無紫鑛時湯黃鹽芥子春和合燒之師傳也。或中央火舍捻續五名香燒之云云

理性院⑥次第實中央⑦院沈水香(餘四方全同元抄)或東方燒香替用百和香。南方燒香替用湯黃。無紫鑛時芥子鹽春和合用之。紫鑛者是有情身分之香也云云或云以落馱血作紫鑛云云可尋明之文

西南院御口決云。仁和寺御室紫鑛配南方事。任成入道御尋アリケレハ。彼申云。或本說紫鑛瑩或之精也云云而彼星火星也。南方火方故相配也云云

私云。香藥抄⑧云。紫鑛香主五藏邪氣破積血。令創生肉文　白膠香者日本記云。白膠木此云農利涅。主風痒浮腫齒痛云云　義釋娑羅樹汁也。本草楓木之脂也。一名楓香一日子樹云云安悉香者。香藥抄云。主心。腹惡氣鬼⑨疰紙裹之。但入漆器良云云今安息者。安悉香也。和名久良羅云云　薰陸香或松木ヤニ

問。燒五方名香有本說⑩耶　答。儀軌出之。畫像軌云。中院聖衆燒沈香等供養。東方天衆燒白膠香而爲供養。南方天衆以紫鍾芥子及鹽相和燒之供養。西方天衆以蘇和安悉香燒之供養。北方天衆應燒薰陸香而供養之文　壇場法式云。於東方持國天王燒白膠香。南方燒紫⑪鑛芥子以鹽相和。西方燒蘇和安悉香。北方燒薰陸香。於佛及摩訶摩瑜利天神前燒衆名香文

問。孔雀明王手臂有異耶　答。今次第四臂也。澤抄幷常喜院圖像抄同之。理性院青衣紙云。眼授云。⑫範僧被⑬甲。權僧正御房云。孔雀明王法六臂像爲深祕。常四臂加二臂。二臂者。左手持梵篋。右手持月輪是也

私云。四臂者如儀軌一像也。高尾九幅曼荼羅中有左手持孔雀尾。右手持俱緣菓。坐蓮花。於六臂者無指本說。只傳歟。尤可爲祕矣

問。孔雀明王梵號密號何耶　答

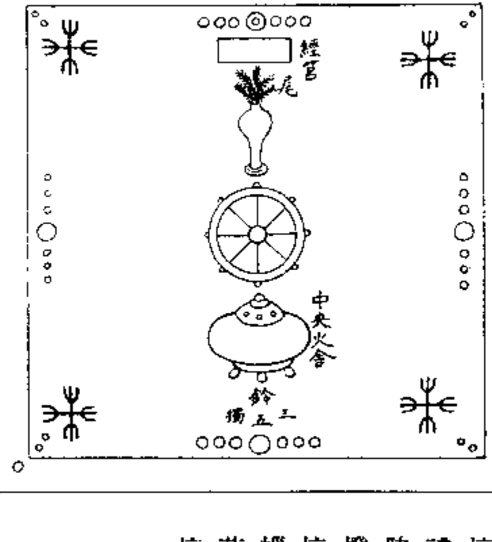
梵號　[Siddham]⑭　密號　佛母金剛。又護世金剛

問。大法時立大壇護摩壇小壇(十二天聖天)方如何　答。當流樣先於御聽聞所方建大壇。大壇左邊建護摩壇。次十二天壇。次聖天壇建之。但近來隨御所便宜。護摩壇等或右邊建⑮立也。下圖出之。今孔雀經法時大壇具五瓶四面阿伽器等備之。輪羯磨置之。中瓶⑯梓孔雀尾。中瓶後置經箱。輪前置中央火舍。鈴杵護摩壇小壇供具等如常。妙抄圖大壇右邊護摩壇聖天壇十二天壇建之。理性院授心抄圖。大壇右邊護摩十⑰二聖天立之。青表紙圖。大壇右⑱方建護摩壇。大壇左方十二天聖天壇立之。勸修寺圖。大壇置⑲鈴三杵。護摩壇三古杵也　妙抄圖。大壇置鈴五古。護摩壇置鈴三杵。常流不爾。大壇置鈴三杵。護摩壇三古許置之。如勸修寺也

問。修大法時行聖天十二天供有何由耶。答。或云。今行祕法求大悉地。故殊請諸天守護。又祈毘那迦障難。是故別行此二壇也。但聖天十二天皆大壇供之儀也。若爾大壇供時可行之。今護摩時供之。未加其由

①決＋(云)(甲)　②助＝指(甲)　③莖＝筋(甲)　④古＝五(甲)　⑤四＝五(甲)　⑥次第實＝實云(甲)　⑦〔院〕－(甲)　⑧〔云〕－(甲)　⑨瘂＋(油)(甲)　⑩耶＝乎(甲)　⑪鍾＝鑛カ(甲)　⑫範僧＝範俊僧正(乙)　⑬甲＝申(甲)　⑭[Siddham]＝[Siddham](甲)　⑮立＝之(甲)　⑯梓＝插(甲)　⑰二＋(天)(甲)　⑱方＝邊(甲)　⑲〔鈴〕－(甲)

緒云云

備大佛供小佛供汁菓子事如仁王❶經圖。佛前火舍者兼不斷香。故大火舍置之。或佛前火舍之前別置之。當流不爾歟孔❷雀法大壇壇上支分聊與仁王經法異。中央火舍置之。中瓶指孔雀尾。脇机置孔雀尾等。殊彼故今出大壇圖示其異。護摩壇小壇仁王經法圖同故不出之。至下可知耳

問支卷何耶　答

注進　孔雀經御修法一七箇日支度事

合

蘇　密　名香❸此鐵　白檀　龍腦　沈香　各一兩

五寶　金　銀　瑠璃　眞珠　水精

五香　沈　白膠　紫鑛　安息　薰陸

五藥　白木　人參　黃精根　遠志　苟把

五穀　稻穀　大麥　小麥　菉豆　胡麻

孔雀尾五莖

壇二面方六尺　小壇二面方三尺

禮盤二基　半疊四枚

脇机六前　經机二十前

燈臺十二本大八本中四本　切燈臺二十本

壇敷布四段　大幕二帖

蠟燭布一段　佛供覆布一段

芥子袋

壇供米二十七石之內

大壇料八石　護摩壇八石　聖天壇三石五斗　十二天壇三石五斗　諸神供三斗　供所薪料二石一斗　佛器等直一石六斗

油七斗之內

大壇御明八升四合　護摩壇一斗五合　聖天壇五升　十二天壇三升五合　讀經所二斗二合　供所料七合　阿闍梨房油七升　伴僧幷行事僧房油一斗四升七合

閼伽棚二基　閼伽桶三口在杓

折敷六枚　足桶三口在杓

長櫃三合

阿闍梨　伴僧二十口　行事一人　承仕四人　驅仕八人　見丁二人

淨衣白色　供料如常

右注進如件

年月日　行事大法師　阿闍梨

❹孔雀經御修法所　札云。孔雀經御修法權大僧都成

奉供

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

十二天供七箇度

聖天供十四箇度

諸神供三箇度

奉讀

大孔雀明王經三百八十部

奉念

佛眼眞言二千一百反

大日眞言二千一百反

本尊眞言二萬一千反

護摩眞言二千一百反

一字金輪眞言二千一百反

右依宣旨。爲祈請甘雨。始從今月十三日至于今日一七箇日夜之間。二十一口❺伴僧綱大法師等殊致精誠奉如件

建曆元年七月二十日　行事法橋上人位嚴圓

阿闍梨法印權大僧都成賢

私云支度中五香中白膠等香如洗記。五藥中白木和❻合呼金剛良。人參和名加乃爾金剛❼文扼。黃精和名於保衞美。又云也末恵美。遠志一名棘苑。一名葽繞。一名細草。五穀中菉豆小野抄云。菉豆者一種非二所作。但荒野中自然所生也。和名乃郞豆云云

問支度內壇已下等如何　答。覺洞院❽二年記云

❶經＋(法)㊙　❷雀＋(經)㊙　❸此＝紫㊙　❹甲本朱書傍註曰卷數　❺〔伴〕－㊙　❻合呼＝名鳴㊙　❼文＝久㊙　❽(建久)＋二㊙

御修法支度內御不審事

一壇已下佛具事

右大法之時。①伴僧等壇等②院御物皆所被渡③作也。④受新調之儀不可候者也。於佛具者皆所候也

一孔雀尾事

右⑤先多自公家被送之。仍任先例所載支度也。但粗阿闍梨相具⑥也。又先例也。今度早隨仰可用意*作也

一供米事

右人供如常之由令注進事。是又先例也。其故⑦者大法小法佛供人供皆以所被裁定案也。仍無其隱候歟。雖然爲御不審委重注之

一僧膳事

右朝恭支度僧前大法定例也。今度於本寺被修之。可送本寺之由御下知可*作歟

芥子袋事。裁縫生斷共以無煩作歟。可裁縫之人。強雖非少女。如淨衣等之裁縫可致精進潔齋也。又五穀多小如常御修法可*作也

一五色絲事

右先例多被載于支度。然而今度卒爾之間。可有煩歟之由令存故不注載之。可用故物支度也。若已被調儲者可送給候歟

一勅使參否事

先例不分明。於御衣者先例不被渡候歟

問。孔雀經法大阿闍梨伴僧等供米支配方何⑧耶　答。准仁王經法支配可支配。如⑨不出之

問。壇行事可存知事何　答。道具事。請定帳文等事。香藥事。道場莊嚴事。開白結願事。已上兼尤可存知也。凡修法之間始中終一向相計可下知歟。但壇行事者出世方。可沙汰之。大行事者世間方。可奉行之。承仕等可存知事者。大行事可令下知也

問。支度驅使八人見丁二人云云　其役何等*耶　答。驅仕等塔勤并散所法師原可用之。此內勤仕大炊役者。佛洪⑩汀菓子飲五穀九香芥子壇木等每日熟調之。此大⑪炊法師或號立預也。承仕請取之。每日可辨備⑫之。又料理道場塗爐引幔等。皆承仕所作也。又催伴僧庭拂ナムトスル八驅仕役也。又芥子入芥子袋以水スヽク。其外物可洗入此袋スヽクヘキ也。見丁役者花ツミ⑬乳木等致沙汰也。乳木等寸法壇行事可仰含也。但見丁者禁裏仙洞時者駈殿勤之。本坊之時塔勤法師原役也

問。承仕四人云云大壇等役何耶　答。大壇護摩十二天聖天如次可⑭住﨟次歟。大壇爲上﨟役。聖天爲下﨟役。其仁者金堂衆三寶院後戶寺家所司并中間法師等也。金堂衆勤仕之時者號預歟。皆各受壇行事之命請取壇已下支分可料理道場也。爐土以驅仕可令取之。又燈油請取之可致沙汰矣。爲擬鳥居等穴兼燒針一可用意歟

衆會金大壇承仕到禮盤前。左膝突地。右膝立居。以右手脇机打鳴。取左掌上居打之。先二打。續聊令有程又一打之。其後前金磬⑮程打之。員數三十六也。但大阿闍梨入堂遲遲時。不限三十六四五十可打之歟。又大阿闍梨早參之時。雖⑯不滿可六可打止歟。又終二打續⑰好好程經一打止也。可置香火。次護摩壇以下承仕各入幔內各至諸壇前可置香火。各可退出也。仁王經法承仕六人故。大壇護摩各二人故。大壇承仕二人之時。次﨟一人⑱幔內置香火也

問。孔雀經法請書請文如何　答

覺洞院僧正御房時請書

被綸旨⑲併炎旱漸涉旬播殖也。忌期非修密法。爭降甘澍。仍自來十七日可被始行孔雀經法。可令勤⑳修之由宜仰遣者綸旨如此。悉之謹狀

五月十五日　左衛門權佐長房

謹上　醍醐寺座主權僧正御房

請文

孔雀經御修法事

右子細存旨所申上候也。於于今者。綸言及度度。不可申左右。不顧器量之不肖。早任宣旨自明日十七日率二十口伴侶。於本寺道場可令勤修狀所請狀如件。誠恐謹言

五月十六日　權僧正勝賢

問。伴僧請定何耶　答

①伴僧等＝作壇㊥　②院＋(候)㊥　③作＝候㊥*　④受＝更㊥　⑤先＋(例)㊥　⑥也＝之㊥　⑦〔者〕－㊥　⑧耶＝乎㊥*　⑨不＝下㊥　⑩汀＝斗㊥　⑪〔炊〕－㊥　⑫之＝也㊥　⑬〔乳木等致沙汰也〕－㊥　⑭住＝任㊥　⑮(終)＋程㊥　⑯不滿可六＝不滿三十六㊥　⑰好好＝暫㊥　⑱(人)＋幔㊥　⑲併＝備㊥　⑳〔修〕－㊥

請定
孔雀經御修法伴僧事
實繼法眼(護摩) 範賢律師(十二天)
能遍已灌頂(聖天) 行運阿闍梨
叡信阿闍梨 乘覺阿闍梨
元嚴阿闍梨 乘源大法師
祐賢阿闍梨 源政阿闍梨
覺善大法師 海淵阿闍梨
行賢阿闍梨 信惠阿闍梨
勝運入寺 成賢阿闍梨❶(神供)
賢海內供 任賢入寺
乘雅阿闍梨 靜遍阿闍梨
右自今日(十七日)於本寺為祈雨可被始行。仍請定如件
建久二年五月十七日 行事法橋定慶
行事本名定延聊有所存改之畢
承仕四人 賢清 能善 昌元 千慶
此請定以寺家堂童子廻之
問。孔雀經御❷修伴僧張文方如何 答
上番
定範大僧都(十二天八部) 勝海僧都(聖天八部)
覺隆律師二十一部 繼尊律師十七部
全賢律師(神❸供十六部) 行嚴律師十六部
觀圓大法師❹三十部 公命阿闍梨十七部
乘玄阿闍梨十六部 定運阿闍梨十五部
下番
源政阿闍梨(發願十部) 勝運阿闍梨(二十八部)
章覺阿闍梨二十部 任賢阿闍梨(三十六部)
實覺阿闍梨(二十一部) 良嚴阿闍梨十五部

叡覺阿闍梨(二十五部) 淨尊大法師十七部
淨眞大法師十部 ❺除遍大法師二十部
私云。此帳文❻天幔上押之(竹針ヲモテヌイツク) 初❼帳文不付部數。經讀畢書之
問。孔雀經法小野勸修寺先例何乎 答
寬治三年五月二十一日(庚寅)小僧都定賢於東寺為祈雨孔雀經法。同二十二日(辛卯)終日雨降。依有法驗同二十八日❽轉任大僧都云云 同七月九日猶依炎旱於醍醐寺釋迦堂修孔雀經法。同十一日即雨降。同二十三日結願(無勸❾請。為一年之內故歟)或❿說云。天治二年權大僧都勝覺為祈女院御產修孔雀經法。十四日王子誕生。依法賞五月十八日被補權僧正云云 又⓫產主補任云。勝覺大治二年九月十一日。待賢門院女院御產(第四王子)孔雀經法并牛王加持參勤。勸賞任權⓬僧云云 金剛王院聖賢闍梨云。勝覺僧正於本寺為祈雨被修孔雀經法。釋迦堂乾⓭坤也。不引厥五色。是依口傳也。定賢法務存生時手代被修之云云 建久二年被下覺洞院奉行長房狀云。寬治三年定賢法務兩度行此法。共有其驗之由被記置候。又定海大僧正給請雨經法之請申請。修孔雀經法。有其驗之由語傳也云云 又遂狀云。定賢法務二箇度內一度東寺⓮卽勸請。一度醍醐寺又有法驗云云 定海僧正為祈雨被修此法事僻事也。天承御讀經被行之云云 座主補任云。大治五年大旱魃。七月一日於釋迦堂修祈雨。孔雀經御讀經。⓯內五日甘雨普潤。勸賞賜阿闍梨五口。寄置彼堂(但天承元年二月二十八日宣下迫被仰下。)云云 天承⓰二年閏四月十四日補二長者。自今夜始行孔雀經法。同二十一日結願。有御夢想。法驗揭焉之間劍法印為勸修孔雀經御修法被補二長者。依劍法印為散位之間去長者職云云 建久二年五月十七日權僧正勝⓱賢於醍醐⓲寺三寶院為祈雨⓳被孔雀經法。自同二十二日戊剋至于二十三日巳時。大雨滂沱矣。仍二十四日結願畢。同二十五日彼勸請。以阿闍梨五口被置清瀧之社乎
院宣云
被院宣⓴併於當寺被修孔雀經法事。年記久隔。蹤跡又稀。今預希代之招請。忽顯速疾之效驗。七日之內甘雨忽降。非啻一時之悅豫。定為萬代之美談歟。法驗之至叡感不少。於勸請者。任申請可置阿闍梨五口於清瀧社之由㉑所被宣下也。以此旨可仰遣者。院宣如此悉之。謹言
五月二十四日 ㉒左衛門權佐長房
謹上 醍醐座主僧正御房
謹請
院宣事
右孔雀經御修法之効驗。殊依有叡感勸賞事。任申請阿闍梨五口被寄置清瀧社條。誠是一宗之面目。萬代之龜鏡也。滿寺諸僧異口同音所㉓長申也者謹㉔可請如件
勝賢誠恐敬白
五月二十五日 權僧正勝 I

❶〔神供〕－(甲) ❷修＋(法)(甲) ❸供＝分(甲) ❹三＝二(甲) ❺除＝深(甲) ❻天＝大(甲) ❼帳＝裁(甲) ❽轉＝補(甲) ❾請＝賞(甲)* ❿說＝記(甲)
⓫產＝座(甲) ⓬僧＋(正)(甲) ⓭坤＝角(甲) ⓮卽＋(有)(甲) ⓯內＝同(甲) ⓰二＝四(甲) ⓱賢＝覺(甲) ⓲〔寺〕－(甲) ⓳被＋(修)(甲)
⓴併＝稱(甲) ㉑〔所〕－(甲) ㉒左＝右(甲) ㉓長＝畏(甲) ㉔可＝所(甲)

或記云。成賢建暦元年七月二十日。依祈雨孔雀經法勸賞任權僧正（云云）　問。孔雀經緣起何　答。大唐大暦六年三藏不空和尙。玄宗肅宗兩皇帝嚴命。於上都內道場所翻譯❶注是也。大師弘仁元年表云。一百餘部金剛乘法門之中❷珠有三部經法（乃至）佛母明王經等念誦法門。佛爲國王持說此經（云云）

問。此❸法勝能如何　答。儀軌云。佛告阿難陀。若諸世間災禍❹適惱刀飢允❺畢疾疫起時。或彼國王及諸王子大臣等爲降伏故。於王宮或於勝地或伽藍或大宅。依法淨地建立道場。五肘方壇也。尊位幷供（如軌。枕雙紙引之）

又云。或有急速❻天難至時。可隨自力分。於一淨處以瞿摩夷白檀香塗香圓壇。九位中安佛。及以三古葉孔雀尾豎於壇中。上其幷物等（如常。云云。法務枕雙紙出之）　問。修孔雀經法之時。野干鳴吉凶事何。　答。青表紙云。白川殿上皇御祈令修此法給。修中之間野干頻鳴。從院被仰下云。野干鳴極驚怖思食（云云）予（理性房）申云。孔雀經法修中野干鳴吉瑞相也。孔雀經本書中見（云云）❼一院甚有御感（云云）

孔雀經法（三藏文明譯）

若於其方有尸婆（是野干鳴）如前所說諸同伴皆不應恐怖。此則是其呪成就相（文）　問。鳴衆會金作法如何　答。❽請流說不同歟。或取金鞠置小疊上❾安之。只當流作法承仕至禮盤前蹲踞。取脇机金鞠居左手。右手取鐘木三十六打之。三時合一百反也　問。孔雀經法軌何等耶　答

大孔雀明王經三卷（不空譯　慈覺請來）

大孔雀明王經略儀軌一卷（禪林）

梵字佛母孔雀明王經一部三卷

梵字孔雀❿王眞言一本（慈覺錄）

孔雀壇場法式一卷（義淨譯　智證錄）

大孔雀明王畫像儀軌一卷（不空譯　智證錄）

孔雀王呪經一卷（貞元）

大金色孔雀王經一卷（貞元）

佛說大金色孔雀王呪經一卷（貞元）

孔雀王⓫呪一卷（亦云孔雀王陀羅尼經。貞元）

大孔雀⓬呪王經三卷

佛說大孔雀明王畫像壇場儀軌一卷

問。小野廣澤修法勤⓭否異如何　答。報恩院御記云

修法兩流（仁和　醍醐）勤否事

一。請雨經法（一向醍醐流修之）

仁和寺僧正寬空村上御宇修之（年記可尋不降雨）

天祿三年同人又修之（又不降雨）世傳云。依之仁和寺流于今不修此法歟（云云）

勸修寺權僧正範俊永保二年七月修之（九箇日遂不降雨）或云。範俊逐電（云云）可尋之。依之勸修寺流于今不修此法。而建保元年成賢僧正修之。頗非據歟（云云）

一。如意寶珠

大略醍醐行之。仁和寺勸修寺希雖修之其習不同歟

一。仁王經法

醍醐寺修之。仁和寺又修之

一。孔雀經法

仁和寺專修之。醍醐又修之

一。轉法輪法

醍醐專修之。他寺不分明（矣）

一。如法愛染王如法尊勝

醍醐勸修寺專修之。仁和寺又修之。但於如寶尊勝者仁和寺不分明可尋之

一。後七日守護經法花普賢延命

仁和醍醐兩流通修之

一。大元法

兩流通雖行之有子細。醍醐可修之

一。熾盛光法

雖兩流通行但於大法者天台修之

一。五大虛空藏法

雖兩流俱行但以醍醐爲本

一。金剛童子法

雖兩流通行但於大法者三菩薩行之

一。圓滿金剛法

唯醍醐寺行之

一。鎭宅

此法專天台行。但東寺兩流行之

一。鎭壇

仁和醍醐兩流行之

一。招魂作法

此專醍醐行之。但仁和寺又受醍醐行之歟

此外藥師阿彌陀等諸佛。金⓮剛輪尊勝等佛

❶注＝經(甲)　❷珠＝殊(甲)　❸法＝經(甲)　❹適＝過(甲)　❺畢＝旱(甲)　❻天＝災(甲)　❼〔一〕—(甲)　❽請＝諸(甲)　❾安＝打(甲)　❿王＝經(甲)　⓫呪＋(經)(甲)　⓬呪王＝王呪(甲)　⓭否＝不(甲)　⓮〔剛〕—(甲)

頂。理趣六字等諸經法。正觀音千手等諸觀音。一字六字等諸文殊普賢彌勒等諸菩薩。不動降三世等諸明王。多聞吉祥等諸天等。皆是兩流通行之

此記先師僧正御房依一院（嵯峨法皇）之勅命被注進畢。❶其時弘長三年五月十日也

私抽彼御記書之

或記（仁和❷歟）云。祕法

孔雀經　仁王經　請雨經　普賢延命　後七日太元　已上大法限東寺修之

如法尊勝　五大虛空藏　如法愛染王　已上❸非大法有大壇護摩法等也

小野醍醐專行法

大佛頂　如法尊勝　❹諸雨經　五大虛空藏　轉法輪　如法愛染王云云　問。大法祕法何等乎　答。或云。四箇大法。五箇祕法。四箇大法者。仁王經。請雨經。孔雀經。守護經也。五箇祕法者。如法愛染。如法❺尊。轉法輪。後七日。大元也

問。引大幕幔代懸❻草等如何　答。幔代懸*草等强無定寸法。柱樣竪立。又横木結渡其幔。紙捻結付上懸。*草外出サクルアリ。內ナキナリ。幔アカリタルハワロシ。四野幕スル也　問。御修法時其人可候何處乎　答。大法等晴儀床子用之條粗有所見歟。常小御修法等只徘徊庭也。大童子隨意用不元難歟。設有フタコナト可宜歟　問。迴御修法表白有無如何　答云。護摩相續修法被成之時表白無之中絕之後又被始之時可然歟

問。壇所參人之時用❼明歟如何　答。松明大童子役也。晴儀雖明日猶可用松明也

問　御加持發願讀經發願等音色如何　答。御加持發願音色重クスル也。仁和寺初二字計❽開（半地❾僧候）終決定圓滿決定成就二句四字俱聞。醍醐諸句四字俱聞。但護持聖主等護持二字計聞。御名不聞二反也。終二句具聞。二句後大阿闍梨陀羅尼始誦。或伴僧一薦誦之。但調伏五壇等能陀羅尼伴僧役也

讀經發願如常發願音色也。迴向又如常也

祕鈔問答第五（抄本第四）

仁王❿經

問。本尊不動明王云云　爾者於此法種三尊有⓫異乎　答。爾也。今流種子□。三形十二輻輪。尊形不動（右手持劍。左手持十二輻輪也）　玄⓬祕金寶妙抄以此種三尊同爲所存也。又妙抄或傳云。不動爲本尊。種子□。三形劍云云　宗命寶心兩⓭會種□三輪尊不動云云

私云。此二傳不動本尊義雖同當流以□爲種以劍爲三形。恐迷此法正⓮道。□劍是大日所變常不動種三也。今不動是金剛波羅蜜菩薩所變故。以□輪爲種三也。□輪是又金剛波羅蜜種三故。故金剛界羯磨三昧二會。□爲金剛波羅蜜種。仁王經云。中方金剛波羅蜜菩薩手持金剛⓯輪。故亦享抄云。種子□三形梵篋。尊形般若菩薩（左手持梵篋。右手作說法印）　又說種子□三形十二輻輪。尊形金剛波羅蜜菩薩（手持金剛輪）⓰也

又奧云。更有口決。不動爲本尊。種子□□。三形十二輻輪云云今次第奧云。或說本尊般若菩薩。種子□或□。三形梵篋（或傳云云）

問。三傳依憑何出乎　答。仁王經下卷云。中方金剛波羅蜜菩薩摩訶薩手持金剛輪。放五色光。與四俱胝菩薩往護其國矣。此文金剛波羅蜜本尊證也。仁王念誦法云。由結此印誦陀羅尼故。行者自心即變成般若波羅蜜菩薩。○其菩薩像法結跏趺坐白蓮華上。身黃⓱金色。○首戴寶冠。○左手當心持般若梵篋。右手當乳作說法印（文）又修習般若軌云。行者即於壇中本尊前想七寶樓閣。而開四門。於其殿中觀⓲蛇字門。成般若波羅蜜佛母。以十波羅蜜圍繞（文）此二文般若菩薩爲本尊之證也。念誦法云。第一東方金剛手菩薩○依教令輪⓳觀作威怒降三世金剛。四頭八臂。摧伏一切魔醯首羅大自在天。○第二南方金剛寶菩薩○依教令輪*觀作威怒甘露軍荼利金剛。示觀八臂○第三西方金剛利菩薩○*觀作威怒六足尊。手臂頭各六。坐水牛上。第四北方金剛藥叉菩薩○*觀作威怒淨牙金剛示現四臂。第五中方金剛波羅蜜菩薩○轉法輪菩薩也○依教令輪現作威怒不動金剛。摧伏一切鬼魅惑亂諸障惱者（文依）此文以不動爲本尊也　問。仁王經文分明也。何以金剛波羅蜜不爲本尊乎。故

❶其＝于(甲)　❷〔歟〕一(甲)　❸(雖)＋非(甲)　❹諸＝請(甲)　❺尊＋(勝)(甲)　❻草＝簞(甲)*　❼(松)＋明(甲)　❽開＝聞(甲)　❾候＝作(甲)　❿經＋(法)(甲)　⓫異＋(說)(甲)　⓬祕＝抄(甲)　⓭會＝人云(甲)　⓮道＝意(甲)　⓯輪＋(之)(甲)　⓰也＝云云(甲)　⓱〔金〕一(甲)　⓲蛇＝地(甲)　⓳觀＝現(甲)*

澤抄以金剛波羅蜜爲本尊乎　答。私云。除內外障難敎令輪殊勝故。經中雖明五菩薩護國利人。儀軌中探經意述五大尊。除災與樂也。故儀軌云。摧伏一切鬼魅惑亂諸障❶難者文此意也。故今次第奧云。說說各雖有由緖。以不動爲本尊。殊有深意云云御口決云。仁王經法於東寺修之。或以五菩薩爲本尊。或引迴五菩薩。或引迴五大尊歟。然當流籠十五尊引之。爲祕本尊不令人知何尊也。五大尊爲本尊之時。小壇大壇右邊建之。五菩薩爲本尊時。脇壇大壇左邊可建之歟。又西南院御口決云。不動尊是大菩提心體。自初發心至成佛消滅內障可依此尊力。又拂劫七難九橫外難。又可任此明王之功故爲本尊也。又最祕傳般若菩薩不動明王不二體。所以般若菩薩又有消除內外障難之功。尤凡三世諸佛成覺道無不由智惠。斷煩惱所知二障。降伏天魔成覺位故。但次第等擧不動。是祕不二尊不顯說也。勸請云。本尊般若持明王可思之。次第中口決所持劍輪自性敎令二身和合義實有味文非無依憑。大師仁王經次第道場觀云。觀想。[梵字]字變成五部樓。五輪世界於勝地上有[梵字]字變成五部樓閣無量嚴飾❷本有具足方別懸六幡繒綵珠網間間嚴之。內❸三重曼荼羅於五方中各有[梵字]字變成蓮臺。各於臺上有[梵字]字變成輪光。又光中中方有[梵字]字變成十二輻金輪。現作威怒金剛波羅蜜菩薩。卽遮那法輪形。右持五忍劍。左持十二❹輪金輪。青黑色而火焰遍身。東中有[梵字]字變成五古金剛杵。現作威怒金剛利菩薩。身淺❺綠色。❻右利叉五古劍。左金剛拳。南中有[梵字]字變成如意寶珠。現作威怒金剛寶菩薩。身青黃色。右持吠瑠璃色寶珠。上發黃光焰。左手如前。西中有[梵字]字變成利叉三古劍。現作威怒金剛利❼菩薩。身赤肉色。右持三古劍。左手如前。六頭面。北中有[梵字]字變成忿怒五古。現作威怒金剛茶叉菩薩。淺黑色身。右持五古。左持金剛鈴也。中尊八方如次羯磨三古寶冠箜篌觀之。❽西角四瓶已上二重四角外四供❾四門四❿接四方八方天已上三重依本敎觀之。三重外界道四重四角釘於佉陀羅木概如是觀想文

私云。中尊云威怒金剛波羅蜜多菩薩。是菩薩明王不二名也。又所持中輪菩薩三形金剛波羅所持也劍明王三形不動所持故是又⓫預自性敎令一體義也。四尊又准之。故知菩薩明王一體義。源出大師密意。深可信之。彼御次第奧記云。以此經次第并祕密曼荼羅綸閣倍講經座經嵯峨天皇高覽。予時弘仁十三年九月十五日文　見此御記淚與筆俱下。仍不恐繁文具載之

問。諸次第出輪種子不同。御作[梵字]。澤抄[梵字]。理性院[梵字]。勸修寺[梵字]。今次第[梵字]。何有如此異耶　答。[梵字]是金輪梵號。[梵字]金剛波羅蜜種子。[梵字]不動種子。大師御意擧自性敎令二身種子示不二義也。故出尊形云。現作威怒金剛波羅蜜菩薩。威怒言可思之。此菩薩明王卽大日自性敎令輪故云遮那法輪也。今次第用[梵字]字者。[梵字]金剛波羅蜜種子故爲顯同體義用[梵字]也。具如前記。理性院但不動爲本尊。勸修寺般若菩薩爲本尊。故用[梵字]也。澤抄依梵名也　問。何爲金波種乎。故元抄云。[梵字]字變作梵篋。梵篋變作般若菩薩云云　加之般若菩薩六臂。金波二臂。手臂多少異⓬乎　答。金波般若⓭二菩薩同異隨宜。手臂持物等又不定。今經金波持輪。祕藏記金波持篋。祕抄般若祕記等六臂。仁王軌⓮之身卽便變成般若波羅蜜多菩薩。而爲一切諸佛之母。其菩薩像結跏趺座白蓮花上。身黃金色。衆寶瓔珞遍身莊嚴。首戴寶冠。繫冠白繒兩邊垂下。左手當心持般若梵篋。右手當乳作說法印文此文二臂歟。又種子隨宜。元抄又說。[梵字]字爲金波種。御作次第此意歟。凡今經或金波或般若或不動爲本尊也。然當流意三尊一體義爲所存歟。極祕⓯之鈔云。壇上有[梵字]字變成十二輻⓰輪。輪變成中方金剛波羅蜜⓱多菩薩。手持金剛輪云云一本仁王軌云。金剛波羅蜜多者。此云到彼岸也○依前法輪現妙勝身。行願圓滿住等覺位也○又以法輪化導有情令無數天至彼岸故。依敎令輪現作威怒不動金剛文此軌示金波不動一體義。別本擧般若故。又一體故歟。元抄註云。依經并軌意抄之云云又勸修

❶難＝惱㊥　❷本有＝有本㊥　❸(有)＋三㊥　❹輪＝輻㊥　❺[綠]－㊥　❻右＋(持)㊥　❼[菩薩]－㊥　❽西＝四㊥　❾[四門]－㊥　❿接＝棲㊥　⓫預＝顯㊥　⓬乎＝耶㊥　⓭[二]－㊥　⓮之＝云自㊥　⓯之＝元㊥　⓰輪＋(輪)㊥　⓱[多]－㊥

寺祕本云。種子[梵字]變成十二輻輪。輪變成二臂不動。右[1]手持劍。左手持輪云云此說同。當流義歟。彼本云。種子[梵字]或[梵字]云云　問。輪[2]有八輻千輻等。何今用十二輻輪[3]乎　答。今次等裏云。世間災難皆從十二因緣生起文仍今以此般若法輪摧破彼十二[4]因緣災難之意也云云

私云。十二因緣是衆生輪轉煩惱業苦次第。未必可招災難。故經中[5]於難[6]地因云。不孝父母。不敬師長等。不行正法等文又大師釋中災禍之[7]奧出時運天罰等矣。天罰者由教令乖理。天卽罰之云云　今經所擧當于天罰歟。然輪轉故招災難。寧不依十二因緣乎。經上文擧災起因云。一切有情造惡業故。令諸國土種種災起文十二[8]因支中行有二支無惡業哉。大師又災起因出業感矣。又良賁疏云。一切有情造惡業故者。由衰滅十惡增也。由十惡增有諸難起文愚案云。多種輪中用十二輻輪者。輪有摧伏能。故爲摧破[9]十二月災難故。諸流倶用。十二輻輪歟。大師業感者。如此災難是一切衆生[10]苦業感何[11]開輪迴別業。經中云。一切有情造[12]惡故卽此意矣

問。勸請發願何等耶　答。如下出之

勸請　初夜日中

本尊般若持明王　四大八大諸忿怒　護持仙院除不祥　玉體安穩增寶壽

發願後夜

本尊界會　般若明王　[13]四大八大　諸大忿怒　護持仙院　玉體安穩

問。[14]道觀中五大尊種三等何乎　答。中尊種[梵字]。三前顯畢。三世金寶澤抄理性勸修寺種[梵字]。玄祕妙抄今次第[梵字]字。御[15]作次第[梵字]字也。三形皆五古也。餘三尊諸流種三同也。但御作次第西方種[梵字]。北方三形五古。異諸流也

問。常五大尊種子[梵字][梵字][梵字][梵字]　今次第不爾乎　答。今五大尊是五菩薩合體五尊故異彼種子歟

理性院[16]次第云。心前有[梵字]字變成廣博嚴淨寶殿樓閣。其內有殊妙壇場。齊分五位。其上皆有[梵字]字變成瑟瑟座。其[17]內央瑟座上有[梵字]字成滿月輪。月輪上有[梵字]字轉成十二輻金輪。金輪變成本尊[18]不動明王。身色青黑。童子肥滿形。安坐寶般石上。住火生三昧。頂上戴蓮華。左垂一結髮。額有水波皺。兩目開不瞬。以上齒嚙下脣。成[19]忿怒相。右手持[20]利劍。左手執十二輻輪。遍身有迦樓羅炎熾盛過劫火。內心含慈悲。愍念有情。外[21]相現忿怒降伏魔障。又東方瑟座上有[梵字]字成五古金剛杵。杵變成降三世尊。四面八臂形。持諸器拔[22]蹈天及后。南方瑟座上有[梵字]字變成寶珠。珠變成軍荼利明王。具四面八臂。以蛇爲瓔珞。西方瑟座上有[梵字]字變成利劍。利劍變爲大威德尊。[23]六面六臂六足形。以髑髏爲瓔珞。坐水牛上。北方瑟座上有[梵字]字變成牙形。牙形轉成金剛[24]茶叉明王。五眼忿怒形。三首馬王髮以珠寶遍嚴飾。又八供四接菩薩護世八[25]大等引率於所部眷屬[26]同繞恭敬云云

仁王[27]經念誦法云。於壇中心畫十二輻輪。東畫五股金剛杵。南邊畫金剛寶。西邊畫金剛劍。北邊畫金剛牙。此上五事卽是五方菩薩[28]義中所執之[29]熱。東南隅畫三股金剛杵。西南隅畫寶冠。西北隅畫箜篌。東北隅畫羯磨金剛杵。當四角上置四賢瓶。金銀銅瓷雜瓦亦得受一斗。已下別本念誦儀軌云。一[30]升已下。云云　滿瓶盛水。揷枝條花。用四色繒。各長四尺。青黃赤綠如上次第。繫四瓶項次第三重。東門畫金鉤。南門畫金剛索。西門畫金剛鎖。北門畫金剛鈴。東南角畫香爐。西南角畫荷葉於中畫雜花。西北角畫燈。東北角畫[31]塗器。所畫杵等皆有光焰文

私云。儀軌文無第二重言。諸流曼荼圖異歟。仍勸修寺圖第一重不動。第二重四方四明王。四隅羯磨三古寶冠箜篌。第三重四方四接。四隅塗香香呂荷葉燈器也。玄祕圖中央不動。四方五古東寶珠南劍西牙北四隅三古巽寶冠坤箜篌乾羯磨艮第二重四方降三世軍荼利大威德金剛藥叉。四隅四瓶。第三重四方四門鉤索鎖鈴。四隅香花燈塗。東方帝釋持國。南方火天增長。西方廣目水天。北方風天多聞。此八天四方四隅間安之。八方天中取五天四天具擧內四供何乎。此圖息災曼荼羅也。故[32]玄祕云。北方懸曼荼羅云云又今次第就息災修之云云御口決云。小野僧正時被圖仁王經曼荼羅增益曼荼羅也佛師如照也可懸東

[1] [手]－甲　[2] (亦)＋有甲　[3] 乎＝耶甲　[4] 因緣災難之＝十二緣起災横甲　[5] 於＝出甲　[6] 地＝起甲　[7] 奧＝異甲　[8] 因＝有甲　[9] (十二月)＋十甲　[10] 苦＝共甲　[11] 開＝同甲　[12] 惡＋(業)甲　[13] [四大八大]－甲　[14] 道＋(場)甲　[15] 作＝位甲　[16] 次＋(第)甲　[17] 內＝中甲　[18] (大聖)＋不甲　[19] (大)＋忿甲　[20] [利]－甲　[21] [相]－甲　[22] 蹈天＝踏大天甲　[23] (成)＋六甲　[24] 茶＝藥甲　[25] 大＝天甲　[26] 同＝圍甲　[27] [經]－甲　[28] 義＝手甲　[29] 熱＝契甲　[30] 升＝銖甲　[31] 塗＋(香)甲　[32] 甲本傍註曰佛子如照始被圖之是增益曼荼羅也而僧正肝心之息災或云小野僧正長久五年被修之云云

方歟 權僧正時改增益被圖息災曼荼羅
佛師珍海也 爾以降當流皆就息災修此法也云云

私云。十卷抄付增益修之

此兩本曼荼羅三寶院被安置報恩院。寺務時被渡於報恩院畢。予此曼荼羅誰人可有御付屬乎尋申之處。僧正御房仰云。一本付三寶院。一本可安當院家云云彼御意實深蓮藏院定濟遍知院兩僧正可被付屬也。而其年九月六日御入滅。不及兩本配分。二本俱在報恩院兩方經藏付封。及勅封五旬間無開。五旬以後蓮藏院僧正以報恩院僧正御契狀備叡覽之時。契狀明鏡故蒙勅許開經藏令管領給畢。故兩本曼荼羅蓮華院相承今奉安置報恩院。予永仁六年九月下旬兩本曼荼羅親奉拜畢。兩本俱三幅也。諸尊座位隨增益息災異歟。報恩院御記云。命云。仁王經曼荼羅小野僧正始被圖出之。增益曼荼羅也。僧正縣此[1]曼荼羅[2]息災被行之。此曼荼羅利菩薩三形被圖。鉤事恐失錯歟。仁和寺覺印阿闍梨平等房法印 永嚴親弟也謗云。[3]不辨鉤[4]鉤之兩字之人所圖歟。此事以外誤歟云云 又命云。權僧正定海此曼荼羅息災被圖。成是無[5]詮事也云云 又御記云。顯良語云。故朗澄律師云。台藏文珠院文珠印作[6]鈒形也習之。云鈒形是一傳也。鉤是文珠三昧耶形也。仍作*鈒形無其難。而覺印阿闍梨如此難也。 頗以不可然矣。略出經云羯磨令利菩薩 由緒合對藏鉤契故云云 可見正文也 又命云。大僧正被圖之時。以珍海已講令圖之。而珍海以草本令見覺信法務他人夢歟分明不覺[7]語。仍珍海感惡夢。謂衆多兵士來搦珍海擲沒深砂河。 則自其時受病不幾逝去云云 是則清瀧神罰也云云

又命云。叡山妙香院僧正此曼荼羅可奉拜之由。以行嚴僧都被仰遣。此曼荼羅當寺之祕蹟其聖目。但於今者曼荼羅集中ナントニ皆令圖。所所披露。雖不可有子細又無左右被奉請叡山之條甚意難測進退惟谷。可愼可愼

私云。命者遍智院僧正御房御命也

曼荼羅圖出之

玄祕圖[8]

燈𦬇	風天	鈴𦬇	毘沙門	塗𦬇
水天	瓶	金剛業菩薩 左持鈴 右持三古	瓶	帝釋
鎖𦬇	大威德 左安腰 右持鈴	莖蓧 劍 寶冠 慢 牙 左三古 二如牙 不動 左十二輪輪 右劍 寶 羯磨 五古 三古	降三世 左安腰 右持五古	鉤𦬇
廣目天 肉色	瓶	軍荼利 左安腰 右持寶	瓶	持國天 ウスアタ
花𦬇	增長天	索𦬇	火天	香𦬇

[9]蓮藏院僧正御房祕抄與被寫玄祕圖云。北方懸曼荼羅大僧正被圖之云云

勸修寺圖

北

燈器		金剛鈴		塗香器
	莖蓧	金剛夜叉 三ハ牙	羯摩金剛𦬇	
西 金剛鏁	大威德 三ハ劍	種字系。字變成十二輪。輪變成二臂不動。右持劍。左持十二輪輪	降三世 三ハ五古	金剛鉤 東
	寶冠	軍荼利 三ハ寶珠	三古	
荷葉		金剛索		香炉

南

問。本尊加持印言何 答。先五大尊云云 薄云。不動[10]救劍印 救呪 降三世大印大呪如金剛界 軍荼利兩手各三古大呪 大威德棒印 大呪 金剛夜叉印言如常歟。云云 [11]瑜祇 西南仁王口云。五大尊印言如常。但不動劍印。慈救三三昧耶攝召印言云云 理性院寶云 五佛加持五菩薩加持有之。 次根本印念誦[12]法。以兩手[13]皆相附。二頭指屈於掌中。以大拇指各押二指頭。置心上文 勸修寺口傳云。以大指各押二頭指之頭也云云 若依此口傳今印相似違儀軌乎。 私案既云二頭指不云二頭指。各字起[14]字左右大指各押二指押風小頭也。彼所引落文字故作此口傳歟。青表紙引彼文云。以兩手[15]臂相附。收二頭以二小指屈於掌中。以大拇指各押二小指頭。置於心上誦經中[梵字]七反文 此文加以二小指四字爲善。 二小指[16]小字增歟 前本爲勝。可勝本見矣。澤抄

[1]（息益）十曼㊥　[2]［息災…羅］九字一㊥　[3]不辨＝利菩薩㊥　[4]鉤＝鈒㊥　[5]詫＝詮㊥　[6]鈒＝鉤㊥*　[7]語＝悟㊥　[8]圖中內畫左中劍字甲本作鈴字　[9]蓮藏乃至云云二十九字依甲本補之　[10]（慈）十救㊥　[11]瑜祇歟＝常㊥　[12]法十（云）㊥　[13]皆＝背㊥　[14]字＝壹㊥　[15]臂＝背㊥　[16]［小］一㊥

云。宜立餘四指師說也。軌文六指❶云。此說同勸修寺所引文矣。上想梵篋者。兩手合堅水火上有梵篋可觀之

澤抄云。想此印置梵篋。其中有八萬法藏云云

次梵篋印言如常。次無所不至印此印言當流不共相承歟。祕口云。二風寶形以之爲最祕云云理性院寶心傳云。護菩薩印。二手外縛。二頭指立合加持四處。眞言曰〔梵字〕次不動獨古印。火界呪。次自在契。慈救呪。次經毫印。陀羅尼七反已上

宗命僧都傳云。今次第中用前二印言也

澤抄經毫印。金剛縛風如針。此二印用地室利輪嚕多呪也。光寶記云。先無所不至印。無盡藏明。次經毫印。經奧陀羅尼(或小呪)次外五古印。慈救呪(已上用印)次第最祕說極肝心也云云

私云。藏草五大尊中。不動劍印慈救呪。西南院彼覺洞院口云。五尊中不動外五古印慈救呪云云其如上辨矣

問。召請結界等何印言乎　答。薄云。召請大鉤召。結界降三世云云西南院(親快)云。覺洞院御❷記抄云。結界不動劍印。慈救呪云云召請如先

問。字輪觀撥遣等何耶　答。薄云。字輪觀(五大云云)發遣通發遣歟。寶心云。梵篋印。頭指發遣眞言末加發遣句也　問。護摩諸段作法如何　答。覺洞院三卷護摩抄。仁王經(息災)部主(金剛界大日)自加持。召請。諸供物。撥遣

本尊

自加持(經題經呪)　召請諸供物〔梵字〕　加持物

撥遣

諸尊段(五大尊)

自加持(外五古慈救呪)　召請(大鉤召同)　諸供物(同)　撥遣(彈指)

律御抄云。〔梵字〕火天段如常。部主(大日或般若菩薩❸)本尊(不動)諸尊(五大尊種三如前)世天(如常)加持物乳木等(一字明加持物同加之。或用護菩薩眞言翔❹會也)

息災如常　本尊諸供物眞言餘段段各呪可用云云

律御抄者覺洞院僧正歟。東寺沙門親快云云

光寶法印記云。仁王經護摩火天段如常部主段(般若菩薩)種子〔梵字〕。三形梵篋。尊形如胎自加持印明梵篋印明。召請印明(大鉤召印言)諸供物本尊言。撥遣印明(准召請)

本尊段

中方尊種子〔梵字〕三形(十二輻輪)尊形(如曼荼羅)自加持印明(無所不至般若無盡藏)召請印明(同上。以右頭指召之)諸供物(經陀羅尼小呪)加持物呪(種子言)〔梵字〕撥遣印明(准召請)

諸尊段

自加持印明(外五古慈救)

❺

金剛拳　降三世　青黑色右五古左拳腰　〔梵字〕二

到彼岸并不動

金剛藥叉　青黑色右三古左拳腰　〔梵字〕五

金剛利大威德　左拳腰六頭右劍　〔梵字〕四

金剛宝軍荼利　青黑色右宝左拳腰　〔梵字〕三

召請印明如前(以右頭指召之)　諸供物(蘇油・塗香・乳木・屯供各別呪。中央三杓慈救呪。四大明王各一杓。❻各別呪)　撥遣印明(准召請)

世天段(如常。口傳云。帝釋幷水火風三天各三杓供之)　光寶法印爲遍知院仁王經法伴僧一﨟。勤仕護摩壇。定依僧正御房口傳記之歟。寶心記云。自觀心上有〔梵字〕字。成十二輻輪。我身舉體十二輻輪也。變成不動明王五古印慈救呪。勸請奉送儀式如常。以頭指來去云云私云。今流改〔梵字〕用〔梵字〕。自加持經❼題印經呪。光寶記云。無所不至❽印無盡藏明也。諸供物加持物〔梵字〕也○寶心云。諸供物加持物慈救呪或一字心也

問。後加持作法如何　答。西南院御記云。修法後加持作法。先率伴僧參後加持所著座。扇置獨古。護身法(淨三業三部被甲)四方結本尊印明。降三世麁。空網火院大三摩耶。次取獨古。持左手。搯念珠。唱發願

至心發願　唯願大日　本尊界會
不動明王　四大八大　諸大忿怒
兩部界會　諸尊聖衆　外金剛部
護法天等　各各還念　慈悲本誓
皆來集會　同心加護　護持聖❾衆(或佛院)
〻〻〻〻　消除不祥　消除災難
惡靈邪氣　三世怨敵　厭眉呪咀
作障難者　惡夢惡想　諸不吉祥
怖畏急難　非時中夭　天變怖畏
理運非常　年月日時　一切惡事
摧破嶽塵　皆悉消除　眞言法樂
薰入五體　❿御産平等　〻〻〻〻
⓫除病延命　增長寶壽　玉體安穩

❶云＋(云)甲　❷〔記〕－甲　❸薩＋(息災如常)甲　❹〔會〕－甲　❺甲本圖中央輪內有〔梵字〕青黑色右劍左十二輻輪十一字　❻(用)＋各甲二　❼顯＝題甲　❽〔印〕－甲　❾衆＝王甲　❿甲本朱書傍註曰産時可加此句　⓫甲本朱書傍註曰此句可隨時

恒受快樂　無邊御願　決定成就
決定圓滿
次出加持呪（本尊呪ロ云。悲救呪愛染王大呪等百反能程也。自餘隨眞言大小可計也）
加持間有觀
口傳云。施主心蓮花臺上觀置本尊種子・施
主無明妄想無始罪障消滅云云　加持了念珠
摺臂令祈念（此間伴僧退出）
次解界（大三摩耶　火院　金網　降三世　四方結　地結）　次護身法　次
退出
已上初夜作法
後夜後加持發願無之。護身結界等後摺念
珠出加持呪（觀念加初夜）　呪遍滿念珠摺祈念耳
次解界　次退出
師云。息災法加持之中間念珠不摺之。初後
二坐許摺之。調伏初中後三度念珠摺之
云云
已上普通御修法初後夜加持作法也
問。今尊四法本誓中何乎　答。六集四法中
息災降伏。本誓中不出之。仁鈔四法中如
先。本誓中除病天變出之。妙抄中天變擧
之　問。新古二經五菩薩五大力同異如何。
答。澤抄云。一金剛孔菩薩。軌云金剛手菩
薩。眞言。唵縛曰羅二合薩怛縛阿入　二龍王
孔菩薩。軌云金剛寶菩薩。眞言。唵嚩曰羅
二合羅怛那二合唵　三無畏力孔菩薩。軌云
金剛利菩薩。眞言。唵縛曰羅二合底乞瑟拏淡
四雷電孔菩薩。軌云金剛茶叉菩薩。眞言。
唵嚩曰羅茶叉吽　五無❶畏孔菩薩。軌云金
剛波羅蜜菩薩。眞言。唵❷縛薩埵縛二合嚩曰
理二合吽云云此抄意之同也

問修仁王經法開白結願等作法如何　答。
遍知院御記云
開白作法
道場莊嚴畢開白時。承仕鳴金。伴僧（淨衣白裳表袴五古袈裟）各聞金音皆參。❸大阿闍梨（淨衣白裳表袴平袈裟）三衣
筥隨身（伴僧持之）　上堂。先❹著平座。伴僧進三衣
筥置脇机（至結願不❺至之）退去著座矣
次大阿闍梨起座。進佛前取香呂。三禮著
禮盤。次前方便（如常）若有新佛開眼有之。
次表白神分祈願五悔（如常）三力金後伴僧二
十口各讀經（不誦佛眼眞言）暫讀經之後下番十人退
出。次護摩師大阿闍梨振鈴後。起座界幔入
內至于護摩壇前。而大壇方三度禮畢登
禮盤。次餘小壇（十二天　聖天）阿闍梨各起座又入
幔內。各至小壇前著平盤。大阿闍梨散念
誦間護摩幷小壇所作畢退下復本座矣　次
大阿闍梨讀經畢催下番金（以鐃木叩脇机召承仕令打金）
打金之間下番漸參（若伴僧宿所遠。以驅使金以前兼可催之）下番
皆參之後一字金打之。此時伴僧止讀經。一
字眞言誦之。次後供養。次後鈴。次讚（大阿闍梨出之或下座誦之）
已下如常。但迴向方便之後金一打。次
下番上﨟取經發願（幷）四弘一切誦云云　大
阿闍梨金一打。下番始經矣。大阿闍梨上番
退出。下番不動座讀經也。次時大阿❻闍臨
神分時金一打。爾時上番下﨟申迴向云云
畢大阿闍梨金❼二打。令法久住等如常。其
時下番退出。下番發願

至心發願　轉讀般若　功德威力
天衆地類　倍增法樂　聖朝安穩
天下泰平　護持仙院　玉體安穩
增長寶壽　院內安穩　諸人快樂
及以法界　平等利益　四弘（一切誦）
上番迴向（開白時無迴向）
所修功德　迴向三寶境界　迴向天衆地類
迴向聖朝
所修功德　迴向護持仙院　玉體安穩
增長寶壽　迴向天下　迴施法界　迴向無
上菩提
一。結願作法
伴僧皆參如例。行日中❽行（結願作法如常。神分祈願等後供養之後行）之
次庇間御簾上之　次公卿著座
次出御　次幔上
次勸賞仰之　次御加持
次御布施幷御馬　次各持布施退出
無當座賞時出御後加持也
以上遍知院成僧正御房。於賀陽院殿
被勤修仁王經御修法之時記也（初私取意改記之）
❾光寶法印記云
開白作法
承久元年二月六日天晴。今日師主權僧正
成賢於高陽院殿奉仕仁王經法。大行事法
橋嚴圓幷孝賢阿闍梨承仕等❿末明出京。堂
莊嚴事等奉行之。大阿闍梨令出大炊御門
猪熊之壇所給予卽出京。以藤大納言（大炊御門）
室町之亭爲宿所。扈從昏黑之程參向猪熊之

❶畏＝畺力㊥　❷〔縛〕ー㊥　❸甲本朱書傍註曰報恩院御記云開白結願大旨平袈裟云云　❹甲本朱書傍註曰私云當小路殿御祈仁和寺御室被行普賢延命法之時開白結願伴僧皆平袈裟也　❺至＝取㊥　❻闍＋(梨)㊥　❼二＝一㊥　❽行＝時㊥　❾光＝覺㊥　❿〔末〕ー㊥

壇所。❶穿燭之後自御所御使到來 中御門中納言奉 云云。出御之剋限也。早可被參仕云云。仍伴僧等兼以參上。大阿闍梨曰。御參 淨衣香平袈裟同裳 下及前驅從僧二人也 大法勤行已及度度。❸之其身爲前宮不可及威儀之由兼以評定 予一人列轅參上。❹伴僧等 ❺同平袈裟 行嚴僧都已下僧綱兩三參向中門之外。即上堂 此中光海阿闍梨三衣箱役勤之 其後有職等皆參著。其間中御門納言召承仕尋諸僧之參否。皆參之由申之。即中上事由忽出御。其後納言歷南殿南面來日隱❻間云早可被始行云云 予召承仕仰金承仕重慶打金三十六 其後大阿闍梨❼等著禮盤作法如常。三力偈之後打金。上番同音讀經。下番各退出。振鈴之後予起座入幕內先一拜。大壇方小揖。次向護摩壇普禮三度。即登禮盤。作法如常。次行嚴進入修十二天供 不禮大壇直壇前普禮也 護摩末淨眞修神供 其所南渡澤後築壇之際也 次大阿闍梨散念誦了。乍禮盤上讀經 以成二時爲剋限 予護摩了著本座。行嚴又同復❽大座。大阿❾闍讀經一❿部召承仕 以扇叩右脇机也 被催下番共間大金剛輪眞言二十一反被誦之。下番參上後打一字金。⓫及至廻向方便畢打金。下番發願五大願。其後又打金。下番即讀經。大阿闍梨著下座之時止經聲。次向御所 西方 御加持 作法如常 其後自下﨟次第退出了

結願作法

二月十三日天晴。午剋被修結願時。自猪熊之壇所乘車。予如初日扈從。午⓬一點令參御前給。⓭言儀如開白。全賢行嚴已下伴僧皆參即⓮著。權中納言宗行來道場云。御結願可被相待⓯左符御參云云⓰大阿闍梨伴僧等暫祇候道場平終。遂有驚蹕音。左符即令參給。玄御卿相多以參上。宗行卿又來云。已出御。早可被始行。仍大阿闍梨登禮盤。三力偈之後上皇入御。振鈴之後予起座修護摩。深賢律師又修聖天供。各複本座之後。大阿闍梨下座。予承仕令取張文相具⓱現筆。次第令付部數。卷數之淸書兼儲之。付部數了之後。即書入之立文⓲結付之 淨眞律師役也 立大壇東 案一通置左脇机 其後大阿闍梨著禮盤修後供養閼伽之後。供佛布施了金一打。讀卷數讀了 不打金 事由神分後鈴等如常。廻向方便了金一打。下禮盤著下座。次承仕令撤經机。令寨庇御簾 南格子五間。東妻戶 其後小時間上皇出御。公卿著座。藤大納言 師經 源大納言 通具 三條中納言 公直 按察使光親 別當 經通 等著座。次院司殿上人二人⓳東⓴妻參入。西第一間并御前之幕等褰之。次御加持。大阿闍梨向御前 西向 磨念珠發願。五大願伴僧誦呪百八反之後。又磨念珠良久。祈請之後止加持音。次被引御馬一疋 置鞍 御隨身二人引之。從僧一人請取之。次公卿起座 末座先起 列立中門廊。左符自無著公卿座敷。人人列立之後。左符被立加列。各立定之後被置御布施。大阿闍梨一重左符被取之 裹物中㉑爲九家取之 予㉒也。下藤大納言㉓也。已下次第取之。其間宗行卿進出仰㉔之大阿闍梨㉕以下從僧等不可昇堂上。於階下可請取布施云云。仍大阿闍梨被物淨眞律師取㉖出之。於日隱間給之。於從僧予分光海㉗阿闍梨取之。於渡殿邊給之。全賢僧都已下各自取之。下﨟前退出。予并㉘覺海阿闍梨爲取出三衣箱之暫相待。大阿闍梨退下。予立渡殿西邊。大阿闍梨自東妻戶退下。予即進。從公卿猶列立中間廊。藤亞相按察使兩人退出。大法無爲祠妙之由被賀申。小時之後即退出了。大阿闍梨今夕歸㉙本寺了

報恩院僧正㉚御記云

仁王經法

下番發願 取經。結願時無發願 發願句如先 ㉛上番廻向 開白時無廻向 廻向句如先

一。伴僧

淨衣裳袈裟 平袈裟五帖隨時 表袴

開白㉜經各懷中著座後置前軌。結㉝願各懷中退出

一。三力金後

開白時二十人伴僧同時讀經。不誦佛眼眞言。暫讀經之後下番十人退出。㉞次時大阿闍梨神分金一打 其時上番下﨟申廻向。廻向後大阿闍梨金二打。令法久住㉟利益等如常。其時下番退出也

一。一字金後 金以前隨催下番皆㊱參 伴僧止讀經。一字眞言誦之。待後鈴

一。金事

開白時伴僧等皆參之後。奉行人來可始行

❶[穿]—甲　❷[御所]—甲　❸之+(上)甲　❹[作]—甲　❺同+(著)甲　❻間云=同之甲　❼[等]—甲　❽大=本甲　❾闍+(梨)甲　❿部+(之後)甲　⓫[及]—甲　⓬[一]—甲　⓭言=其甲　⓮著+(座)甲　⓯左=五甲　⓰[大阿…仍]四十八字—甲　⓱現=硯甲　⓲結付之=之結付枝甲　⓳(白)+東甲　⓴妻+(戶)甲　㉑爲凡=辨爲甲　㉒也=以甲　㉓也已=以甲　㉔之=云甲　㉕以=已甲　㉖[出]—甲　㉗[阿]—甲　㉘覺=光甲　㉙(入)+本甲　㉚御記=御房御記甲　㉛[上番…如先]十五字—甲　㉜[經]—甲　㉝願+(後)甲　㉞次+(次)甲　㉟[利益等]—甲　㊱參+(也)甲

之由云云其時伴僧一﨟召承仕仰金三十六抄之其後始時次次左阿闍梨散念誦讀經之後。以扇叩脇机。此時伴僧一﨟召承仕。下番幷令打❶金之間伴僧漸參。皆參之後一字金也皆參之由一﨟又示申之　大阿闍梨於下座讀經時。只依示氣色一﨟召承仕也

一。後鈴後讚四智不動大阿闍梨出之。或下座誦之。兩讚共❷誦之。迴向方便伴僧一﨟出之如例

一。迴向方便金後。下番上﨟取經發願幷四弘一切誦云云其後大阿闍梨金❸打。下番同時出經。卽大阿闍梨上番退出。下番不動座讀經矣

後加持。初後夜兩度也。迴向方便幷發願金後下❹番卽讀經大阿闍梨著下座之時。此經聲微音讀之。其後御加持發願後。上番誦呪慈救下番微音讀經。後夜無發願如常。又開白結❺願。次五大願❻在。伴僧可得其意。

一。結願作法。當日日中也。大旨午一點始也。下番伴僧互相替退出。結願時以前皆參。上番十人又屈從人外❼參。大阿闍梨參入之時。僧綱少少門邊參向。開白如此。又三衣箱役伴僧中公達有識一人。開白結願同相從之。結願作法如常。經卷數勘計卷數書人役等伴僧中勤之。後加持開白幷中間上番十人許誦呪結願二十人皆誦之也。大阿闍梨布施伴僧取之。於道場正面交替。從僧伴僧各自持中門廊❽邊交替之。覺洞院僧正❾大佛頂之時。座主實繼法眼先自分從僧給。歸來僧正分取之了云云頗過分事歟。遍智院僧正之時。淨眞憲深等律師達大旨取之。座主光寶等分❿之門弟之中公達有職取出之而已

已上伴僧爲所知粗記之。餘大法准知之

私云。已上報恩院僧正御房。正元元年四月比令勤仕仁王經法之時記之。當流末弟專守此旨可爲龜鏡之故。不恐繁文具載之

問。仁王經法表白神分等方何乎　答

敬白。祕密教主三世常住淨妙法身摩訶毘盧舍那如來。金剛界會三十七尊。四方四智四波羅蜜十六八供四攝薩埵。九會曼荼羅諸尊聖衆。大悲台藏悲生曼荼羅四智四行十三大會海會諸尊。教令輪⓫者五大明王外金剛部護法威德天等。殊本尊聖者般若明王息下可唱之ゝゝゝゝ四大八大諸大忿怒。仁王般若甚深妙典五百餘部金剛乘教總淨法界宮密嚴國土帝網重重三密四曼境界。驚言。今南瞻部州大日本國太上天皇爲致攘災。於一天施招福於萬民殊擇曜宿相應之嘉辰。建般若護國之密場。專一心之叡襟修三密祕法御事アリ。其御願旨趣如何者。夫權智醫王之良藥神呪爲醍醐。還念摩尼之靈寶。以般若爲珠珍。纔唱其首題無災難而不除。呪仰其⓬本尊無壽福而不備。方今療煙火熾千門萬戶之宅無道。飢饉煙細五幾七道之民誰免。誠非佛陀之境界者難拂天⓭照之災殃者歟。依之太上天皇以民苦爲正體之苦以國憂爲叡襟之憂故。早就瑜伽祕密之儀則開般若護國之密場。於戲添五濁之亂慢。於天運之災殃輒難轉加十善之餘薰。於神呪之祕密感應何空。昔普明之脫急難也。猶由般若八偈之功力。今上皇拂天蘿子也。偏答經王三密之德用者也。然則寶祚久耀日月之光。黎民永霑雨露之恩。仰願本尊界會般若明王四大八大諸大忿怒。伏乞經中所說諸大薩埵帝釋四王護法善神。轉過爲福成就御願。滅罪生善圓滿悉地御也

敬白。抑祕密勤修悉地圓滿砌ゝゝ。次神分大般若經名丁仰乞眞言教主大日如來兩部曼荼羅諸尊聖衆。外金剛部金剛天等殊本尊聖者ゝゝゝ。四大菩薩四大忿怒五方各具四倶胝聖衆。八供四攝帝釋天水火風神四大天王乃至一曼荼羅中諸大聖衆。各各大悲本誓還念此瑜伽祕密道場臨降影向。所設供具哀愍納受。無二叡襟知見照覽。速飢饉疾疫等衆難消除。玉體安穩寶祚延長。天下泰平萬民快樂。御願速疾成就圓滿爲摩訶毘盧舍那佛名丁⓮般若明王ゝゝゝゝ打金剛天等丁帝釋四王丁水火風神丁十二大天丁部類使者丁七曜九執丁十二宮神丁二十八宿丁諸⓯宿曜等丁乃至法界不等利益丁

此又報恩院僧正御房正元年中被修此法之時表白也

問勸請發願句何乎　答。本尊般若持明王文

小野勸請集云。三世佛母般若尊。五大力等諸忿怒⓰文法務御房枕雙紙云。本尊般若持

❶金＋（金）㊥　❷（出畢）＋誦㊥　❸（一）＋打㊥　❹番＋（上﨟取經發願幷四弘一切諷誦云云其後大阿闍梨金一打下番同時出經卽大阿闍梨上番退出下番不動座讀經矣一後加持初後兩度也迴向方便幷發願金後）六十五字㊥㊁　❺願＋（兩次發願）㊥　❻在＋（之）㊥　❼（皆）＋參㊥　❽邊＋（歟）㊥　❾大＋（部大）㊥　❿〔之〕－㊥　⓫者＝身㊥　⓬本尊無壽＝本誓無量壽福㊥　⓭照＝然㊥　⓮〔般若…天丁〕二十五字－㊥　⓯宿曜＝曜宿㊥　⓰文＋（般若明王丁金剛天等丁帝釋四王丁水天風神丁十二大天丁）二十五字㊥

明王文

元抄云。一說如今次第。又說本尊聖者般若尊。五大忿怒諸眷屬文發願如今次第也

報恩院御記云　勸請神夜日中　本尊般若持明王。四大八方諸忿怒。護持仙院除不祥。玉體安穩增寶壽　發願後夜本尊界會般若明王。四大八大諸大忿怒。玉體安穩

理性院云。本尊聖者不動尊。四大明王諸忿怒勸請　本尊界會不動明王。四大八大❶諸忿怒。梵天四王水火風❷天發願

澤抄云。三世佛母般若尊。五菩薩等諸薩埵本尊界會般若佛母。五大力等諸大薩埵云云

私云。澤抄本尊習般若菩薩。理性院習不動明王皆偏也。今習不二尊故云般若持明王也。持字顯何字乎

問。禮佛何等乎　答。五大明王梵號。元抄理抄等同之

問。讚何等乎　答。先四智讚如常次不動讚云云

裏云。四智不動俱出聲誦之。如不動法云云枕抄云。大阿闍梨❸不出讚也云云遍智院記云。四智不動大阿闍梨出之。或下座誦之報恩院記又同之法務御房抄云。大阿闍梨不出讚也云云玄祕云。四智幷不動讚誦之下座誦之

問。道場莊嚴❹法如何　答　遍智院指圖云

一道場莊嚴

先於御聽聞所之方❺建大壇。大壇右邊護摩。次十二天。次聖天。次第建立之。但隨御所之便宜護摩小壇等左右可不定歟

又理性院口決抄云。壇場建立次第。御前方大壇建立。次護摩壇。聖天。十二天。次第建之

暫付息災大壇西護摩東十二天次東聖天次東皆本尊向南行者向北也云云

私云。圖與記相違矣。可❻作處便宜歟

又幡懸作法圖。此圖未必所用出經❼說異歟

<table>
<tr><td></td><td>南</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>青</td><td></td></tr>
<tr><td>黄</td><td>白</td><td>紅</td></tr>
<tr><td></td><td>黒紫</td><td></td></tr>
</table>

攝眞實經中東南西北佛。內青金紅五色是表。寂調財愛壇法守護經悉同之

<table>
<tr><td></td><td>南</td><td></td></tr>
<tr><td>紅</td><td>黒</td><td>烟</td></tr>
<tr><td>白</td><td></td><td>赤</td></tr>
<tr><td>赤白</td><td>黄</td><td>水</td></tr>
</table>

羅醯經云。東白幡。東南紅幡。正南黑幡。西南烟色幡。西方赤色幡。西北水色幡。正北黄幡。東北赤白幡。云云

或云。或又大壇左建護摩壇。大壇右立小壇二聖天十二天也大壇聖天壇有本尊。護摩壇十二天壇無本尊也。勸請大壇尊供養之。又大壇護摩壇立檄引五色。聖天十二天壇不用檄五色也。又妙抄圖。護摩壇❽以立聖天壇。其次立十二天壇。各燈臺二本。壇左右立之。❾今圖不見❿之。又彼圖大壇金剛盤上置鈴五古。護摩壇置鈴幷三杵。勸修寺圖今圖。護摩壇但置三古。大壇置鈴三杵。聖天壇燈臺二本壇奧隅立之。十二天壇無燈臺也。理性院口決云十二天聖天次第異著。依勤仕人上下也云云大壇護摩壇各大佛供八坏。小佛供八坏汁菓子十六坏田菓子木菓子各八坏故也。大佛供四隅瓶左右各一坏。其次小佛供。其次汁。其次木菓子田菓子也。若壇狹汁菓子內引入可居之。十二天壇不動阿伽器等左右佛供汁菓子。十二天⓫供十二坏各居本位也。聖天壇白飯二坏。交飯二坏。⓬菓子二坏。蘿蔔二坏。美酒二坏。歡喜團二坏。汁二坏備之。阿伽器一前。花瓶一口。十二天花瓶不用之。理性院勸修寺佛供十⓭二坏。不動中央一坏居之。十二天壇又花瓶二口立之。大阿闍梨座妙抄圖。幔內副西幔南⓮小行敷之。今副南幔東西行敷之。勸修寺幔外副西壁南北行敷之。仁和寺同妙抄歟。勸修寺經机燈臺立机右端。今机前中立之。又今圖不斷香火舍別不置。佛前火舍除三方火舍大置燒不斷香也。玄祕圖如此也。經箱後安佛舍利也。妙抄圖此佛舍利所安別火舍燒不斷香也　問。後夜粥⓯何乎　答。理

❶諸十(大)㊥　❷天＝神㊥　❸〔不〕－㊥　❹法＝方㊥　❺〔建〕－㊥　❻作＝依㊥　❼說異＝異說㊥　❽以＝次㊥　❾〔今〕－㊥　❿〔之〕－㊥
⓫(佛)十供㊥　⓬〔菓子二坏〕－㊥　⓭二＝三㊥　⓮小＝北㊥　⓯何十(坏)㊥

性院流四坏居之云云四角各一坏歟。當流八
坏居之。瓶左右前居之歟。北斗次第見 問。
壇上經箱唯入仁王經許乎 答。報恩院御
勤仕時記云。今度經箱所納般若僧正御筆仁王經。今度無沙汰不
[1]納 舍利張御筆施餓鬼儀軌一卷三寶院在之 小野
僧正筆兩界小曼荼羅。 大僧正持經仁王經
一部同院御筆心經一卷已上
私云。舍利張經箱後安之。箱內所納物非
歟
問 護摩爐底三形何乎 答。報恩院記云。十
二輻輪可書之
問。天蓋幡員數如何 答。其數如次第出之
法務抄云。仁王經法時伴八色幡支度載二
十四流也四方各同色二流。四角各同色四流。 東北四流赤白色 正
東二流白色 東南四流紅色 正南二流黑色 西南
四流烟色正西二流赤色 西北四流水色或青 正北二
流黃流。已上都合二十四流。一方皆同色 東南西北各二流。 四角
[2]各四流云云但壇上青色天蓋帳共蓋懸云云
天蓋并幡等皆載支度。 仍公家被調備給
之物等也云云宗命僧都記云。仁王經法時八
色幡各可用也。 天蓋又大壇[3]長帳也。 其蓋
青色也。其蓋端懸八色幡也。天蓋四方。幡
色赤白艮白東紅巽黑离烟坤赤兌綠乾黃坎。已上幡出瑜
祇經 伴幡二十四流一方皆同色。 東西南北
各二流。四角各四流也。八色幡有二說。一但
八流。[4]二二十四流懸天蓋。畫八葉蓮華。每
葉間在半三股云云合八枚也
私云。法務[5]抄出二十四流宗命記雖出
兩說未判取捨。今抄裏云。 上代先德多

用二十四流。而仁海僧正之時被用八
流。仍定海元海實運皆懸八流云云兩[6]記
赤白色者肉色也。今次第云。肉色是也。澤
抄云。艮赤白云云元抄云。東北四流肉色赤白色。云云
餘文如今次第載之
問。幡色師傳如何 答。裏云。 肉色薄紅梅
云云肉色又赤白色云云薄紅梅義[7]也。又出紅
赤異云。以薄爲赤色。以濃爲紅色。淺深差
別也云云
私云。赤色紫色攝歟。若論薄厚者。紅薄
紫深也。各有淺深。何紅薄云赤色乎。釋
論疏云。 紅紫碧綠四淺四深文青紙云。赤
白色紅梅赤色可染蘇芳也云云
問 今法梵號密號何等乎 答。青紙云。密號
智惠金剛巧惠金剛 梵號阿引利也[9]二合婆
羅ㄓ二合擾引二合婆羅ㄓ密多引云云
問。支卷何乎 答
注進 仁王經御修法一七箇日支度事
合
一。大壇所
蘇 密 名香沈
五寶 金 銀 水精 琥珀 眞珠
五香 沈[8]香 白檀 薰陸 安息 甘
松
五藥 菖蒲 桂心 遠志 白木 甘草
五穀 稻穀 胡麻 大麥 小麥 菉豆
禮盤一脚在半疊 壇敷布一段
佛供覆布一段 大幕二帖在幔代。懸草二枚。四寸釣二連
經机二十前 切燈臺[11]二十本

壇供米五十六斛九斗四升四合加人供之
御燈油一斗七升五合七升御明。一斗五合不斷經坊油等料
桶[10]二口之內閼伽桶一口。手水桶一口。足桶一口 杓三支之內
閼伽杓一。手水杓一。足桶杓一
折敷三枚 閼伽棚一脚
長櫃一合
阿闍梨 伴僧二十口
承仕六人 驅仕八人
見丁二人 淨衣白色
一。護摩壇所
壇一面 脇机二前
燈臺四本 禮盤一脚在半疊
壇敷布一段 芥子袋
壇供米八斛四斗 御燈油七升
桶二口之內爐桶一口。神供桶一口 杓一支神供料
折敷三枚 長櫃一合
一。十二天壇
壇一面 脇机一前
燈臺二本 半疊一枚
壇敷布一段 蠟燭布一段
壇供米三石五斗 御明油三升五合
一。聖天壇
壇一面 脇机一前
燈臺 半疊一枚
壇敷布一段 壇供米三石五斗
御燈油七升 火鉢一口在火箸
一。供所雜具等如例
右注進如件
承久元年二月三日

[1]納＋(之)甲 [2][各]－甲 [3]長＝上甲 [4]二＝一甲 [5]抄＋(云)甲 [6]記＝說甲 [7]也＝歟甲 [8][香]－甲 [9][二]－甲 [10]二＝三？
[11]臺＋(二本)甲

大行事法橋上人位嚴圓
阿闍梨前權僧正法印大和尙位成賢

注進　仁王經御修法一七箇日支度事

合

五色糸二流 各三丈五尺 大壇護摩壇
蘇　密　名香 沈 芥子袋
五寶　金　銀　水精　琥珀　眞珠
五香　沈　白檀　熏陸　安息　龍腦
五藥　荳蔲　桂心　遠志　白木　甘❶松
五穀　稻　胡麻　大麥　小麥　菉豆
天蓋一 靑色
八色幡各一流 白。紅。黑。標 赤。綠。黃。肉
壇四面 大壇一面。護摩壇一面。 十二天壇一面。聖天壇一面
脇机六前 大壇二前。護摩壇二前 十二天壇❷二前。聖天壇*二前
禮盤二脚 半疊 四枚
經机二十前
燈臺三十二本 高十二本壇料 短二十本讀經料
壇敷布四段　供蓋布一段　蠟燭布一段
大幔二帖 幔代木 色草二枚。釘二連
閼伽棚一基
桶五口之内 爐桶一口。閼伽桶一口。神供桶一口。 手水桶一口。足桶一口
閼伽折敷五枚　杓三支
長櫃二合
米百十六石七斗六升 能米定壇供人供 雜器等直合是
油六斗三升
阿闍梨　伴僧二十口　行事一人　承仕六
人　驅仕十人　見丁二人
淨衣白色

右注進如件
建曆三年七月日　行事法橋嚴圓
阿闍梨權僧正法印大和尙位成賢

仁王經御修法所
奉仕
大壇供二十一箇度
護摩供二十一箇度
十二天供二十一箇度
聖天供十四箇度
諸神供三箇度
奉讀
仁王般若經七百五十部
奉念
佛眼眞言二千一百遍
大日眞言二千一百遍
般若無盡藏眞言二萬一千遍
仁王般若陀羅尼一百反
不動明王眞言二萬一千反
降三世明王眞言二萬一千反
軍荼利明王眞言二萬一千反
大威德明王眞言二萬一千反
金剛夜叉明王眞言二萬一千反
護摩眞言二萬一千反
一字金輪眞言二萬一千反
右奉爲大上天皇御息災安穩增上寶壽御願圓滿，始自今月六日，迄于今日。幷一七箇日夜之間殊致精誠，奉修如件
永久元年二月十三日　阿闍梨權僧正
法印大和尙位成賢

私云
五香中甘松者。小野香藥抄云。若無骨路草者可用甘松香云云 近來唐人多持來云云 以可用手膝草云云多在世間　五藥中荳蔲者。或香藥抄云。荳蔲者多種。肉荳蔲。紅荳蔲。白荳蔲。草荳蔲。和名云。高連香之實加字禮乎加字美云云
問。御修法人交名注進方如何　答。遍智院時注進云
注進　仁王經御修法僧交名事
大阿闍梨
前權僧正法印大和尙位成賢
伴僧
權大僧都法眼和尙位光寶 護摩
權少僧都法眼和尙位行❸賢 十二天
權律師法橋上人位深賢 聖天
權律師法橋上人位淨眞 神供
大行事
法橋上人位嚴圓
右注進如件
承久元年二月十三日
大行事法橋上人位嚴圓
阿闍梨權僧正法印大和尙位成賢
問。仁王經御修法供米支配如何　答云云
仁王經御修法供米事
合百十六石七斗六升
支配
十三石三斗　四壇御佛供❹料
六十五石一斗　伴僧二十口行事一口供米

❶松＝草㊥　❷二＝一㊥＊　❸賢＝賑㊥　❹〔料〕一㊥

一石四斗四升　承仕六人供米
一石二斗八升　驅仕六人幷見丁二人供米
五石四斗　雜器料幷立預請使
幷八十六石五斗二升
所殘米三十石二斗四升
　建保七年二月九日
問請書請文如何　答
正元元年四月日。爲除天下疫癘飢饉之
難報恩院僧正御房被修仁王經法請書
等
四月十四日　院宣到來
來二十七日可被始行仁王經法。可令參
勤給者　院宣如此。仍執啓如件
　四月十三日　左小辨高輔
謹上　醍醐撿校僧正御房
　逐啓札紙
　支度委可被注進申之由被仰下候也
同端書云可申沙汰之條條注別紙。又可給候
可存知候也
御被進辭狀云
自來二十七日可被始行仁王經法可令
參勤之旨謹承候了。但憲ー智行皆闕人望
尤毘。縱❶住先師之❷御傳雖令勤修。❸於
當時之効驗者難至者歟。仍所辭申之趣可
然之樣可有御被露候　憲ゝ恐惶謹言
　四月十四日　前權僧正ゝゝ
十五日重　院宣到來
仁王經法事以御請文之旨美聞候處。別仰
爭可被申子細哉。❹於心可令勤修給候
者　院宣所以也仍執啓如件
　四月十五日　左少辨高輔奉
謹上　醍醐撿校僧正御房
　逐啓
急可令注進支度給候。伴僧永久之度十
二口候歟。今度何樣可候哉。可爲二十
口候哉。且可令計申給候❺由同被仰
下候也
被進御請文云
仁王經法事重被仰下之旨謹承候畢。猶猶
乍❻貴莫大之所用。不❼算祕法之効驗爲
胡爲法恐憚不少候。然而勅定及度度候
爭遁避申候哉。早自來二十七日卒二十口
伴❽僧可參勤之旨。可然之樣可有洩御
披露候　憲ー誠恐惶謹言
　四月十五日　前權僧正ゝゝ請文
逐言上
支度進上之候。隨被仰下之旨委注之
候也。此外可❾罷入之物任先例令注
進別紙候。大慢普通四❿大之布用之候
歟。⓫猶大法者大壇小壇皆引迴候⓬間以
外長久罷入候也。大法大慢二重引之候
間乍二帖長久罷入候也。伴僧員數事中
古以來大旨二十口候歟。就中先師成賢
僧正五箇度奉仕皆二十口候。如此事大
旨依近⓭例歟。仍無左右二十口之由載
支度候畢。然而可依御定候也　⓮供供
十六日又院宣到來
仁王經法支度入見參了。天蓋幡等⓯四數
迫之間新調難叶候歟。早可被借渡。兼又
經幷經机御用意可候歟。先規又何樣候哉。
隨御存知可被注申。且如此事委爲有御
尋。門弟一人今明之間可令進給之由。內
內被仰下候也。仍執啓如件
　四月十⓰六日　左少辨高輔奉
謹上　醍醐僧正御房
札⓱紙內內啓
　經机者。白木物候歟。故僧正御房令勤修
給之時。開白結願儀委細可注給候。爲
存知候也。供所雜具等可有御用意候
間。可被下任官功之由內內沙汰候也。
其間事御弟子御參之時委細可申承候
也。一定何日可有御參哉承存可參會
候也。幡若必可被新調之物候哉。然者
其樣委細可被申候也
同端書云疊者不⓲被載支度候。然者不淨之
所之疊被借渡候條何樣可候哉。不可
有苦候歟
御請文云
大法支度之內。天蓋幡被借渡候事。可存
其旨候。經者大阿闍梨伴僧皆令隨身候
也。於經机二十前載支度候畢。可有御用
意候。先規如然候也。白木之物⓳也。門弟一
人參上事。明後日⓴日早且座主定ー法印可
㉑有參上之旨令申候。早可有御參會候
也。恐恐謹言
　四月十六日申刻前權僧正ゝゝ
㉒疊事自㉓本被敷疊强無不淨候者可被

❶住＝任㊥　❷御＝所㊥　❸於＝歟㊥　❹於心＝猶必㊥　❺(之)＋由㊥　❻貴＝發㊥　❼算＝早㊥　❽僧＝侶㊥　❾罷＝然㊥　❿大＝丈㊥
⓫猶＝於㊥　⓬(之)＋間㊥　⓭例＋(候)㊥　⓮供供＝謹言㊥　⓯四＝日㊥　⓰六＝五㊥　⓱紙＋(云)㊥　⓲〔被〕ー㊥　⓳(候)
＋也㊥　⓴〔日〕ー㊥　㉑有＝令㊥　㉒(追申)＋疊㊥　㉓本＝元㊥

用之候。不然者可被借渡候也。兼又道場之板敷兼日不被洗候也。開白結願之儀卽付迴季被注進畢在別

問。供米下行事如何　答。二十七日申剋院宣到來

仁王經供米事如此催定候也。早遣請使可有御問答候。不進見來之人人。雖代物任和市可令致沙汰之由可被仰遣①申。子細雜掌候②者。示蒙仰嚴密可觸遣候也。內內御沙汰分者。申定雜掌御參之時可申候。爲御存知委細注申候也。恐恐謹言

　四月二十七日　左少辨高輔

畏貝數事昨日令申畢。急急可承存候。來三十日可被始行候云云　前日③可有御參候。恐恐謹言

別紙注文被相副之

御修法供米

左大臣三十石　讃岐國　春宮大夫三十石　播磨國

新大納言十石　薩摩國　中宮權大夫十石　尾張國

平宰相十石　出雲國　行證三石　丹波國

雜掌追可申　十七④國ノ內ニ御サタ

一位殿御⑤房六石油同　已上神崎莊

御返事云

仁王經供米注文給預候畢。早遣請使可令問答候。子細候者。急可申入候也。雖代物任和市同可致沙汰之由⑥承畢。可召仰此旨。內內御沙汰分⑦事同承候畢。可存其旨候。來二十九日先令參之由⑧候。同承候畢。可存其旨候。恐恐謹言

四月二十七日　法印定海座主御房

問。伴僧請定如何　答。二十八日伴僧請定出之

請定

仁王經御修法⑨伴僧

定濟法印護摩　定俊大僧都

俊譽法眼十二天　聖顯律師

顯成律師　宗遍律師

通海阿闍梨聖天　親尊阿闍梨神供

實照阿闍梨　祐嚴阿闍梨廻向

全成阿闍梨發願　榮賢阿闍梨

寬眞阿闍梨　範秀阿闍梨

憲位阿闍梨　俊眞阿闍梨

忠覺阿闍梨　實助阿闍梨

右依院宣。自來⑩三十日於冷泉殿御所可⑪致始行。仍請定如件

　正元元年四月日　行事法橋上人位勝進

問。道場莊嚴方如何　答。二十九日座主法印通海律師出京。當日巳剋參御⑫前。承仕六人驅仕等。壇脇机幷雜具等。隨身參儲。仍道場莊嚴了。佛供等借之了。但閼伽棚短之間大行事返之。仍造改之間開白以前不進之。又幔代木用椙之間返⑬之了。仍以檜造改進之

問。開白作法如何　答。三十日酉下剋被下淨衣⑭之帶相具　戌剋開白。左行事法橋勝⑮進鈍色指貫下結。裳袈裟紫五帖　參御前著座。道場東大床催伴僧。以驅仕申案內。次伴僧皆參各著平袈裟　但僧綱兩三人大阿闍梨御參之時。爲參向門前徘徊中門廊邊。次伴僧一﨟座主法印參上乘輿從僧二人。鈍色指貫下結。大童子二人下結　伴僧之⑯內　一兩人參門前也。次大阿闍梨申案內。卽御參。淨衣香染御裳袈裟也。每時如此御輿從僧二人。鈍色指貫。大童子二人下結　伴僧之內僧綱兩三人參向門前矣。大阿闍梨中門廊東面履脫登。南端妻戶入。經大床御參。實助阿闍梨持三衣筥扈從。參向之僧綱同相從。大阿闍梨經渡殿道場東妻戶入堂。相從僧⑰僧綱之內親尊律師勤御簾役。南面大幔⑱端開入⑲云幔役同人　經幔內御著座。次三衣筥役人經幔外西端入置脇机。卽經本路著伴僧座了。扈從僧綱各著座了。次奉行人申案內。次出御御聽聞所。次奉行辨可始之由仰之。次伴僧一﨟召承仕令打金三十六。承仕再拜禮盤前取右邊金マクチ於左右打之　次大阿闍梨登禮盤。次三力金後伴僧讀續不誦佛眼眞言　暫讀經之後下番十人退出。次振鈴後護摩座主法印十二天俊譽法眼如次起座入堂。聖天不起。後夜時可開白之故。次護摩末神供親尊律師起座出。經大床中門廊南妻沓脫下南庭南樓木下供之。承仕兼用意儲之。次護摩十二天。出堂復座之後。大阿闍梨著平座讀經

次伴僧一﨟召承仕催下番。其詞云。下番モヨヲセ云云　次下番皆參但結番之間五人也。凡雖下番十人可讀經。寅剋座分五人勤之。此番驅如下出之。且先師僧正例也　一﨟又被申云。下番皆參云云

次大阿闍梨登禮盤一字金後。伴僧一字眞言誦之。但伴僧一兩猶微音讀經。不斷之

①(候)十申㊥　②者示=急㊥　③(必)十可㊥　④國=名㊥　⑤房=局㊥　⑥(同)十承㊥　⑦事=者㊥　⑧[候]一㊥　⑨伴僧=僧事㊥　⑩三十=世㊥　⑪致=被㊥　⑫前=所㊥　⑬[之]一㊥　⑭之=足㊥　⑮進=延㊥　⑯內十(僧綱)㊥　⑰[僧]一㊥　⑱(東)十端㊥　⑲云=天㊥

故也

次後鈴之後讃四智不動。下座出之〔親導律師誦之。每時如此〕

次後供養如常　次廻向方便　伴僧一﨟出之

次廻向方便終金後下番上﨟發願〔徵音也云云〕終一切諷誦云時。大阿闍梨一打。下禮盤著座

次後加持。於道場有之。大阿闍梨發願五大願之後。伴僧唱慈救呪。大阿闍梨摺念珠之時止聲　次伴僧退出〔下﨟前〕但下番五人猶留道場讀經　次大阿闍梨退出矣

問。後夜時如何　答。後夜時印初剋申案內。伴僧皆參〔步行開白結願時之外。修中皆五股袈裟也〕。大阿闍梨與參堂時著座以前承仕打金。此間阿闍梨經道場東大床。承仕宿入入堂。經聖天壇東南著座。修中間每日三時如此　次登禮盤。始時每事如初夜。但神分之時大阿闍梨金一打。其時上番下﨟申廻向矣。其後又金二打。令法久住等如常。其時下番五人退出也。但後夜時發願也　次振鈴後護摩師聖天師入堂〔聖天是開白也〕十二天每日初夜時許行之。故不起座也。護摩聖天出堂復座。大阿闍梨下座❶讀。其後一﨟召承仕下番事如開白時。已下作法不違開白。但以前打金誦後夜偈異彼矣

次後加持。大阿闍梨大慢南面端經慢外東妻戶出被參常御所。伴僧上番十人隨阿闍梨之後參。阿闍梨幷伴僧兩三人後加持處。其外御持佛堂前弘庇著座。後加持發願無之。阿闍梨摺念珠之後出呪。伴僧同音誦之。念珠❷摺畢時止聲退出矣

問。❸日時作法如何　答。日中時午初剋申案內。伴僧阿闍梨參如例。大阿闍梨入堂路次如後夜時。❹俱後夜時之外御著座之後隨仰打金。護摩聖天有之。十二天無之。每事不違後夜。但用勸請如初夜時矣。次日初夜時酉終❺成頭申案內。出御無之。後加持被參常御所路次同後夜。聖顯律師勤指燭役。著座之樣同後夜。御加持發願以下如開白。但五大願開白結願之外無之

問。御修法効驗如何　答。第三日初夜時終地振有之。自梶井宮內內被召尋。晴繼彼請文云。一昨日亥剋許小地震候。❻吉動天下可立直候歟。天子吉大臣可受福之由見候也。內內❼以此旨可令申入❽給。恐恐謹言

　五月四日　大舍人頭晴繼

五月三日於弘御所去夜地振吉瑞也。法驗之至無止事之由卿相侍臣有其沙汰云云

又冷泉前相國御夢❾想之洛中異類異形鬼等集會云。仁王經法被行之各於今者洛外可退出云云　此事又嚴重之由同❿前廣御所有其沙汰云云　此事左少辨語申座主御房云云又隆親卿靈夢事有之云云　如此奇瑞上古⓫未聞。末代何⓬有歟。一七日之間風雨不侵枝塊。鄰鄙殊以靜謐。是則七難卽滅之金言無誤。國土安樂⓭玉章忽顯。非祖師僧正之驗。末代誰人有此事哉

問。結願作法如何　答。七月庚戌日中時結願。先午一點大行事〔衣裳幷著座如開白〕參御所催伴僧。卽伴僧參上〔各著平袈裟〕僧綱各從僧一人大童子一人〔如開白〕　次座主法印與從僧二人大童子二人〔如開白〕僧綱兩三人參向門前〔亦如開白〕中門廊東南北妻戶入著座　次大阿闍梨申案內。卽御參。從僧大童子等。僧綱兩三參向門前如開白。次⓮大阿闍梨著座之後。奉行院司申案內。公卿七人著公卿座〔大納言　中納言　資季　雅忠　道雅　定實　⓯⓰宰相　經俊〕　次出御〔御讀經如例行之〕　次奉行院司可被始時之由示⓱也〔伴僧後御簾引上告之〕　次一﨟召承仕仰金。承仕打金　次大阿闍梨登禮盤。振鈴之後護摩聖天如例。出堂復座。大阿闍梨又著平座讀經。其時通海律師勤卷數役。以承仕令立本尊左邊矣

次⓲阿闍梨登禮盤後供養等如常。次下禮盤著座。次一﨟召承仕時說之由亦奉行人〔此間承仕撤經机置承仕宿矣〕

次五位殿上人六人參庇御簾⓳卷〔自⓴卷至東六間也〕

次四位殿上㉑人大幔西端一間上之〔打懸幔代自彼取出紙捻結付幔代也〕　次公卿著座大床　次㉒御加持〔如常但五大願行之如開白〕　次被仰勸賞。勅使藏人東宮大進資宣〔先仰一座公卿〕。次入東面妻戶。於大阿闍梨前仰之。其詞云。仁王經法勸賞醍醐寺五重塔可被置阿闍梨三口云云

大阿㉓闍聊令指給

❶讀+(經)㊥　❷〔摺〕−㊥　❸日+(中)㊥　❹俱=但㊥　❺〔成〕−㊥　❻(誠)+吉㊥　❼(此)+以㊥　❽給+(候)㊥　❾想=相㊥　❿前=於㊥　⓫未=末㊥　⓬有歟=凡㊥　⓭(之)+玉㊥　⓮〔大〕−㊥　⓯〔宰相〕−㊥　⓰(宰相時經顯雅)+經㊥　⓱也=之㊥　⓲(大)+阿㊥　⓳卷+(之)㊥*　⓴卷=西㊥　㉑人+(一人)㊥　㉒御=後㊥　㉓闍+(梨)㊥

次御布施綾被物一重公卿資季一蔭取之裏物一殿上人光國取之。次御馬黑糟毛號朝霧　被引之御隨身二人。自西中門庭上東向引之。東中門前引向御前。然後東向引之。其時大阿闍梨從僧眞譽進出請取之。於中門❶中賜大童子。大童子賜御力者。此間伴僧布施置之。各裏物一僧綱絹凡僧帋　座主法印布施花山院大納言道雅取之。其外著座公卿次第取之。❷末殿上人取之。末座一人奉行辨取之。次伴僧各持布施。下蔭前退出賜面面從僧。但實助阿闍梨爲三衣筥役之間歸參透渡殿邊徘徊。次聖顯律師歸參撤座主布施賜從僧退出。又俊譽法眼撤大阿闍梨御布施賜從僧。大阿闍梨座主御退出之時。僧綱兩❸三人如先參門前。通海律師自門前歸參。本尊道具等以驅仕奉渡阿闍梨御宿所矣

御布施取交名事

光國朝臣　長顯朝臣　親繼朝臣褰大幔院司　高經朝臣　盛長朝臣　資宣朝臣仰勸賞職事　經藤光朝　經任　時俊　兼賴　賴信　高輔

成功院宣

仁王經法供所雜具幷拵事。早召付成功可令致沙汰給候僧事❹也。次可被界法橋一人歟之由被仰下候也。仍執達如件

五月一日　左少辨高輔

謹上　醍醐法印御房

仁王經結願次第自餘大法同之

道場儀如日來。但寢殿東西妻戶幷御念誦堂懸褰御簾　剋限大阿闍梨伴僧等參集。先是公卿已下皆參　次奉行院司申事具之由　次入御御聽聞處　次院司仰出御之由　次承仕打鐘　次日中時始其儀如開白

次結願時畢之由阿闍梨以預告奉行院司或伴僧上﨟勤之御簾　次令殿上人卷御簾建久元年大法結願藏人役之。建曆二年藏人役之。❺承元三年殿上❻人卷之。建長四年六位無人之間殿上人卷御簾　此間承仕法師撤經❼二十前。自道場內撤之建曆❽長例如此　次公卿著座日隱❾東簾卷　次❿四院司參進入東面妻戶　褰阿闍梨座前大幔代大阿闍梨或付紙捻於云云幔常不然　次被仰勸賞建保例如此。建曆二年三月昔實延命法⓫結。親補⓬仰爲藏人頭勸賞件度記後加持之後由法之。仍建長度加持已後被仰之。先例已不同也　次後加持　次公卿起座奉行院司角⓭牛之　次御布施院司仰主曲代催儲之　阿闍梨一重一裏大臣取被物之時參議若從三位取裏物。大納言取被物者四位殿上人取裏物　⓮伴僧一裏僧綱絹。凡僧帋　次伴僧持布施退出　次伴僧撤大阿闍梨布施　次阿闍梨退　次公卿退

此報恩院僧正御房被下伴僧中記

問支度何乎　答。報恩院御勤仕時支卷云

彼⓯記云

釜一口　臼一基　杵二支　箕一枝

已上

此外供所之苞垣等臨期⓰有御沙汰歟

已上折紙書之加進支度畢

支度先師仁孔支卷之內仁支⓱度不違之令書進之。但季號等書改之云云

正元元年三月一日　行事法橋勝延

阿闍梨前權僧正法印大和尚位憲ー深

私云。⓲仁支卷者仁王經孔雀經支度卷數之事也。日付違諸文⓳日矣

御修法所

奉供

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

十二天供一七箇度

聖天供一十二箇度

諸神供三箇度

奉讀

仁王般若經六百十五部

奉念

佛眼眞言二千一百返

大日眞言二千一百返

本尊眞言二萬一千返

不動眞言二千一百返

降三世眞言二千一百返

軍荼利眞言二千一百返

本威德眞言二千一百返

金剛夜叉眞言二千一百返

一字金輪眞言二千一百返

右奉爲⓴太上天皇御息災延命增長寶壽玉體安穩天下泰平御願圓滿。始自四月三十日迄㉑今月今日。㉒幷一七箇日夜之間。率二十口僧綱大法㉓師等殊致精誠奉修如件

正元元年五月七日　阿闍梨前權僧正法印大和尚位憲深證之

❶中＝下㊥　❷末＝未㊥　❸三＝二㊥　❹也＝之㊥　❺〔承元三年〕―㊥　❻〔人〕―㊥　❼（机）＋二十㊥　❽（建）＋長㊥　❾東＝未㊥　❿四＋（位）㊥　⓫結＋（願）㊥　⓬仰＝卿㊥　⓭〔牛〕―㊥　⓮伴＝件㊥　⓯（御）＋記㊥　⓰（可）＋有㊥　⓱度＋（一字）㊥　⓲仁＋（孔）㊥　⓳（等）＋日㊥　⓴原本甲本傍註曰次行　㉑原本甲本傍註曰次行　㉒〔幷〕―㊥　㉓〔師〕―㊥

仁王經御修法　前權僧正憲深

問。張文方何乎　答

上番　十五部

定濟法印十八部　定俊大僧都二十五部

俊譽法眼二十七部　聖顯律師

顯成律師二十五部　守遍律師二十九部

①運海律師三十部　親鎮律師二十部

實照律師三十部　祐險律師二十五部

下番

全成阿闍梨三十二部　榮賢阿闍梨二十八部

寬眞阿闍梨三十部　範秀阿闍梨五十部

憲位阿闍梨五十部　俊眞阿闍梨三十五部

俊圓阿闍梨三十部　印禪阿闍梨三十六部

忠覺阿闍梨二十七部　實助阿闍梨十七部

私云。遍知院張文案二十人此定②出之

定

下番上五人

小輔阿闍梨(發願)　加賀阿闍梨

三川阿闍梨　大式阿闍梨

二位阿闍梨

初日亥子丑可勤之　第二日辰半ヨリ巳マデ

同二日申半ヨリ酉マデ　第五日卯ヨリ辰③半マデ

同日未ヨリ申半マデ

下番下五人

④形阿闍梨　幡磨阿闍梨

治部阿闍梨　大輔阿闍梨

大臣阿闍梨

第二日卯ヨリ辰半マデ　同日未ヨリ申半マデ

同日亥子丑　第三日辰半ヨリ巳マデ

同日申半ヨリ酉マデ

已上三箇日勤之。後後准前

問。就當流被修仁王經法先例事何　答

三寶院權僧正勝覺(遍智院僧都義範寫瓶)

長治二年乙酉彗星出現。其戒如曳紅絹長五丈許。仍以醍醐座主法眼勝覺被修仁王經法。⑤三七箇日中消失了。始行之月日不⑥記。重可勘之

保安元年十月十三日。於土御門內裏同法被始行之

同二年五月十九日。於本寺同法被修之

同四年十月三日。同法始行。⑦三七日云云修處不注之

去⑧二月十九日御卽位同十月十五日御⑨襟也(若此新人不分明)

⑩三寶院大僧定海(勝覺付法寫瓶也)

長承元年二月十六日。於室町泉殿以醍醐座主定海被修之

保安六年正月內裏(仕始也)御惱殆及危急一七箇日中御惱平愈歟

同年七月日於鳥羽殿同法又被行之

康治二年正月二十一日。於⑪昭陽舍勤修同法

松橋權大僧都元海(定海付法寫瓶也)

久安六年十月七日。於白河殿美福門院御祈。以醍醐座主元海被始行(同法三七日)結願之御布施解御衣一襲⑫給之。左大臣取之

仁平三年八月二⑬十日。於花山院同法被修⑭之。三七日(依日次不宜猶一日延引)

勝俱胝院權少僧都實運(元海付法寫瓶⑮之)

保元三年二月二十六日。於本寺三寶院日蝕御祈。以醍醐座主實運同法被修之。⑯三七日⑰之內一日忽密雲覆天。蝕不正見矣

法印權大僧都乘海

嘉應二年二月二十一日。於閑院殿以醍醐座主⑱律師二七箇日。爲天變飢饉疫癘等消除⑲修同法。修中施其驗

遍智院權僧正成賢

建曆三年七月二十七日。於押小路殿被修同法之

建保四年三月二十⑳三日。於賀陽院殿被修之

同五年。六月二十日。於同㉑院御所被修之

同七年二月六日。於同御所被修之

同年四月又被行之

報恩院權僧正憲深

正元元年四月二十七日。㉒飢饉疫癘等消除被修之

㉓長治二年月日。天變御祈。三七日被修之

大阿闍梨勝覺(主法眼于時座)㉔伴僧十六口

同三年正月二十二日始行三七日。阿闍梨㉕同

保安元年十月十三日。於土御門內裏被㉖修之。阿闍梨同(于時少僧都伴僧十六口)

①運＝通(甲)　②出＝書(甲)　③〔半〕—(甲)　④形＋(部)(甲)　⑤甲本朱書傍註曰或記云伴僧十六口　⑥記＋(之)(甲)　⑦三＝二(甲)，甲本朱書傍註曰或記云御祈聚　⑧甲本朱書傍註曰或記無之　⑨襟＝襖(甲)　⑩甲本朱書傍註曰或記云天承二年二月十六日於角殿二七箇日被修之伴僧二十人結願被引馬云云　⑪昭陽＝胎場(甲)　⑫〔給〕—(甲)　⑬十＋(日)(甲)　⑭〔之〕—(甲)　⑮之＝也(甲)　⑯三＝二(甲)　⑰之內＝三月(甲)　⑱(于時)＋律(甲)　⑲修＋(法)(甲)　⑳三＝五(甲)　㉑〔院〕—(甲)　㉒(爲)＋飢(甲)　㉓(或記云)＋長(甲)　㉔〔伴僧十六口〕—(甲)　㉕〔同〕—(甲)　㉖修＝行(甲)

同二年五月十九日。於本寺被修之。阿闍梨同

同四年十月三日。二七箇日被修之御祈願御願

阿闍梨同

天承二年二月十六日。於角殿二七箇日被修之。阿闍梨定海伴僧二十人結願被引馬

同年九月十三日。於土御門內裏被修之。二七箇日

長[1]安二歲三月十七日。於白河殿被修之。二七箇日。伴僧二十人結願被引馬

同三年四月二十五日。於鳥羽南殿被修之七箇日結願被引馬

同四年四月二十八日。於二條內裏被修之。二七箇日

保延二年六月十八日。於白河泉殿御祈被修之

同六年二月一日於北六條壇所被修之七箇日。同十日依勸賞阿闍梨五口[2]賜

康治[3]二正月二十[4]一日。於土御門內裏被修之。但二十八日日次不宜之間一日被延修之。大阿闍梨伴僧法眼不袈裟。當座賜勸賞覺[5]令敘法眼了。已上定海

久安六年十月七日。於白河殿美福門院御[6]所被修之三七日。阿闍梨元海于時座主

仁平三年八月二十日。公家御所於花山院被修之

保元二年二月十三日。於鳥羽田中殿被修之三七日。伴僧十六口。結願被引御[7]牛。已上元海

保元三年二月二十六日。於本寺三寶院公家日蝕御祈修之二七日

私云。此度有驗之間被[8]轉少僧都[9]歟

建保三年十月二十六日。於押小路殿二七日被修之[10]實運修之勸賞。定範敘法印了護摩壇被引御馬

同四年三月二十五日。於高陽院殿被修之結願被引馬

同五年六月二十日。於同御所被修之。勸賞光寶轉大僧都。又被引[11]馬

同七年二月六日。於高陽院殿被修之

同年四月日又被修之。已上成賢

元永元年四月二十八日。禁中嚴覺僧都修之。是天下發疫癘之難。國土有飢饉之憂故有驗

嘉應二年二月二十[12]一日。於閑院內裏乘海修之二七箇日。但後七日依御神事於本坊修之。是爲天下飢饉幷疫癘之難所消除[13]之也。太白星[14]觀冒日輪之故也。修中有其驗

私云。大體雖同少少相違事有之。又先記不載伴僧員數。被引御馬事等無之故再載之

問。仁王經法本經儀軌有幾種[15]乎　答

仁王護國般若波羅蜜經二卷亦云仁王般若經。或一卷。圓覺。貞元新入目錄。

新譯仁王經二卷內云。仁王護國般若波羅蜜多經。御請來仁王經二卷。不空譯。貞元新入目錄。圓覺

仁王[16]般若念誦[17]法一卷不空譯。貞元新入目錄。仁。圓覺

仁王念誦儀軌一卷內云。仁王護國般若波羅蜜多經念誦儀軌。不空譯。貞元新入。御請來列外題

仁王護國般若波羅蜜幷觀行念誦儀軌一卷不空。仁。珍

仁王般若陀羅尼義釋一卷不空譯。貞元新入。仁。[18]珍

新譯仁王經疏三卷本末六卷[19]御請來良賁作

新譯仁王疏法衡抄五卷遇榮作

[20]御本云

于時文明十六年十月十一日書寫畢

次年正月十三日夜一交畢

三寶院末弟沙門實雄

于時永正十八年四月十九日書寫畢

佛子明鐙

祕抄問答第六　鈔本第五

請雨經法

問。今此法種三尊何佛菩薩耶　答。本尊釋迦。種子[梵字]。三形鉢云云金剛王院習[21]云云種子[梵字]。三形寶瓶。尊形大日也。觀音種子[梵字]。三形初割蓮花。金剛手種三如今次第出也。理性院幷仁和寺釋迦金剛手種子等如今次第。觀音種子三形如金剛王院[22]說。但仁和[23]寺澤鈔[24]或小野僧正說也。輪蓋難陀等俱[梵字]字爲種子。金剛王院輪蓋[梵字]字爲種子。今次第觀中一說觀音[梵字]字爲種子也。[25]其祕同之。

[1]安二歲＝承二年(甲)　[2]賜＋(之)(甲)　[3]二＋(年)(甲)　[4]一＝二(甲)　[5]令＝合(甲)　[6]所＝新(甲)＊　[7]牛＝馬(甲)　[8]轉＝輔(甲)＊　[9]歟＋(實運修之)(甲)　[10]〔實運修之〕－(甲)　[11](御)＋馬(甲)　[12]一＝二(甲)　[13]〔之〕－(甲)　[14]觀＝現(甲)　[15]乎＝耶(甲)　[16]〔般若〕－(甲)　[17]法＝儀軌(甲)　[18]珍＋(御請來)(甲)　[19]〔御請來〕－(甲)　[20]〔御本…鐙〕五十七字－(甲)　[21]云云＝云(甲)　[22]說＋(也)(甲)　[23]〔寺〕－(甲)　[24]或＝所載(甲)　[25]其＝玄(甲)

寶心云。師①傳以〔梵〕字爲輪蓋種子。又〔梵〕字
〔梵〕字②〔梵〕字皆共③住心爲輪蓋幷諸龍通種
④子云云
問。觀中變成寶鉢口決云爾者何口決耶　答。
御口決云。⑤轉非器衆生作法器之標示也
云云不引璇云能令一切非器衆生皆堪爲法器
之標⑥幟此意也。西南御口云。寶鉢又大鉢
觀大海。堪海水龍王得力昇空。降雨潤
五穀可益衆之標⑦示也
私云。先師報恩院御口決意。衆生非機不行
佛法作惡。故惡龍得力不降雨。若有衆生
法⑧器修佛法。善龍⑨德力降雨。故有此口
決⑩也。故十住心論第一引經云。若諸衆生
不行善法。龍增勢力。於四天下起惡雲。
五穀不成。若閻浮提人隨順法行。五十七
億龍注於衆流文
問。今此觀依何耶　答。初道觀元鈔幷玄祕
觀同⑪彼。依憑未檢之。理性院次第寶云結
如來拳印當心。想壇上有⑫〔梵〕字變成難
陀優婆難陀龍王宮中吉祥摩尼寶藏大雲道
場寶樓閣。其中央有衆寶莊嚴寶蓮花臺座。
其上有〔梵〕字變成金鉢。鉢變成釋迦牟尼
佛住說法相。三十二相八十隨好具足圓滿
也。如來右邊有蓮花座。其上有〔梵〕字。字變
成初割蓮花。蓮花轉成觀自在菩薩。如來
⑬左邊有蓮華⑭座。座有〔梵〕字。字變成五智
金剛杵。杵成金剛手菩薩。又佛前右邊有荷
葉座。座上有〔梵〕字。轉成三千世界主輪蓋大
龍王。又佛前左邊有二荷葉座。座上各有〔梵〕
字。轉成難陀拔難陀二龍王。乃至無量無數
諸大龍王衆前後左右圍繞恭敬種子三形⑮尊等皆可觀念。青色道場⑯座莊嚴等准知之云云
金剛王院次第云。結如來拳印觀想壇上有
〔梵〕字成大寶樓閣。其內有壇場。四面皆有
階道寶樹行列垂⑰瓔珞羅網。其壇上有〔梵〕
字。變成大寶蓮花。蓮花上有〔梵〕字成滿月
輪。月輪上有〔梵〕字。從此字流出甘呂乳水。
普灑法界。此字變成寶瓶。從此瓶中出甘
雨。普潤國土允⑱旱。此瓶變成摩訶毘盧舍
那如來。身色如素月光。首戴金剛寶冠。瓔
珞嚴飾身。被天妙輕衣。住法界定印。想毘
盧舍那佛遍身流⑲雨注甘露。八功德水色
⑳珂雪。淋灑六趣。一切有情煩惱之火盈滿
法界。於此大日右有〔梵〕字成蓮花㉑座。上
有月輪。輪上有〔梵〕字成初割靑㉒蓮。靑蓮變
成觀自在。身肉色。左手持未開蓮花。以右
手如開一花。又大日左有〔梵〕字成蓮花座。
上月輪。輪上有〔梵〕字。五古杵成金剛手菩
薩。身肉色。左手作拳當左胸。右手當心持
五古杵。十二天七曜二十八宿。及輪蓋難陀
拔難陀五大龍王。乃至無量無數諸大小龍
王。前後左右圍繞云云
私云。今次第幷理性院釋迦爲本尊。種三同。
金院大日爲本尊。種三尊與今異。但傳云。
毘盧舍㉓那佛釋迦佛云云然今變化法身說故
以釋迦可爲本尊也。故云住說法相說
請雨經云云　觀音兩流以〔梵〕字初割蓮花
爲種三。今以〔梵〕開蓮爲種三。兩㉔流種三如
常觀音種三也。然今〔梵〕㉕信淸淨㉖身在字。
故表水自性淸淨義㉗也。又水有開花㉘功
故依雨露花開故祈雨時以〔梵〕開花爲種三。聊有
所存歟。但恐案矣
或㉙記云。壇上有〔梵〕字。流出甘㉚呂乳水成
八功德水池。其㉛池中有〔梵〕字變成難㉜陀
龍王吉祥〔梵〕寶藏大聖道場寶樓閣假屋則龍宮大火中
以衆妙寶幢幡蓋眞珠羅網而爲莊嚴。
其衆寶羅網音唱大慈離苦法文。〔梵〕無
量光㉝幡照印觀離觀中邊㉞佛大慈悲力故。
降臨大雲輪蘂上。天鼓雷㉟去自然鳴。驚
諸天龍神。不捨本誓故㊱成淨月輪。月輪
上有皆來集會道場。所㊲詣中央有〔梵〕字變
成㊳蓮花臺。上有〔梵〕字字變成淨月輪。月
輪上有〔梵〕字。攝伏毒㊴害云云變成釋迦牟
尼佛住說法相演說　請雨經佛左右金剛
手觀自在如常〔梵〕五〔梵〕蓮也。佛右前有〔梵〕字
變成㊵素或力。力變成無邊莊嚴威德輪蓋
龍王。得不退轉住願力故。爲欲供養恭
敬禮拜於如來聽中正法。來此贍部州。右
膝著地合掌。向佛恭冊。如來佛左前有難
陀烏波難陀二龍王。又五大龍王等諸大龍
王眷屬八十㊶億百千那由他諸龍王衆。圍繞
恭敬。次第而坐聽受㊷說。滅一切苦得受
安樂。忽於此日本國㊸注大甘雨。一切百草
苗稼增長。蓏菓成就豐饒國土云云
私云。此觀想㊹處依憑可尋之。不審矣。又
以〔梵〕字爲龍王種子。請雨經是爲令生
長萬物也。而諸法本不生義非招相違

①傳＋(云)(甲)　②〔梵〕＝〔梵〕(甲)　③住＝任(甲)　④子＋(也)(甲)　⑤轉＝傳(甲)　⑥幟＋(也文)(甲)　⑦示＝幟(甲)　⑧器＋(文)(甲)　⑨德＝得(甲)　⑩也＝歟(甲)　⑪彼＝後覩(甲)　⑫〔梵〕＝〔梵〕(甲)　⑬左＝右(甲)　⑭座＋(上)(甲)　⑮尊＋(形)(甲)　⑯〔座〕－(甲)　⑰瓔＝環(甲)　⑱旱＝早(甲)　⑲雨注＝灑(甲)*　⑳(如)＋珂(甲)　㉑座＋(座)(甲)　㉒蓮＋(花)(甲)(乙)　㉓那＋(成)(甲)　㉔流＝說(甲)　㉕〔信〕－(甲)　㉖身＝自(甲)　㉗也＝歟(甲)　㉘功＝切(甲)　㉙記＝說(甲)　㉚呂＝露(甲)*　㉛池＋(水)(甲)　㉜陀＋(烏波難陀)(甲)　㉝幡＝輪(甲)　㉞(以)＋佛(甲)　㉟去＝音(甲)　㊱〔成淨月輪月輪上有〕－(甲)　㊲詣＝謂(甲)　㊳(青)＋蓮(甲)　㊴害＝容(甲)　㊵(龍)＋索(甲)　㊶(四)＋億(甲)　㊷說＋(法)(甲)　㊸(降)＋注(甲)　㊹(說)＋處(甲)

耶。今次第等以[梵字]字為種子。此字相名也。名詮自性故。請雨名可顯自性之義。甚有便歟

問。本尊二菩[1]薩皆觀青色[2]色云云今法增益修之可黃色耶　答。青色水色故雖增益用青色歟

問。請毘盧舍那成釋迦等文成如意珠釋尊[3]雨舍利是即寶珠云云　即馱都故舉毘盧舍那何由耶　答。大日以[梵字]字為種子。[梵字]字水大[4]種故。大日[5]不變釋迦。龍降雨義有便。金剛王院次第。大日為此法本尊此意[6]也。故道場觀云[7]有月輪。有[梵字]字。從此字流出甘呂乳水。普灑法界。此字變成賢瓶。從此瓶中出甘雨普潤國土充足。此瓶變成摩訶毘盧舍那如來。遍身流*雨。注甘*呂八功德水。淋灑六趣一切有情煩惱之盈滿界云云

問。本尊加持印言何耶　答。智吉祥印西南御口決云。空押火。火空無之義也。伸立風地水表成五穀之義也。謂降[梵字]字水潤地大。[梵字]字種子以[8][梵字]字因業風大之功可令成五穀果成之義也。次釋迦鉢印。金剛王院但用此印言異。彼次第云。本尊加持結瓶印。誦馱都鑁明。次釋迦鉢印。大師御傳云。左手作執袈裟角置香前舒。右常於左掌上重置右手。而宛令如法界定印勢。眞言歸[9]命

私云。彼流以大日為本尊故。初印言異

今次第矣

次觀音金剛手印明如文。金剛王院觀音金剛手如次蓮花部金剛部印言用之。次輪蓋龍王[10]印。今此印明諸流同歟　問。輪蓋何天耶　答。兩言云。小野次第云。輪蓋印。水天也云云疏第七云。又縛嚕拏是水龍主水故。印是具大悲水能遍灑一切也。如月長養世間一切物。佛亦能長一切衆生菩提心也文口傳云。水天三千界龍王之主輪蓋龍王也云云理性院青紙云。縛嚕拏龍王者。輪蓋龍王也。縛嚕拏者水天也云云　常喜院十卷抄等以今此眞言出水天明。故知輪蓋印水天也

問。輪蓋即善女龍王耶　答。野決[11]云。師說云。輪蓋[12]女水天一體也云云　問。或云。善女是阿那婆達多龍王也。非輪蓋[13]文歟　答。阿那婆達多[梵字][14]囀雖異是同梵號[15]也。故烏瑟沙摩[16]儀非說水天呪。云歸命阿那婆達多[17]路伽拎儞曳莎呵云云　問。阿那婆達多水天義爾也。未聞輪耶　答。請雨經序分中。列阿那婆達多難陀拔難。無出輪蓋名。而至正宗段輪蓋發問。輪蓋既發起衆也。通序中除此耶。故知阿那婆達多是輪蓋也。故智度論云。阿婆羅邏龍王善心作佛弟子。除飢饉故常降好雨。是故國豐。又此釋尊當善女輪蓋行相。蓋改心衆生飢饉[18]別降雨潤草之間。如來說世樂神呪為拔苦與樂術。又御遺告釋善女云。有悲心為人不至害文　又孔雀經云。無熱惱池縛嚕拏龍、文又云。此池有龍王。名善女。元是無熱達池龍王類文依此等文定知善女輪蓋水天同體異名[19]也。吒云云　此善女龍王云云　次難陀拔難陀印明。今[20]等出印胎藏諸龍印也。次所出諸龍印胎藏水天印也延命院次第可見之　依之玄祕抄并理性院金剛王院次第六二龍[21]諸龍印言如胎藏云云胎藏二龍印。先定掌仰以惠掌覆。誦難陀。是咒印也。次惠掌仰以定掌覆。誦鉢難陀。是第印也

私云。今二龍諸印依廣澤歟

彼胎藏御流次第云。次難陀婆難陀覆。（二手舒五指二頭相）　[梵字]（較三轉）[梵字]、次諸龍（内縛二[梵字]圓合）[梵字]。別次第云、[梵字]云云　依廣澤次第分明也。二龍明。小野廣澤同也。諸龍明。流異[22]之。今用何明耶。玄祕中抄居幡許諸龍明之中出[梵字]准之可用小野明歟。或又輪蓋明出水天言。今又可用彼明歟。又小野僧正印信。一切龍印。二羽覆空絞。眞言曰。[梵字]云云

彼印信云

請雨經

釋迦如來如印眞言常種子[梵字]

金剛手菩薩如例種子[梵字]

正觀音印如例種子[梵字]

一切龍印。二羽覆空絞。眞言曰

[梵字]

[梵字]

諸事在口傳之

長曆三年二月十九日

傳授阿闍梨僧正法印大和尚位仁海

私云。已上澤見所引載之

[1]薩＋(等)㊥　[2]〔色〕－㊥　[3]雨＝留㊥　[4]種＋(子)㊥　[5]不＝所㊥　[6]也＝歟㊥　[7]有月輪＝月輪上㊥　[8][梵字]＝[梵字]㊥　[9]命＋([梵字])㊥　[10]印＋(明)㊥　[11]〔云〕－㊥　[12](善)＋女㊥　[13]〔文〕－㊥　[14]囀＋(羅)㊥　[15]也＝歟㊥　[16]儀＋(軌)㊥　[17]路＝銘㊥　[18]別＝對㊥　[19]也＋(兩言云小野僧正云加供難陀拔難陀無熱惱池縛嚕)二十一字㊥　[20]等＝所㊥　[21]〔諸龍〕－㊥　[22]〔之〕－㊥

小野次第云

請雨經法

增益行者向東　本尊釋迦　金剛手　觀自在

釋迦如來言。如常。種子[梵字]

自下全同前所引故不出之。九條唐橋次第引之

私云。本尊加持七箇印言中。初度第二度加持但用釋迦①智吉祥并鉢印言計也。第三加持七箇印言悉結誦之。兩言次第可見之

問。正念誦何明耶　答。次第出之。雨言云。不空成就胎藏釋迦眞言云云金剛王院大日爲本尊。故②出大日明也。理性院不出明。念誦畢祈願句云。念誦眞言功德殊勝。諸大龍王倍增法樂。各各還念慈悲本誓。降澍甘③呂雨普潤國土文　問。字輪觀何等耶　答。雨言云。④六輪觀五大云云理性院金剛王院同之。但理性院云。有習。兩度用之云云

問。散念誦何等言耶　答。雨言云。佛眼大⑤日觀音金剛手。輪蓋難陀拔難諸龍。能寂母大⑥雨經咒。⑦降五雨障咒。寶珠。讀經。大金。一字云云今次第所擧大方等經六卷經歟。金剛王院次第云。佛眼百反。大日千反。釋迦千反。觀音金剛手輪蓋難陀拔難陀五大龍王諸龍已上各百反。經多小任心。大金剛輪二十一反。一字百反。理性院眞言次第⑧今同。但不付反數。彼大日爲本尊故千反。此釋迦爲本尊故大日可百反歟。今次第施樂陀羅尼者。請雨經所說陀羅尼也。經云。有陀羅尼。名施一切衆生安樂文理性院云。施樂陀羅尼用所口決有印。最祕最祕云云除五雨障者。又彼經所說陀羅尼也。故經云。誦此陀羅尼。卽當降雨。飢饉惡世多⑨饑疾疫。非法鬪諍。人民恐怖。妖星變怪。災害相續五種雨障亦皆消滅文五種雨障者。圓側仁疏云。五種雨障者。旱災有五。一地領⑩者。鬼神瞋以土雨空中。以風吹雨向餘處。二風領。以風消雨。三⑪火領。以熱氣消。四修羅瞋故無雨。一指廣半閻浮。二相合背廣四天下。五⑫重雨。天子放逸忘雨文。元抄引之　又起世本因經云。於虛空中有五因緣。能障礙雨。一羅睺阿修羅王從其宮出。卽以兩手撮彼雨雲擲置海中。二火界增上力生。⑬彼中間雨雲燒滅。⑭二以風界增上力故生。⑮則彼雲擲置於彼迦陵伽磧中。或復擲著空曠⑯野等。四彼行雨諸天子暫有時放逸故。彼雨不得時降雨。既不依時⑰自消散。五此閻浮世間人輩其中多有不如法行。耽樂諸欲〇以思行故。習非法故。天則不雨文

私云。疏經五種中四同。疏第一經第五異。

然行非法惡行故鬼神瞋⑱文

問。除滅五障陀羅尼其文廣博。殆及半部。散念誦如何⑲誦之耶。或⑳說云。除滅五障[梵字][梵字]但儞也云云　他薩羅ゝゝ悉里ゝゝ索嚕ゝゝ攞引　誐引　南引　惹縛ゝゝ爾尾ゝゝ祇舞ゝゝ出經

私云。此陀羅尼經初二行。可出此二行歟。或又擧初顯後歟。明師可尋之

大方等經二咒者。大方等無相經出。無咒。㉑二咒者羯帝婆利羯帝僧羯帝婆羅僧羯帝婆羅早羅延抳三㉒婆羅早羅延抳*婆羅㉓婆沙羅摩文闍摩文闍庶羅抳㉔遮抳波㉕舍羅抳波遮羅㉖抳三波羅遮羅抳比提嘻利薩㉗疑醯薩隸醯富嚧ゝゝ郗究*疑牟究*疑頭抳㉘比羯抳陀耶賴抳陀耶僧答子云云

問。勸請何等耶　答。小野勸請集云。一代教主釋迦尊。觀音普賢諸薩埵。輪蓋龍王難陀等五大龍王諸眷屬云云玄祕抄如今次第出之。雨言祕記云

㉙本尊聖者慈悲尊。大㉚雨經中諸㉛聖衆。輪蓋龍王難陀等五大龍王諸眷屬。兩部界會諸如來。外金剛部威德天。護持國主成御願。增長寶壽恒受樂。甘雨普潤㉜五穀國土萬民令安穩　以下如例　金剛王院次第同。但初二句大恩教主等句也。兩言二說異今次第也

澤抄云。大恩教主釋迦尊。護持國土成御願。增長寶壽恒受樂。兩部界會諸如來。觀音普賢諸薩埵。五大龍王諸眷屬。甘雨普潤成五穀國土萬民令安穩

私云。源運次第以大日爲本尊。而本尊句擧釋迦事如何。澤抄無輪蓋龍王句事。未審。請雨經以輪蓋爲發起衆。又是善女水天同體也。何除之耶。合次第勸請全同玄抄矣。外金剛部次有不越本勢等二句如常又雖無五大龍王句。龍神八部諸護法句攝彼歟

①智＝知(甲)　②出＋(金)(甲)　③〔呂〕－(甲)　④六＝字(甲)　⑤日＋(本尊)(甲)　⑥雨＝雲(甲)　⑦降＝除(甲)　⑧今＝全(甲)　⑨饑疾疫＝饑瑛疫(甲)
⑩者＝若(甲)　⑪火＝大(甲)　⑫重＝苍(乙)　⑬(於)＋彼(甲)　⑭二＝三(甲)　⑮則＋(吹)(甲)　⑯野＋(中)(甲)　⑰(雲)＋自(甲)　⑱文＝矣(甲)
⑲(可)＋誦(甲)　⑳說＝記(甲)　㉑(其)＋二(甲)　㉒婆＝波(甲)*　㉓〔婆〕－(甲)　㉔遮＋(羅)(甲)　㉕舍＝遮(甲)　㉖抳＋(波遮羅抳)(甲)
㉗疑＝隸(甲)*　㉘比＋(陀尼)(甲)　㉙(大恩教主釋迦尊觀音普賢諸薩埵)＋本(甲)　㉚雨＝雲(甲)　㉛〔聖〕－(甲)　㉜(成)＋五(甲)*

問。發願句何等耶　答。元抄無之。雨言云

至心發願　眞言教主　大日如來
四方四智　四波羅密　十六菩薩
八供四攝　教令輪者　降三世尊
本尊界會　①大慈大悲　②大雲經中
諸大聖衆　輪蓋龍王　③難陀拔難
諸大龍王　兩部界會　諸尊聖④主
外金剛部　護法天等　還念本誓
降臨道場　⑤等設妙供　哀愍納受
護持國土　消除不祥　消除災難
增長寶壽　恆受快樂（二句二反或三反）　甘雨普潤
五穀成就　國土安穩
萬民豐樂　天下法界　平等利益

澤抄云

至心發願　眞言教主　大日如來
四方四智　四波羅密　十六菩薩
八供四攝　大恩教主　釋迦大師
觀音普賢　難陀拔難　五大龍王
諸大龍王　兩部界會（以下全同。⑥俱注二句二反。計或三反。注無之）

私云。金剛王院次第大旨同。恆受快樂下有平等利益⑦之句。五穀成就下注有或三反句。哀愍納受彼云攝受諸大龍衆。彼云龍王也。觀音普賢金剛手云普賢也

問。⑧五願末加句如何　答

雨言云。諸大龍王增法樂護持國土成御願云云金剛王院同之。理性院云。諸大龍王增威光甘雨普潤五穀　問。伴僧讀經何時耶

答。建保記云　次供養法。則上下伴僧讀經（如仁王經法）　振鈴以後下伴十人退出云云　三力金後不誦佛眼呪。二十人伴僧讀經。振鈴以後上伴十人計讀之

問。當流二卷一卷經。用何經耶　答。勸修寺用二卷經。當流用一卷經也。二卷經慈覺智證請來。一卷經大師御請來也。當流所用尤契祖師請來矣

御請來錄云

大雲輪⑨雨經一卷（二十四紙）云云

八家祕錄云

大⑩雲請雨經二卷（內云。大雲輪請雨經。不空譯。貞元新入目錄。圓覺列之外題。仁珍列之內題。海⑪云三一卷。或云二三⑫卷）

問。禮佛句何等耶　答。禮佛三十七尊如常。雨言云

南無讃馱冒地婆多他誐多
南無釋迦牟尼佛　南無觀世音菩薩
南無金剛手菩薩　南無輪蓋龍王
南無難陀拔難陀　南無五大龍王
南無諸大龍王　南無金剛界〻〻〻
南無大悲胎藏界〻〻〻

私云。金剛王院禮佛同之。但初句讃馱冒地句無之。理性院南無摩訶毘盧舍那佛次擧三尊諸龍名。二龍別唱。謂南無拔難陀大龍王云云⑬又南無金剛界之次南無經中前說五十三佛云云次胎藏也。澤抄三十七尊次有南無設馱句。次一佛二菩薩諸龍等如先

問。梵號如何　答

[梵字]觀
[梵字]金
[梵字]輪
[梵字]難陀
[梵字]五
[梵字]諸龍

問。⑭讃何等讃耶　答。先四智讃如常。如孔雀經讃梵語。理性院次第云。前前次第皆用四智讃。不用餘讃

私云。可用⑮御讃幷諸天讃云云又本云。讃四智讃。孔雀經讃等云云

問。行法次第如何　答。如今頸次第也

理性院次第云。大欲修此法者。前日莊嚴道場。可修懺悔讀戒經云云　二卷經云。昇高座時。先禮十方佛一切佛。燒香散花云云

問。次表白神分（文）神下句何耶　答。雨言云。敬白眞言教主大日如來。四方四智四波羅蜜十六。八供四攝薩埵。教令輪者五大忿怒。殊別大恩教主釋迦牟尼如來。觀音金剛手等諸⑯菩薩。三千世界輪蓋龍王難陀拔難陀諸大龍王幷五大龍王等。不可說不可說。若干大小龍⑰王。大雲經中諸尊聖衆。兩部界會九會四重外金剛部護法天等。御前每驚言（某）

澤抄云。敬白。眞言教主大日如來。四方四智四波羅蜜十六尊。四攝八供。殊大恩教主釋迦如來。觀音金剛薩埵等諸大菩薩摩訶薩埵。三千世界主輪蓋龍王難陀拔難陀等之諸大龍王幷五大龍王等之不可說不可說。若干大小龍王等。總兩部界會諸尊等如常

金剛王院次第云。敬白。眞言⑱教乃至總兩部

①甲本傍註曰釋迦大師　②甲本傍註曰觀音普賢　③〔難陀拔難〕一宮　④主＝衆宮　⑤等＝所宮　⑥俱＝但宮　⑦〔之〕一宮　⑧五＋（大）宮
⑨（請）＋雨宮　⑩雲＋（輪）宮　⑪〔云一卷〕一甲　⑫卷＋（可決云云）宮　⑬〔又〕一宮　⑭讃＝讚宮　⑮御＝佛宮　⑯（大）＋菩宮　⑰〔王〕一宮　⑱教＋

界會諸尊聖衆。外金剛部護法天等御前每驚申某云云初大旨同

問。次四無量觀文何 答。如常行法觀歟

理性院次第云。次住定印。閉目入慈心定。想一切衆生依飢❶饉同苦。起慳貪邪見等心作不善之業。罪過無量。我今勸修密法祈請甘雨。願本尊界會諸大龍王等。速獲慈悲大雲降普潤之甘雨。一切衆生身心快樂。未來永永依心堅固廣作佛事無有間斷。卽誦四無量勝願等眞言云云又本云。五大願先起大慈心。一切衆生依飢餓苦起慳貪邪見等。❷以罪過無量我修此法成就五穀乃至世界雨隨❸虛之雨拔苦與樂。又願依此功德慈悲大雲遍覆法界。雨大法雨十方界衆生共皆令離苦得樂。未來永永施作佛事念無間斷。次三部護身云云

私云。次第五大願。次作此觀也

問。何故今云不用地結方❹等耶 答。下云。此法不用地結天結等。是則自在勸請龍衆於壇上爲供之也不用撒五色同其意也理性院次第云次三部護身地結方隅結如十八道若依集經意者無結界云云別本云大金❺剛輪印言。地結印言俱地結者開白時許用之。至結願時可解之。自餘結界不用之

私云。集經說不用者如今次第不可用之。天網亦不用。金剛院次第道場觀前唯大金剛輪許。不用地結方結。但彼次第理性院一本天網用之。金剛王院結界亦用❻之。今次第天網結界俱不用之

問。道場觀文二種觀中何用耶 答。雨言用復觀也。彼云。口傳云。種子❼二形形像等一切皆青色可觀之。或輪蓋❽左難陀右拔難陀觀之云云 問。次奉請文何等耶 答。雨言云。大鉤召殊可有用意云云金剛王院次第云。大鉤召四明文理性院云。次奉請持香呂云云

私云。今次第奉請者結大鉤召印。請言莎呵前奉請諸龍等亦大鉤召印。言云奉請也。故注云。殊可有用意卽此意也。❾亦彼奧云。大鉤召眞言終轉輪法讃請云。輪蓋八大龍王五大龍王諸龍等。乃至淸瀧權現等可奉召請也。可祈乞雨云云

私❿云。業應云。謹請輪蓋龍王乃至謹請五大龍王。謹請淸瀧權現等。各領所部來入道場。所設供具哀愍納受。降澍甘雨普潤國土成就五穀可有實何歟莎呵次四明印言結誦之

問。理性院本尊等又請之。今何不爾。又彼云奉請此何云謹請乎 答。旣云如轉法輪此流異彼流歟。轉法輪法但淸等六大護諸神不淸大輪尊之故。又奉請謹請眼目異名也。故今次第云奉請矣 問。若爾何不請諸神耶 答。今祈雨故但請淸瀧歟等者。等取眷屬歟。又等者等取諸神歟。護摩處云。善女龍王幷淸瀧大明神。又日本國伊勢大神宮八幡大菩薩加茂春日等神冥衆可加供之云云

理性院次第云。小金剛輪淨治路如台藏次奉請持香呂

一心奉請大恩教主釋迦牟尼如來

一心奉請觀自在菩薩摩訶薩

一心奉請金剛手菩薩摩訶薩

一心奉請經中說五十三佛

一心奉請盡空法界一切諸佛

一心奉請十方世界自⓫界他土地前地上一切諸大菩薩摩訶薩

一心奉請無⓬伽莊嚴海雲威德輪蓋大龍王

一心奉請難陀拔難陀二大龍王

一心奉請經中所說百八十七諸大龍王

一心奉請八十四俱胝百千那由他諸大龍王等

以本誓故降臨壇場。各依本位次第而坐。證智證明請雨行法⓭定念本誓起⓮慈悲所設供具哀愍納受。隨喜悅與奮迅威力遍覆大雲降澍雨普潤國土五穀成就

次大鉤召印言云云

又次第云

一心奉請大恩教主三身卽一釋迦牟尼如來盡空法界一切諸佛。觀世音菩薩摩訶薩。金剛手菩薩摩訶薩

一心十方⓯世自界他方地前地上一切諸大菩薩摩訶薩

一心梵王帝釋四大天王及以三界一切諸天

一心無邊莊嚴⓰雲威德輪蓋龍王難陀拔難陀龍王經中百八十七龍王一一可盡

一心八十億百千那由他諸龍王等

以本誓願故降臨壇場。各依本位次第而坐。證智證明淸雨行法。慈悲哀愍納受。所

❶饉＝饑（甲） ❷以＝心（甲） ❸虛＝處（甲） ❹等＝結（甲） ❺剛＋（王）（甲） ❻之＋（不動）（甲） ❼二＝三（甲） ❽左＝右（甲） ❾亦＝故（甲） ❿云業＝案（甲） ⓫〔界〕－（甲） ⓬伽＝迦（甲） ⓭定＝還（甲） ⓮（大）＋慈（甲） ⓯世＋（界）（甲） ⓰雲＋（海）（甲）

設微供隨喜悅與。甘雨普潤五穀成就。天下法界平等利益。次大鉤召[1]印

問。次花座(文)何等印言耶 答。雨言云。花座并荷葉座(文)

私云。花座釋迦觀音金剛手等佛菩薩座。荷葉座輪蓋難陀等諸龍座也

問。示三昧耶(文)何印言耶 答。雨言不出示三昧耶。未必用之歟

私云。指彼經歟。經中何耶。今謂入佛三昧耶印言[2]也。此大日經[3]中出故。大谷勝理性院次第云。印如蘇悉地

藏略次第云。示三昧耶(入佛三昧耶印明文) 都率次第同之。延命院次第有之

問。次部母加持(文)何尊印明耶 答。雨言云。部母加持(佛眼若能寂母)云云 問。本尊既釋迦。羯磨部[4]部業波羅蜜印言。所以五部部母是佛部佛眼尊。除四佛如次金寶法業四波羅蜜歟如何 答。今佛眼印言者。若以五部攝三部。釋迦院攝佛部。故用佛眼印[5]歟。所以三部部母是佛部佛眼。蓮花部白衣觀音。金剛部忙莽雞也

問。次迴向(文)其句何耶 答。雨言云。所修功德迴向三寶願海。迴向三界天人。迴向輪蓋龍王。迴向難陀拔難陀。迴向五大龍王。迴向諸大龍王。倍增法樂離業證果(或二反二反) 國內明神(云云) 行疫神等(云云) 一切神等(云云) 登霞(云云) 貴賤(云云) 聖朝(二反)

唯願本尊 大恩教主 釋迦牟尼如來

觀音普賢 輪蓋龍王 難陀拔難陀

五大龍王 諸大龍王 兩部界會

諸尊聖[6]衆 外金剛部 護法天等

還念本誓 同心加持 同心加[7]持

消除不祥 消除災難 增長寶壽

恒受快樂 除災旱魃 甘雨普潤

五穀成就(二反) 國土安穩 萬民豐樂

迴向天下安穩 迴向法界 迴向大菩提

問。護摩作法如何 答。雨言云。大阿闍梨正念誦時。護摩師護身法。次赴壇場。入幕內於護壇前先禮大壇本尊三度。次壇前一禮(云云)

火天段(如常)

部主段(釋迦金剛爲部主。種子[梵字]。三形八輻輪)

護摩抄上(勸修寺院)云。自加持(二手內相叉作拳。豎二中指屈上節如劍形。並立二大指屈二頭指捻二大指頭上)

歸命[梵字]召請(同印。屈二頭指二各住二中指上節。以右頭指招之) 同明

諸供物(同明) 撥遣(彈指同明)

本尊段

雨言云。本尊段 勸請(本尊印明。右頭指召之) 供物(不空成就眞言)

或本尊呪 加持物(不空成就呪。一字心) 撥遣(准召請)

[8]護抄云。自加持(智吉祥印。釋迦眞言台藏) 召請(大鉤召印。同明)

諸供物胎藏釋迦言加持物。歸命[梵字][9][梵字]

[梵字]

元抄云。本尊印胎[梵字]印大鉢印也。眞言金不空成就[梵字][10][梵字]可祕[11]之

諸供物呪 [梵字]

加持物呪 同(云云)

私云。元抄護摩抄異師資[12]顯歟。雨言大旨同呪抄歟

本尊印 雖二印二明。鉢印用不空成就明。爲相承祕傳矣。諸供物用金明。加持物雖二說可用一字心歟

撥遣 護摩抄云。彈指本尊眞言加[梵字][13][梵字](云云)

[14]兩[15]言三十七尊觀音金剛手菩薩各五杓(云云)

護摩抄云。曼荼羅諸尊自加持釋迦印明。諸多如台藏(云云)

元抄云。諸尊段末觀音金剛手輪蓋難[16]陀供之(觀音金剛手印言種子三形如常。輪蓋印者金剛手合掌。難陀等如台)(云云)

私云。請雨經曼荼羅釋迦觀音金[17]剛輪蓋難陀等龍王也。何護摩抄擧聲[18]經說耶。就中經通序中無擧聲緣名耶。然雖不擧別稱何無聲聞衆等。故經初云。與大苾芻衆(文)別名中雖無觀音金剛手。既爲本尊。經云。又諸菩薩摩訶[19]衆彼既爾也。此豈不然耶。呪復曼荼羅佛前有二人僧形。即須菩提歟

愚安云。一佛二菩薩諸龍王等可觀道[20]場中不擧聲聞緣覺故。雨言諸尊段三十七尊觀音金剛手二菩薩[21]供。難陀等諸龍世天段供之。故今不擧之。此說爲善矣

問。就曼荼羅如何觀耶 答。愚安云

觀想。我心月輪上有[梵字]字。成寶[22]珠。變成釋迦如來。具三十二相住[23]說相。請雨經左右有[24][梵字]字。變成金剛手觀音。相好圓滿。輪蓋難陀拔難陀等諸龍上前後左右圍繞。如此

[1]印＋(明云云)(甲) [2]〔也〕－(甲) [3]〔中〕－(甲) [4]部＋(母)(甲) [5]〔歟〕－(甲) [6]衆＝主(甲) [7]持＝護(甲) [8]護＋(摩)(甲) [9][梵字]＝[梵字](甲)* [10][梵字]＝[梵字](甲) [11]之＋(云云)(甲) [12](互)＋顯(甲) [13][梵字]＝[梵字](甲) [14](諸尊段)＋兩(甲) [15]言＋(云)(甲) [16]陀＋(等)(甲) [17]剛＋(手)(甲) [18]經＝聞緣(甲) [19](薩)＋衆(甲) [20]場＋(觀)(甲) [21]供＋(之)(甲) [22]珠＝鉢(甲) [23]說相＝說法相說說(甲) [24]矣＋(歟)(甲)

可觀之歟。若依❶之抄等者觀常諸尊段三十七尊。燒供時釋迦二菩薩等可供之歟。理性院諸尊段。天❷穀不空成就五十三佛觀音金剛手供之。第四龍衆段。❸輪難陀拔難陀供之。此流部主段無之。金剛王院部主段。釋迦觀音金剛手供之。第四諸尊段。輪蓋難陀等二龍五大龍王等供之。無別諸尊段也。諸尊段召請護摩抄外五古印。以右頭指召之。五字明云云

私云。大鉤召印明可用之。理性院爾❹之諸供物　護摩抄云。釋迦小呪。金剛手胎藏。觀音台藏。諸聲聞緣覺台❺覺云云

私云。一佛二菩薩可然。或本尊加持所出明可用之。金剛王院用三印四明也。愚❻安云。不用聲緣可供輪二龍歟

撥遣准召請

世天段

兩言云。不動十二天水天加杓　次輪蓋難陀拔難陀等加供水天邊觀之云云

輪蓋　[梵字]五杓

難陀　[梵字]三杓

拔難陀　[梵字]三杓

諸龍　[梵字]五杓

理性院次第云。次入護摩作法如常大同加持兩部明用之本尊加持大阿闍梨正念❼讀畢程可始護摩。大壇本尊奉請渡也。芥子結界不❽用

第一❾火段如常　但段段護摩供後召中撥遣

如常。大壇可奉送也

第二本尊段。釋迦[梵字]鉢印一字明如元❿觀請句并四字明。作法如常　燒供次第⓫如元神應句供明一字呪　塗香三度蘇油大杓三度小杓九度護摩木百八支。飯三度。五穀三度。花三度。九香三度。散香三度。蘇油三度如先次普供養印言。三力偈。祈願等。次護摩九技二十一支內三支ツヽ三度也　⓬次加持物千反其觀念。至本尊心蓮花臺。成衆多如意寶珠出一一毛孔。供養十方無邊諸佛海會。此寶珠各降澍甘雨普潤國土世界草木長養五穀成就

第三諸尊段。⓭混長供物如本二器分之。取數花投爐中想成蓮花諸尊坐之。召請大鉤召。⓮四字印明天鼓雷音三杓。本明⓯[梵字]

不空成就三杓。本明[梵字]

五十三佛三杓。總供之普供養明

觀音三杓。蓮花部心明。金剛手三杓　金剛部心明

第四龍衆段或云。於龍衆段可混也宜事也　取數花投爐中想成荷葉諸龍王坐之。召請大鉤召如常

輪蓋三杓[梵字]⓰[梵字]⓱

難陀三杓[梵字]

拔難陀三杓[梵字]

諸龍三杓[梵字]⓲[梵字]

第五普世天段如常但水天加杓云云

金剛王院加持物觀云。觀念。此粳米丸供。至尊心蓮花臺成如意寶。從一一毛孔流出無量如意雲海。而供養盡虛空界諸佛菩薩。從此寶珠各流出平等智大甘露乳雨。普潤及國土允早。成就五穀及⓳極熱苦衆生盡拔苦與樂。便還來我及與彼雨無量珍寶賤資具云云

問。此法四種法本誓中何攝耶　答。小集四法本誓中不出之。仁錄中本⓴誓祈雨攝之。今次第理性院等增益修之　問。壇場莊嚴等何　答。如次第記之。秘抄大旨同也。理性院抄云。神泉薗東北角造壇所。屋子午造。東西有庇。南端阿闍梨房。次北南壇所。其次北護摩壇所㉑北尺壇等四北中間西戶立。是向水天方之意也。東庇番僧等息所也。幡淨衣等青色也。大師又刀角所令供之。大路邊故。近代嶋度經聲不斷絕。總上下諸人可禮拜。供所尾池邊印西角造也云云　又別借屋造之。雜人居處也云云　金寶云。卯酉借屋五間三面也。以青幕四方幷屋上引張。西端三間壇南北庇伴僧座也。　東端母屋幷庇等阿闍梨宿所也。　總以青幡每間散立屋上。幡長八九尺許也

私云。兩記雖出之有違。今次第記者不可用之

問。大師御影備香花等云云　唯香花許歟　答。或記云。大師御㉒影香花㉓御供飯一坏也。每朝一度備之。阿闍梨結供養印供之。誦大慈心之加護。祈願宗旨而已。云云　問。大壇不用擲五色。有何由耶　答。御口決云。大壇護摩壇俱不用擲五色者。凡修此法為甘雨普潤勸請諸龍。於壇上展供養故不用彼也。立擲引五色。龍王等難來臨故也。此法次第不用地結方結結界天網等。即此意也

問。小野僧正或度大壇立箭引五色云云玄秘學之　又理性院次第地結方結天網用之。結界計

❶之＝元㊥　❷穀＝鼓㊥　❸輪＋(蓋)㊥　❹之＝也㊥　❺覺＝藏㊥　❻安＝案㊥　❼讀＝誦㊥　❽用＋(之)㊥　❾火＋(天)㊥　❿觀＝勸㊥　⓫如＝加㊥　⓬(次蘇摩三度)＋次㊥　⓭混長＝先混屯㊥　⓮(加)＋四㊥　⓯[梵字]＝[梵字]㊥　⓰[梵字]＝[梵字]㊥　⓱[梵字]＋([梵字])㊥　⓲[梵字]＝[梵字]㊥　⓳極＝於㊥　⓴誓＋(中)㊥　㉑(其)＋北㊥　㉒影＝前㊥　㉓御＋(佛)㊥

不用。又金剛王院次第結界又不用之〈餘三種又擲也〉何今不用耶　答。彼兩流根根雖一非正流故①也。野決中結界降三世云云今次第相違如何

問。經箱入請雨經一部二卷云云二卷經勸修寺用之。當流用一卷經。何今入二卷經耶　答。御口決云。壇上經箱納二卷經。伴僧讀一卷②經。此當流習也。兩部雖異調卷不同也。但開爲二卷時上卷終加天龍八部讚之③計④異。或記云。經箱可有打敷。⑤或經箱可有折敷。或經箱年來所持本尊佛舍利現佛持經大師御筆⑥內外題經等不入。爲懸憑也。常大法作法云云

私云。幸心院仁王經箱記同之

問。佛舍利等置壇中央文有何故耶　答。在々行々何法佛舍利安壇上爲祕事。其中祈⑦雨尤可安舍利。龍王殊歸敬佛舍利故。可影向於壇上之因緣也。又⑧舍利有甘雨普潤之德故。御遺告云。然如意寶珠爲皇帝方伺其實體。自然道理釋迦分身也。或時出雲風發雲。於四州令生長萬物。利益一切衆生。水符陸地萬物誰不蒙利益哉。或記云。永久時以檜造蓮花在葉⑨座。如燈臺也。安置佛⑩利舍云云

問。⑪云仁王經法*舍利安經箱後。今何⑫不納箱中耶　答。如此事隨宜歟。或記云。佛舍利束燒不斷香〈大火舍用之〉佛舍利西安。請雨經箱〈可有打敷云云〉

問。五瓶用青瓷　又插柏桂枝。事何故耶

答。御口決云。青色是水色。故用青瓷瓶。若白瓷塗紺青也。⑬櫁柏桂青色木故用之。又玄祕朱付云。插竹柳柏葉云云御口云。柳主水。木外典等見歟。柳植東⑭青龍⑮儀竹又其色青故歟。理性院雜記云。柏桂櫁等交花瓶插之云云　玄祕云。中瓶櫁一枝柏一枝桂一枝插之云云　朱付云。開五瓶事見尊勝軌。又每日新水々和青黛五寶五香。口插竹柳枝柏葉等云云集經同用竹楊等大旨同之。軌并一卷二卷經皆用四瓶。又集經四瓶外五龍前。龍別各安一大瓦瓶。瓶上各以白粉塗之。其瓶身上以眞中黃各畫四箇須菩提結跏趺座云云　御口云。二說中今付尊勝儀軌也云云

私云。不空譯一卷二卷經無壇樣用四瓶。何經別譯一卷二卷經歟。可檢之。集經十一云。五龍王前龍別各安一大瓦瓶。瓶上各以白粉塗之。其瓶身上以眞朱黃各畫四箇須菩提像結跏趺座。一一瓶中口⑯若龍花若無生花。以採花施其瓶頸上花鬘交⑰經。其壇四角各別安⑱一赤一赤銅水罐。其罐各受可二斗者。滿盛淨水⑲大須莊飾其口插柳柏枝竹枝。亦得中用各并葉。取意云云

問。若青黛等和水令青之云云青黛何物耶

答。御口決云。青黛範⑳渡方習紺青也。今不爾。灰墨入瓶水也。爲祕事輒不可授之。又嚼口灑水入之也。以此青黛入瓶。并嚼口灑水事。轉法輪法如法愛染王法又同之。玄祕云。瓶水日日須用新水。不可經宿。㉑以以金精若青黛等㉒祕水令青之云云　散枝用柳枝云云

問。何故散㉓枝用楊㉔枝耶　答。柳是青木故。主青童子方故歟。報恩院記云。灑水事㉕復夜取菩薩花㉖花水也云云灑水入綠青。散杖用楊枝云云

問。壇敷〈用紺布。其上敷茅草云云〉　答。或記云。以紺布㉗壇引迴。其上敷[梵字]不置輪羯磨不用。鐵五色也。壇中心奉安置佛舍利佛舍利束燒不斷香〈大火舍〉佛舍利西安。經箱〈可有打敷〉　經箱前安中央花瓶。四角安四瓶。五瓶皆以紺青和水令青入滿。各柏葉桂支楊柳櫁取合可插瓶口也。四面供養花用櫁柏也。瓶水㉘花每朝替之每度以紺青和[梵字]水也。又[梵字]水同可入紺青也云云大雲經云。以金精或㉙渡石黛和水令青。悉使瓶滿種種草木諸雜花藥塡。若瓶內文　問。禮盤半疊下敷何耶　答。敷茅薦云云　理性院記云。禮盤半疊下吉祥草敷之

問。護摩爐塗增益三形如常云云何　答。或記云。增益爐畫寶珠形也。青色。色取諸尊皆青色觀之。是又不用擬五色也。諸供物皆如㉚本增染青色。瓶水日別替之云云

私云。增益色雖黃色。今爲祈雨故用水色歟。彼記云。護摩壇又敷吉祥草備諸供物。又以青茅爲座。㉛之爐壇所西戌亥角土用之。人用井邊也云云

問。十二天壇如常。云云其作法如何　答。雨言云。此法初夜一時行之。但永久度二時行之〈初夜後夜〉開白時微音有表白神分祈願等。以火舍蓋爲打鳴。或別用之。後夜粥二坏備

①〔也〕－(甲)　②經＋(也)(甲)　③計＝許(甲)　④異＋(也)(甲)　⑤〔或經箱可有打敷〕－(甲)　⑥內＝御(甲)　⑦雨＋(時)(甲)　⑧(佛)＋舍(甲)*　⑨座＝荷葉(甲)　⑩利舍＝舍利(甲)　⑪〔云〕－(甲)　⑫〔不〕－(甲)　⑬(又)＋櫁(甲)　⑭(表)＋青(甲)　⑮儀＝義(甲)　⑯若＝著(甲)　⑰經＝紋(甲)　⑱〔一赤〕－(甲)　⑲大＝不(甲)　⑳渡＝俊(甲)　㉑〔以〕－(甲)　㉒祕＝和(甲)　㉓枝＝杖(甲)　㉔枝＝柳(甲)　㉕復＝修(甲)　㉖〔花〕－(甲)　㉗壇＋(敷)(甲)　㉘(瓶)＋花(甲)　㉙渡＝復(甲)　㉚本＝大(甲)　㉛(行)＋之(甲)

之。此法不立花瓶、不懸本尊也。或記云。十二天供毎日初夜一時行之。中央佛供二坏幷前後❶燈者不動料十二坏。蠟燭者十二天料也。金音微音。表白乃至五悔法則等喉內云云但祈雨供異。別可聞口傳云云

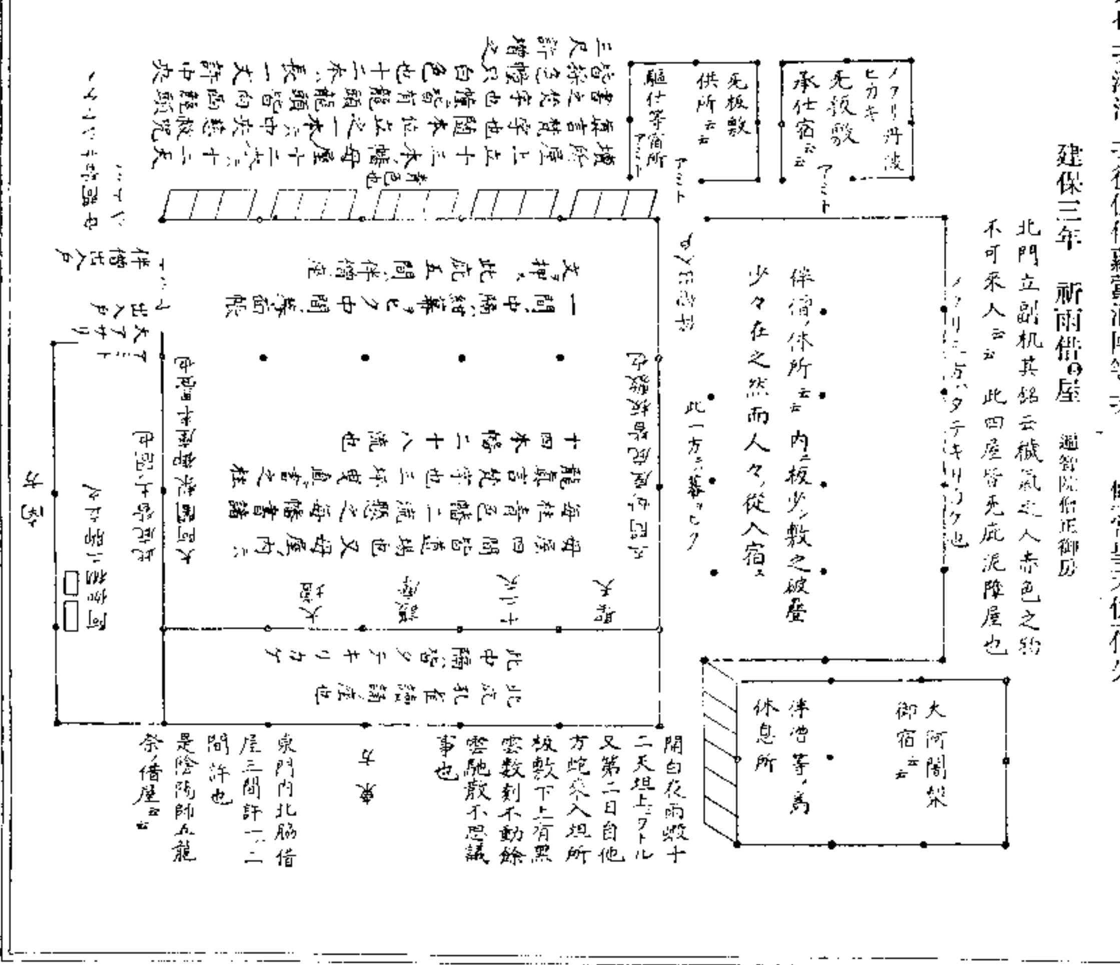
私云。不動佛供居中央事不審。正面閼伽器等左右居之。汁菓子等居之。十二天蠟燭❷四角其內❸角居之如神供十二天位見仁王經法並圖矣。仁和寺打鳴用火舍蓋。當流二說❹也

問。十二天供種三何等乎 答。雨言云。私云。十二天供中央不動。種子[種子字]。三昧耶形倶哩迦羅大龍王可觀之。龍可降雨。屋上幡可思合之云云

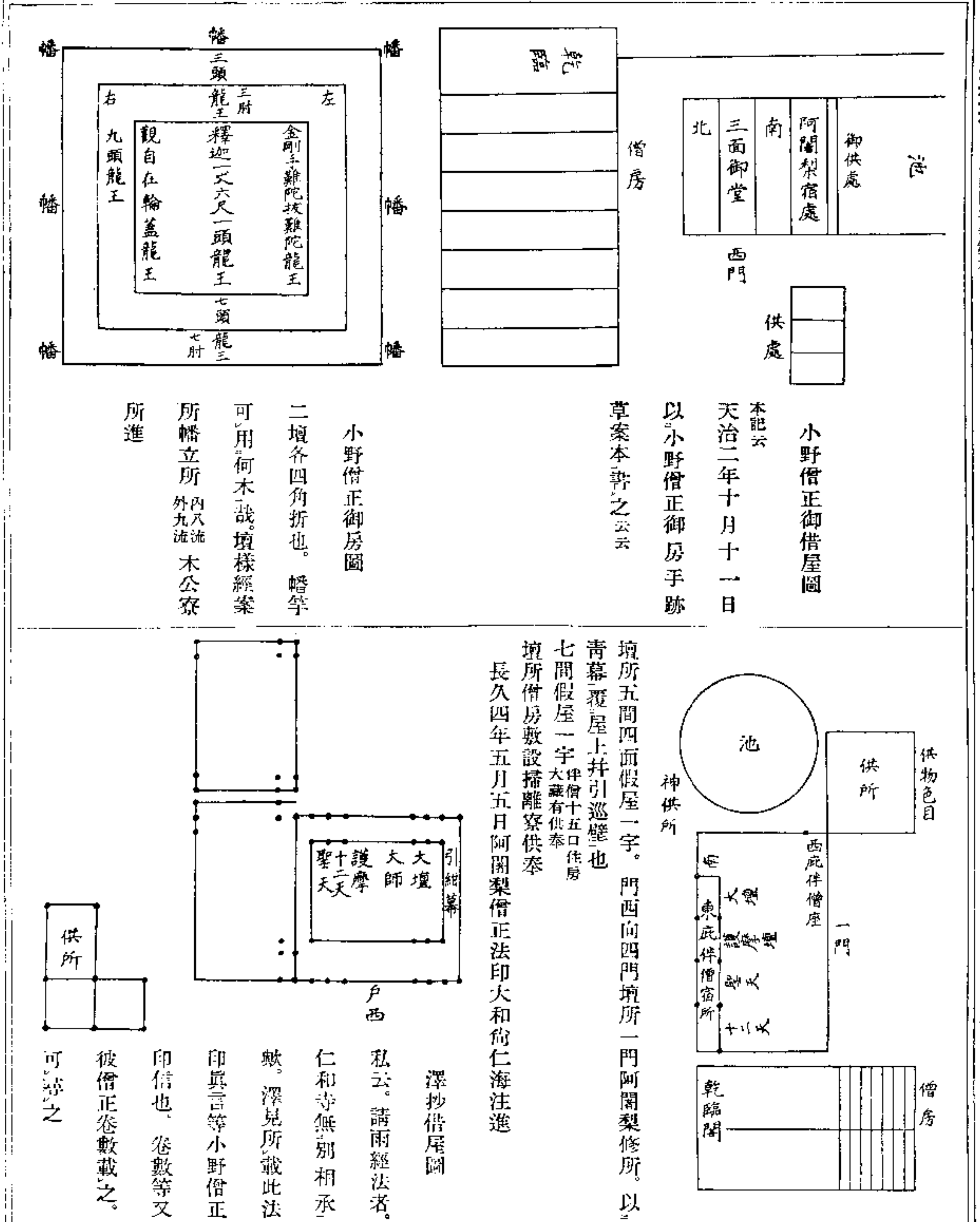
問。念誦可如常耶。答。異常念誦也。謂水天千反加除五雨障呪❺五寶珠呪。異常念誦也念誦佛眼大日不動。十二天[illegible]大各百反。水天千反。除五雨障呪。寶珠眞言法施大金一字

問。聖天壇如常。云云 如何 答。或記云。聖天像青瓷器奉立。青紙帳可奉覆也。後夜日中二時許也云云西南院御口決云。此非常浴油等聖天供也。行水❻勸宮天也。聖天如常者爲祕而不顯露歟。金剛王院賢大僧正修請雨經法之時。常聖天供修之。仍不降雨矣故報恩院僧正御房令聞此給。餘流請雨經實❼而不知之被仰云云雨言用常浴油聖天供。故云次取壇上之浴油居火文又云灌油用心呪。但異常供者。禮佛次入我我入。次本尊加持三印三明云云大呪心呪。心中心印言次正念誦心呪或心中心呪 本尊加持如常字輪觀五大或本淨呪次浴油後羅酒等畢用字輪觀。此傳尤宜歟。大日加持。本尊加持如前悅與印言。調和印言。佛慈護印言。佛眼加持。次供羅蔔酒團等在方也。次灌油。次後供供羅蔔酒團等。次散念誦如常

私云。祈雨時何必用入我我入正念誦等修常聖天供何失

❶(供)十燈㊥ ❷(四方)十四㊥ ❸(四)十角㊥ ❹也十(矣)㊥ ❺(五)一㊥ ❻勸＝歡㊥ ❼而＝義㊥ ❽屋十(圖)㊥

小野僧正御借屋圖

本記云

天治二年十月十一日

以小野僧正御房手跡

草案本書之云云

小野僧正御房圖

二壇各四角折也。幡竿

可用何木哉。壇樣經案

所幡立所 內八流外九流 木公寮

所進

壇所五間四面假屋一宇。門西向四門壇所一門阿闍梨修所。以

青幕覆屋上并引巡壁也

七間假屋一宇 伴僧十五口住房 大藏有供奉

壇所僧房敷設掃離寮供奉

長久四年五月五日阿闍梨僧正法印大和尚仁海注進

澤抄借屋圖

私云。請雨經法者。

仁和寺無別相承

歟。澤見所載此法

印眞言等小野僧正

印信也。卷數等又

彼僧正卷數載之。

可尋之

問。曼荼羅圖繪事何　答。作法如次第記之。

敎抄云。修此法當日巳時渡居神泉苑。召佛師令圖繪曼荼羅二鋪。而一鋪懸道場(繪佛像也)一鋪敷大壇(繪五[1]部也)金寶云。曼荼羅圖相二種也。謂大曼荼羅敷曼荼羅也。龍寶之中畫釋迦觀自在薩埵輪蓋難陀等爲大畫。五[2]大龍王爲敷。一頭龍[3]頭一尺。三頭龍三尺。五頭五尺。七頭龍七尺。九頭龍九尺。是五類龍王也云云。野決云。三龍輪蓋中難陀拔難陀五龍一首三首五首[4]九首云云。集經十一云。其壇界畔[5]作一重。而開四門。壇之東門將以泥土作一龍王身。身長[6]二肘。一身三首。其龍立地。龍身一肘在於壇內。二肘在外。次於南門。又以泥土作一龍王。身長五肘。一身五首。其龍立地。龍身一肘在於壇內。四肘有[7]內。次於西門。又以泥土作一龍王身。身長七肘。一身[8]一首。龍身立地。龍身一肘在於壇內。六肘在外。次於北門。又以泥土作一龍王身。身長九肘。一身九首。龍身立地。一肘在內。八肘在外。次壇中心又以泥土作一[9]龍身。身長八肘。一身一首。龍頭向東文

私云。敷曼荼羅依此經說歟。或記云。懸曼荼羅敷曼荼羅俱青色絹墨書也。懸[梵字]三輪長七尺。敷[梵字]又三輪也。賜佛師於神泉苑泰圖。永久御衣絹幡國絹染藍也。天蓋依急略之云云　蓋相傳習也。[梵字]寶蓋也云云

曼荼羅圖

私云。懸曼荼羅中尊釋迦。左金剛手。右觀音。前右龍王輪蓋。右邊二龍難陀拔難陀[10]院也。佛前僧形須菩提也。敷曼荼羅五方龍王五大龍王[11]歟

小野僧正被仁和寺狀云

大雲壇具

懸曼荼羅一幀

敷曼荼羅一幀

青色幡二十一流(一流長一丈六尺)

右依禪命付定額僧聖紹奉送如件

長久四年五月十五日　僧正仁海

進上　仁和寺宮御室(作)

報恩院自筆記云。曼荼羅圖繪事

三幅青御索衣什張形(云云。作所沙汰。云云)墨繪也。御口[12]計以朱綵之云云　理性房[13]記。墨畫之上以朱[14]糞纈綵之。龍鱗同之。佛師可授八齋戒事已上

又別記云。懸曼荼羅三幅。青色國絹。廣四尺八寸。長六尺二寸。皆墨畫。口計朱綵色

敷曼荼羅三幅。國絹青色。廣四尺八寸。長六尺二寸。皆墨畫。口計朱ヌル此又報恩院御記云云

一衆僧洗浴事

永久記云。於人供屋戊亥間立釜。於間沐浴云云或記云。塗壇等作法如本法(諸說不同也。但阿闍梨以用心[15]以建立之)

曼荼羅圖相分二種。謂大曼荼羅敷曼荼羅也。龍[16]宮中畫釋迦[17]自在薩埵輪蓋難陀等爲大畫。五[18]龍爲敷。但道場觀之時者。五龍之中[19]至中心龍王者。可觀釋迦前也云云

唐橋次第在之

又別記云。本尊[梵字]每度[20]奉圖繪也。是先例也(青色絹[21]交)可支度也。若有靈像者必不可

新圖事也

問。新圖開白[22]可開眼其作法如何　答。野決云。本尊開眼事新被圖繪供養大雲輪請雨曼荼羅始本尊必可唱。并觀音金剛手輪蓋難陀拔難陀等。兼五大龍王形像各爲一一具五眼佛眞言敷曼荼羅一度可開眼云云

問。造幡書梵字立懸次第如何　答。如次第記也。又敎抄池此邊子午借屋五間三面造之(爲壇所)壇所母屋上立十二[23]幡懸幡(皆青色也。長七八尺許)幡以梵字書十二天梵號。屋上覆四面門引紺幔。又母屋之內二十八流幡懸樣四角各三流。四面間各二流也。但大壇并十二天壇後間不懸之。又壇所西面。庭自南第三柱本一丈計去。庭一丈三四尺計幢懸(已上幡都合四十一流也。可立中央之幡立庭也。是依濟衡年中新雨大元法日記借屋圖在別)云云　理性院記云。永久壇所五[24]門三[25]圖皆有板敷。壇所四面表皆紺布曳迴。子午屋也。上立十二天幡。件幡久隨十二天位各眞言梵本書之。中央書不動慈救呪。仍屋上幡十三本也。[梵字]御衣紺幡等皆國紺青色。內陣幡二十八流也。每屋柱十四本。各左右二流也。或角柱各三流也云云　內陣二十八流可書諸龍眞言也。又大壇十二天壇後幡

[1]部＝龍(甲)　[2]大＝類(甲)　[3]〔頭〕一(甲)　[4]九＝七(甲)　[5](唯)＋作(甲)　[6]二＝三(甲)　[7]內＝外(甲)　[8]一＝七(甲)　[9]龍＋(王)(甲)　[10]〔院〕一(甲)　[11]歟＋(常喜院圖像抄又有小龍等)(甲)　[12]計＝許(甲)*　[13]記＋(云)(甲)　[14](牛)＋糞(甲)　[15](特)＋以(甲)　[16]宮＋(之)(甲)　[17](觀)＋自(甲)　[18]龍＋(王)(甲)　[19]至＋(于)(甲)　[20](可)＋奉(甲)　[21]交＝二丈(甲)　[22]可＋(有)(甲)　[23]幡＝幢(甲)　[24]門＝間(甲)　[25]圖＝面(甲)

可略歟。又小野僧正八流支度。每屋南西北柱八本各一流可懸也。是一說也。東佛後故不懸歟。那連譯二卷云。四角各懸青幡七枚。合二十八流也。(1)各一丈云云。玄祕云。壇所屋上立幡十三流也。中方書一字眞言幷輪形。餘十二流各隨天方懸之。各天眞言以梵字書之。餘二十八流母屋北四間(2)幷十二天間不懸之。又南端四柱幷東庇五柱總不懸之。此二十流幡以梵字書胎藏諸龍眞言。謂[梵字]也。三寶院權僧正用四十一流幡給。懸樣如上。但以屋上中央幡庭中立之。謂壇所西面庇自南第三(3)本一丈計去庭立。一丈五尺計(4)幡懸幡也。小野僧正用二十一流給。屋上十(5)二流。餘八流母屋柱懸之幡只如常。以青色為異。手足端續飯付之云云

小野流厚橋記云。壇所母屋四間每柱懸青幡。以墨書梵字。即諸龍之梵號。或種子也者如古藏云云

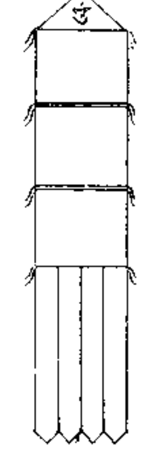
屋上八九尺青幡十三共。書八方(6)天地天日天月天之種子。中心書金輪佛頂種子。幷輪一枝為法成(7)就者云云

報恩院御記云。永久幡大法厨子兩言箱在之。中央幡手足無之。破裂三壺也。兩言四壺今一壺破失歟。壺廣九寸金定但端(8)白也。端ソラヌイ也。竪一尺。端廣サ一寸二三分。頭高サ六寸ノ外也ソラヌイ　其形如普通幡。左右ノ端ヲ中ヘ打入ルヒナノヤウニ打入之。仍頭紺二重也

[梵字]南字若書洛歟

十二天幡一多門天

中壺(9)六寸端內也端一寸竪六寸五分。三壺上竪五寸。下四寸五分。頭高三寸。手長一尺三寸六分。廣一尺六分。(10)手ソラヌイナシ。頭手長一尺三寸。廣一寸五分。足長三尺五寸。廣二寸。端ソラヌイナシ。總(11)五尺七寸。壺二尺二寸

已上幡皆國紺青色イロカヘリタリ

[梵字]字幡頭出タリ

[梵字]

建保幡皆有三寶院可見之

或記云。永久(12)有理性院。此幡義範時幡也云云

私云。幡數幷懸雖有異。以遍知院僧正御房建保例可為指南。彼時母屋上立十二流。(13)內柱本二十八流。合四十一流。中央幡或立屋上或立庭上。彼幡或書金輪種子。或書不動慈救呪。諸說雖異彼時書慈救呪。當流幷理性院俱幡三壺上引互書之云。今次第幷玄祕一字眞言書字(14)也。小野次第云。金輪佛頂輪一枚矣。今又加輪此義歟已(15)下報恩院法印被記加之。三寶院權僧正永久被修此法之時。賢覺法眼被勤壇行事。建保遍知院僧正被修時行賢法印。又勤修伴僧壇行事理性房例歟。幡梵字報恩院僧正御房令書給云云　中央幡(16)歸忿怒歸命[梵字]也。以是為祕中祕云云不動者十二天之主。中央(17)立方為相應歟。被時幡今在三寶院經藏。又同紙形留報恩院(18)畢。金剛王院實賢僧正被修此法。遂以不雨降。仍改此法被修孔雀(19)經法之雨下云云結願後彼伴僧教性法印參報恩院。修法內外(20)作被尋之間一一以相違。法印大驚云云退出之剋僧正御房被示云。尙尙中央幡事極タル僻事也云云又此法事有委細記錄。兩言祕(21)記云云遍智院僧正御房被修之歟。聊有三本不同云云此記寺中人猶以見知稀歟。寶池院大僧正為修此法被作次第之時。始感得此記云云但楷芭本歟。遍智院御自筆幷報恩院御書寫本定留彼門跡等歟。內外委曲不披彼記者。猶(22)難其蒙(23)本云云理性院古記云。寬信法務(24)弟子寬緣已講信緣法印子息來成法眼御房弟子請雨經法申請之問。先以前所學之樣語申。是範俊之傳云云爰法眼能能聞畢被申云。アヽサテ(25)ウ候歟。已講サン候。法眼被申云。範俊僧正請雨經法雨フラサリケルハ道理哉云云此外無言辭。遂不被授與云云　又急意亮阿闍梨隱居高野號　成蓮房法眼御房被示云。其六字河林隨分所習傳也。尤貴重之法也。請雨經法少少不(26)審皆候也。可然者犯法替仕云云　(27)河林之祕法尤可為貴重事也。而爭(28)軌被許愚眼耶。只深可有御祕藏

(1)各＋(長)(甲)　(2)幷＋(西庇北四間之間間各懸二流謂副柱懸也但本縫後幷)(甲)　(3)(柱)＋本(甲)　(4)幡＝幢(甲)　(5)二＝三(甲)　(6)(梵)＋天(甲)　(7)就＋(也)(甲)　(8)白＝內(甲)　(9)(廣)＋六(甲)　(10)手＋(端)(甲)　(11)(長)＋五(甲)　(12)有＝在(甲)　(13)(母屋)＋內(甲)　(14)也＝歟(甲)　(15)下＝上(甲)　(16)[歸]－(甲)　(17)立方＝旁(甲)　(18)畢＝乎(甲)　(19)[經]－(甲)　(20)作＋(法)(甲)　(21)記＝說(甲)　(22)難＋(謝)(甲)　(23)本＝乎(甲)　(24)第＝弟(甲)　(25)(カ)＋ウ(甲)　(26)審＋(事)(甲)　(27)(返事云六字)＋河(甲)　(28)軌＝軏(甲)

也請雨經優❶界不及敵對也。有出仕之憚。無祕曲之珍云云 法替條頗輕呼歟。無承諾 止畢

問。幡數長短❷書如何　答。如次第記之。玄祕如今記。但彼於保僧都今云。成尊僧都於保僧都❸大❹僧歟實運所被指大僧都者。橋大僧都有。　元抄云。建立一丈三四尺。計幢懸幢云云 理性院記云。又屋上十三本幡十二天九尺計歟　但❺永十二天幡六尺。中央一丈六尺也。　遍智院建保記云。　十二天本長一丈計。中央三尺計増之云云 末資以近例可爲定量歟

問。立籍幷銘事何　答。玄祕如今次第❻記。理❼性傳云。又北門內立札。其銘云。不淨穢氣人不可❽入。又❾赤物不可持入云云 遍知院建保時札銘云。穢氣之人赤色之物不可來入云云又云。北門內立制札云云妙抄云。從西門出入來去。其餘三門不得輒入何。答。依龍方也云云

　私云。似相違歟

問。神供在處幷修作法如何　答。如次第記之。元抄同之

理性院記云。神供又刀方泉出處傍右多立所也云云 又云。神供作法供物等如常 但西方水天最初供之。想彼龍王云云 又請加彼龍王供之云云 龍供神供各別人供之。若無人者一人所役云云 又云。神供每夜有之云云

東

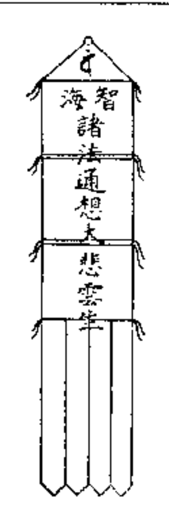
火　炎　羅
梵　地
帝　輪　水
日　月
伊　毘　風

私云。彼龍王者善女龍王歟。水天同體故。供輪蓋之時又可想彼龍王歟。輪蓋又善女同體故。作法如常。但幣帛十五本。十二天外加輪蓋中 難陀左 拔難右也。　此外淸瀧權現等觀之。能能可祈供矣

法施心經尊勝陀羅尼無盡藏。仁王陀羅尼寶珠寺等也

或云。敷表供之。師云。不爾時表笠用之

問。水天供在處修作法如何　答。如次第記之。雨言云。東庇母屋之北端間向西修之。水天方也。每日初夜一時修之云云 或記云。永久五年權增正御房被修請雨經法之時。私被加修水天供。靑色幡一流長❿也本樣方也 以紙染藍作之。私沙汰故用紙。如法以絹可作歟。先師寶心營作之云云 又云。理性房令勤仕給之時。壇方三尺八寸。燈臺四本也。念速諸事如法可調行也。　但又私略時 准常供有可事哉。飯四坏若五坏可調供也。向北方修之。水曜又壬癸方雨起方也。西方又水天方也。永久水天供向西方行之。不違大壇方。又龍方也云云

幡圖樣也

私云。　當流燈臺二本幡蓋引渡[illegible]

[illegible]言書之。鉢中入神泉水。觀大海龍。索靑色生糸三尺計片端結爲龍頭。彼中靑色紙書[illegible]字可籠也。具如薄口決矣

⓫集云。若欲作此水天印呪法者當作縱廣四肘水⓬壇開四門。其壇北面安⓭天坐⓮向北安。十六盤飯食供養燒薰陸香。呪師洗浴著新淨衣面向北坐。誦滿足一千八十反。祈雨先得。若入水作此印法服水如地文祕密決疑抄云寶心說云。三寶院僧正祈雨法令修給時。始被加二事。卽水天供孔雀⓯經讀經也。是無舊例云云　問。五⓰龍祭事何耶

答。玄祕云。如今次第也。雨言云。以茅造五龍形。其中龍種子籠之。阿闍梨書之二四字云。長久年終三箇日作之。　始自十一日夕十三日畢。是須御修法初日同始也。而公事自然懈怠云云小野次第云。發願中間結願作之云云成尊狀云。此祭自大⓱師作之。雖然無遺告文云云金寶云。　先奏聞公家。五龍祭三箇日陰陽寮所爲也。於室屋之中不修之。須修於池邊。張靑幕修之云云雜記云。　又

❶界＝劣(甲)　❷書＝張(甲)　❸(者)＋大(甲)　❹僧＋(都)(甲)　❺永＋(久)(甲)　❻記＋(之)(甲)　❼性＋(院)(甲)　❽(來)＋入(甲)　❾赤＋(色)(甲)　❿(二尺)＋也(甲)　⓫集＋(經)(甲)　⓬壇＋(々)(甲)　⓭(水)＋天(甲)　⓮[向北]－(甲)　⓯[經讀…云云]十字－(甲)　⓰龍＝部(甲)　⓱師＋(時)(甲)

五龍祭是陰陽寮所役。第五日在之。祭文大師御筆云云澤抄云。先奏聞公家。五龍祭三箇日陰陽寮所爲也云云金寶同決疑抄云。五龍祭事於神泉苑祭之。東脇云云陰陽師五人各祭一龍也云云

或記云。陰陽五龍祭事。以楊柳造五龍形。五色色取祭之。五方坐也。供物魚物海藻飯酒等也。其五龍灑水故雨澤云云其時想應水天上[1]雲始雨也。又龍呑水也。盤下出水則[梵字]壽法水取之。陰陽師極祕[2]事云云　問。茅龍作事如何　答。雨言云。小野次第云。其體如遺告用茅云云賢覺云。龍形龍供之當日造之。以茅造九尺龍。又造八寸龍。八寸龍上紙押金薄押之。九尺[3]龍頭載之云云

口傳云。大小龍中納龍種子[梵字]字。[4]書青紙也或舍利納額。或結付[5]頭。或納腹中。或不納之別入龍穴。用此說又八寸小龍*計造之三寶院傳大小二龍[6]造理性院傳也　已上雨言也。玄祕云。以茅作龍王形押紙。其上[7]坤金薄。以舍利入額舉開眼之種種供養之。謂散供也。其龍長或說八寸或說九寸依遺告可定之　如是作了池放之供養。元抄云同玄祕說也。野決云。諸龍種子[梵字]或[梵字]或[梵字]云云西南院口決云。玄[8]祕散供者。非如神供前用之散米等也。如法熟食美饍故云云或記云。茅龍造樣以茅造蛇形。有大小二龍。大以黑[9]色纒之。以金色紙押金薄[10]也。大須小令乘。如遺告也。蛇中入[梵字]字也。殊大師機緣深御龍王也。門跡遺弟尤可奉憑也云云深抄云。又杉造龍王之形其體如遺告用茅云云　問。龍形開眼作法何　答。雨言云。龍形造了開眼之。謂佛眼大日印言如常用之。次龍印明加持之。內縛堅合二風令圓如環。眞言曰[梵字]

[梵字]

私云。臨中島作法[11]時。淨土反次可開眼之歟。可問之云云

元抄云。件龍形可開眼以佛眼大日印言。并龍眞言加持之。又以佛舍利有結付龍頭之樣云云　或又佛舍利入筒奉之云云

問。龍供作法并在處如何　答。玄[12]祕[13]甚龍放之所者。延命院僧都於池又刀角被行之龍出現之處也　小野僧正於中島辰巳角被行之云云供具一前。半疊相具。阿闍梨至件處也

私云。更有龍穴。最極祕事也在于口傳龍放池內事七箇日間大切之時只一度*計也云云

朱付云。龍王出現所當東門池中有石之處

遺告池中現云云僧正說付之也云云野決云。二說中島巽經北方石下在之。可用此說云云御口決云。龍穴者[14]東說爲祕說。水底入有[15]空云云可祕之。義範僧都最後此龍穴事權僧[16]都房被授タリ。野決云。龍供事師說云。以所造龍於中島巽。維阿闍梨向東供之。敷茅薦而以龍安其上。供物。花一杯。香一杯。米一杯。五穀粥一桶。水桶加杓。幣帛二本。供物等皆敷荷葉盛之供。作法勸請印大鉤召。眞言[梵字]也。供物呪同。餘作法金神供。但善女*計供之。餘天等不供之。法施後能祈請了。供物并器等皆裹。敷藤穴邊泥底埋。然後其夜可獻舍利。錄壺入之。乍壺可獻之云云

私云。此作法神供散米也。熟食說相[17]違。又玄祕龍形放池云云未必然。是又相違歟

元抄云。供物香花散米五味粥并幣帛已上供物等水濁時少計埋之　龍供眞言　唵縛嚕拏野娑婆賀　用此眞言事正口傳[18]之私云。孔雀經無熱池龍等此義尤叶歟。云云　屬雨言云。口傳云。淨水一桶。五味粥一桶。散米一器。散紙一[19]器。花一器各青瓷器敷荷葉盛之總種種珍物供*之。居第盤供也云云

理性院記云。龍供事自第三日供之。雖陀拔難二龍王供第五日供。吉祥龍供以茅作龍長一丈。眼言僧正御房令勤修祈雨法之時。予添渡中島之龍穴。第三日白銀之箱大七分*計造。其奉入佛舍利。龍穴奉入。本傳第五[20]日龍[21]供時舍利奉之。然而故御房之時日次吉日故第三日奉舍利。仍第四日甚雨滂沱也。第三日龍供雖早速是可謂吉例也云云

私云。此宗命僧都記也。故御房者理性房也

雜[22]祕贊心記云。龍供作法大略如神供。供具白粳飯。蜜。酪。乳。粥。五穀粥。菓子汁。燈明。花。燒香。可[23]備。土器敷蓮[24]花裹之。金銀御幣二捧紙押薄チエル也　又部類眷屬供[25]物幣等云云又備閼伽香花等。如此供物供養之後裹荷葉龍穴底深埋之。又法施。施樂陀羅尼

[1]雲＝雨(甲)　[2]事＋(也)(甲)　[3]龍＋(頭)(甲)　[4]書青紙也＝青紙書之(甲)　[5]頭＝額(甲)　[6]造＋(之)(甲)　[7]坤＝押(甲)　[8]〔祕〕－(甲)　[9]色＋(紙)(甲)　[10]也＋(經之)(甲)　[11]〔時〕－(甲)　[12]祕＋(云)(甲)　[13]甚＝其(甲)　[14]東＋(門)(甲)　[15]空＝穴(甲)　[16]都＝正御(甲)　[17]違＋(歟)(甲)　[18]之＝也(甲)*　[19]器＋(香一器)(甲)　[20]日＋(之)(甲)　[21]供＋(之)(甲)　[22]祕贊心記云＝祕記贊心云(甲)　[23]備＋(盛)(甲)　[24]花＝葉(甲)　[25]〔物〕－(甲)

五十三佛❶各殊可❷備之云云

私云。龍供供物等諸說聊雖有不同。如雨言野決等可用之

問。茅龍居樣何　答。寶覺云。彼龍穴石上龍向西居之。茅薦上居之。行者向東供之。敷衣居其上云云　問。龍供頸次第如何　答。雨言云。先三密淨三業之部被甲❸胄摩利支。次加持香水。後五杓小三右印吉里吉里呪[梵字]次[梵字]字觀次淨地。次淨土反羯磨印次如來拳印。龍宮之中有❹[梵字]字變成荷葉座。座上有[梵字]字成龍索。龍索變成❺善龍王形。如遺告說。諸❻眷龍觀了加持七處。次召請印明。內縛二風令圓如索。右風召明曰[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]四明等。次飯食加持等如神供。次水五杓。次香五杓。荷五粥七杓。次米。次散紙。次種種物等捧供之散也。次水五杓[梵字][梵字][梵字]已上皆[梵字]之呪用之　次普供養印明祈願等。次殘供和合祢屬❼等皆供養之。次普供養三力能祈請雨也。次五大願。法施心經無❽宮藏陀羅尼。仁王經陀羅尼。寶珠眞言。❾大龍八部讚。次三摩耶眞言。次佛名。次回向。撥遣。被甲。不作結界也。諸供物上可觀甘呂種子[梵字]字。供❿了供物幷龍供土器敷薦⓫押裹龍穴泥中深埋也

私云。此頸次第作法等中不出故載之

問。龍穴在所何乎　答。⓬野次第云。從中島相當東方水底有五六尺計石。其石面上大土器計穴也。二四⓭四字⓮之。但當東門有池中石上也。聖⓯賢抄云。東門中島中八尺計有石。中大土器口計穴底深無限。是龍穴云也云云已上同之。傳受集第三覺俊云。池艮方池底入有石。件石龍現。仍其石云云又西有石。同第一云賴照島双刀方楊木。西下ミキハニ有石。水⓰出時流。無水時現也云云賢覺云。島東西北方水際楊木。其木下水底有二石一南一北石上水五寸※許在之。⓱其石也。其石西シタウラニ有穴也。木根トラヘテ及以手探⓲之。件石水⓳減出現。水增隱也。以上同之。傳受集第三覺俊云島辰巳有本石也云云　宗命云。中島辰巳角二三尺計去。水⓴底七八尺石云云　已上同之。傳受集第三覺俊㉑云。戌亥有龍穴也云云

已上諸說雨言勘之

私㉒云。勘云。玄祕云。㉓小僧正於中島辰巳角被行之。延命院僧都於池双刀角被行之龍出現所也云云

野決云。二說中中島巽維北方石下在之。可用此說云云理性院宗命記云。龍穴當池發心有護摩木。其木前有非三非一石。其中擧方大石下有件穴。祕中祕也[梵字][梵字]木者楊柳也云云　寶心說云。龍穴島東岸有護摩木。件木前有非一非三石。其中擧方石是也云云雨記同。或記云居楊池北有泉。閼伽井也。双刀泉神供島戌亥有坑。龍穴也。同神島辰巳有平石龍石也云云澤抄云。又㉔私造龍王之形其體如遺告用茅供養種種妙供。放池中。大師御時龍王出現處也但當㉕門池中石上也云云

私云。龍穴事總自家之祕事。別祈雨肝心澤抄意東門池中石上者。龍穴在處歟。西南口決云。東門說爲祕說。水底入有穴。可祕之。義範僧都最後此㉖龍非權僧正御房被授。予故報恩院僧正御房奉傳受。御遺告時仰云。此龍穴事者祕祕中深祕也。更問。凡龍供事出外典歟。論語云。龍自非神人㉗爲神文野決云。中島巽維北方石下在之云云可思之

問。獻佛舍利作法何　答。小野次第云。同日入夜大阿闍梨入室門弟一人和具舍持佛舍利龍王奉之。㉘取餘人不知見之云云舍利銀小壺入㉙乍入龍穴也。正入時可㉚誦[梵字][梵字][梵字]三明。法施心經無盡藏十二因緣天龍八部讚初夜時已後可爲之。亥子時許云云

佛舍利具二十種物入㉛穴。五寶五香五藥五穀也

問。件僧拜水天方事何　答。如次第記之。澤抄云。修㉜中間伴僧㉝正命禮拜云云誦曰天下法界㉞旱消除。甘雨普潤五穀成就云云小野僧正授成尊自筆雜記云血脈。弘法大師眞雅僧正聖寶不雨元果大僧都雨元眞僧都不雨僧正仁海雨番僧坐方上下十五口奉㉟懸弘法大師御影。甘雨普潤五穀成就。被始行日中三白食乳酪飯㊱白吾。初夜一度百反嚴本緣在口決。五龍祭七日之間何可祭中夜三夜也。任陰陽寮不知歟。作法之又何庭哉。又池以頭遣何方以金色龍以何物可作密事阿闍梨內供之。不用金薄神供之次哉

假令始修後二三日大雨可修七日哉。年來之間七日內雖降雨九箇日奉修。何況七日

❶各=名(甲)　❷備=誦(甲)　❸胄+(結胄)(甲)　❹[梵字]=[梵字](甲)　❺善+(女)(甲)　❻眷+(屬)(甲)　❼(龍)+等(甲)　❽宮=藏(甲)　❾大=天(甲)　❿了=畢(甲)　⓫[押]−(甲)　⓬(小)+野(甲)　⓭[四]−(甲)　⓮之=云(甲)　⓯賢=實(甲)　⓰出時流=時沈(甲)　⓱其石也=某北白石也(甲)　⓲之+(探也)(甲)　⓳減=滅(甲)　⓴底+(有)(甲)　㉑云+(鳩)(甲)　㉒[云]−(甲)　㉓小+(野)(甲)　㉔[私]−(甲)　㉕(東)+門(甲)　㉖龍+(穴)(甲)　㉗(敬)+爲(甲)　㉘取=敢(甲)　㉙乍+(壺)(甲)　㉚謂=誦(甲)　㉛(龍)+穴(甲)　㉜中+(之)(甲)　㉝正命=上下(甲)　㉞(炎)+旱(甲)　㉟懸=掛(甲)　㊱白吾=白五日(甲)

不雨亦可延修云云

私云。此有壇樣圖等。上出之故今略也

問。修中不降雨又有降術耶　答。或記云。若修中不降雨。茅龍作龍頭中破書𑖪𑖽（梵字）悉共宜說眞言。曰。唵烏俱隷母俱❶疑度帝尾（梵字）籠可入龍穴。必降雨云云件呪三世諸佛度帝三々々々四馱儞戩帝五馱南賴帝六馱羅僧答眞裟婆賀。若不降雨者有龍頭破作云云

大佛頂經云。若天下大旱作一九頭龍。佛佛前種種供養呪之七反。投於有龍水中。卽雨。理性院房物語云。土❷泥國❸握取說云。鯨ヒケヲ長五六尺計切。幣挿紙四手付祭水神降雨。又大和國詫人云。我善女龍王之神泉山科寺高山密通護國也。五穀飯祭我。誦理趣經禮懺爲法施云云雜記云。五大平等是至極❹丸決定降雨觀行也云云

問。結願後伴僧行道等如何　答。二十人別立。不伴中出讃突鉢三段鉢了。上伴十人遶大壇行道如曼荼羅供。持金剛衆無言行道。下番本座列立打鐃鉢三突三匝行道了。上❺人十人著本座終。方下番又心鉢音複座矣（此行道後鈴後也。讃了次也。諸吉慶讃語如三次第記之）壇後壇與本尊之間爲行道之路。建壇之時用意立之雨言云。賢覺云。法成就之時大阿闍梨幷伴僧卒唱毘盧舍那密號七八反計。道場行道云云

私云。降❻雨如此可作歟

長宴云。師口云。吉慶❼大偈九頭龍讃也云云

問集經中云。八弟子伴❽僧用二十人伴僧耶　答。❾大法作法故用二十人。准❿當修法者八人中法儀歟。澤抄云。三箇食者（乳酪粳米也）四望者（四方也）人弟子者（伴僧也）建一呪師者（護摩阿闍梨也）云云

問。祈雨處幷祈雨作法何　答

集經十一云。若欲乞雨可就國中四望勝地及好地泉有龍之處（文）又云。乞雨之時每日以煮五穀一石散地上神等食。作法時共八弟子伴悉曾經入都道場者。令驅使外餘人不得輒○遣⓫一師座於壇內。多燒雜香至心誦呪云云

又別法云祈雨之人。⓬是出家苾芻應具律儀。若俗仕應受八⓭形。作法之時喫三百食。每日香湯沐浴。著⓮雜淨青衣。於壇四面以青物爲座。卽以香塗手。先應三密加持自身及護⓯持壇場一案一上置此大雲經。於一切有情起大慈悲心至誠請一切佛菩薩加持。晝夜至誠讀此大雲經。或⓰三人乃至⓱七更替讀。誦經聲不應間斷。允旱之時如是依法讀此大雲經。或經一日二日乃至七日定降注甘雨○若⓲又主不雨○應發願讀經所生功德迴向諸龍。願皆離諸⓳苦苦難。發⓴菩提心。爲一切有情降注甘雨云云

（問。上下番發願迴向如何。答。下番發）願云

至心發願　轉讀經王　功德威力
天衆地類　倍增法樂　諸大龍王
聞法得益　七日修中　甘雨普潤
五穀成就　護持聖王　御願圓滿
天下法界　平等利益

次五大願（甘雨普潤成御願一切誦諦）

下番迴向云○所修功德○迴向輪蓋龍王○迴向難陀拔難○迴向五大龍王○迴向諸大龍王○迴向善女龍王○迴向一切龍神。甘雨普潤決定成就。迴向護持聖王。玉體安穩。增上寶壽。㉑言內安穩諸人快樂。迴向天下。迴施法界。迴向無上大菩提

私云。已上依右記也。遍智院報恩院㉒經法時。下番發願。上番回向也。又發願次用四弘也。妙抄發願迴向俱下番役也。發願次用五大願也。今記同妙抄歟

問。支卷如何　答

注進　請雨經御修法一七箇日支度事

合

蘇（七合）　㉓密　名香（白檀沈水等香）
五寶　金　銀　瑠璃　眞珠　水精
五香　薰陸　白檀　蘇合　龍腦　安息
五藥　人參　伏苓　天門冬　甘草　白芥子
五穀　大豆　小豆　稻　大麥　胡麻
金青七兩　曼荼羅一鋪　御衣絹七丈（青色）
大青瓷器百　小青瓷器百（閼伽器料可具足居）　青瓷瓶器十四（花瓶料）　一丈青幡一流（相具一丈三尺。綵一支）
八尺青幡二十八　六尺青幡十二（相具一丈。綵二十）
壇二面（方六尺桶一口）　小壇二面　禮盤二
㉔甚　半疊四枚　脇机六前　經机二十前
燈臺十二本（大八本中八本）　㉕四燈臺二十本

壇敷料紺布四段　紺幕二帖　蠟燭布一段
佛❶具覆布一段　芥子袋
壇供米二十七石之內
大壇料八石　護摩壇八石　聖天壇二
石五斗　十二天壇三石五斗　諸神供
三斗　供所薪料二石一斗　佛器等直
一石六斗
油七斗之內❷一石一斗四升九合歟
大壇八升四合　護摩壇一斗五合　聖
天壇五斗　十二天壇三升❸四合　讀
經所二斗二合　供所料七合　阿闍梨
房七升　伴僧并行事僧房油一斗四升
七合
閼伽棚二基　閼伽桶二口在杓　折敷六
枚　足桶三口在杓　長櫃三合
阿闍梨　伴僧二十口
行事一人　承仕四人　驅仕二人　見丁
二人
淨衣青色　供料如❹常
年月日　行事　大法師
私云、小野僧正并阿闍梨又醍醐義範僧
都支度雖有之聊異❺支度體故以祕抄
支度載之
神泉花御修法所
奉供
大壇供二十一箇度
護摩供二十一箇度
十二天供十五箇度
聖天供十五箇度

諸神供七箇度
奉讀
大雲輪請雨經二百部
奉念
佛眼眞言二千一百遍
大日眞言二千一百遍
大金剛輪眞言二百遍
一字金輪眞言三千遍
右依綸旨始自今月十四日至今日爲十
雨普潤芥鷄雛追鳳之跡泥蛇似競飛龍
之翔乎。仍諸所辭申也、以此旨早可令
奏達之狀如件
第三度
知法而仕朝何不背聖主之仰出家而歸
佛豈不顧法力之嚴乎、仍總所請申候也。
然則率二十口伴侶、於神❻泉動三三念
❼修於龍池邊云云
問、伴僧請定何乎　答
請定
請雨經御法伴僧事
座主定海阿闍梨護摩壇　澄成〻〻〻十二天供
禪惠〻〻〻　公觀〻〻〻
林覺〻〻〻神供　賢覺〻〻〻聖天供
定明大法師　廣圓〻〻〻
範賢〻〻〻　琳勝〻〻〻
禪宥〻〻〻　源意〻〻〻
院嚴〻〻〻　聖賢〻〻〻水天供
良勝〻〻〻　寶心〻〻〻
聖海〻〻〻　元海〻〻〻

眞勝〻〻〻　賢尊〻〻〻
右自來十四日神泉苑爲祈雨可被始行
仍請定如件
永久五年六月日　行事　大法師　賢圓
問、張文方何乎　答
請雨經御修法伴僧交名事
上番
座主定海阿闍梨護摩壇　澄成〻〻〻十二天
禪惠〻〻〻　公觀〻〻〻
林覺〻〻〻神供　賢覺〻〻〻聖天供
定明大法師　廣圓〻〻〻
範賢〻〻〻　琳勝〻〻〻
下番
禪寬大法師　源意〻〻〻
院嚴〻〻〻　聖賢〻〻❽〻
良勝〻〻〻　寶心〻〻〻
聖海〻〻〻　元海〻〻〻
眞勝〻〻〻　賢尊〻〻〻
永久五年六月十四日
問、供米支配方如何　答
請雨經法御供米　合百十七石九斗六升
支配
一御壇供十四石九斗五壇料
一人供七十四石六斗四升伴僧并孔雀經衆已下役人等
一雜器料三石行事請之
并九十二石五斗❾二升
殘米二十五石四斗二升京御斗定云云
問、誦經送文方如何　答
遍知院僧正請雨經法時高野誦經送文

❶具＝供㊥　❷〔一石一斗四升九合歟〕一㊥　❸四＝五㊥　❹常＋（右注進如件）㊥　❺（當世）＋支㊥　❻泉＝苑㊥　❼修＋（法）㊥　❽〻＋（水天供）㊥　❾二＝四㊥

奉送
錦横皮一懸(赤地)皆水精念珠一連(已上御影堂御誦經)
檢校
八丈絹一疋(奥院御誦經藏信)
白布二段(餘堂濟信。大塔嚴祐 兩所御誦經各一段)
上紙六帖(鎭守兩所御幣 各三帖印一)
右自今月六日於神泉苑爲祈雨被始行
請雨經法。仍御祈禱奉送如件
延保三年六月六日
問。請雨經法勤修交名時代等何　答
淳和御時大師一度天長元年(甲辰)於神泉苑
❶雖七箇日全無雨。延修二箇日急降。皆
雨。任小僧都
清和御代眞雅僧正一度(貞元十七年)
延喜御代聖寶僧正一度(延喜年中)
同御代觀賢僧正二度
延喜年中神泉修法二十七日降雨。二十
九日結願二十口僧❷從以度者一人
同十年九月一日(巳剋)神泉修法結願任大
僧都
同御代觀宿僧都一度(延喜五年)
村上御代救世一度(應和三年)
圓融院御代元杲内供二度
天祿三年依炎旱於神泉苑修請雨經。
七箇日❸之天下驚盛任權律師
天元五年修請雨❹經法。第五日雨降。結願
日任小僧都
花山院御代元杲一度
寛和元年七月五日結願。可僧正之由雖
有御定以先師元方贈賜大僧都
一條院御時元眞僧二度(延喜元年一度 延暦二年一度)
後一條御時仁海❺二度
寛仁二年六月四日修之(于時阿闍梨)七日陰八
日黒雲遍滿雨至夜半。八月十八日任權
律師
萬壽五年五月十四日修之(大僧都)二十三
日結願。九箇日。劍法❻師長元五年修之
又同六年修之
後朱雀御代仁海三度
長暦二年月日修之(法印)第七日雨降。任
權僧正
長久四年五月八日修之。十四日廿雨十
五日結願。賜度者。又被聽輦車
寛徳二年修之
後冷泉御代成尊一度(康平八年)
白河院御代範俊一度(永保二年)
堀河院御代義範一度(寛治元年)
鳥羽院御代勝覺一度
永久五年六月十四日始修之(于時小僧都)二十
一日結願。以定海阿闍梨補權律師
佐渡院御代成寶二度
建暦三年　建保七年四(今度任僧正賞也)
同御代成賢僧正一度
建保三年六月六日。於神泉苑被始行
請雨經法。第十二日七日甲剋黒雲❼急聳
❽雨即降。仍初夜時(亥剋)結願了。今夜賜當
座之勸賞則淨眞阿闍梨任權❾師了
四條院御代　實賢僧正二度
延❿暦二年七月二十七日延行。聊降雨。阿闍
梨三口。仁治元年又修了
已上帝皇五代。勤修二十八度。阿闍梨十七
人。自天長元年以來至仁治元年四百五
年也
大師五十一御年令修始之御
問。三寶院流勤修記何耶　答。永久權⓫僧御
房御勤仕記其文廣博故不載之撿可見之
遍知院僧正御房勤修記云(先賢記之歟)
建保三年之夏四月二十一日以後雲收天晴
雨不降。仍任例祈雨事池⓬邊被行。適雖
降小雨敢不及普潤。炎旱既亙數⓭日。農
夫屈力忘耕。作誠一天之災難萬民之愁
歎也。依之降綸旨。自六月六日於神泉
苑被勤修請雨經法。大阿闍梨醍醐座主權
僧正(成賢)今此法者弘法大師門跡相傳之規
模。小野僧正虛驗揭焉之祕法也。而禀承
憶⓮雨。當閑祕藏未修他門。抑永久五年六
月中旬之比。當寺座主權僧正(勝覺)於神泉
苑被勤行此法以來。帝二十一代。年九十
九年也。方今任相傳之舊記。興絕⓯文之法
式。是則稀代之勝事。誰人不貴哉。是故爲
備⓰末之龜鏡記當時之見聞而已
開白時亥剋半也
前方便。開眼。表白。神分。祈願等。五悔。勸請。
五大願。普供養。三力(金一打)次供養法。則上下
伴僧讀經(如仁王經法)振鈴以後下⓱伴十人退出。

❶雖＋(經)(甲)　❷從＋(毎)(甲)　❸之＋(後)(甲)　❹[經]一(甲)　❺二＝四(甲)　❻師＝印(甲)　❼急＝忽(甲)　❽[廿]＋雨(甲)　❾(律)＋師(甲)　❿暦＝應(甲)　⓫僧＋(正)(甲)　⓬邊＝色(甲)　⓭日＝旬(甲)　⓮雨當閑＝留當寺(甲)　⓯文＝久(甲)　⓰末＋(世)(甲)　⓱伴＋(僧)(甲)

愚身歸宿所了

又第六日初夜時聽聞開供[1]養如例。但後供養四智[2]禮孔雀經讚二種許也。鐃鉢無之

第七日五月十二日申剋自醍醐山峯黑雲急聳。白日俄陰。雷音響天。雨脚降地。道路忽成河。陸地皆如池。是則龍神之納受大師之加被也。實時代雖末世法力猶以新也。貴賤之褒美都鄙之感悅何事如之乎。見聞皆濕袖感淚與雨[3]俱而問。依叡感無極恩食。御使左馬權頭忠綱奉院宣稱。日來之炎旱非只事。是則可然時至天災也。凡人力不及。只仰法驗。然修法始之後旱颰彌增盛也。行雲收盡追日無憑。既七箇日欲空過。爲世爲法尤不便思食之處。今日降雨。法驗揭焉不能左右事也。不限此甘雨餘事無疑。自今日殊所憑思食也。此上猶强祈請者。還似輕法威。早可有結願。勸賞任請云云 仍初夜時亥剋結願了。今夜賜當座之勸賞。則[4]降眞阿闍梨任權律師。其結願作法者。後供養之後金一丁結願事由神分祈願等了。閼伽後鈴。四智讚。孔雀經讚天龍八部讚。已上次讚無[5]鉢鐃 吉慶梵語三段如例。鐃鉢初中後三段打之。相續打。中間鉢如曼荼羅供時。此間上伴十人入幕內。無言行道三反畢退出。著本座時鉢＼／＼打各居。其後普供養。三力。祈願。禮佛。五悔。第五段了一打上下伴皆入幕內。合敬[梵字]佛。行道七反了皆還著本座。暫時之後各各退出歸宿所畢。今度結作法理性院行嚴被申行云云

問。請雨經法經軌等耶　答

大雲請雨經二卷內云。大雲請雨經。不空譯。貞元新入目錄。圓覺列外題。仁珍列之閣題

大雲輪請雨經二卷貞元。圓覺。私云。恐前件經是名隨聲稱譯

大雲請雨經一卷內題云。大雨經請雨品第六十四。貞元。圓覺。天竺闍那[6]舍譯

大方等大雲請雨經一卷內云。大方等大雲經請雨品第六十四。天竺三藏闍那崛多等譯。貞元。圓覺

大方等大雲六卷一名大方等無相大雲。一名大雲無相經。一名大雲密藏經。或四卷或五卷。曇無讖譯。貞元。圓覺

金剛[7]先焰心風雨陀羅尼經一卷菩提流支譯。貞元

根本記云

先年比雖記之。永仁七年正月比。重勘他流等具誌等書入畢

三寶院末葉　法印賴瑜

康安二年九月九日寫之

寫本損失處處不及寫之耳　在御[8]判

祕鈔問答抄第七 抄本第六七八初 祕鈔第六

法華經

問。此法本尊種子三形哉　答。如次第出。理性院傳一說如今次第。宗命僧都傳。本尊大日胎種子[梵字]五大三形寶塔　勸修寺一說如今次第。又說。本尊普賢。三昧五古。最祕說。本尊大日。種子[梵字]。三形率都婆　傳受集一說[梵字]爲種子　問。口傳中先觀大日種子三形等文種三何哉。答。玄祕[9]之觀想。心月輪上有八葉蓮華。華臺上有[梵字]字。[10]字變成塔。塔[11]變大日如來。爲利[12]衆生現釋迦身出娑婆世界。說法花經等文 薄草子祕本又爾也。次所出最祕傳釋迦種三尊全體大日三種身也　問。大日釋迦一體義依憑安在哉　答。大日經云。東方初門中畫釋迦牟尼〇坐白蓮華臺住彼而說法文 疏第五云。此白蓮花即是中台法界藏世尊爲令此教廣流布故。以此生身標幟而演說之。然與本法身無二別故云住彼而說法也文 先德釋云。坐白蓮告本地淨妙云云 法花儀軌云。[13]於塔中畫釋迦牟尼如來多寶如來同坐而坐。塔門西開。威儀形色經云。塔中師子座上釋迦多寶半跏趺坐而名同坐文 私云。經軌意以二佛爲本尊。此釋迦多寶又與大日一體也。故嘉祥法花略下云。又多寶出聲。是多寶不滅。則成毘盧遮那。多寶昇空者住常寂光土。釋迦不滅亦成毘盧遮那。昇空[14]安住常寂光土。古今二佛既爾。一切諸佛類然。文天台文句第八云。觀心者依經修觀。與法身相應境智必會。如塔來證經。境智既會則大報圓滿。如釋迦與多寶同坐一坐。以大報圓隨機出應分身皆集。由多寶[15]由故三佛得顯。[16]申持經故即具三身文 私云。天台釋以理智冥合爲二佛同坐。故知多寶理法身。釋迦自受用報身也。嘉祥釋釋迦多寶同稱毘盧遮那。此以多寶釋迦爲理智法身歟。分身諸佛應身故云即具三身也。又大師寶鑰下

[1]養＋(法)甲　[2]〔禮〕－甲　[3]俱＋(也)甲　[4]降＝淨甲　[5]鉢鐃＝鐃鉢甲　[6](耶)＋舍甲　[7]先＝光甲　[8]判＋(貞治五年七月十六日書寫畢在御判)甲　[9]之＝云甲　[10]〔字〕－甲　[11]變＋(成)甲　[12]衆＋(生)甲　[13]於＋(其)甲　[14]安＝亦甲　[15]由＝出甲　[16]申＝由甲

云。寂光如來融境智而知見心性。應化諸
尊願行願而分身隨相文此又同天台等釋。
寂光❶十廊空會也。如來釋迦多寶也此二佛
理智二身故云境智。同坐故云融也。理智
卽法身。自受用故法報二佛也。分身諸佛云
應化。故又三佛具足也。御口決云。今法最祕
傳云。釋迦多寶如次金台二界大日習也。所
以多寶結定印釋迦住說法印。說法斷疑智
所作故。御記云。❷先口決云。釋理多智或釋智
多台兩說云云多智之時結智拳印。多理之時
住定印歟云云此等口決等具如薄草子抄
也。嘉祥法花論疏第❸二云。問。多寶釋迦分
身佛。此三何佛耶。答。依文判者論主云。多
寶是法身。釋迦爲報❹身。爲化身佛也文
私云。此釋❺又同天台三佛顯觀之釋。異
寶鑰之意矣

問。就兩界行法之時通諸尊有此習文其
習何 答。御口決云。於此有三習。一云。大
日移阿閦位。中台觀本尊也。一日大日心
月輪中觀種三尊形。大日入本尊三摩地給
觀之。一云。大日全體卽本尊觀之云云灌頂
發問記云。有淺深多種說。一者若修不動
不❻段本位涅哩底方。例如金界降三世曼
荼金剛薩埵變爲降三世❼住其位也。一若
以不動並坐中台大日。例如釋迦多寶二
佛同坐。疏云。左右令無差異今本尊若本❽住大日左。於中台可安大日左。若本尊本居大日右可安大日右也 ❾一以若不動安中
台。以大日移置西彌陀位或東寶幢位。疏
云。彼尊移安中台。其❿中位跡更表地印

地印其尊三摩耶形也 一最祕說。大日心月輪中觀彼別
尊種子。變爲印形。大日擧體成三三昧耶
印形。印形變爲尊像。幷餘著屬尊等同入
彼尊三摩地。同觀本尊。遐爲主伴之義也
云云 問。道場觀中[梵字]字變成塔。塔變成大
日如來。住法界定印爲利衆生現釋迦身
文御口決以釋迦多寶如次配金台大日理
智相順可爾。又⓫淨妙抄等祕傳云。種子[梵字]。
三形率都婆。金界大日直想本尊也。又云。
多寶釋迦如次雖台金大日。金界大日觀釋
迦爲本尊也云云此等義會理。何云今釋迦
台大日所變乎 答。今觀是出玄祕抄。師資
相承習有深意歟。但御口決約理智相順邊。
理質台金本不二也。釋多豈異體。理身生智
應不二義。自顯智身變智化隔歷旨猶有。
又儀軌云。虛空爲道場菩薩虛空相亦無等
覺者眞如故如來文此文明⓬法花法大意也。
懇案虛空爲道場者。空中涌出寶塔道場依
報也。菩薩者智卽金智身也。虛空者理台理
佛也。相通二佛相狀也。亦無等覺者云遮前
智身⓭也。眞如故如⓮來理佛變成釋迦如來
也。故知此文理佛所變義分明歟。御記云。先
師吉水前大僧正慈圓言談之時以此偈施
名譽於他門之事如面談。是一門⓯之談也。
末資尤可龜鏡歟云云彼御口決云。彼大僧正
法花法事被相尋東寺天台明近之處。⓰內
內種三印⓱言出。遍知院僧正法華法大意
被出今一偈。大僧正感歎禁裏仙洞醍醐成
智行兼備之由被次奏。因玆名聲聞一

天。德行彌四海給 問。本尊加持印⓲處如
何 答。⓳初印五[梵字]明。此印言出玄祕。口傳
兩部大日令坐塔內也者。御口決云。法花
法習本尊爲祕事。於二佛有三重習。第一
重釋迦多寶二佛也。第二重此二佛如次不
空成就寶生尊習之。第三重如次金胎大日
習之。卽理智二佛也。深祕義云。理智一身安
於一塔。表二而不二之義。又一塔之中有
定惠二佛不二而二之旨。此中初以不二爲
本。故以塔爲本尊後而二爲宗。故以二佛
爲本尊也云云 今口傳三義中當第三義耳
私云。大師釋中寂光如來融境智者今塔印
也。此塔是金台大日理智所居故寂光土也
大內並是表二佛同坐。故云融境智。知見心
性者眞言也。四[梵字]卽開示悟入。四佛知見故
開⓴顯云。佛知見者衆生心性也 故數抄云[梵字]印[梵字]云云
又今次第玄祕出五[梵字]者。彼又不相違。菩
薩心論㉑之物而言之。第五[梵字]字是具足方便
善巧智圓滿義也文故玄祕云[梵字]開[梵字]示行[梵字]
悟[梵字]入入[梵字]方便善巧智圓滿之義也云云 可思也。御記云。眞
言四[梵字]以口傳加第五[梵字]字也。又御記云。
塔不二大日二佛兩部大日也。是則理智不
二之大日之中理智德顯也云云又祕說。寶塔
開戶者。金寶云。大日劍印但二大指之間少開之爲異 二手
虛心合掌。屈二頭指置二大指頭。其間少
開之。寶塔戶開義也。是此流究竟祕事也
云云私云。塔印也。云劍印事如何。印智拳印
者。法花法用此印。金輪儀軌文分明歟。愚案
云。以十方佛土中唯有一乘法類金輪佛

❶十=者(甲) ❷先+師(甲) ❸二=三(甲) ❹身+(分身)(甲) ❺[又]一(甲) ❻段=改(甲) ❼[住]一(甲) ❽住+(本若本尊本)(甲) ❾一以若=一若以(甲) ❿中=本(甲) ⓫淨妙=澤(甲) ⓬[法]一(甲) ⓭[也]一(甲) ⓮來+(者前)(甲) ⓯之+(義)(甲) ⓰內=面(甲) ⓱言+(等)(甲) ⓲[處]一(甲) ⓳初+(塔)(甲) ⓴顯=題(甲) ㉑之物=云穗(甲)

頂持諸佛體金輪法用智拳印❶顯之。非法華法用智拳印之義歟。明用五〔梵字〕金印台明是顯兩部合行之義也。宗命僧都傳云。塔印無所不至眞言今言歟。智拳印用〔梵字〕❷〔梵字〕云云又說云。智拳印歸命〔梵字〕云云勸修寺最祕云。智拳印阿阿暗惡云云　玄祕護摩部❸王。金剛大日時智拳印。歸命〔梵字〕云云又宗命傳云。本尊台大日印❹明五古。五字明。又印法界定印五〔梵字〕云云澤抄外五古。五字明。又智拳印。〔梵字〕明　問。正念誦何言耶　答。無所不至明也。理性院但五〔梵字〕也。裏云。師云。本尊加持加歸命句誦之。念誦等初二十一反許加歸命句後。後五字許可誦之　問。散念誦中無量壽命眞言等何乎　答。薄草子中。無量壽命決定如來眞言法花肝心眞言法花補闕眞言出。此爲別趣。可見彼矣　問。無量壽決定如來者何佛乎　答。御口決云。或說多寶。❺或說阿彌陀。又說大周然❻度經中。極樂世界之西有佛。現在說法教化彼。名無量❼壽決定如來取意或抄云。新譯無量壽決定光明王如來經云。西方有佛。名無量壽決定如來。其佛陀羅尼與法花儀軌無量壽如來陀羅尼一同也。而多寶東方寶淨世界佛也。既所居❽淨東西別❾阿彌陀寶佛乎。御記云。無量壽命決定如來一習多寶云云未見本說歟。一本自件佛御坐也。有所見歟。私云。軌文云。誦如來壽量品。深信如來常住在世之處靈山常說妙法。次當即誦無量壽決定如來眞言略抄　此軌意約釋迦本❿遠壽量名無量壽命決定如來歟。次讀經者。澤抄云。先誦不動呪而後可誦法花十羅刹⓫中黑子不動云云　問。召請結界等何⓬乎　答。薄云。召請。大鉤召。結界⓭不動〇字輪題梵號。如石山薄草子等出矣　問。護摩本尊段印言何乎　答。自加持。塔印。五〔梵字〕召請。外五古印。同明。諸供物。加持物。同明。撥遣准召請十羅刹眞言。唵阿帝伊利野ソワカ　問。此法四法本誓中何乎　答。小集四法中不出之。本誓中延命擧之。仁錄四法中息災本誓之中。滅罪擧之。妙抄滅罪延命擧之。儀軌塔門西⓮門云云何不出增益乎。澤抄云。曼荼羅向西方可依增益歟。但依行者願求息災等又無答云云傳受集同之　問。都嚕婆香者何香乎　答。澤抄云。此法都嚕婆香爲祕事或都嚕婆沈水香入蘇油云云煎入鉢置中⓯瓶結願了眼云云傳受集第四⓰之他家說云。兜樓婆香。或說萱草。或萱根。又說芸香。是用法花法之香也云云授心抄云。法花法頭盧婆香煎入香水用之。件香唐物靈香也。輒難得故口傳以草香煎替用之。或塗香用之云云

問。禮佛又說云云初說不出其名如何　答。初說釋迦多寶法花許可唱之歟　問。支度伴僧八人。又法花大法伴僧十六人。或十八人成二十人。何云八人乎。付中上既云上番下番云云相違如何　答。此法修護摩之時事歟。可尋決也

理趣經法

問。說經曼荼羅文何曼荼羅耶　答。御口決云。此經曼荼羅二有多種。一十八會曼荼羅。十七段曼荼羅加序品曼荼羅也。序品爲能說曼荼羅自如是我聞至而爲說法是也初中後善以下十七段曼荼羅爲所說曼荼羅。就中前十六段曼荼羅爲因曼荼羅。表十六大生歟。後一段五祕密之曼荼羅爲果曼荼羅。顯五智圓滿之義歟。二理趣會曼荼羅十七尊圖之。金界九會隨一也。三五祕密曼荼羅當第七段歟。十八會曼荼羅爲本。是則金剛智自筆鷹福寺金泥曼荼羅也。御記云。金泥曼荼羅者。凡諸曼荼羅合集之歟。人不見知曼荼羅少少有之云云　又理趣釋釋五祕密曼荼羅云。具如金泥曼荼羅。像東南隅是也文今說經曼荼羅者。初十八會之曼荼羅歟。或云。初段之中序分曼荼羅道場觀當彼之故。又御記云。理趣經法付說經之曼荼羅。⓱行祕說⓲之一法界〔梵字〕之說也。一塵之中土一法界之意也。付十七尊行樣常事也。理趣會之曼荼羅也云云　問。就大法可行之文其作法如何　答。御口決云。此有二說。一大日道場觀如常觀畢。其大日如來心月輪觀當本尊種三尊轉成幷眷屬圍繞之義也。二者道場觀如先兼。又五相成身佛身圓滿觀自身成本尊畢。又大日心月輪中觀當本尊種三尊轉成之行相也。又西說同入我我入⓳之時。本尊當觀大尊也。　又最略說入我我入本尊觀當本尊。五相及道場觀等如例異。又御口決云。就大日心月輪中觀當本尊⓴三身者深淺二義。若淺略意。若佛菩薩若明王天等三

❶顯＝題㊥　❷〔梵字〕＝〔梵字〕㊥　❸王＝主㊥　❹明＝內㊥　❺或說＝成阿彌陀㊥　❻(新)＋度㊥　❼壽＋(命)㊥　❽淨＋(土)㊥　❾阿＝何㊥　❿遠＝是㊥　⓫中＝女㊥　⓬乎＋(不動字輪題梵號)㊥　⓭(不動〇…梵號)八字－㊥　⓮門＝開㊥　⓯瓶＋(後)㊥　⓰之＝云㊥　⓱行＋(之)㊥　⓲之＝也㊥　⓳之＝觀㊥　⓴三＋(種)㊥

種身觀大日心月輪。是大日普門身入一門三摩地之義也。若祕義佛菩薩明王天等三種身。側觀大日全體也。更無深淺之別。何有優劣異。故明王天等皆居中台三十七尊所圍繞也。是①學洞院僧正奉授寶多院法皇祕決也

問。本尊種子三形何　答。如次第。此習祕宗奧旨眞言源底。故云祕密源底也。當卷於②理經法有深祕淺略二說。今次第最深祕故。遍智院僧正御房此卷被授人之時。初說被切出之。今又寫其本故別卷籠中也

問。觀中是一塵之中土也文何意耶　答。一多無礙大小圓融意也。所以一塵之中容無量刹③那。一毛端納塵數之生佛之義也

問。法性大日如來住定印文二界之中何尊耶　答。既云定印。台大日歟　問。今法以說經曼荼羅爲本尊。第二④既毘盧遮那金界大日也。故理趣釋云。遍照報身佛文付⑤中理趣經金剛頂部經也。豈理佛所說耶。又序分中金剛大毘盧遮那文又今次第裏云。今尊金界大日也云云　如何　答。此法有淺深。中今習祕宗源底故。理智不二之尊。兩部一心之佛也。種子[梵字]金尊形定印台印智拳印言[梵字]此則非斷兩部不二之義耶。但至難者第二段毘盧遮那所說曼荼羅也。序分之中毘盧遮那是能說教主也。以彼爲本尊歟。例如孔雀經請雨經以能說佛爲本尊也。⑥次金剛頂部者。瑜伽經雖金剛頂部明⑦三界不二之義也。例亦可然耶。至序分文者金剛二字可屬上句也。故理趣釋云。身口意三密金剛文又第二段[梵字]大日報佛。彼又不二之義也。裏書誰人耶。後人謬歟。御口決云。今此次第就⑧一法界[梵字]也。此流以此習爲今經祕事也。[梵字]云。大日如來理智不二之行。虛空中有[梵字]字。成如意寶珠放五色光。光中[梵字][梵字][梵字][梵字]字各成如意珠[梵字]水精如意珠[梵字]碼碯如意珠[梵字]摩尼如意珠[梵字]玫瑰如意珠[梵字]瑠璃寶⑨是照身五智功德也。是如意珠變成法性大日如來。住定印戴金剛寶冠。冠中坐五智佛身色白月暉。坐千葉大⑩日蓮花王。此蓮花以五古爲莖。是一塵之中土也。又遍法界之身也。⑪渡我身也一切衆生身也

智拳印　⑫大日[梵字]　金薩　龍猛　龍智　不空　惠果　弘法　眞雅　源仁　益信　神日　眞寂　已上師資相承到我十二葉付法只一人也。延喜二十年四月三日於圓成寺記之云[梵字][梵字]⑬[梵字][梵字]

又表紙云。青龍寺惠果和尚請惠日寺數口僧五日之間十五時修懺悔法。眞言教中大乘經轉讀⑭之。祈祕法祈滅罪。夢中不空三藏來云。眞言之中肝心我珠以此法爲心云云令如是一兩度示之云云

師云。口決云。表紙記是理趣三昧也。眞言教中大乘經者是理趣經也。祕法者此經法也

又奧記云。此法相承良雅阿闍梨傳大僧正定海[梵字]已上文也[梵字]御口決云。三密房流以一法界[梵字]者約表紙記非理智不二行。彼別法也云云此流習理智不二行習。此經大事也云云

私又寶心次第云。臺上有[梵字]字成法界法性率都婆。率都婆變成金剛大毘盧遮那如來。身相白肉色處寶蓮華臺上結跏趺坐持智拳大印文此⑮又雖爲⑯大日本尊未知理智不二五種寶珠深義。又以金剛二字屬大日。恐違理趣釋矣　問。召請結界等印言何等耶　答。召請大鉤召結界不動也　問。本尊加持印言何等耶　答。如次第出之。箭印木幡口決云。二中入掌矢莖也。大小偃立矢ハス也。謂見本有普賢故。以大悲箭射⑰離厭心也云云或云。二大二小矢羽也。安然云。二空弓也云云寶心傳云。智拳印[梵字][梵字]明也。又大樂印十七字明。大樂印金⑱剛奈不空身印。大欲⑲大俱金薩印。故今次第十七字明用極喜三昧耶印也。彼次第二印二明也。今三印三明也。五部具會以前十五箇印言如別卷云云

私云。十五箇印言次⑳印理趣經法出之。又蓮㉑花院僧正御房御傳受本於此具出。十五箇印言。彼又報恩院僧正御坊御本切紙。紺青綾也。彼本奧書云。嘉禎四年十一月四日於極樂房奉傳受畢。實深權少僧都憲深云云已上仍彼本具出故無以前十五印言。如別卷注也。五祕密印言事如下辨之。但朱付㉒者今依師說㉓傳。彼本墨書㉔以六字御本被磨之云云

問。字輪觀何耶　答。五大歟　問。正散念誦何等耶　答。如次第出之　問。下理趣經法

①學＝覺㊥　②理＋(趣)㊥　③那＝海㊥　④既＝段㊥　⑤〔中〕－㊥　⑥次＋(至)㊥　⑦三＝二㊥　⑧一＋(切)㊥　⑨是＋遍㊥　⑩日＝白㊥　⑪渡＝復㊥　⑫大日[梵字]＝[梵字]大日㊥　⑬[梵字]＝[梵字]㊥　⑭之＋(也)イ㊥　⑮又＝文大日㊥　⑯〔大日〕－㊥　⑰離厭＝遠離㊥　⑱剛奈＝界大樂㊥　⑲大＋(樂)㊥　⑳印＝下㊥　㉑花＝藏㊥　㉒者＝云㊥　㉓傳＋(之)㊥　㉔以＝已上㊥

用總❶呪。今以說經曼荼羅爲本尊。故本尊則大日故用[梵字]也　問。爾若何道觀中[梵字]字爲種耶　答。今法以兩部不二爲宗。故種[梵字]言[梵字]歟。恐❷彼形像住定印文。種尊不二義歟　問。護摩作法如何　答。次第出之。

護摩抄云

部主　金剛薩埵。般若菩薩。自❸加持。內五古印。[梵字]召請❹內印外以右頭指召之　諸供物同呪撥遣准召請

本尊段　自加持。智拳印[梵字]召請外五古印同呪　諸供物同呪加持物同呪撥遣准召請

諸尊三十七尊如常

理趣經法第三重❺總本同法或說云云

問。本尊何尊耶　答。金剛薩埵云云　問。經法大旨以能說教主爲本尊。今何不爾乎　答。經法本尊隨宜。仁王經❻或五大明王爲本尊。或以❼五菩薩爲本尊六字經金輪六觀音爲本尊❽以能說教主不爲本尊故。而今經存二義。以說經曼荼羅爲本尊之時。以能說大日爲本尊。前次第意也。以理趣會曼荼羅爲本尊之時。依所說法取本尊也。今次第是也。　又五❾大尊種三等諸流大旨同歟。本尊加持二種印言五*大尊羯磨三昧耶印。　言理性院宗命次第等全同

問。理趣經出深祕淺略二次第。法花又有淺略次第。何不擧乎　答。以理趣經淺略顯可擧法花淺略之義歟。如薄草子　問。本尊加持印言如何　答。初金剛薩埵印言。金界三摩耶會印言也。印形表五古明三反歟。自下文准之。但後五尊中慢菩薩印❿言。兩⓫眼明各一反。三處本尊加持中。初二印二明幷五尊羯磨三昧印明悉結誦之。第二第三度本尊加持雅用薩埵印言總印言許也。又御口決云。初二度本尊加持。用五印言。第三度盡諸印言也　問。明十七尊。種子眞言。故可云總言。印金薩印也。何云總印乎　答。眞興私記云。此地菩薩往百佛世界。代度諸有情。其厭離心爲菩提敵。其大悲心如射怨箭矣私云。此地者初地名極喜三昧耶此意也。　金薩又初地菩薩故用此印歟。極喜地者能益自他生大喜故名。　初地者約初歟。或又隨何菩薩可經初地位⓬故總印歟。又欲觸愛慢。是淨菩提心別德故同⓭可此⓮指乎

次五尊羯磨印言

金薩大智印。御口云。抽擲三度。明各一反。印表相者。御口云。鈴適悅義。是賢聖身心令受悅樂之義也。杵又令開衆生本有五智。故拳向外示衆生也。欲金剛印。御口云。大悲箭者或處云彈擊。令悲增菩薩從生死向涅槃彈擊也云云　又御口決云。此四菩薩次第先向所愛境生欲也。生欲後有軍⓯起觸。後生愛著也。生愛⓰著思自他別生慢鬱心也。此等卽事而眞之理。非迷情遍計之謂。佛惠所照變毒爲藥。故如此也。住妄情心行如此事。爲三途業因無出離期矣。行者專可用心者歟　問。五尊羯磨印三昧耶印何意耶。又儀軌中後三昧耶會用羯磨印。今何違彼乎。又羯磨言出何文　答。御口決云。顯羯磨形云羯磨形。　表三昧耶⓱戒云三摩耶印歟

私云。羯磨印金拳爲印母。故⓲界羯磨會金薩印也。三摩耶印外縛爲印母。故極喜三摩耶印外縛也。又云三摩耶故欲⓳軍等印相⑳依拳依外縛。從金薩本云五尊羯磨三昧耶也

又御口決云。隨在何㉑處三摩耶印用羯磨言爲祕傳。印卽三摩耶形故。又御記云或說云。三印羯磨言是表定惠三定羯惠以之爲習云云或說云。三印本誓。羯言證果也。又云。表內證外用也云云或說云。羯尊出利生門。成事業利衆生。如應身佛。應身說法爲詮。故用其言。三印住本誓悲願。應身出世依本誓也云云　又㉒撿私云。羯磨三摩耶各五種印言出五㉓祕密儀軌也。大樂金剛薩埵念誦軌幷普賢金剛薩埵念誦法。　俱羯磨印用三摩耶明也。又念誦法五尊三摩耶印用同三昧耶明也。故云。軌云。是普賢菩薩三摩耶㉔印。前羯磨密語文　此軌羯磨語者五祕密軌三昧耶言也。彼軌四句別爲四尊三摩㉕耶之明。四句貫用爲讚也。　金薩軌四句貫用准爲讚。弱縛曰羅等四明三摩耶羯磨各四印用之也。金薩羯磨印金剛慢印。三摩耶如今次第極喜三昧耶印也　問。理趣經法可㉖用五祕軌印言乎　答。此事其難解。可聞明師。口決私云。五祕密同一蓮㉗月深故歟　問。理趣經十七句中。自第二慾箭淸淨句至第九慢淸淨句八菩薩當羯磨三摩後四菩薩。

❶呪＋(今何不爾耶答彼以十七尊曼荼羅本尊故用總呪)二十字㊥　❷彼＝復㊥　❸[加]－㊥　❹內＝同㊥　❺總＝祕㊥　❻或＝以㊥　❼五＋(大)㊥　❽(等)＋以㊥　❾[大]－㊥*　❿言＝偈㊥　⓫眼＝股㊥　⓬故＋(云)㊥　⓭[可]－㊥　⓮指＝攝㊥　⓯起＝也㊥　⓰著＋(故)㊥　⓱戒＝形㊥　⓲(金)＋界㊥　⓳軍＝觸㊥　⑳依拳＝又㊥　㉑處＝尊㊥　㉒撿私＝私撿㊥　㉓祕密＝種密㊥　㉔印＋(用)㊥　㉕耶＋(印)㊥　㉖用＋(本軌印言何用)㊥　㉗月＝同㊥

而大師文句云。次四句明四親近菩薩。次四句明內四供養文。有何深意。內釋四供養耶　答。此文難解。述義[1]此尊中前四云智身。後四云三昧身。智定雖異俱是慾觸愛慢。五祕密金薩兩軌羯磨三昧雖別同是慾觸愛慢[2]之。但金薩軌此菩薩外出內四供矣文句意十七尊中此外無內四供。故配四句歟。儀軌文八菩薩定惠雖異同慾觸愛慢四種故更舉內四供歟。又如寶[梵字][3][梵字]次第舉十七尊云。意生金剛計里枳[4]羅愛金剛意氣金剛後四菩薩同名。加女字也。次舉春夏秋冬外四供色香聲味四攝也。但意生等八尊生等八尊對五祕軌。初四尊印同言異。後四尊言同印異也。又他化自在天理趣軌云。八尊名同言多分異耳

問。今經段段印明如何　答。金薩右手作金拳云云

問。五尊羯磨印右手舒掌文相違。又經右手抽擲文今無其義如何　答。今印相理性院勸修寺等同。若舒若拳俱杵手故。密嚴院傳云。金薩鈴杵印大日自證智拳印引開。赴化他門之形也。故金界大日云自受用身智。云金剛薩埵他受用身。五[5]祕經文可思也。御記云。凡薩埵者二類。大日所變白色持鈴杵　阿閦所變青色不持鈴　俱大原口決二薩埵俱大日所變見歟不分明也。如此薩埵威儀不同也。抽擲有無不[6]一同歟。澤抄朱付云。右拳只立也。不仰之。或說二拳安左右腰。眞言[梵字]云云　又密嚴上人東[7]字五菩薩。

中尊大普賢金剛薩埵也。作鈴杵之勢。十六大菩薩初金薩實持鈴杵。是顯一身勝劣也。大普賢金薩大日赴化他門[8]三形也。傳法院本堂金薩是也。大日印有二說中。諸流皆用[9]大日拳印。經智拳印如來拳印名智拳印也。理趣釋云。從結毘盧遮那大智印。誦心眞言等遍照尊文

私云。前後諸段皆隨其尊用其印。今既金界大日也。何用如來拳印。經既云智拳印。釋又云大智印。後說順經釋矣

降三世印[10]當大印。左右三轉。明各一反。澤抄云。五古印內外共用之。但外云云小野胎藏金剛手印。降三世用[11]以五古印。觀音印如印文　問。阿彌陀法用此印以頭指開播。今何用小指乎。御記云。大師御傳出理趣經法。故此法故用小指也。阿彌陀等法又風義開花相應故用頭指也云云愚按云。花開依泥土助。故以小指開之。阿彌陀印以風開之。風於空有自在義。故觀自在之時以風開之歟。仁和勸修開許播無之。似闕八葉歟。虛空藏印如文。但仁和勸修二大同交不並立也。[12]拳菩薩一章文殊印如印文。但右手鉞印三度動之。如切勢也。澤抄云。左拳安左膝上。如持梵篋。以右拳立右膝上。如持鉞文勸修云。以右拳安右腰。以左拳安左膝上文略出云。又用左置於心上。如煩惱障。以右爲鉞。想[13]鉞之文准此文當流印相爲正說也

轉法輪印。如印文。澤抄云。小金剛輪印但小指不鉤　口決云。二頭指鉤結[14]頭向外也。勸修云左右金剛拳頭指合。卽輪壇印竪兩拳柱頭指[15]側也

虛空藏印如印文。左右鉞印。左內右外。互如抱胸。胸前一舞亦交安頂以右頭中置左頭中上交也　勸修云。左右各作鉞印。左向右直立。左手仰著右手下。二手相付[16]從之也云云摧一切魔印。諸流同。普賢印又同。今此段降三世教令輪會普賢爲本尊。第三何異耶。此大師文句問答也。彼釋云。問。前第三章與此第十一章同異如何。答。恐前唯爲金剛部。此則通四部歟文　外金剛部印內五古印。仁和勸修外五古印也。釋云。外金剛部者。摩醯首羅等二十五種類諸天也文　七母女天[17]印文。勸修外五古印。頭指來去云云　澤抄云。外縛右風三來去云云　釋云。七母女天者。是[18]摩迦羅天眷屬也。以金剛鉤印能召諸有情類引入佛道略抄　三兄弟者諸流同釋云。三兄弟者是梵王那羅延摩醯首羅之異名也。此三天表三寶三身。次第顯理也略抄　四姉妹印。諸流同釋云。四姉妹女天者。一惹耶。二微惹耶。三阿爾多。四阿波羅多。表瑜伽中四波羅蜜。常樂我淨略抄　此次蓮藏院本擧五部具會印言。印言其文如初法中出之。恐傳寫落歟。理性院本五部具會印。外五古印加持四處　眞言[梵字]最祕云云　蓮藏院次第云。段段印明如先先振鈴。次段段印明。次八供養。次事供以下次第如此用之。云云今本無此文也。正念誦已下全同矣　御口決云。段段印明中五部具會印明祕事也。軌不可授之云云　問。五部具會何文耶　答。無

[1]此＋(八)甲　[2]之＝也甲　[3][梵字]＝[梵字]甲　[4]羅＋(金剛)甲　[5]祕＋(密)甲　[6]〔一〕－甲　[7]字＝寺甲　[8]三＝之甲　[9]大日＝如來甲　[10]當＝常甲　[11]以＝內甲　[12]〔拳菩薩一章〕－甲　[13]鉞＝殺甲　[14]頭＝反甲　[15]〔側〕－甲　[16]從＝旋甲　[17]印＋(如印)甲　[18]摩＋(訶)甲

量無邊一段文也。故理趣釋云。復說平等○一切如來無量者。此顯金剛部中曼荼羅皆具五部。一一聖衆具無量曼荼羅。四印等亦無量。般若波羅蜜多無邊故一切如來無邊者。顯寶部中具五部。五部曼荼羅四印等亦無邊。①一切一切法一性故般若波羅蜜多一性者。顯蓮花部中具五部曼荼羅。四印等同一清淨法界性也。一切法究竟故般若波羅蜜多究竟者。顯羯磨部中具五部曼荼羅等四印得至究竟無②性談也文

私云。金剛部等各具五部。故云五部具會也

問。今此釋雖四部各具五部。不出佛部五部。何云五部俱會也　答。佛部是四部總合位故。擧四部自五部備也。例如開示悟入四字具五[梵字]義文就中印既大日外五古印。是界總含別歟。勸修寺流云。第十六會本尊金剛界五佛種子[梵字]。印言金界羯磨會五佛印言。此意五部各有五部之義也。澤抄云。第十六段無量無邊段（圖云。五部具會。云云。行金剛界曼荼羅歟）無印言。或師說有印言。謂用吽明金剛夜叉印云云

私云。既云行金剛曼荼羅。五部具會義歟。無印言者無此段別印言也。或師說不順五部具會之義。似局羯磨部歟

問。經文配五祕密方如何　答。理趣釋云。菩薩摩訶薩乃至③至得大樂最勝成就者。此是欲金剛④妙妃菩薩三摩地也。菩薩摩訶薩乃至得一切如來大菩提最勝成就者。此是金剛髻梨玄羅明妃菩薩三摩地也。菩薩摩訶薩乃至卽得一切如來摧大力魔最勝成就者。此是○金剛薩埵菩薩三摩地也。菩薩摩訶薩乃至皆悉成就者。此是金剛慢明妃菩薩三摩地也。此五種三摩地祕密中最祕密文

五祕密印如次第出。澤抄云。有五種印言。⑤皆重[梵字]字。一切段印。二蓮花合掌。二小二大開立之。左手以大押水甲。右安腰。四梵篋印。五外縛印。又總印（外五古）誦大樂眞言也（此總印言用時不用各別印言也）　勸修⑥寺五祕密尊種子[梵字]。印言五尊羯磨印言也。今次第朱付云。五部具會五祕密之一段諸⑦尊傳不載之。今依師說傳之云云　御口決云。五部具會幷祕密印明祕密中祕密故云。薄草子次第不出之。別授之云云　釋中釋五祕密云。此五種三摩地祕密中最密○修行者得阿闍梨灌頂方可修五密文　又五部具會寶心傳云。智拳印[梵字]。或說羯磨會三十七尊印。瑜祇經三十七尊一字明用之。又說外五古印[梵字]云云　澤抄段段印言許無別行法軌則。勸修寺十七會皆別別行法。故皆出本尊種子三形。故彼云。一座行法第一金剛薩埵會許行之。諸會皆可准之云云

問。召請結界等何印言耶　答。召請大鉤召。結界降三世。字輪觀五大。撥遣通撥遣也

問。四法本誓中何耶。今次第云。就敬愛修之云云　理性院兩流俱就息災敬愛修之云云

問。理趣會攝二界諸尊耶　答。御記云。此理趣會安西北角。九會諸尊乃至胎藏十三大會一一諸尊皆攝此一會也。故大師⑧九良房此會⑨合圖出給也云云

私云。西北角是方始。故九會中理趣會安彼角示攝諸會之義歟

六字經法

問。六字者指何物乎　答。御口決云。六字者六觀音名字也。不同六字文殊等約首鑑眞言等

問。六字經云六字神呪。請觀音經說誦大吉祥六字章句。此等皆說所說神呪。非名六字耶　答。六字經出多眞言。皆文字幷句。或不足六句。或增六句。何指神呪耶。又至⑩至觀音經文⑪者。上⑫立三稱我名。下云六字章句。可名稱也。故六字經驗記云。六字者觀自在菩薩稱名文

問。今此法種子三形本尊如何。答。妙抄云。種子[梵字]（行不可⑬時）三形弓。尊像（左右第⑭一印。左第二⑮戰。右刀。左第三月。右日）云云　玄祕同之。石山道場觀云。種子[梵字]。三形初割蓮花。尊形觀音云云　理性房傳云。六字本尊正觀音。種子[梵字]或[梵字]。三形白拂或獨古云云　薄草子一本種子[梵字]。三形圓鏡。尊形聖觀音。又一本六觀音爲本尊。種子[梵字]云云　今次第正觀音[梵字]。三形妙抄中出。謂獨古八葉蓮寶形甲冑云云　此中不出馬頭三形。傳寫誤歟。白馬頭是三形也。御口決云。以六觀⑯音爲本尊。卽醍醐之習也。勸修寺習六觀音所變六字明王爲本尊。謂其身青黑色而柔軟形也。六臂具足（或四臂）行足引尋名黑六字也。妙抄云。六字明王爲本尊。是勸修寺法務

① [一切]－甲　② 性談＝住涅槃甲　③ [至]－甲　④ 妙＝明甲　⑤ 皆＋(用)甲　⑥ 寺＋(說云本尊)甲　⑦ 尊＝家甲　⑧ 九＝爲乙　⑨ 合＝令甲
⑩ [至]－甲　⑪ [者]－甲　⑫ 立＝云甲　⑬ 時＝得甲　⑭ 一＋(手)甲　⑮ 戰＝戟甲　⑯ [音]－甲

務傳歟。六字儀軌云。[1]次說六字像。身相[2]青色。具四臂。左第一手持大刀。第二手擧[3]月輪。右第一手持[4]杵。第二手擧[5]日輪。大暴惡相（文四臂說也）或云。觀宿僧都以金輪為本尊。即貞觀寺僧正傳也云云或云。[6]或金輪為本尊。是曼荼羅中央尊故[7]歟。非本[8]尊可為部主也。或以六觀音為本尊。此習尤宜傳也。然數體竝行自語相違歟。或[9]正觀音為本尊。自餘觀音似無用。[10]凡六字者觀音名號（名字同也）六種各別也。其子[11]細天台山龍興寺道邃記。今法觀音可為本尊之文證顯然也。其中撰一尊可為宗文證又明白也云云（勝日記）

私云。[12]決云。六字法。以六觀音可為本尊也。依法本尊一多不同。何失。何依云本尊可一尊耶。如彼理[13]趣五祕密法。以五尊為本尊。多[14]種雖為本尊非亡主伴儀。彼金薩[15]為主。四菩薩為伴。今[16]又六觀音中正觀音本[17]身也。餘所變故。或又今法息災時正觀音為本尊。調伏時六字[18]名號為本尊也

問。道場觀中金輪六觀音六字明王皆是擧。何為本尊耶　答。御口決云。覺洞[19]院傳六[20]觀為本尊。勝俱胝院傳以黑六字為本尊。二傳俱以拳授北院法皇。法皇作次第時。道場觀兩種俱令觀之云云

私云。御意祕抄意佛菩薩明王俱擧。以六觀音為本尊也。澤抄云。座上有□字。轉成獨古杵。杵轉成觀自在菩薩云云此意以觀音一尊為本尊也。理性院道場觀云。觀想行者前者□字。成七寶莊嚴寶樓閣。珠縵羅網[21]幢蓋瓔珞種種嚴飾。閣內有□字。成[22]藥妙蓮花臺。臺上有□字。成淨滿月輪。輪中有□字。成獨股金剛杵。金剛杵成正觀自在菩薩。身色黃金色。左手取未敷蓮花。右手施無畏勢。相好圓滿。威儀巍巍。分三十三身無刹不現身十九種。說法心念不空過。呪咀惡心。衆患令退散。惡靈神呪類皆消滅。凡蓮花部八[23]大觀音。無數聖衆八萬護世十二大天梵釋四王天龍八部。集會場塲前後圍繞云云

私云。宗命僧都次第。但以觀音為本尊也。寶心阿闍梨不爾。如上引之

勸修寺流云。蓮花上有□字。成弓。弓變[24]為本尊。六字明王黑色六臂。左右第一手結印。第二持戟。第三持月輪。右第二持刀。第三持日輪。十二神將蓮花部聖前後圍繞文

私云。此但以六字明王為本尊也

常喜院十卷抄云。六觀音形像異名印相。大[25]悲觀音者。不空羂索變。身色[26]紺色。右手執青蓮花。左手施無畏也□。大悲觀音者。十一面變也。身色肉色。右手執紅蓮花。花上有壺。其口有獨口。左手施無畏□。大光普照觀音馬頭變也。身色青色。右手取蓮答蓮花。左手施無畏印也□。天人丈夫觀音聖觀音變也。身青白色。左手執青蓮花。右手施無畏也□。師子無畏觀音者。如意輪變也。身色白色。右手執蓮花。花上[27]有三古□。大梵深遠觀音者千手[28]變。身黃金色。有六面慈悲相也。左手執紅蓮花。右手施無畏印□云云（傳受集第二同之）

私云。此六觀音入不空羂索。除准胝。今次第反之。又別次第與今別。如意輪持蓮手右。今左。片手不出施無畏。彼此種子又異。又此文大*悲觀音為不空羂索。天人丈夫為正觀音。小野注文大慈配正觀音。天人丈夫為准胝。今次第依之歟。

小野注文下引之

問。六觀音皆片手作施無畏印耶　答。寶心云。六[29]觀皆面向中尊坐。各任本誓施無畏。早速令成願念云云

私云。兩手中一手持本誓三形。一手作施無畏。其印實可然文

問。六*觀中或加不空或加准胝。邪正如何　答。小野僧正依止觀文作注進。具如觀音處記之。又儀軌擧六觀音云。千手如意不空馬頭十一准胝也。此儀除正觀音歟。依此文此六觀音正觀音為中尊為本尊歟。或以所變六字[30]名號[31]為中尊為本尊歟。凡於此法定本尊諸流不同也。或約教主釋迦金輪為本尊（寶心義）或約觀音正體聖觀音為本尊（宗命傳）或約所變身黑六字為本尊（勸修寺傳）或六字即[32]六觀音故。六觀音為本尊（薄草）或六觀音六字明王[33]但為本尊。今次第也。澤抄云。道安金輪六觀音不動大威飛[34]天。中央安金輪。左右安二明王。意如何　答。此金輪釋迦金輪也。故薄草云。金輪佛頂釋迦金輪也云云又理性院次第云。身色

[1][次]－(甲)　[2]青＝黑(甲)　[3]月＝日(甲)　[4]杵＝鉢(甲)　[5][日]－(甲)　[6]或＋(以)(甲)　[7]歟＋(然)(甲)　[8]尊＋(但)(甲)　[9]正＝六(甲)　[10]凡＝數(甲)　[11]細＋(見)(甲)　[12]決＝既(甲)　[13]趣＋(經)(甲)　[14]種＝摩(甲)　[15]為主＝王(甲)　[16]又＝文(甲)　[17]身＝尊(甲)　[18]名號＝明王(甲)　[19]院＋(本流)(甲)　[20]觀＋(音)(甲)　[21]幢＝幡(甲)　[22][藥]－(甲)　[23][大]－(甲)　[24]為＝成(甲)　[25]悲＝慈(甲)*　[26]紺＋(青)(甲)　[27]有＝於(甲)　[28]變＋(也)(甲)　[29]觀＋(音)(甲)*　[30]名號＝明王(甲)　[31][為中尊]－(甲)　[32][六觀音故]－(甲)　[33][但]－(甲)　[34]天＋(等觀之與云當正觀音前觀六字明王如今次第也問)(甲)

❶黃螺髮形文　御口決云。金輪有摧破之功。降伏出魔軍。故安中央。呈此義文或又金輪觀音同體故安中央也。又安二明王者。降三軍荼大威藥叉四大明王。如次降伏天魔地魔人魔鬼魔。❷不通破四魔。世間呪咀怨念專人所作故破彼通別二尊圖之云云寶心云。又曼荼羅左邊隅不動明王。右邊隅大威德。是防護此法障難。上虛空有飛天等。陳種種供養云云

問。曼荼羅前安圓鏡。其左右安六箇合掌天形何意耶　答。薄草云。(梵字)壇之左方(梵字)❸(梵字)❹左方(梵字)西南御口決云。此等皆呪咀神名也。此中(梵字)*(梵字)*(梵字)者金峯山也。殘三天不出其名。施主氏神ウフスナ阿闍梨本處鎭守也。此三神隨施主依阿闍梨其神不定。故不指其名也云云

私云。安圓鏡事。惡心呪咀等❺合現本形為息崇歟。作障礙物其體顯不作障難故。釋論嚴具圓珠有覺門引可為證文　御記云。兩忿怒六箇呪咀神。小野僧正後被圖加歟。六箇之內三神影像歟云云鏡觀音三形也瑜祇經說也為寫呪咀神影也云云　修禪人傍置釋鏡之故為寫魔障之影也。鏡必寫本身故也。謂變化物❼大身必寫也云云　奉尋云。曼荼羅❽也貞觀寺傳也。何故觀宿❾仙明等傳用❿之。又三箇神影何鏡中不圖之耶云云　又云。奉為水尾天皇被修之。其時以曼荼羅⓫為本尊。釋迦金輪六觀音也。件曼荼羅在貞觀經藏歟云云　問。召請結界何等印言耶　答。次第云。召請蓮花部心印明加(梵字)之句召之云云　勸修寺云。結界馬頭云云理性院云。召請大鉤召。結界不動云云儀軌云。二手右押左。內相叉作拳。合掌相合著。左大指屈入掌。右大指曲如鉤。向身招之。眞言曰。唵阿盧力迦噎醯呬娑嚩二合賀。召請印言也。又云。次結界。馬頭觀音印。辟除結界文印言倶如十八道出之

御口決云。召請結界等儀軌既用蓮花部。尤可然云云

問。華座印言何等耶　答。軌中印言如十八道矣但黑六字為本尊者。可用六葉印歟。御記云。黑六字之時六葉印道理尤可然。但佛菩薩明王天等。花座之配當雖然。於佛菩薩明王八葉通用。又常明歟。於天等者一向荷葉也云云　問。本尊加⓭持如何　答。先金輪印。二手內縛立合二中指屈上節如鉤形並立。二大指屈二頭指。⓮今端置二大指上。眞言歸命輪(梵字)。釋迦金輪印言通二金輪。釋迦金輪言別有之。然金輪法祕抄不用之。故今不出。御口決云。印言供通兩金輪也。正觀音印蓮花部心印言(梵字)。又說金輪次六觀音印言用之。其印言第八卷出之。可見彼矣　次觀宿明仙二箇印言如次第出。澤抄唯用此二箇印言也。理性院金六觀音并二箇印言用之。但金輪印智拳印(梵字)也

私云。此專大日金輪印言也。今金輪釋迦金輪。故彼次第云。身色黃金螺髮形。住法界定印。印上持八輻輪文相違如何

重案。澤抄又此法金輪印言智拳印(梵字)也。兩說既同。雖釋迦金輪⓯今尊加持可用此⓰印歟。觀宿傳印如印文。御口決云。此印名輪印。觀宿僧都尊師弟子也夢中所感見之印也。仍說處無之。此印表六輻輪。卽配六觀音。如意輪并持六輻輪。准彼⓱今以六輪為觀音三形也。輪有摧破之義。顯摧破呪咀怨念等歟。又云說法印。摧破出世魔障故說法云法輪可思之。御⓲記云。如意輪⓳記云。轉大妙法輪。皆從意寶生。所說之妙法皆以⓴轉成就。以*轉為妙智能斷諸結使文

師口云。意寶者思惟㉑平也。是卽大慈悲相也。能斷諸結使之文㉒而調伏相應也。觀音說法智也。以輪斷六道結使。是豈限如意輪一尊。是則諸觀音大悲也。凡以六臂配當六道之時。輪天道也。況或傳令法以如意輪為本尊。卽以六臂為六觀音也云云又木幡上人云。此印六輪者。手各火空捻為二輪。又以右水地加押左風水為二輪。又以右風押左掌以左地押右掌為二輪合成六輪六觀音也。眞言出經并儀軌中矣

問。口傳左右大捻為祕傳。有何故乎　答。私案云。如意輪軌云。以輪為妙智。能㉓斷結使文以空捻無明。空無明之義也。是斷結之意也。故為祕傳歟。明仙傳印。此印言出儀軌中。軌名根本印。印相如軌。但軌云。以二大指押無明指文　眞言軌㉔中無莎呵句。經中㉕出處初無莎呵句後加莎呵句矣理

❶黃十(金)㊥　❷不十(動)㊥　❸(梵字)=(梵字)㊥*　❹左=右㊥　❺〔(梵字)〕一㊥*　❻合=令㊥　❼大=本㊥　❽也=已㊥　❾仙明=明仙㊥　❿之十〔哉〕㊥　⓫〔為本……荼羅〕十五字㊥　⓬(梵字)=(梵字)㊥　⓭持十(言)㊥　⓮今=令㊥　⓯今十(本)㊥　⓰印十(明)㊥　⓱〔今以六輪〕一㊥　⓲記=口訣㊥　⓳記=軌㊥　⓴轉=輪㊥*　㉑平=手㊥　㉒而=與㊥　㉓斷十(諸)㊥　㉔〔中〕一㊥　㉕出十(所)㊥

性院說云。輪印觀宿僧都尋他家傳之云云
而以此印爲根本印。或說觀音印也云云又
陰陽變閉印云云　又後印。澤抄口決二大以
右押左相交表調伏。又二頭附二中。此等
事不同。常三古印也云云
問。正念誦本尊呪何呪耶　答。[illegible]呪也
問。本尊加持如先者如何　答。前印言中觀
宿明仙二箇印言許可用歟。第三加持時本
尊加持如常。金輪又二箇印言歟。六觀音白
衣不動大威德印言如下卷出矣　不動劍印
慈救呪。報恩院御記云。本尊加持先金輪印
也。次正觀音或六觀音。次本尊。口傳如此用
也云云
問。護摩部主本尊等息災調伏印言如何　答
部主　金輪
自加持　釋迦金輪印　歸命[illegible]　召請。准
前根本印。屈二頭指各仕中指上節。以右
頭指召之。同呪　諸供物。同呪　撥遣。彈
指同呪
部主　大威德
自加持。根本印。[illegible]　召請心印呪　諸
供物心中心呪已上部主二說也
或❶被甲。經呪　諸供物。經呪　加持物。經
呪　撥遣准召請　本尊六字明王。自加
持。被巾❷心。經說呪　召請同印。右風召
之同呪　諸供物。同呪　加持物同呪　撥
遣准召請已上本尊二說也
諸尊　六觀音不動大威德
自加持　金輪印明或聖觀音印明　召請。大
鉤召印明　諸供物。六觀名別呪。二明王名
別之呪　撥遣。彈指[illegible]
[illegible]
諸尊　五大尊
自加持。內縛五古印。慈救呪　召請。外五古
印。同呪　諸供物。五大尊各別呪　撥遣[illegible]
[illegible]已上二說也
世天如常　但加持呪明神等名稱名。普供
明末加某曰[illegible]
問。修此法時花何物耶　答。調伏法不用
樒花。安世美葉用之也。不局此法。何尊法
調伏時安世美ヲ可用也。迴御修法不動護
摩ア❸シヲ用之
問。燒三類形事如何　答。如次第記之。御
口決云。雖本儀如此近來此❹依不用之。如
次以著捽彼。頭向本尊方投爐中。不取
灰。無送壇越許也。燒三類形之間觀念事
如薄草子口決。元抄云。心懷慈心能應觀
練內護摩義也。若作調伏法慈心爲先。內
無慈悲自損損他。不識佛意。何堪護摩。
思之燒耳云云理性院習云。觀想此三類形共
彼怨家怨念惡心現形者也。今以本尊慈悲
猛利智火。彼惡口焚燒則彼惡心忽滅。還生
慈心。爲施主而順伏。但滅其惡心不可思
損其體。若阿闍梨住慈悲行之。自他俱有
益。若以惡心行。必自損損他也。能能可存
念耳云云　十卷抄第三云。　師云。不送灰尤
好或云。不作三類形。以觀行用之　非是欲損彼身斷其命根。
爲燒滅其惡作心所除消三毒煩惱也。外
現降伏相。內發慈心。不然者自損損他文
問。作三類形事如何　答。儀軌云。相❺應者
天孤七。地孤七。人形以麵染欒作之。愼莫
示他人。師密自設少許麵作之。以墨書
其呪咀怨家姓名。若不知其字。注其在所乃
至國郡鄉其宅❻其修其坊男女文御口決云。
如軌或麵或❼紺染欒作之。然近來有其煩
故二寸四五分許形木彫。以其摺紙用之。
天孤鵄地孤郎孤也。人形著帽子形也。此形
通男女僧俗故也　問。三類形重置如何
答。御口決云。天上地中人下重之入小瓦
氣。以小瓦氣覆蓋。頭方向外或不定置右脇
机上在❽前如圖也　護摩終欲燒之時。先取❾蓋乍
器取之。三形類方向爐置金剛盤上。又摺
人形怨家姓名可書也。觀修寺仁濟口云。小
土器二重下器爲受灰也盛三類形。又上置❿土器。燒
時三土器開⓫立置。以箸筴人形。誦呪燒之。
一土器受灰。次天。次地。作法如先。燒畢以
二器重灰器上置本處矣云云理性院云。先
取人形等。以呪加持七反燒之。人天地次
第也。古天人地隨折可有用心事也
私云。三流說其次第是異也。可尋之
問。弓箭等事如何　答。先本尊左右立弓箭
大刀等ツルハシキ⓬開弓箭大刀也。施主調
送也。弓張立。箭倒立也本尊右方　薄草子羽上立
之。太刀抽鞘立也。本尊左也。或云。勸修寺
嚴覺烏羽院御時。此法被修ケルニ。弓ヲ弦
ハッシテ立タリケレハ。院被御覽。故僧正
範俊ハリテコソ立シカト勅定アリケリ。玄

❶被甲經呪＝本尊正觀音自加持輪印召請蓮花部心印言右風召㊥　❷心＝部㊥　❸シ＝セミ㊥　❹依＝流㊥　❺應＋(物)㊥　❻〔其修〕－㊥　❼〔紺〕－㊥　❽前＝所㊥　❾蓋＋(置勝机)㊥　❿(小)＋土㊥　⓫立＝並㊥　⓬〔開〕－㊥

秘抄云。嚴覺奉仕院御修法。承仕前行備物具之間。佛前太[1]刀此圖定張立之。而院被仰承仕云。弓弦ハツシテ可立。故僧正モサソセシト云云此爲定說。或人說誤歟（又矢置壇邊。秘抄與薄異也。薄抄爐左邊。矢羽向行者方置之。前矢如今。羽向右方置之。玄祕同之）

問。以桑弓葦矢置壇。射六方事如何　答。置壇上事如圖。射六方事爐前弓矢取上下四方射之。四方引幕射之。上方天井射立。[2]立下方左机與禮盤之間射之。六筋射一筋殘其弓置之云云　其射散矢伴僧中隨使取集入爐中燒也。報恩院僧正御房被修此法時。光賢僧都取集燒爐。葦矢六寸許紙ヲ羽ハサミテシリヲソキトカスナリ。弓一尺二寸許可作之。射散矢承仕可作加矣　理性院流射之由シテ其矢取置机。[3]實不放射也。又後時此矢用也。[4]當流每作加之。但所殘矢未定何矣　澤抄弓一尺二寸。矢五六寸云云　結願時射弓之後順匝。弓箭七具幷脇机弓矢等。於爐中燒之。祕密抄云。投三類形於爐其上三矢射畢後。東西南北天地射之。是祕說也云云　問。大小結乳木用何物耶　答。葦矢ハイテ爲乳木也。其長息災調伏隨法可定寸法歟。澤抄長四寸八[5]指也云云　西南院[6]之二十一乳木許矢ハキテ用之。百八ハハカスシテ用之歟。寶地院之說二十一乳木葦ハカ[7]スシテ用之。百八餘木被用ケリ。理性院次第奧云。此法異也。常調伏法以葦爲乳木。長四寸云云　澤抄云。付息災行時不用葦矢。只例乳木也云云

問。結線事如何　答。如次第記。結線時六口中隨宜。以兩手ワナニシテ入中引結。結時誦本尊佉知佉知呪。一結一呪。百八反結之。[8]薄草長三尺五寸云云百八結不足故。今來四尺五寸スル事。太珠數緒ヲトナリ[9]ノメニヨルナリ。右ヨリテ左ヘアワスル也。二十一筋ヨリテ紙裹左脇机端置也。結線時至承仕取之。結線伴僧前机置之。次時如本置護摩壇脇凡。又臨其期置結線前机。如先七日三時皆如此也。西南御口云。故報恩院僧正御房被修此法時。開白許置護摩壇脇机。承仕臨結線時。取此置伴僧前机。七日間不返。置在伴僧机也。近來用此說也。澤抄云。散念誦誦六字呪時。阿闍梨自[10]所變一結三時十五結也。但結願八結。七箇日百八結也云云授心抄上云。番僧中知法之輩一人。結線役可勤仕之。結線者白糸ノネリタルヲ六尺五寸若五尺。若施主身長用之。左ノ糸ヨリテ六字呪百返念誦一結。[11]又百返念誦一結。如此千返十結。[12]百返[13]百結之後。施主與之。施主護用之云云

私云。澤抄返數最少。授心遍數最多。一七箇日之間難結耶。一反一結。百八返百八結宜歟。三尺五寸百八結[14]難。五尺許可用之歟。今次第云。行筋七筋也。[15]今十四筋縒時誦本尊呪縒之也云云　報恩院云。此由見儀軌文歟。近來必不定十四筋歟

儀軌云。用線法白線十四條爲一繩。七爲一片。兩片十四條。右合爲繩。三尺五寸爲法。師以三尺五寸爲百結。其線不足以四五尺亦得也文

驗記云。以五色線作索。誦六字呪眞言。一座七反誦一呪一結。誦呪合三十六結呪。呪了採結線繫其甲頸文

私云。儀軌右合。今口傳左合。相違可尋之。又[16]結線白[17]線糸用之

問。解線事如何　答。御口決云。近來不用此作法。結願云。後結線入裏紙中。左右端中折合。以紙捻上下二處ユフテ入折櫃。居折敷。送施主許也。理性院云。若長日修此法。七日一筋可結歟。悉地成就之後解之云云　又云。結線送施主許。守令懸持也云云

問。燒三類形事何時耶　答。護摩了末置鈴杵以前燒之云云

[18]次芥子（是加持物也）　次以桑弓蘆矢射六方東西南北上下次第也。下方爐中。上方天井射也。矢六拾取如本脇机置之云云　問。伴僧讀經作[19]法　答。振鈴以後六口俱讀經。其音色加持經者讀法花經矣護摩問（本尊段已後歟）　六口皆誦呪。六口各別誦六[20]觀呪。但其中結線一人誦本尊呪結線。其分託傍人。自分呪令滿人也。誦呪事念誦末必出聲也。理性院流六口中三人讀經。[21]三人誦大首呪也。此誦呪人中結線歟

問。御加持作法如何　答。御口決云。如常時六字眞言　問。護摩壇擬用箭事奈　答。

[1]刀＝弓(甲)　[2]〔立〕－(甲)　[3]甲本傍註曰仁濟口云桑弓長一尺二寸葦矢長七寸二分　[4]甲本傍註曰乳木矢五寸　[5]指＋（歟）(甲)　[6]之＝流云(甲)　[7]〔ス〕－(甲)　[8]薄草＝糸(甲)　[9]ノメ＝久(甲)　[10]所＝白(甲)　[11]〔又百…一結〕七字－(甲)　[12]百＝萬(甲)　[13]百＋（結也）(甲)　[14]難＋（結歟）(甲)　[15]今＝合(甲)　[16]結＝法(甲)　[17]線＝練(甲)　[18]（理性院云燒三類形事護摩本尊段藥種次燒之）＋次(甲)　[19]法＋（如何）(甲)　[20]觀＋（音）(甲)　[21]三＝二(甲)

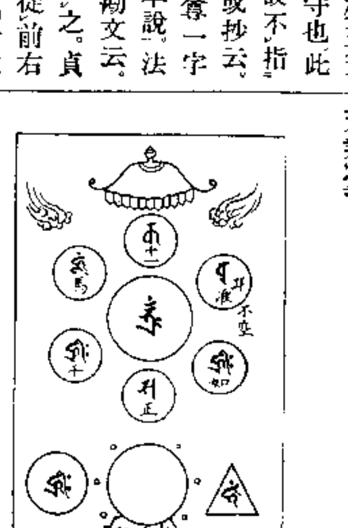
當流以常大矢立撅穴引五色。鳥居又用矢。鳥居引五色ハキタル羽本ニマトフナリ。理性院仁和寺常撅立其側並立矢也。澤抄撅鳥居料矢ソヤ。佛邊立矢カリマタ云云

問。曼荼羅圖今所用何耶　答。御(1)口決云。曼荼羅當流所用觀宿傳也。次第如注之。觀宿尊師御弟子。貞觀寺次第此相傳歟。其後鏡等千心被(2)圖加云云明仙圖爲才覺被出之歟。明仙僧綱補任等不見歟。或(3)說云。天台二會講師。餘慶僧正師也。但眞言師不見云云又云。(4)明詮人アリ。元興寺(5)法宗三會已講元律師次僧都隱者也。此眞言師不見云云澤抄云。六觀音觀宿僧都逆置之。明詮僧都順置之云云　問。前置二明王。中問安圓鏡有何故乎　答。御口決云。降三世降天魔。軍荼利降地魔。大威德伏人魔。金剛藥叉伏鬼魔。不動通降伏四魔之中世間怨家呪咀怨念專在人。故安大威德爲令伏彼也。總伏四魔。不(6)動伏人魔。故總別幷舉也。次安圓鏡者。鏡殊等中作障難。魔鬼等實形現鏡中。故不能作障難。故瑜祇中正觀音三形用圓鏡。可悉之

問。圓鏡左右有六箇小月輪何物耶　答。委在口傳。畫呪呪神等也云云御口決云。〔梵字〕〔梵字〕者。(7)〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕也。〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕者。〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕也。〔梵字〕〔梵字〕者。金峯山也。餘三月輪無(8)名者。御口決云。山尾河尾奧深等也。故僧正云。餘三天形(9)キツネ等三神影像歟。或難云。若影像可圖鏡中。既不爾非影像也。故僧正被諸奏西南御口云。殘三天形施主氏神ウフスナ阿闍梨本處鎭守也。此三神隨施主依阿闍梨。其神不定。故不指其名也云云(10)座以泥作藥叉形歟。或抄云。本尊曼荼羅有多種。一者醍醐方。中尊一字金輪周匝安觀音形像。持物未知本說。法成寺被造六觀音虬。仁海律師進勘文云。依先師所傳注進之云云其文可尋之。貞觀寺經藏有種子曼荼羅。中央〔梵字〕字。從前右匝〔梵字〕〔梵字〕(11)〔梵字〕(12)〔梵字〕〔梵字〕六字也。(13)見峯千馬(14)十准加種子。但馬頭種子〔梵字〕是〔梵字〕歟。台藏馬頭種子〔梵字〕〔梵字〕。故成尊僧都自以貞觀寺本所寫本一紙有種子七字。先年勝覺僧正壇所見彼。更無不動大威德月輪天等像。二者或人所持圓曼荼羅。中央書正觀音種子。周匝有台藏蓮華部諸尊種子。三者古六字次第三五大明王爲本尊。懸五大尊像云云四者又古次第云。以焰曼德迦明王爲本尊云云五者山前唐院有曼荼羅。影云六字天王。其中尊六臂立像。左右第一手作印或六字代返閉云云今四(15)年持物如本圖。鳥羽(16)院(17)又六像是也云云

私云。此抄有圖像。中央月輪安金輪迴六箇月輪。安六觀音。左右安不動大威德。前有圓鏡。迴此鏡有六箇天形。皆合掌也。上(18)有蓋。蓋左右各有一箇飛天也。但〔梵字〕字玄祕薄草子文如此。常喜院圖像抄又無空點。或云。玄祕以朱書空點也。又

理性院次第圖之。貞觀寺僧正傳(19)六箇飛天乘雲

此圓曼荼羅小野僧正被圖之。貞觀寺僧正中央(20)金六觀音。圍繞只種子許也。私云。六箇二箇飛天多少可尋之

六字明王像

問。今(21)此四法本誓中何耶　答。小集云。四法中調伏。本誓中咒咀也。仁錄(22)入四法中如先。今次第護摩息災調伏行之。範俊僧正唯調伏行之。三寶院權僧正御房調伏息災隨時行之云云　又小野僧正於東北院息災被行之。大理趣房手替云云　又已發調伏。未發

(1)口決＝記甲　(2)〔圖〕－甲　(3)說＝記甲　(4)〔明〕－甲　(5)法＋（相）甲　(6)動＋（又）甲　(7)〔〔梵字〕…〔梵字〕者〕十六字－甲　(8)名＝路甲　(9)〔キ〕－甲　(10)〔座以…形歟〕八字－甲　(11)〔梵字〕＝〔梵字〕甲　(12)〔梵字〕＋（〔梵字〕）甲　(13)見＝是甲　(14)十＝面甲　(15)年＝示之カ甲，手甲　(16)院＝殿甲　(17)又＋（迴）甲　(18)有＋（天）甲　(19)〔六箇飛天乘雲〕－甲　(20)金＋（輪）甲　(21)此＋（法）甲　(22)入＝又甲

息災云云 權僧正御房御❶物語云、文德天皇御宇水尾天皇春宮時、天皇御腦動云。今度命難存。可有讓位。而春宮幼稚八歲トナリ惟高親王成長。以件親王可有讓位歟云云于時貞觀寺僧正爲春宮御持僧。勤修六字法之間、春宮御卽位如本意。如支度法驗揭焉也。金輪爲本尊。其後樣也。殊勝祕密之習也云云 觀宿大僧都貞❷觀座主大東寺別當也貞觀寺入壇資。惠宿僧都貞觀寺別當也觀❸順弟子也。一長者大和國人也。又尊師入壇弟子也

眞雅─源仁─聖寶─觀❹賢
　└惠宿─觀宿

問。已發未發者何別耶 答。或云。已發怨家❺等顯時也。未發時者怨家等未顯現。兼推量シナトシテカ子フセキニ修也

私云。凡調伏法或怨親平等觀。或五大無礙觀可作之也

澤抄云。師說云。以鉤召❻印怨家成五大無礙觀云云卽想。法性內五❼與世界外五大無二無別也。法界五大與自身五大無二無別。故法界卽自身。自身卽法界也無礙故安鉤召歟 問。此法供修時可用結線耶 答。西南記云。供時用❽否不任意。又結線伴僧一人無時阿闍梨散念誦之終結之云云 今次第阿闍梨自作讀經前可作之歟。結線讀經大❾金一字列之。或人記云。若護摩若供時散念誦之時阿闍梨自可結之。若時了。於下座結之。或於高座上片端令取施主❿給之云云 是古⓫體之事也。不可然云云 問。此法藥種何物耶 答。建長中大宮院御產報恩院僧正于時法印。兩度參勤之時。藥種鐵末昌蒲鹽醎ウハラ。此五種和合柳杓スクヒテ供之也。仁濟口云。本尊段加持物。鐵末用之。藥種鐵末判醎昌蒲五種和合。柳カヒサラモキ酌爐中ニクフル也云云當流說同也。但加持物黑芥子。常喜院云。調伏加持物。蔓菁或芥子文授心抄云。此法鬼臼鬼箭布子射摩藥種用之。⓬次安息香名香用之。深可祕之云云 問。六觀音印言何等耶 答。聖觀音 唵阿嚕力迦莎賀 千手八葉印 唵縛日羅達磨紇哩

如意輪二手外縛。二風寶形。二水蓮花葉。二地端交立。二空並立 唵鉢頭銘震跢摩底吽 十一面。金剛合掌。互深交入縛攞吽 唵魯雞入縛攞吉哩 准胝。二手內縛立合。二中指屈二頭指。附二中指上節。開二大指附二頭指之側 唵者禮主禮准胝莎呵

馬頭。二手合掌。二頭指二無名指屈入掌。各相⓭北著二大指微屈。勿著頭指 唵阿密栗都嚧婆嚩吽頗吒莎呵

問。小野流勤仕六字法人誰耶 答

小野僧正仁海。後冷泉院御時息災修之

三寶院權僧正。白川院御時又息災被修之

報恩院僧正大宮院御產兩度勤仕之

蓮藏院僧正實深。東二條院御產⓮御 勤仕之

寶池院僧正定濟。又後御產勤仕之文⓯安七年九月

西南院法印實勝。於皇后宮御所土御門御產御祈勤仕之永仁四年十一月十四日

問。支度卷數何耶

答。如遍知院支卷集

祕鈔⓰問答第八

聖觀音

問。何此尊名金剛眼耶 答。妙觀察智具五眼故歟。祕藏記云。五眼高懸邪正不誤云云

問。種子三形何耶 答。如次第。妙抄云。種子𑖭。三形赤蓮花。或獨古云云 薄云。種子𑖭。三形如次第出寶心傳同薄。宗命傳種同三未敷⓱蓮赤色。師說以獨古爲莖 又說種𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾。三八葉蓮花云云

私云。𑖭字爲種子。依觀行儀軌。𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾字爲種子依念誦儀軌也

御口決云。觀音彌陀因果別故。以未敷蓮表在纏義。初割是漸令開敷本有心蓮之義也

私云。左手持未敷蓮。右手作開花勢。約左所持⓲未敷蓮。約右手開花勢云初割蓮花歟。又左手未敷蓮表衆生本有佛性。右手開花觀音開示之義也。故祕鍵云。以一道清淨妙蓮不⓳深開示衆生云云

問。今道場觀依何說耶 答。私云。今觀依念誦儀軌。薄草子觀依觀行儀軌也石山觀同之

❶〔物〕－㊙ ❷觀＋(寺)㊙ ❸順＝頂㊙ ❹賢＝宿㊙ ❺等＋(已)㊙ ❻印＋(鉤召)㊙ ❼與＝大上㊙ ❽〔否〕－㊙ ❾金＋(剛)㊙ ❿給＝結㊙ ⓫體＝射㊙ ⓬〔次〕－㊙ ⓭北＝背㊙ ⓮御＋(祈)㊙ ⓯安＝永㊙ ⓰〔問答〕－㊙ ⓱蓮＋勸修寺傳種同三赤蓮花云云澤抄云種子𑖭三未敷蓮)㊙ ⓲(云)＋未㊙ ⓳深＝染㊙

澤抄云。行儀二樣。一依觀行儀軌別行也。一依念誦儀軌大法也云云

問。本尊加持印言如何　答。蓮華部心印言。此印言出諸軌中。聖觀自在軌一印念誦如次第出也。說心陀羅尼經中但出言。無[梵字]并[梵字]句。又大悲成就軌中加[梵字]除[梵字]字。降三世軌中四❶字除之。御記云。諸軌中[梵字]字有無不定也。[梵字]字無頭而加[梵字]畫。此事委可習之。祕中祕也。三部心三呪皆有[梵字]字。其由緒可習之。[梵字]字不加之。諸軌或祕密之歟云云又印言法菩薩印此印言觀自在妙❷音印法出之。薄草子云。金云。祕印云云

私云。金寶抄中不出此印。妙抄有此句。❸彼妙抄云。金也。又印觀音段印左蓮花拳。以右金拳風開之。其故如次第記之。或云。風於空中得自在。故表觀自在義也

又印言加五佛種❹子者。各具五智之意也

問。此尊散念誦用大威德訶利帝呪有何故耶　答。大威德阿彌陀所變故。觀音彌陀一體故用之歟

問。種三形❺本說依憑何耶　答。十卷抄心覺云種子多說。[梵字]聖觀音軌[梵字]胎惟謹軌[梵字]胎靑龍軌[梵字]胎八葉院❻[梵字]同觀音院[梵字]金剛界三昧耶形異說。初割❼蓮觀自在院法注印八葉院觀音開敷蓮華文殊院觀音白拂釋迦院觀音獨古金剛界圖。但開蓮上横三鈷。其上竪獨古。首開蓮花尊形異說。十卷抄作者不知云。儀軌云。結跏趺坐。身如❽今色。左手當臍執未敷蓮。右手當胸。作開花葉勢。戴無量壽❾佛定相文最勝心明王經云。觀自在身相白色❿○住白蓮華。左持白蓮華。右施無畏云云

阿嚕力迦經云。右手執白拂。左手執蓮華⓫彌陀勝士時也又云。中央觀自在菩薩。⓬左手執紅蓮華。右手直垂下。與餓鬼水文　問。召請結界等何耶　答。蓮華部心印言。右空召言加召請句也　馬頭字輪觀。五大。撥遣。蓮華部撥遣　自下諸觀音可准之⓭

問。四法本誓中何耶　答。小集四法中敬愛。本誓中除病也。仁綠息災敬愛出之。本誓中除病滅罪產生出之

問。護摩本尊段印明如何　答。自加持。蓮華部心印明召請同印。大指召之　諸供物。加持物同明撥遣准召請

石山說

[梵字] 眞如不可得 帝五
[梵字] 濕縛六 自性不可得
[梵字] 羅七 清淨離垢染
[梵字] 嚩二 音声不可得
[梵字] 路三 有不可得
[梵字] 吉四 業緣不可得
[梵字] 唵一 龍持一切情

成就⓮院

[梵字]　[梵字]　[梵字]　[梵字]　[梵字]

千手法

問。此尊種三等何耶　答。如次第出之也。七卷抄云　諸流同金寶⓯三。種子[梵字]。三形鉢云云　[梵字]字或[梵字]字。三形紅色蓮花取意　諸流大旨開蓮也

問。正觀音既初割蓮。千手何開蓮耶　答。正觀音初割望彌陀果德故。千手八葉對餘觀音故。所變身中以千手為王。故云。莊嚴經云。歸命蓮花王大悲觀世音文　或又從初割蓮⓰花生開⓱蓮。⓲如正觀音本身生千手化身。故例如花嚴譬乳文木幡記云。千手以三摩耶形為習也。　四十八手持物隨所求用之。若產生時以蓮花為三形。花實相並表母子共安穩餘准之此先師理性院行嚴法印說也。又蓮花上如⓳意寶珠為三形者。如意隨衆生願出生萬物。故不用別別三形。只以如意寶珠為三形。甚深習也云云　報恩院

❶字＋（俱）㊥　❷香＝香㊥　❸彼＝被㊥　❹〔子〕－㊥　❺本＝異㊥　❻[梵字]＝[梵字]㊥　❼蓮＋（花）㊥　❽今＝金㊥　❾佛＋（住）㊥　❿○＝齊㊥　⓫（但）＋彌㊥　⓬〔左手〕－㊥　⓭此下二圖今揭　⓮院＋（說）㊥　⓯三＝云㊥　⓰〔花〕－㊥　⓱蓮＝敷㊥　⓲如＋（從）㊥　⓳〔意〕－㊥

御記云。又私案云。千手三形蓮上寶蓮本有理性。是得自性清淨也。此自性上具萬德義也。仍蓮上置寶也。寶表萬德也。千手能滿萬願。觀音至極千手云是意也云云

私云。以四十手持物配四種法事至下可知之

問。觀中[1]具面文依何經軌耶　答。經軌說不同。百數無一[2]准。千光眼經・攝無礙經中出十面五百面。千手經・千臂經・姥陀羅尼經中說一面。祕藏記高尾曼荼羅二十七面也。今依此說歟。又三十一面[3]三十面五十[4]面說有之。理性院賢次第云。頂上有二十五面云云 表化二十五有歟。又御記云。命云。千手非皆具足千手眼。又令具足千頭千足給也。此事被知哉云云 不知及之由答申。命云。今度布施可授申也。於千頭千足者。人皆不知本說。不出證據。[5]而甚隱密證據也。其證者千手軌也不空譯大師請來 件軌所[6]云千手陀羅尼少異常也。其中一句云。サカ[7]チラシ[8]カハ翻云[9]千舌。サカ*チラハレタ[10]ヤ云千足。サカサラ室羅灑[11]二引也千頭義也。是隨分隱密事也。公顯僧正之千手供養之時。常令具千頭千足給之。此由雖令釋更不出其故。聞者成不審云云 又[12]命云。千手利他。千足自利。可思之云云 又云。宣陽門院御[13]院夢想云。故淨土寺二品語申之。此間有所勞氣。御本尊千手可令祈申御云云

件御本尊大師御筆也[14]以上三種子書之。中央[梵字]。右[梵字]*以下千手陀羅尼書之梵字是故法皇御本尊也云云

始行日件御本尊被奉渡[15]了。御手替令勤仕[16]乎已上

私云。此御記初破損。[17]殘所書乎。故遍知院僧正御房被仰下御手替報恩院御勤仕之

問。千手各持三摩耶文現流布像四十手。相違如何　答。千眼經云。得二十五三昧斷二十五有。一有當[18]配。四十目合爲千手千眼文此意以千手配二十五有時。[19]一有各四十手。而現圖像四十手南浮分。故是四十手也　問。若爾或四十一手。或四十二手。或四十三手不同有之如何　答。四十手者約所持物。不依手數也。以兩手合掌。合掌一手故。寶鉢化佛手又爾也　問。以四十手所持三形配四種法方如何　答。千光眼經云。准今略說四十手法。其四十手今分爲[20]五。一如來部。二金剛部。三摩尼部。四蓮華部。五羯嚕摩部。一部之中[21]各配八手合爲四十一 其五部中亦有五法。以何爲五。一息災法。用佛部尊。所以有化佛手・羂索手・施無畏手・白拂手・慢排手・鉞斧手・戟䂎手・揚柳手是爲八法 二調伏法。用金剛部尊。是故有跋折羅手三古金剛・金剛杵手獨古金剛 寶劍手・宮殿手・金輪手・寶鉢手・[22]日摩尼手・[23]月摩尼手是爲八法 三增益法。用摩尼部。是故有如意珠手・寶弓手・經手・白[24]蓮手・青*蓮手・寶[25]鐸手・紫蓮手・蒲埵手是爲八法 四敬愛法。用蓮花部。所以有蓮花手・合掌手・寶鏡手・寶印手・玉環手・胡瓶手・軍持手・紅蓮花手・錫杖手是爲八法 五鉤召法。用羯磨部。所以有鐵鉤手・頂上化佛手・數珠手・寶螺手・寶箭手・寶篋手・髑髏手・五色雲手是爲八法 隨其所欲無不成辦云云

私云。四十手持物雖別物言之。可攝開敷蓮三摩耶形。故云。一切如來皆入此蓮花中合爲一體也。一切如來者。五部諸尊故。若依淺略者一門中五部也。各具五智故。若依深密者普門五部。千手即大日故。問。於四十手五部五種法配當爾十二臂十八臂時又[26]有爾耶　答。以廣從略。可爾配也

問。本尊加持印言如何　答。根本印蓮花五古印 御口決云。此印云九峯[27]文又云補陀落山印。此印彼山形也。彼山有九[28]峯。中央一峯也。木二火合立[29]九中峯。[30]八指頭爲八峯也。木幡記云。三部各有五古印之中。今印蓮花部五古印。故云蓮花五古印也。補陀落山九峯形也。九峯中中嶽有觀音也。又一中立合作蓮花形。故云蓮花部五古印。九峯[31]又不說印。儀軌中印言俱出之。然印用彼。陀羅尼用經所說也。儀軌所說文句大異也。經說陀羅尼功能云。一[32]宿滿五反。除滅身中百千萬億劫生死重罪文 御口決云。一宿五反者。故僧正說云。誦陀羅尼一度誦五反之事也。雖有多說此義宜歟。勸修寺理明房儀云。毛詩中宿者誠也云云 意至誠心誦五反也

[1]具＋(二十七)◯　[2]准＋(所習)◯　[3]〔三十面〕一◯　[4]面＋(等)◯　[5]而＋(有)◯　[6]云＝說之◯　[7]チ＋(サ)◯*　[8]カ＋(舌)◯　[9]千＝十◯　[10]ヤ＋(翻)◯　[11]二＋(合)◯　[12]命＝今◯　[13]〔院〕一◯　[14]以＝佛◯*　[15]〔了〕一◯　[16]乎＝畢◯　[17]殘所＝所殘◯　[18]配＋(四十手)◯　[19]〔一有〕一◯　[20]五＋(何等爲五)◯　[21]各＝略◯　[22]日＋(精)◯　[23]月＋(精)◯　[24]蓮＋(花)◯*　[25]鐸＝鉢◯　[26]有＝可◯　[27]文＝印◯　[28]峯＋(八方八峯)◯　[29]九＝爲◯　[30](餘)＋八◯　[31]又＋(表九品淨土也大陀羅尼者御口云千手經所說陀羅尼也經中)◯　[32]宿＋(誦)◯

云云

私云。一有①專誠之義也。或又一心之義也。御口決云。此義神妙也。彼經下文云。誦持大悲神呪者。於現在生中一切所求。若不②果者無得名爲大悲心陀羅尼也。唯除不善除不至誠文今儀順除不至誠云文矣

毛詩事非。③無然自義。淸水④寺定深抄云。有⑤立宿者致誠名也。毛詩一云。宿是⑥定義故云云　定深擧七師義中。智虛空藏以此義爲。⑦佳云云常喜院抄云。一宿者行法有六時。宿晝夜各三也。於此六時各誦五反亦成三十反。是故有三十種勝利。謂除十五惡死屬夜三時得十五善生也屬晝三時。晝陽屬生。夜陰屬死。此呪有治死益生力。故晝夜定宿勸誦持也云云又御記云。命云一宿五反事打任一宿一⑧宿也。今度一時五反可滿也云云

私云。命者遍知院僧正⑨敎命也

印言　御記云。可此印諸觀⑩音印也。又總印也。蓮花部三昧耶⑪印八葉印。可⑫思之。諸家言爲千手眞言事。只以口傳習來也。諸眞言集中。千手小呪出之。寬信眞言集見靑龍軌云云而全不見如何。惠⑬付阿闍梨出妙香印法。此又末分明云云金寶抄云。小呪出靑頸觀音儀軌可見之。大谷傳也云云　此眞言用八葉印理趣房傳也。常人所用陀羅尼出世間流布千手經云云又印言說處何耶

問。散念誦本尊後擧正觀音。本迹次第相違歟。故薄草子正觀音本尊次第也如何　答。薄草子觀音部次第。散念誦不盡六觀⑭音

本身白衣部母　馬頭結界　此三種加用故。後化身五種觀音法正觀音本身。呪アミタ次誦之。今次第諸觀音法皆加用六觀音故。爲相違六觀音後擧之也。又千手雖所變身。當本尊故⑮六觀之前擧歟。例如正念誦擧當本尊。散念誦擧大日也　問。用加梨底言。有何故耶。多聞吉祥又爾　答

問。召請結界等何　答。如先薄云。字輪觀五大。或[Siddham]

石山字輪觀⑯

本不生不滅　[Siddham] 惡五
遠離諸塵垢　[Siddham] 紇里一
因業不可得　[Siddham] 可二
清淨無垢染　[Siddham] 羅三
自在不可得　[Siddham] 伊四

問。護摩本尊段印言何　答。自加持印根本印小呪。召請同印。以古大指召之。諸供物加持同呪。撥遣准召請矣

問。⑰今尊四法本誓中何耶　答。小集中四種法中不出之。本誓中產生除滅所望擧之。仁祿中四法中息災敬愛列之。本誓之中滅罪產生出之。妙抄中除災產生擧之。今次第就息災敬愛修之。薄草子所望除災產生修之云云　妙抄息災除病敬愛行之

問。千手愛⑱法如何　答。次第中如記之。遍知院御時⑲被出之。⑳㙮中理性院有此習。大旨全同。但鴛鴦尾施主妻頭令懸之也。此時法種子[Siddham]。三形寶珠。根本印。中指作寶形也云云在口傳根本印。二水二風交觀敬愛義也。謂男惠。女定也。定惠指交男女敬愛義也。中指寶觀之。男以女爲寶。女以男爲寶也。勸修寺習同之理性院寶心流記云。加持物觀。此團丸供變成鴛鴦尾。入從本尊御口至蓮花臺成無量蓮。㉑喩雲海從一一毛孔流出。供養虛空法界諸佛菩薩。便還來射拂男女增惡隔別㉒厭菩提心。男女一體和合互起無二敬愛之心。加持物本尊智惠也。仍調伏法ナトニハ以加持物怨家摧伏觀也。夫妻入身中相和合敬愛觀也。是最祕事也。根本印。二水二風交觀敬愛義也。男惠。女定也。定惠指交觀男女敬愛也。中指上寶觀也。男爲女寶。女爲男寶也。讃岐院奉爲皇嘉門院不和之時法務御房令修之。予爲御手替。予時相承㉓分傳上書副兩文所奉傳愛也。又樣。種子[Siddham]。三形隨所求調伏劍增益如意寶珠祕印。二手虛合。二大二小開立。二中指端少開。如來敷蓮花。㉔用愛㉕深王。唵摩訶羅㉖誠眞言末縛曰羅達摩[Siddham]加讀也。部主愛※深王。諸尊六觀音已上　敬愛法小野良勝阿闍梨傳也云云

㉗勸修寺流用此記。㉘金同。但加持物觀射拂㉙男增惡隔別厭離菩提心云云　聊不審。菩提

①專＋(誹專)(甲)　②果＋(遂)(甲)　③無＝興(甲)　④寺＝本(甲)　⑤立＝令一(甲)　⑥定＝誠(甲)　⑦佳＝僅(甲)　⑧宿＝夜(甲)　⑨敎＝嚴(甲)　⑩音＋(通(甲)　⑪印＋(用)(甲)　⑫思＝悉(甲)　⑬付＝什(甲)　⑭音＋(正觀音)(甲)　⑮六觀＝實(甲)　⑯圖中自在甲本作自性　⑰今＋(本)(甲)　⑱法＋(事)(甲)　⑲被＋(切)(甲)　⑳㙮＝就ヵ(甲)　㉑喩＝花箭(甲)　㉒厭＋(離)(甲)　㉓分＝口(甲)　㉔用＝明(甲)　㉕深＝染(甲)＊　㉖誠＝識(甲)　㉗(私云)＋勸(甲)　㉘金＝全(甲)　㉙男＋(女)(甲)

[1]三字誤歟。應云射拂男女憎惡隔別厭離之心也。夫男女敬愛之心離遠菩提心豈射拂同闡提耶

馬頭法

問。此尊種三形如何　答。如次第出矣　妙抄云。[2]種[梵字]又[梵字]三摩白馬頭云云　勸修寺說同之。但[3]云三[4]形馬首也。理性院同。今次第但三形之白馬頭也。或抄[梵字]爲種子。常喜院抄云碧馬頭也。成就院抄種子[梵字]或[梵字]或[梵字]。三形白馬頭云云　澤云。[梵字]白馬頭。小野黑馬頭用之云云　薄云。三形白馬頭。御口之白[5]馬者葦毛[6]頭也。此馬力[7]施故爲今尊三形也云云

問。尊形如何　答。觀三面二臂忿怒形文　石山說同之。理性院宗命傳云。身色肉色。首有白馬。二手四手八手　今付四臂。前二手結本馬口密印。右第二手持三古[8]鉤。左第二手持未敷蓮華。頭髮張靑有三面。安頭上各戴天冠文　寶心三面二許也　常喜院抄云。馬頭明王具四面八臂。面皆忿怒形也。頂上各戴天冠。左右二手結根本馬口印。右第一手執[9]鉞劍。左一手執金剛捧。右一手執金剛鉞鉾。左一手執金剛寶輪。右一手作施無畏[10]左手執念珠云云　澤抄云。身有四面八臂。各執器杖云云　一卷儀軌下云。其[11]像現四面八臂〇八手把金剛器杖文　八字文殊軌云。東北角畫馬頭明王。面有三面六臂。各執器杖。左一手執蓮華。一手執瓶。一手執杖。當心二手結印契。右手上手執鉞鉾。一手執[12]珠數。一手執索文　胎藏[13]圖四臂結印立右足也。左趺翻向外也。後本一面四臂。二手結印。右手持三古鉤。右手持未開蓮華文　御記云。手辟不同事。二臂不空羂索經也。第九小野僧正注進字治殿馬頭一卷軌。五佛頂經第一　四面二臂集經第六　一面四臂授記經大原後本　[14]二面八臂八字文殊軌　四面八臂常[illegible]三卷軌　三面四臂攝無礙經　三面二臂大原圖　三面六臂觀音集圖堂。云云

問。本尊加持印言何　答。初印言印馬頭。二卷儀軌靑龍玄法等軌出。言出台藏軌。印文爾也。第二印言印依一[15]切軌歟。但軌文外縛也。言護摩儀軌台藏儀軌等說歟

問。石山延命院等俱初印用第二言。何今不爾乎　答。御記云。別次第[16]三印言並用之。[17]回一雙之印言不違本說次第歟。石山延命院等既此印此言合如薄草子被用之。於當流者可仰信也　問。合說之本文如何　答。無量壽儀軌如意輪軌二本不空思惟　此等[18]合軌說之也云云　澤抄云。二箇印[19]處如今第一第二加持用之。但第二外縛立大指。爲祕印云云　儀軌說也。彼次第初名根本印。第二名心印也。第三印出十一面軌也。智勝傳云。頭指頭通合著之。大指並立。與中指相去二寸許。馬頭口也。二小指外豎合也云云　私云。今傳他門傳二小指內外不同也。智證傳似外法中師子王印歟第三言說處何。[20]第印名[21]持毒。又有何故耶[22]理性院次第出別印言。又印金剛縛。進力屈如鉤[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]成就院抄又出一別印處不空羂索經云。馬頭觀音印二風指屈入掌中。令背相著。二大拇指並伸二頭指中節上下。眞言。唵一度嚕二診嚕攞三鉢頭二合末四弭暮[23]祇鳳曳反舒五　此印三昧於諸法中最爲奇[24]勝文　御口決云。結界如餘觀音馬頭自結界二卷軌可用降三世見

問。結界字輪觀何乎　答。薄云。五大云云

石山字輪觀圖

[梵字]　諸法不堅固
[梵字]　一切法无因
事業不可得　[梵字]
畏難不可得　[梵字]　吽
[梵字]
諸緣不可得　[梵字]　野
一切法无因　[梵字]　哥

問。護摩本尊段印言何　答。自加持第一印馬口印　小呪召請同印。二大指召之。諸供物。加持物。同呪。撥遣請准召矣

問。此尊四法本誓中何耶　答。小集四法中[25]不出之。本誓中滅罪擧之。仁錄四法中息災擧之。本誓中不出之。今次第息災調伏[26]行之。澤抄息災行之。小野說調伏云云

十一面

問。此尊種子三形等何等耶　答。如次第出之。妙抄云。種子[梵字]。又[梵字]。三摩軍持云云　勸修寺種[梵字]或[梵字]。三形同前　理性院寶心傳如

[1]三＝二(甲)　[2]種＋(子)(甲)　[3]〔云〕－(甲)　[4]形＋(云)(甲)　[5]馬＋(頭)(甲)*　[6](馬)＋頭(甲)　[7]施＝强(甲)　[8]鉤＝鉆(甲)　[9]〔鉞〕－(甲)　[10]左＋(一)(甲)　[11]像＋(形)(甲)　[12]珠數＝數珠(甲)　[13]圖＋(云四面)(甲)　[14]二＝三(甲)　[15]切＝卷(甲)　[16]三＝二(甲)　[17]回＝問(甲)　[18]合軌＝軌令(甲)　[19]處＝言(甲)*　[20]第＋(二)(甲)　[21]持＝攝(甲)　[22](答)＋理(甲)　[23]祇＝斌(乙)　[24]勝＝體(乙)　[25]〔不〕－(甲)　[26]行＝修(甲)

今次第宗命傳種子也。成就院云。種子或。三形軍持或開敷蓮花云云 御口決云。軍持者寶瓶也。軍持中有悲水水也甘露或云。軍持者無口瓶云云

私云。勸修無小口瓶圖。仁和抄中如常水瓶圖之有小口也

問。觀中尊像四臂十一面云云 爾者面手等有異說耶 答。有御記云二臂面數不出之集經第二二臂十二面玄奘經東寺也。佛像集經第四。此像左持澡罐瓶蓮花非掌手洗也 四臂十二面軌上七集東寺寶藏圖 四臂十一面高尾曼荼羅 已上皆如來面足也。或問云。不空玄奘等經加本圖十二面也。何云十一面哉 答。本面眞實面也。十一面方便面也。示權實故本面現十一面也云云 十一面神呪心經義疏云。若合本面應十一面。而十一面是方便面也。本體常面是眞實面也。或人義依此疏文歟。但恐考未檢見彼疏正文也。名號既十一面也。何有十二面乎。之間諸人最前致此問。以今疏文會釋之。尤大切也。高尾曼荼羅十一面彌可仰信云云 今次第裏云。十一面經加本面爲十一面。千光眼經本面外有十一面云云

私云。十一面經文 今如次第。千光眼云。頂有十一面。當前三面作菩薩相。右邊三面白牙出上相也。左邊三面忿怒相也。當後一面暴笑相也。頂上一面如來相也。菩薩本面而有三目文 十一面經云。作十一頭四臂。雖似加本面說頂上十一面之文還同。千光*眼二經同。大面外存十一面也。千光眼經云。頂上有十一面。是實義也。何云二經不同乎。恐誤歟 問。本面三目相違如何 答。御記云。面有三目者。千光眼經文千手像事也。十一面三目像經軌圖像不見也。今眼經文引之。只爲面數准例也云云

問。本尊加持印言何 答。初根本印言。印十一面像軌中卽說之。言同軌上卷出之。但今眞言五六行許有歸命等句。御口決云。或歸命句漢語擧之。玄奘等譯十一面神呪心經也。小野習也。非當流傳也。三卷儀軌不空譯也。又印言勸修寺前印用此言。澤抄出二箇印言。同今次第矣 初印用小呪也。理性院寶心傳印外縛。中指立合用今言。宗命傳如今次第矣。成就院抄前根印又用此眞言。此抄更出印言。檢可見。又寶心傳外縛置頂上用小呪

問。召請結界等如何 答。召請結界等可准千手等。字輪觀五大。又石山圖

諸法本不生 惡四
自性無盡滅 伊三
清淨無垢染 吉利一
因業不可得 欠一
離塵不可得 覽二

問。護摩本尊段印言何 答。自加持。金剛合掌印置頂上。言大呪與呪召請。蓮華部心印明。諸供物加持物。小呪。撥遣准召請 問。今尊四法本誓中何耶 答。小集四法本誓中倶不出此尊也。仁祿四法中息災擧。本誓中不出之。今次第息災行之。授心抄云。十一面法者。天下發疫病之時。瘡發時。水干不調時。鬪諍合戰勝負等。修此法者勝利揭焉云云

本云
以賴瑜御自筆本校合之本重授點了
文明十六年少番九日寫也 一交畢
增上寺貞譽大僧正
安永九子年十月二十七日
大庵寺毫譽拜寫三十八歲

❶條＋(寺)㊙ ❷〔之〕－㊙ ❸二＝一㊙ ❹蓮花＝揷蓮花㊙ ❺掌＝常㊙ ❻如來＝加本㊙ ❼足＝定㊙ ❽圖＝面㊙ ❾(所)＋現㊙ ❿一＝二㊙ ⓫眼＋(經)㊙* ⓬大＝本㊙ ⓭卽＝卷㊙ ⓮根＋(本)㊙ ⓯〔本云…八歲〕五十九字－㊙

祕鈔問答第八 鈔本第八❶終 ❷祕鈔第八之餘

准胝法 密號最勝金剛

問。今此菩薩六觀音攝不攝如何 答。小野流六觀音中指准胝除不空羂索。餘流入不空羂索除准胝歟 問。不空羂索觀音義兩流共許也。准胝攝觀音事不明。夫觀音皆頂上載本師阿彌陀佛。而今尊無此義是一觀音多分居蓮花部中。而准胝在遍知院是二又蓮花部眞言皆或有鉢都摩句。或有[梵字]字。而無之是三又蓮花部尊從極樂世界請之。❸而尊從阿迦尼吒天請之是四又觀音皆勸請等云蓮花部中。而今云如來部中是五又經軌等中不見觀音是六 依此等義非觀音何小野❹指觀音耶 答。木幡口決云。小野僧正依摩訶止觀文入六觀音中是一又六字曼荼羅中央畫釋迦迴畫六觀音之中有准胝是二御口決云。胎藏八葉印中觀音種子用[梵字]字。今尊又[梵字]字爲種子是三又莊嚴寶王❺經皆說觀音事。而彼經中准胝又有之是四又胎藏遍智印三角智印左大樂不空身普賢延命右七倶胝佛母准胝如次出生金剛部蓮花諸尊。所生既蓮花部觀音院尊也。能生豈非觀音攝耶。付中金剛手院能生❻既金剛薩多智身也。准胝豈非觀音體乎是五 又私檢一文云。金剛智譯准胝陀羅尼經奧題云。准胝觀音經文是六又同譯六字神呪王儀軌云。復說畫作樣乃至若有人欲❼彼械伽鎖不安穩心者。以天番至❽心地番准胝觀音對文是七二文倶云觀音。明鏡者歟。師主僧正御記云。金智譯經奧題等。凡珍重珍重。在指掌。此事愚老之所見。及諸人傳未出此證。先德猶不可免管見之失歟。猶直千金也。珍重珍重。但至諸難者。實雖難遮。天台靈山聽衆。止觀文入之。觀宿尊師弟子曼荼羅列彼付中經軌誠說分明。❾何强疑之。但至觀音戴本師等者。勢至等雖觀音部攝不載本師。馬頭葉衣雖觀音其眞言中無鉢都摩句及[梵字]字次至云不居蓮花部者。八葉觀音居佛部中。文殊院虛空藏院觀音。豈蓮華部攝乎。又❿經云觀音請極樂者。如意輪從補陀落請之。何必西方乎。次至勸請者。以胎藏十三大院攝三部之時。遍知院文⓫殊等佛部攝故。云如來部中也。 又勸修寺蓮花部中諸薩埵文又*經云經軌不見者。 金剛智譯經軌說分明也。如此成⓬申疑非相違歟。又先年於伏見卽成院奉遇菩提院僧正行遍事相教相讀話之次。申出金剛智經軌文時。彼僧正仰云。准胝菩薩觀音攝不攝事。於仁和寺流古來異義。文理雖左右。未聞如此明證。卽被書取畢。誠夫正預仁⓭和酉之賢哲之讃仰。寧非末世後代愚昧之龜鏡乎

問。此尊種子三形如何 答。如次第出。妙抄云。種子[梵字]三形甲冑又五鈷小野或賢瓶云云 石山種子[梵字]。三形甲冑云云理性院宗命傳種子[梵字]。三形蓮花。寶心傳如今次第也。 勸修寺傳。種子[梵字]或[梵字]。三形商佉云云 成就院傳。種子[梵字]或[梵字]又[梵字]。 三形賢瓶或甲冑又蓮花云云 澤抄。種⓮子[梵字]三如今次第也。次第裏云。無⓯名書云。小野僧正傳云。種子[梵字]。三形三古或甲冑。大師御筆記云種子[梵字]。三賢瓶云云 御口決云。賢瓶者瓶有多種。寶瓶賢瓶水瓶胡瓶軍持等也。所謂賢瓶常花瓶。以綵帛成莊嚴也。 胡瓶是瓶頸外有取柄幷小口。小口作龍頭等歟。寶瓶通名歟。 水瓶如常。軍持常水瓶無小口也

問。三敎指歸下出聲聞僧所持云。破口軍持文 常水瓶見何 答。彼指歸勝本破口瓦瓶云云

問。勸請發願句何乎 答。如下出之。 理性院次第云。准胝佛此摩訶薩。 如來部中諸聖衆云云 澤抄云。⓰上句如今次第。下句云。如來部中諸⓱尊聖衆。彼抄裏付云。六觀音列行蓮花部中上云只別⓲行如來部中上云私云小野專列六觀音可⓳云蓮華⓴部乎。廣澤未必六觀音攝歟。今勸請恐似反逆歟。故勸修寺次第云。 本尊界會觀世音蓮花部衆諸薩埵文

問。道場觀依何經軌乎 答。於此尊有金剛智所譯經軌中軌文也。金智念誦法門云。其像作黃白色種種莊嚴。 其身腰下著白衣衣上有花。又身著輕羅綿㉑神天衣以綬㉒帶繫腰。朝霞絡身。其手腕以白螺爲釧。其臂上釧七寶莊嚴。 一一手上著指環都十八臂手臂持物如次第菩薩下作水㉓池二龍王共

❶終＝餘㊥ ❷〔祕鈔第八之餘〕－㊥ ❸而＋（今）㊥ ❹指＝攝㊥ ❺經＋（一經）㊥ ❻旣＝院㊥ ❼彼＝被㊥ ❽心＝加㊥ ❾何＋（經）㊥
❿經＝至㊥* ⓫殊＋（院）㊥ ⓬申＝甲㊥ ⓭和＋（寺）㊥ ⓮〔子[梵字]〕－㊥ ⓯〔名〕－㊥ ⓰〔上〕－㊥ ⓱〔尊〕－㊥ ⓲〔行〕－㊥
⓳〔云〕－㊥ ⓴部＋（中）㊥ ㉑神＝紬㊥ ㉒〔帶〕－㊥ ㉓池＋（池中安蓮花難陀跋難陀）㊁

扶蓮華莖。於蓮華上安准胝菩薩。其像周圓安光明光焰。其像[1]作怜愍眼看〇文　不空念誦儀軌云。其像面有三目十八臂。上二手作說法相。右第二手作施無畏。第三手執劍。第四手持寶鬘。第五手掌俱緣菓。第六手持鉞文。第七手執鉤。第八手執金剛杵。第九手持念珠。左第二手執如意寶幢。第三持開敷蓮華。第四手軍持。第五手羂索。第六手持輪。第七手商佉。第八手賢瓶。第九手般若筴

問。觀中上二手作說法相。何印相乎

答。仁王般若念誦法云。作說法印。以大拇指押無明指頭。餘[2]師舒之

問。持物中微若布羅迦菓幷澡灌者何物乎

答。澤抄云。口決云。孔雀明王所持俱緣菓也云云　御記云。不空軌俱緣菓云云　此菓有沙汰。但別次第石留云云　十卷抄有圖像云云。漢言子滿菓。不空本云朝緣果云云　私云。孔雀明王所持俱緣菓吉祥菓俱有。彼吉祥果是石留。俱緣菓何石留乎。況彼口決云。俱緣菓是毒。吉祥菓卽藥也云云　今見不空軌。俱緣菓云云　理性院。孔雀所持云俱緣菓也。愚安云。金軌微若布羅菓此間無云云　若石留云何唐國無。不空云俱緣菓。可非孔雀所持俱緣菓。故知非吉祥俱緣別菓也。恐古德誤。或孔雀所持云云俱緣菓。或云吉祥果歟。又朝緣菓者朝字誤歟。第四手澡灌者。[3]記云。別次第云水瓶。又云手洗。異說也云云　私云。不空羂索心呪王經云。下手執持澡瓶文　准此文者。澡灌者水瓶歟。　彼法道場觀水瓶云云　又第四手數珠。不空軌云寶鬘。第九手寶鬘[4]不軌云數珠也。今次第金智軌也

問。兩四臂等文。手臂不同[5]有何所表乎

答。念誦法門云。若求不二法門者應觀兩臂。若求四無量[6]通觀四臂。若求六通者當觀六臂。若求八聖道當觀八臂。若求十波羅蜜圓滿十地者應觀十臂。若求如來普通廣地應觀十二臂。若求十八不共法[7]者觀十八臂。卽如畫像法觀也。若求三十二相當觀三十二臂。若求八萬四千法門者應觀八十四臂文　私云。隨衆生所求雖手臂不同。爲本尊是可十八臂故。云卽如畫像法觀可思之。依之諸流道場觀中[8]觀十八臂像。金剛智不空兩軌俱出十八臂畫像歟。但不空軌中云摩耶形埣商佉歟。勸修寺流道[9]場依不空軌出商佉

問。召請結界何等印言乎　答。今次第不出之。理性院寶次第云。召請大鉤召印明用之。但眞言末[illegible][10][illegible]誦加之。想法界宮阿迦尼吒天毘盧遮那自性眷屬衆會中坐給。准胝佛母[11]幷眷勸請。辟除結界不動又產生祈[12]請時爲瑟沙摩。二手作蓮華拳。左安腰。右加持五處。[illegible]云云　澤抄云。迎請印言（内縛三古印二大來去）唵左隷祖隷准胝壹醯曳醯薄伽縛底[illegible]。避除印言（左右以二大指押二地水風甲。立二合火頭卽成。以印旋身三匝）唵俱嚕悼那許惹云云　御記云。結界。金剛智軌烏瑟沙摩。不空軌無能勝。雖然不動宜歟。召請。金智軌本尊印二大來[13]去之由雖出之。通召請可宜歟云云　私云。澤抄云。如金智軌召請結界用之。理性院通召請結界用之

問。本尊讃何等乎　答。儀軌有讃不用之云云　御記云。小讃出梵字軌。寬信法務用之歟。大讃出不空軌。廣博故不用之云云

問。禮佛句何乎　答。次第下出之。理性院云。[illegible]。或南無准胝佛母摩訶薩。勸修寺云。南無阿利耶母陀婆誐嚩底

問。本尊加持印言如何　答。初印三古杵印。今次第裏云。金云。祕印外五古云云　無名抄云。石山內供記云。弘法大師御傳云。准胝根本印三[14]古云云　無抄云[15]本師御傳三古印。然者少開二頭[16]一變許不可付中指歟。又雖不說准義可知也文　澤抄云。本尊內三古。但師說開二空著風側。以二風付二火。是名身印。小呪用初加[illegible]也云云　理性[17]院勸修[18]寺次第印相同澤抄也。金剛智軌云。先以二手小指二無名指相叉入掌。二中指直竪。頭指[19]著二頭指頭附二中指上節側。二大指各附二頭指側文　私云。澤抄理性院印相叶此軌文。此印未必三古印歟。今內五古印者。依大師傳歟。無抄義准可知云云　依此文而作內三古歟。又此卽內三古印。常三古杵左右二古頭著中古頭。故云。澤抄云內三古。理性院云。口決云。內三古印也云云　善無畏大道場法中名隨身護身契。[20]因人獨部法號總攝二十五部大曼荼羅印。但彼印文二母指捻右手無明指中

[1]〔作〕－㊤　[2]師＝指㊤　[3]（御）＋記㊤　[4]不＋（空）㊤　[5]〔有何〕－㊤　[6]通＝當㊤　[7]者＋（應）㊤　[8]〔觀〕－㊤　[9]場＋（觀）㊤　[10][illegible]＝[illegible]㊤　[11]并＋（菩薩）㊤　[12]〔請〕－㊤　[13]〔去〕－㊤　[14]古＋（印）㊤　[15]本＝大㊤　[16]〔一〕－㊤　[17]〔院〕－㊤　[18]〔寺〕－㊤　[19]者＝著㊤　[20]因＝同㊤

節文　此文內三古印也。眞言出金智不空日照等軌中。皆以同。此三經同本異譯歟。又無畏大道法中出之

又印。金剛智軌云。以二手向外相叉。二頭指二大母指幷直竪卽成文　勸修寺口傳云。外縛二頭指如蓮形。二大幷立云云　澤抄云。外縛❶並二風。蓮形二空並立。名根本護身印。但師說內縛云云　御記云。印金智不空軌共出之。言出不空軌。印護菩薩印也。護菩薩准胝同體故同印也云云　言澤抄用此呪。勸修寺此印用前大呪。但澤抄前印此小呪初加❷[梵字]用之。理性院如今次第矣

問。正散誦何等言乎　答。如次第出之。理性院澤抄正念誦用大呪也。散念誦理性院云。佛大本正延❸八孔易產梵帝炎訶大云云　澤抄云。佛眼大日本尊小呪如常　正觀音白衣八字馬頭炎魔一字云云

問。今散念誦釋迦烏瑟沙摩炎魔天何故乎

答。准胝釋迦化身故用本身明也。故無抄云。准胝是釋迦如來所現也云云　金智軌此尊結界出烏瑟沙摩。故用彼言也。不動今所用❹故此言歟。獨行法云。四部衆命欲終時。勅閻魔王增二十一年壽命云云　此故誦炎魔王言也。又今次第裏此事被注之

問。字輪觀何乎　答。薄草云。字輪觀五大云云　今次第裏云。❺石山別用之。金云[梵字]等云云

石山圖

勸修寺圖

金智軌云。此唵字安月中。以左隷祖隷准胝莎嚩訶字。從前右旋次第周布輪❽緣文　不空軌同之

問。勸修寺圖契兩軌。石山圖似違軌乎

答。凡字輪觀有二說。一自身胸中觀如石山圖觀之。又於前一肘間觀之。如勸修寺圖觀之。隨❾何觀於前迴故。兩說倶不違軌文而已。又金智軌云。唵字門者。是流注不❿生滅。復於⓫一切法爲最勝義不空云。是左字門者。於一切法無行義生不滅義不空云。不　隷字門者。於一切法是無相義。祖字門者。於一切法是無起住義。隷字門者。於一切法是無垢好義不空云。無垢義　准胝門者。於一切法無等覺低字門者。於一切法是無取捨義。莎嚩字門者。於一切法是平等無言說義。訶字門者。於一切法是因寂靜無住涅槃義文

私云。兩軌字義如此。而石山字義門依何經軌乎。可尋決之

問。伴僧幷御加持呪何等乎　答。如次第出也。理性院同也。澤抄又同矣

問。護摩作法如何　答

部主段以釋迦爲部主。裏云。金云。台藏大日。師說。馬頭正觀音　護摩抄云。部主釋迦自加持印明如台藏召請。同印。右頭召之。同呪　諸供物同呪撥遣准召請

本尊段。護摩抄云。諸供物呪大呪奧呪⓬[梵字]　澤抄云。本尊段以前身印幷小呪一切用之云云　私云。身印者內三古印。小呪者大呪奧呪也

諸尊段三十七尊請之。今次第裏云。金云。或六觀音。云云　護摩抄云。能寂母加供　澤抄云。諸尊段。此尊佛部時。三十七尊請之。觀音部時。六觀音也。劍印各言用之云云

問。此尊四法本誓中何乎　答。小集四法中不出之。本誓中延命擧之。仁錄。四法中息災擧之。本誓中不出之。妙⓭抄除災⓮延命

❶並＝立㊊　❷〔[梵字]〕－㊊　❸八＋（八）㊊　❹故＋（用）㊊　❺〔石山〕－㊊　❻形＝取㊊　❼〔無住無涅槃〕－㊊　❽緣＝像㊊　❾何＝在㊊
❿生＋（不）㊊　⓫〔一切〕－㊊　⓬[梵字]＝[梵字]㊊　⓭〔抄〕－㊊　⓮〔延命除病〕－㊊

除病求兒修之

牛黃加持事

問。付此尊有牛黃加持。其作法如何　答。如次第出之。但於牛黃加持獨在。理性院尊師御所持牛黃仰有❶御院文。御產御祈必此法彼院家勤之。彼理性房法眼記云。准❷胝若護摩若供之時。置佛前欲入時之時。神分前以三古或印誦軍荼利小呪加持牛黃如常。次本尊呪百反。次易產呪。次孔雀明王呪。次延命呪各七反。然後神分供養法等如常。若近產生期者。取生氣❸水(姙者生氣方)入淨瓦氣以上眞言等呪之。本尊呪千反許。但牛黃磨水之間。誦本尊呪幷產生安穩眞言(唵鉢羅抳ミミ娑嚩賀)。以此水獻產者。而令塗產門也。又說散念誦終、字眞言前。取五古加持牛黃。不動慈救呪。准胝呪。延命呪。孔雀明王。易產。訶利帝六箇眞言。各百反。每時可加持之。臨產氣分期者。取姙者牛氣方井水入土器。磨手黃隨水加持。[梵字]字[梵字]字二字觀軍荼利小呪加持之。次以六箇眞言各二百反加持之。畢姙者產門令塗之。此二說中後說爲吉。法則已前加持作法頗物忘歟

問。聖寶僧❹村上御降誕之時行之云云　年記如何　答。御口決云。聖寶僧正延喜九年御入滅。而村上延長四年御降誕。年記已隔數廻。雖祖師記恐誤歟云云

私云。自延喜九年至延長四年十五年歟

常喜院抄云。尊師(聖寶僧正)天曆皇帝降誕之時加持之云云　或云。延喜二十二年(元辛酉)延長八年(元癸未)承平七年(元辛卯)天慶九年(元戊戌)村上帝天慶六年御降誕云云　然則自尊師入滅延喜九年至天慶六年村上御降誕隔三十四年也。又常喜院天❺慶皇帝者村上帝也。彼天曆是天慶次❻季也。此❼文誤歟。但祕抄所載者。被載常蓮房三卷抄歟。今文不違彼也。故知常蓮房誤歟。又或云。彼御降誕之時。彼修求兒法。非牛黃加持法。❽理性院獨相承。餘流不知之

問。牛黃加持本說何乎　答。常喜院抄云。理云。本文有許聞。不知何書未見及。但師師相傳口傳也云云　予於伏見卽成院。奉遇菩提院僧正行遍。事相敎相事讀話之次。彼僧正云。牛黃加持事。就准胝法依懇勸出。但彼尊經軌中雖有其文。依訶梨帝軌有得心合。設雖❾數彼文不得口傳難得心者也云云

問。❿用兩文知作法樣如何　答。私推云。金剛智准胝經云。若求子於彼葉上書此陀羅尼幷畫童子。以紫綵裹之。念誦一千八反安著髮中。卽孕文(陀羅尼者大呪也)　訶利帝母法云。又法女人欲得男女者。月經後澡浴取黃牛乳母子同色者。搆乳一升置銀器中。以左手無名指攪乳。誦眞言加持一千八十返然後取服。至七月內則得有胎文　依兩記者指此二文歟

問。牛黃加持作法必付供護摩修法可此作法歟如何　答。次第⓫裏。全不可依修法。是⓬則作法也。此事許行之。如法成其產期可行之。凡⓭者作法全無風情。只磨牛黃以准胝眞言加持之。呪師以牛黃與產人令塗產門也。　但故實運僧都頗不被甘心云云　又訶利底愛子成就法云。又法若有難產者。加持牛蘇一百八反或二十一反。與產婦契及塗產門。必得易產文　私云。此文指掌。何懷疑殆。但加持眞言訶利帝(小呪)歟。說小呪後有此文故。准胝軌彼尊眞言有懷妊切故。以彼言加持牛黃。師資相承祕決歟

或記云。產牛安穩眞言

唵鉢羅羅抳ミミミ娑婆呵

唵砠縛曰羅欲濟娑婆呵

本尊呪

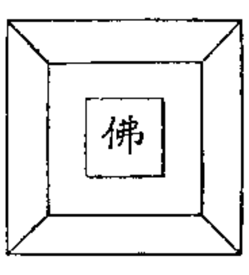
[梵字]無行[梵字]無相[梵字]無起住[梵字]無收[梵字]無等[梵字]無取捨[梵字]平等無等言說[梵字]無因寂靜無⓮住

百反許加持之云云

加持事。先以吉里ミミミ眞言加持水二十一反。次結印(如常三古)次摩彼灑摩也。摩之間以行手摩彼以左手呪遍。以千反爲限云云　眞言根本眞言也。以白地摩也云云　如此後付產門云云　或令吞云云　此加持。故待賢門院御產時。故三寶院僧正勝覺度⓯被仕之。必有効驗云云　理性房又美福門院御產勤仕之云云

❶御＝彼(甲)　❷胝＋(若法)(甲)　❸(方)＋水(甲)　❹村＝正持(甲)　❺慶＝歷(甲)　❻季＋(號)(甲)　❼文＝又(甲)　❽(也彼求兒法)＋理(甲)　❾數＝披(甲)　❿用＝開(甲)　⓫裏＋(云)(甲)　⓬則＝別(甲)　⓭者＋(此)(甲)　⓮住＋(涅槃)(甲)　⓯被＋(勤)(甲)

(1)又符事

裏書云。或人云。理性房云。太元上佛陀羅尼經產生封我竊傳。三寶院僧正知之云云　私云。件封若此歟。可尋之

以薄樣書此符極小書也。臨期令呑之。又以杵此符エッテ。以其押臍字上七押之。三反若七反又二十一反云云　人能能令敎可令勤仕也。故待賢門院御產理性房勤仕之。件牛王加持一間籠居勤仕之。若屏風立迴

(2)牛王根本印明最祕祕

內縛二中指合立。　眞言[梵字]文牛王德呪者是也

又印祕中祕結前根本印。以左大指押左風甲。以右大指越(3)自左大指上押右風甲。右空風サキヲ左空風間穴入。又眞言末娑婆賀之上。祈男子加野字。祈女子娑婆賀下加[梵字]字。牛王印結(4)大德根本印。開二風著火背第三節也。或祈福結此印。爲女人入左袖內。爲男人右袖內也。爲女以左風召之。爲男以右風召之。行法結願之時如此可作也

先師權僧正之牛黃者。萬德一門諸尊三摩(5)地也。若供之時者。種子[梵字]本尊有口傳印言如前又有口傳眞言

歸命(6)[梵字]

此事相承希有也

私云。理性院敵弟外不授之祕事。此等印言歟

支度　遍知院僧都中宮御產祈

注進　准胝佛母御修法支度事

合

五色糸　各三丈五尺

蘇密　名(7)號

五寶　金。銀。眞珠。瑠璃。水精

五香　沈。安息。薰陸。白檀。白膠

五藥　檳郎子。可梨勒。遠志。甘草。石昌蒲

五穀　稻穀。大麥。小麥。大豆。胡麻

御明油　壇供等

阿闍梨　伴僧　承仕　驅仕　見丁

淨衣　白色

右注進如件

元永二年五月十四日阿闍梨權少都

壞等自本有之。仍不載此支度耳

自來二十一日始修件法。可令祈請中宮御產不安給之由有院宣者。此定支度令進上給了

如意輪(8)法

問。此尊種子三形何乎　答。種子[梵字][梵字]三摩耶形金剛寶蓮云云　口傳云。蓮上寶幢輪上寶珠。云云　澤抄云。[梵字][梵字]金剛寶蓮也。紅蓮上寶也。云云　野決云。輪無之如何。妙抄云。種子[梵字][梵字]　三摩金寶蓮　師祕深祕云。紅蓮花上置寶珠。多摩尼寶。不空軌云。同上八葉蓮花アリ。上有如意寶珠。如紅頗梨色。赫赫光明至(9)無邊世界。於光明中想自身(10)本尊像。云云　理性院同今次第。種子座位如今也。

勸修寺同澤抄。種子座位同彼也。授心抄云。師說云種子[梵字][梵字]二字。或用一字。三形賢瓶上寶珠云云　此轉理性院是大異矣　私云。此說未審。違延命院次第。又背儀軌說故。金剛智軌云。中有紇哩(11)寶。怛羅安兩邊。(12)之金剛寶蓮共變爲所尊文　兩邊言醍醐勸修寺等得意替歟。今次第裏云。此尊寶部蓮花部共通。[梵字]字寶部也。[梵字]字蓮花部也云云　此義金剛不別體歟

問。觀中手臂等何　答。如十八道口決記之。敦抄云。光明山者補陀落山(13)也。樹花常有光明表大悲。南印度有此山云云　私云。仁和勸修(14)寺三形蓮花上寶珠云云　闕輪歟。勸修寺道場觀云。輪(15)中三字紇哩字。變成寶蓮花二(16)洛字變成寶珠文　澤抄云。月輪上有[梵字]字。左右[梵字][梵字]字。三字變成金剛寶文　此意金剛名寶珠。非別體歟。故金剛寶蓮云。或云。[梵字]本尊種子。[梵字]寶種子。又[梵字]輪種子云云　此事出持寶金剛次第。可仰信件次第有二本。大師一本。尊師(18)口傳也。兩本出之也

(17)印注。紅蓮上寶也。可悉之。今流習。御記口云。以[梵字]字爲輪種子事。粗雖有證據等。猶非無不審。一高雄曼荼羅御筆也。而降三世三昧耶會四波羅蜜內寶波羅蜜三昧耶形。不圖寶珠被書八輻輪也。種子卽任例[梵字]也。恐老末習之間。狐疑未休也。一金智軌以輪爲妙智。能斷諸結使。猶轉大法輪。此爲福智路文。福一字爲(19)終。是又鬅鬙疑未散。今傳一祕義隨喜記者之稽古之間。顯之翰墨也。寶輪

(1)〔又荷事〕一甲　(2)原本傍註曰已下理性院牛王加持祕決　(3)〔自〕一甲　(4)大＋（威）甲　(5)地＝耶甲　(6)〔[梵字]〕一甲　(7)號＝香甲　(8)法＋（密號持寶金剛）甲　(9)無＋（最）甲　(10)本＝求甲　(11)寶＝字甲　(12)之＝是甲　(13)也＋（彼山）甲　(14)寺＝傳甲　(15)中＋（有）甲　(16)〔洛〕一甲　(17)印注＝下作甲　(18)口傳＝御作甲　(19)終＝證甲

共用[梵字]事。是財施福法施智也。[梵字]大悲本誓也。大悲本誓之故。以福智二嚴財施法施。施與衆生標示也云云 野決云。[梵字][梵字]此三字變成蓮花輪寶也云云 此意三字如次成三種三形歟。此三種變成本尊一尊也。若別取[梵字]字者。三形中蓮何字所變乎。故知三字三種倶本尊種三也。故儀軌云。金剛寶蓮共變爲所尊文 共字可思之。但延命院次第。寶蓮變成本尊文 [1]持金剛次第。[梵字]字成如意輪文 未必取三種歟。然持寶本一字爲種故。延命院擧二顯一歟。私云。三字變成金剛寶蓮即變成本尊云云 此意[梵字][梵字]三字逆次成金剛寶蓮。此三種三形倶變成本尊[2]歟。若別[梵字]一字爲本尊種子者。三形中蓮何字[3]所變耶。故知三字三種倶本尊種子三形也

問。本尊加持印言何　答。三種[4]印相表示等。如十八道記。御口[5]決。此尊祕印祕明。心中心印用心呪爲最甚祕事。此即依熾盛光軌也。此印言倶具蓮花輪寶三種也。先印三種者。一火蓮葉即蓮花也。二風寶形是寶珠也。二地立交輪也。言三種者。鉢頭迷蓮。震跢摩尼寶。吽輪也。[6]今印言三種不具備也

問。召請結界字輪觀撥遣何　答。如十八道也。石山字輪觀圖如十八道也。成就院抄圖。中央置[梵字]字。右旋布心中心呪。[梵字]安前也

問。護摩本尊段印明何等乎　答。部主裏云。正觀音小野醍醐馬頭小野云云護摩抄云。增益寶菩薩云云自加持心中心印心呪召請蓮花部[7]中心印大指召之。諸供物心呪加持物心中心呪撥遣准召請矣

問。本尊讃何用彌勒讃乎　答。御口云。大慈大悲拔苦與樂用雖異。慈悲體同故或本文云。慈悲如膠染文可思之

問。今此尊四法本誓中何乎　答。小集云。四法中增益敬愛擧之。本誓中不出之。仁鈔云。四法中息災敬愛擧之。本誓中福德滅罪產生出之。妙抄云。息災增益[8]敬行之。[9]次第裏云。常就息災修之。但敬愛增益隨時[10]共行之

問。以六觀音配六道[11]方何　妙抄第[12]一云。聖觀音大[13]悲。破地獄道三障。此道重苦宜用大慈。千手大悲。破餓鬼道三障。此道飢濁宜用大悲傳受集。大悲救地獄。大慈救餓鬼 馬頭師子無畏。[14]破畜生道三障。獸王威猛宜無畏。十一面大光普照。阿修羅道三障。其道情忘嫉疑偏用普照。准胝天人丈夫。破人道三障。人道有事理。事伏憍慢稱丈夫。理則見佛性故稱丈夫。如意輪大梵深遠。破天道三障。梵是天主。標主得臣也云云 又小野僧正注進文云

六觀音像事

注進

大慈觀音者正觀音變也。救地獄道。身色青白也。左手取青蓮花。右手施無畏也。大悲觀言者千手變也。救餓鬼道。身色黃金也。六面。左手取紅蓮花。右手施無畏。師子無畏觀音馬頭變也。救畜生道。身青。右手取蓮花。花上有梵篋。左施無畏。大光普照觀[15]音十一面變也。救阿修羅道。身肉色。左手取紅蓮花。花上有瓶。自瓶口[16]出獨股杵。左施無畏。天人丈夫觀音者准胝[17]母也。救人道。身色紺青右手取青蓮花。左施無畏。大梵深遠觀音者如意輪變也。救天道。身色白。右手取蓮花。花上立三古杵。左施無畏。右六觀音名號及所變異名。出自摩訶止觀。但形體色像取物等。依先師所傳所注進如件

治安三年三月二十二日　權律師仁海

私云。此依御堂關白爲被造法城寺六觀音像被仰下被勸進之狀也妙抄所載有二種子印言

彼殿下令旨云云

彼殿下仰云。先日所被仰下六觀音座位事。院源僧都說深覺僧都說不同。是非難指南也。但檢古風。眞言奧義相傳瀉瓶。無如弘法大師之流。然者嵯峨法帝敬之留勘解廳而成居住之場。淳和天王受之仰內藏寮而賜飢[18]塞之育者。足下選法之流未傳眇眇祕中云云 隨[19]中狀我願進山可有也。早可啓給之狀依仰上達如件

七月二十八日　但馬[20]守

謹上　醍醐大僧都御房

常喜院抄云。一大悲觀音。地獄道衆生極悲深故。現大悲像救其中衆生。二大慈觀音餓鬼道衆生以慈[21]悲爲喜故。現悲念之心救其中衆生。三師子無畏觀音。畜生道衆生

[1]持＋(實)㊥　[2](一尊)＋歟㊥　[3]〔所〕－㊥　[4]印＋(言印)㊥　[5]決＋(云)㊥　[6]今＝餘㊥　[7]中心印＝心呪㊥　[8]敬＋(愛)㊥　[9]〔次第〕－㊥　[10]共＝皆㊥　[11]方＋(如)㊥　[12]一＝七㊥　[13]悲＝慈㊥　[14]〔破〕－㊥　[15]音＋(者)㊥　[16]出＋(半)㊥　[17](佛)＋母㊥　[18]塞＝寨㊥　[19]中＝申㊥　[20]守＋(奉)㊥　[21]〔悲〕－㊥

小者爲大被食弱爲强被食故。施無畏救其中衆生。四大光普照觀音。阿修羅道衆生在極闇之中。不知父不知母不辨妻[1]夫不辨兄弟。只打諍爲宗故。現光明相令知其義救故。五天人丈夫觀音。人道衆生不離欲之故。常樂天人親能故。現大丈夫相故。六大梵深遠觀音。天道衆生大梵天王爲首故。現其天王像救其中衆生文

又云。大慈觀音不空羂索變也。大悲觀音者十一面變身也。大光普照觀音馬頭變也。天人丈夫觀音聖觀音變也。師子無畏觀音者如意輪變也。大梵深遠觀音千手變也略抄此抄意。六觀音入不空除准胝也。妙抄意入准胝除不空也。故妙抄云。師主云。六字章句陀羅尼觀音處所說也。依止觀六字卽是六觀音之釋。是學。皆六觀音是所引文也 小野僧正取准胝不取不空羂索。可仰此說云云

八家祕錄以准胝不出觀音部云云

問。如六觀音配六道。以如意輪六臂可配六道耶　答。爾也。今次第報恩院裏付云。金智軌云。第一手思惟地愍念有情故。第二持[2]如意寶鬼能滿一切願。第三持念珠畜爲度傍生苦。左按光明山修成就無傾動。第二持蓮手人能淨諸軌法。第三手持輪天能轉無上輪法。六臂廣博體云云

問。如意輪六臂救六道苦。餘五觀音何用乎

答。如意輪正雖度天道。兼度餘五道也。

[3]准五觀音又雖兼正各可度六道歟

問。一觀音度六道一觀音力歟。又依五觀音歟　答。二義俱可有。一觀音力何不化六道。地獄既化六道。[4]觀音豈不然乎。又今敎諸尊互具攝入故。六臂卽六觀音。例如彼六根互用作二釋。或云。一根發識緣一切境。或云。一一根遍有諸根。今又[5]可二意也

問。若爾六臂配六觀音安在耶　答。金寶抄[6]云。第一思惟手是卽聖觀音也。修無垢三昧能救地獄受苦。第二寶珠手是千手也。修心示三昧雨寶能救餓鬼飢饉。第三念珠手馬頭也。修不退三昧能度畜生愚癡。右第一光明山手十一面也。修歡喜三昧能度修羅鬪諍。第二蓮花手准胝也。修日光等四種三昧敎化人道。第三金輪手如意輪也。修不動三昧等十七種三昧能破天道有也。石山內供傳也云云

不空羂索密號。等引金剛

問。何故立此名乎　答。御口[7]決。一切衆生[8]衆爲繫此尊羂索網不誤故。云不空羂索也。裏云。觀音菩薩說不空羂索神呪之時。現此形故。名不空羂索觀音也云云

問。[9]今尊種子三形如何　答。如次第出。妙抄金寶同[梵字]羂索也。薄草子又同理性院。又同勸修寺傳種子[梵字]或[10][梵字]或[梵字]。三形羂索或五古或半敷蓮花赤色云云　澤抄又[11][梵字]索也。成就院抄云。[梵字]字或[梵字]。三形二說同今次第也

問。勸請發願何乎　答。如次第出。理性院同澤之不空羂索大聖尊云云

問。觀中三目四臂文[12]持物諸流同耶　答。常喜[13]院云。三面四臂。面上有三目。左上手持赤蓮花。下手持深瓶。右上手施無畏。下手執數珠云云　成就院抄如今次第。理性院寶心傳又同。但寶瓶云水瓶。勸修次第云寶瓶也。宗命傳同十卷抄。但右上手念珠。下手施無畏也。左下手持水瓶云云

問。此尊手臂有多少耶　答。爾也。妙抄云。師說云。寶志和尚現不空羂索身有八臂。南圓堂像亦爾也。近代世間所畫作皆八臂文又云。南圓堂樣在別但一面三目八臂。先二手當心蓮合歟。左手索。右白拂。次左上右錫[14]杖。左下施無畏歟或本軍持也右與願歟。又次一面四臂。第一二手說法。次左索。次右軍持也。次又三面六臂。左第一蓮花。第二索。第三双戟。右第一瓶。第二施無畏。第三揚牛也。又祕本在別云云　金寶抄云。四臂自在王呪經上左之黃白三目也手臂持物等如金寶院抄。八臂無本說俗傳也第一手合掌。第二左開敷蓮花。右錫杖　第三手左右施無畏　第四左羂索右白拂　師主云。一卷經說形像云。如白在天云云彼天三目八臂也。知此可八臂。又十一面經淄州疏云。觀音有八臂引不空羂索經云云　私云。不空軌上間畫不空羂索如大自在天。玄奘譯云。畫作觀自在菩薩似大自在天文[15]二十卷教王經第一同之。此三本經言三目八臂。不說八臂持物也。或云昔長岳右承相被造丈六像安置興福寺南圓堂。弘法大師爲本尊。其像三目八臂。第一手合掌。第二左持蓮花右持錫杖第三手左持羂索右持白拂第四

[1]夫＝子㊥　[2]〔如〕－㊥　[3]准＋（餘）㊥　[4]〔觀音〕－㊥　[5]可＋（有）㊥　[6]云＋（右）㊥　[7]決＋（云）㊥　[8]〔衆〕－㊥　[9]今＋（此）㊥　[10][梵字]＝[梵字]㊥　[11][梵字]＝[梵字]㊥　[12]（手臂）＋持㊥　[13]院＋（抄）㊥　[14]杖＋（次）㊥　[15]二＝三㊥

手(左右俱與願印)　或云。左施無畏。右與願云云金寶妙抄別許也。今次第裏金云。被引妙抄。恐誤歟。又三十卷經第二卷說二臂。第八卷明六臂。第十三卷說十臂三十二臂。第十五卷說四臂。第二十卷說十八臂也

問。禮佛句何乎　答。如下出之

問。今尊何故以鹿皮為袈裟乎　答。或云。諸獸中鹿殊悲子故。菩薩悲衆生之義表故也

問。本尊加持印言何　答。初根本印言出千手儀軌。御口決云。此印蓮花索也。二風外縛二空交入。是索形也。火已下合掌蓮花合掌故。不動大獨古印金剛索也。依不動索末有獨古。今尊索末有蓮花也。第二印言。印如先。言出三十卷經第二。澤抄此言名祕密眞言也。第三印言。此印說處可尋之。金寶云。彼印八葉蓮花印也。天台長宴口決云。以世間流布根本印為彼印云云　是全無見處云云　言出自❶在呪經上卷。妙抄名心眞言。彼抄云。三卷不空羂索經上名不空陀羅尼自在呪。類祕抄有云。以此呪名決定成就眞言云云　第四印言。❷不動大獨古印。言不空奮怒眞言也。金寶云。師主❸僧授云。不空羂索之忿怒身不動獨古印。是究竟祕事也云云不空奮怒王在三十卷經。彼經第四云。奮怒王印。合腕相著豎開掌。二中指二無名指二小指頭各並❹相著。以相去半寸。二頭指❺各中指側中節上屈如鉤。二大母指並伸之。相去❻半寸。置印頂上文　此則忿怒王印也。今不用之。第五隨作事業成就呪。此眞言出心呪王經上卷。宗命傳此眞言用八葉印也。金寶云。不空羂索決定成就印言事。彼眞言自*在呪經初眞言也。彼印八葉蓮花印也云云

問。何故此眞言名隨作事業成就乎　答。妙抄云。隨作何事。若誦此呪悉皆成就云云　師主口傳云。今此呪用不動獨古印云云祕說　此法衆物以此印可加持之云云　私云。理性院寶心次第又用五箇印言。第一❼印言如今次第。第二印。口決云。虛心合屈二頭指押二中指後(似佛眼印)　明今次第❽三明也。第三印。口決云。內縛二頭指立合小屈之(出鈲印)　明今第三明也。第四印。口決云。蓮合二頭環。二大並入中。二頭索也云云　[梵字]❾[梵字]第五。口決云。決定成就眞言(今次第第四言)印內縛立二中指合如針(右像鈷此印也)　又更祕印明。口決云。瓶印[梵字]最祕　澤抄本尊加持二印二明也。初根本印祕密心眞言(今第二言)又印(二手虛合屈二頭指當中指上節。二大指並押出三十卷第三卷❿也)　薄草子用二箇印明。今次第第一第二印言也

問。⓫正散念誦何等言乎　答。如次第出之。澤抄云。正念誦事業成就呪。散念誦佛眼大日無量壽本尊二呪八字馬頭一字云云　理性院用兩說

問。散念誦何舉准胝乎　答。六觀音中入不空羂索時。除准胝故歟

問。伴僧後加持呪何等乎　答。今次第俱⓬用第二呪。澤抄同。今次第俱用祕密心眞言云云　理性院兩說。一說同今次第。一說用⓭作事業明

問。字輪觀何等乎　答。次第裏云。石山別在之。金云[梵字]等云云

五大又石山圖

本性云云　[梵字]捨五
本⓮不生不可得　[梵字]阿一
自他⓯云云　[梵字]謨二
一合云云　[梵字]伽三
義諦云云　[梵字]頗四

問。護摩作法如何　答　部主段(馬頭或聖觀音)　護摩抄云。部主忿怒王自加持(獨古印)　召請(同印。右頭召)　本尊段。自加持二手合掌。虛掌屈二頭指當中指側上第一節文。其二大母指相並平伸。眞言。唵鉢頭摩陀羅阿蘇伽惹野泥主魯主魯莎呵。召請同印。二大指召之。同呪。諸供物同呪。加持物。唵阿暮伽毘闍耶許泮吒。撥遣准召請云云　澤抄云召請芥子等皆用作事業明云云

問。今此尊四法本誓中何乎　答。小集云四法中息災出之。本誓中不舉之。仁錄同之

白衣法(密號離垢金剛)

❶在＋（王）(甲)*　❷（印）＋不(甲)　❸僧＋（都）(甲)　❹〔相著以〕－(甲)　❺各＋（搏）(甲)　❻〔半〕－(甲)　❼〔印〕－(甲)　❽三＝二(甲)　❾[梵字]＝[梵字](甲)　❿也＋（眞言用事業明云云）(甲)　⓫正＋（念）(甲)　⓬〔用〕－(甲)　⓭〔作〕－(甲)　⓮生＋（不可得）(甲)　⓯甲本傍註曰自他云云

問。今尊何故名白衣乎　答。成就院抄云。此是蓮❶花母。白是本淨菩提心。蓮花種子所含藏處。萬德莊嚴從此出生。故以爲名云云私云。彼七卷抄理性院次第。白衣法外大白衣法有之

問。今此尊法依何經軌乎　答。金寶抄云。白衣觀音元指イル次第。或說以葉衣觀音即爲白衣。或師以白處尊爲白衣(或說用蓮花部母者)即此也 不空羂索經第八云。白衣觀世音菩薩。左手搏脇髀上。仰掌執不開蓮花。右手側揚掌半跏趺坐云云 如意輪經云。白衣觀世音菩薩云云 第九云。白衣觀世音母菩薩。左手執開蓮花。右手仰伸臍下半跏趺坐云云又云。第二十二云。次半拏羅婆徒儞白衣觀世音菩薩。手執蓮花云云 胎軌云。白處尊髮冠襲純白。鉢曇摩花手云云 大日經疏第五云。半拏羅❷嚩悉寧。譯云白處。以此尊常在白蓮中故以爲名。亦戴天髮髻襲純索衣。左手持開敷蓮花。從此最白淨處出普賢故。此三昧名爲蓮花母也云云 或師云。白處者白衣是也。唐捃本寶冠上覆白繒。左右端垂肩上。驗知不空羂索經第八・九・二十二・三十幷云白衣觀世音母。又皆有半拏羅婆徒儞之句。又十一面軌白衣眞言有此句。又大疏譯云白處云云 理性院次第云。公家依宿曜勘文被行之。七曜攘災決云。一切星曜不吉祥。誦此眞言能令吉祥云云

問。此尊種子三形何等乎　答。如次第出。勸修寺種子𑖭。三形未敷蓮花白。七卷抄云。種子❸𑖢或❹𑖝。三形鉢曇摩華云云 澤抄云。種子*𑖢。三形白蓮花云云 理性院種𑖭三白蓮云云

問。勸請發願如何　答。如次第出之。勸修云。大慈大悲觀世音云云

問。觀中鉢曇摩花❺左手文 二手❻一手不分明。又眷屬圍繞義兩重違常例。又下舉兩手頂上佛手歟。若爾眷屬圍繞如何　答。此觀未審。十卷抄又同之。但無左字。彼朱付云。左鉢頭摩華。右作與願勢云云 理性院次第同之。但左手二字無之。薄草子下二手爲本尊手歟。澤抄云。境中有𑖀字變成月輪。月輪中有𑖢字變成蓮花臺。花台上有𑖢字變成白蓮花。白蓮花變成白衣觀自在菩薩。首戴天冠身著葉衣。左手執念珠。右手持印文。足踏白蓮花。光明赫奕乃至無量聖衆前後圍繞文 勸修寺次第云。境中有月輪。輪上有赤蓮花。花上有沙字。字變成白蓮花。蓮花變成本尊。身色白黃二臂。左持蓮花。右手安膝上。而立右膝。無量蓮花部❼聖衆前後圍繞文 私云。澤抄觀宜歟。七卷抄同之。但星宿眷屬缺矣。薄草子云。❽日月輪中有𑖢字成鉢曇摩花白蓮花 變成白衣觀自在菩薩。冠襲純白。其身白色。頂上有觀自在王。住說法相。以淨天衣覆垂。左手執寶鏡。右手把揚枝。蓮花部聖衆幷一切星宿恭敬圍遶云云此觀宜歟。三十卷經云。左蓮花。右揚掌文 敎抄云。抑白衣觀音爲星宿主事。詳不見。葉衣觀音法說星宿事了。然者用同一佛爲星宿之主歟。但又此兩尊頗異歟。私云。仁和勸修意。非星宿主歟。眷屬不舉星宿之故。然而十卷抄出此尊眞言功能云。若有衆生纔誦一反。一切日月星宿皆大歡喜加護行人云云 又七曜攘災決云。一切星宿不吉祥。誦此眞言能令吉祥文 依此等文可星宿主之義顯然也

問。召請結界等何印言耶　答。蓮花部召請結界如十八道

問。禮佛何耶　答。如次第出。理性院同之

問。本尊加持印言如何　答。初印出千手軌。又十一面軌中云。內縛二頭指圓合也文澤抄此印名根本印也。七卷抄又名根本印也。眞言西天岳僧金俱吒撰大白衣觀音陀羅尼出。彼書明功能云。若日月在人本命宮中及五星右本命宮鬪戰❾失度。可立大息災觀音或文殊八字熾盛光佛頂等道場。各依本法念誦。一切災難自然消散。一切曜不吉祥。誦此眞言能吉祥云云文私云。息災觀音者大白衣觀音也。故題云九曜息災大白衣觀音陀羅尼也。澤抄云。此印用別眞言。唵濕吠二合帝惹致儞半拏羅嚩引悉儞惹吒引嚩*矩吒馱引哩抳娑嚩二合訶云云 此出十一面軌文 七卷抄此印用今次第二言也。勸修寺同澤抄矣又印言。言出十一面軌。澤抄云。又印仰惠羽施願定羽作拳進祥峯合。心眞言。唵鉢羅拏捨縛哩吽發吒云云

問。正散念誦眞言何等耶　答。正念誦小呪云云 小呪第二𑖝❿𑖝等⓫呪歟。澤抄今呪云

❶花＋(部)㊥　❷〔嚩〕－㊥　❸𑖢＝𑖢㊥*　❹𑖝＝𑖝㊥　❺〔左〕－㊥　❻〔一手〕－㊥　❼聖衆＝星宿㊥　❽〔日〕－㊥　❾〔失〕－㊥　❿𑖝＝𑖝㊥　⓫〔呪〕－㊥

中呪❶歟。故今彼不擧彼呪。故第二呪云小
呪歟。散念誦如次第出。裏云。金云。字輪觀
[梵字]等云云 澤抄云。佛眼大日無量壽本尊用中
呪。八字馬頭一字云云
問。伴僧後加持何呪乎　答。大呪云云澤抄俱
用心眞言
問。白衣何部母乎　答。御記云。命云白衣蓮
花部之部母也。凡一法部主部母明王明妃
之四種有之。凡一切法通部主。五佛通部母
四波羅蜜也。別主母如各別法云云
問。護摩作法何乎　答
部主聖觀音護摩抄正觀音。如千手法阿彌陀
本尊段小呪內縛印　召請蓮❷花心印明　諸供物本尊小呪　加持物
[梵字]❸[梵字]　撥遣准召請
諸尊段六觀音
問。今法四法本誓中何乎　答。小集四法
中息災。本誓中不出之。仁錄四法中不出
之。本誓中天反
葉衣法密號。異行金剛
問。此種子三形何等乎　答。如次第出。理性
院種子[梵字]。三形鉞斧云云 勸修寺拓留鉞斧俱
出。種子同十卷抄種子同。三形吉祥菓或羂
索。或未敷蓮花。或伏或鉞斧云云 澤抄種子同
三形未敷蓮一三五云云 [梵字]未敷蓮已上普通　又吉
祥菓或用調伏。[梵字]摧破義也。鎭時有可用歟 鉞斧云云
問。勸請發願句何耶　答。如次第出之。裏
云。本尊界會觀世音蓮花部中諸聖衆。理性
院云。葉衣觀音慈悲尊蓮花部中諸聖衆。二
十八大藥叉將各各部類諸神將。發願云本

尊界會葉衣觀音蓮花部中諸尊聖衆二十八
大藥叉將等。澤抄云。葉衣觀音諸薩埵蓮花
部中諸聖衆
問。道場觀中本尊手臂等有異乎　答。諸流
大體四臂像也。持物等又同也。今次第觀全
同寶壽院一三五道場觀矣。澤抄云。六臂二
臂隨相對可觀之。若觀四臂時。不可用
未敷蓮三形也。二臂像時。隨❺持物可有
消息云云 今次第裏云。金云。圖云。肉色。左
手垂持索。右手當乳持如意幢。立左膝坐
赤蓮花。或本坐白蓮花云云 葉衣觀自在經
云。左手持羂索。右手仰施願。或吉祥菓持
云云 野決云。左實不持索。持索可觀也云云
一三五云。二臂四臂不同也。但鎭時四臂像
也。二臂時不可用鉞斧。持物用三古也
云云
問。召請結界何等乎　答。理性院云。召請蓮
花部心結界馬頭云云　一三五召請印❻把右手前左右腕於頂上左手四指來去　曩謨。吠室羅末拏薩也摩地以
悉捺羅薩也悉波縛親多莎呵　四天王結界
印二手小指相叉入掌中。右押左。竪二中指無名指❼左離一寸。二頭指拄。二大指並竪入掌中　唵
波帝也畔馱畔馱含吽弭莎呵　兩印言出毘
沙門別行儀云云
問。禮佛句如何　答。裏云。金云。[梵字]
[梵字]。又說。[梵字]
理院云。[梵字]
[梵字]
問。本尊加持印言何等耶　答。如次第出。二
箇印言。理性院命傳八葉印大呪。初印言又

用之。寶心傳用第二印言。印或金掌也。勸
修寺淮用第二印言也。澤抄印八葉金掌。言
同心眞言也。七卷抄八葉印根本陀羅尼又
心眞言也。野決云。本尊眞言[梵字]字。有無兩
本也。彼經諸本有之云云
問。正散念誦何等言耶　答。正念誦心眞言
諸流同。散念誦如次第出。澤抄云。佛眼大日
聖觀音本尊陀羅尼心眞言　八字馬頭一字
問。千手等諸觀音皆聖觀音所變。尤可有聖
觀音呪。澤抄擧彼。今次第白衣又誦彼。
❽入孔雀呪耶　答。裏云。孔雀明王以二十
八大藥叉為眷屬。此葉衣又❾指領藥叉。故
用之歟。但伴呪用否可隨事歟云云 野決云。
兩尊俱二十八大藥叉為眷屬故歟。用否可
隨心歟云云　聖觀音又可有。今繁故除之
歟
問。諸觀音皆用千手等六觀音呪。今何不爾
耶　答。彼於六觀音互用歟。今尊非六觀
音攝故歟
問。若爾何故白衣散念誦用千手呪。又六觀
音攝准胝何不爾耶　答。白衣非六觀音
攝。蓮花部母故。准胝小野雖云六觀音攝。
他流不許故。又阿彌陀出設准之。正觀音千
手十一面❿如輪樂彌陀羂索不爾。香王觀音
用彌陀呪。葉衣多羅等不爾也
問。字輪觀何乎　答。裏云。金字⓫輪[梵字]等云云
問。後加持伴僧呪何等乎　答。心眞言諸流
同之。一⓬三五云。伴僧念誦事。先佛眼鈴。後
本尊小呪⓭日別各五十反云云

❶歟＋(彼擧心眞言小呪)甲　❷花＋(部)甲　❸[梵字]＋([梵字])甲　❹[召]－甲　❺[持]－甲　❻把＝地甲　❼左＋(右)甲　❽(何除彼)＋入甲
❾指＝據甲　❿如＋(意)甲　⓫輪＋(觀)甲　⓬三＝二甲　⓭日＝月甲

問。護摩作法如何　答
部主段（聖觀音或馬頭　孔雀明王）自加持（印明如常）召請（同印。外縛以二大指召之。同呪）諸供物（同明）撥遣（准召請）
本尊段。自加持（八葉印 [梵字]）召請（蓮花部心印明）諸供物（本尊呪）加持物（同呪）撥遣（准召請）
諸尊會（六觀音。吒枳王如降三世印。二風互相鉤。[梵字]。又諸二十八大藥叉）自加持（藥叉印明）召請（外縛二頭指屈如鉤召之。以八輪日羅經尸阿羯荼嚩羯荼[梵字]）諸供物（同呪。二十八藥叉各別也）撥遣（准召請）
問。今尊四法本誓中何乎　答。小集仁錄中。四法本誓中[1]無之。今次第就息災行之。理性院云。息災增益云云
問　廣澤就此尊有葉衣鎭。當流用否如何
答。今次第裏云葉衣鎭事可尋之云云　又野決今尊散念誦[2]用孔雀言[3]以云葉衣鎭。孔[4]雀王呪用之云云　私云。祕抄薄草玄祕等雖無葉衣鎭作法。小野又非不行歟。其次第報恩院有之。外題云葉衣鎭（私小野傳云云）
葉衣鎭（息災於新亭寢殿修之　夜叉供一壇別行之）
行法如常。但自護摩燒供時。伴僧[5]八口八方天呪各誦之（一人別一天也）　鎭第七日夜也。但依[6]日次第五六日可修之。或第八日後夜日中時以後修之。以鎭可爲結願也（私云。爲第八日者未明可修之歟）
鎭作法
第七日初夜時。散念誦畢。未修護摩以前。阿闍梨伴僧供三部被甲。次小[7]野所立机各取之迴宅。　謂先伴僧一人懸像竿持之（無間斷[8]誦。先加持之）　次一人持東方四夜叉机（誦[梵字]摘枳吽。眞言加持之。不可間斷）次一人南方四夜叉。次一人西方四藥叉。次一人北方四藥叉。次一人四隅四夜叉。次一人四方地下四藥叉机（但此四夜叉机四枚或書作石埋土。爲令不朽損也。縱雖書木札可納鋼筒也）　次大阿闍梨上方四藥叉（已上加持并眞言皆如東方）已上七口（伴僧六人阿闍梨）　人別札四枚持之。都合二十八枚也（此內四枚或石也）　凡伴僧八口內。一人本尊竿。六人[9]机。一人夜叉供也。其後阿闍梨[10]并机出道場。繞家一遍（無間斷誦眞言）　始自東方隨方次第打机天井裏板。暫取去桁內銘向外。以切釘次第東南西北打之。或銘向內云云　次四角机。先東北角一枚（夜叉）次東南次西南次西北。各一枚（夜叉）打之。次下方*机四枚。先東方一枚（夜叉）次南西北各一[11]枚板敷下打之。但或傳四方垣下掘地埋之云云或說不被踏之處埋之云云旣不被踏之所云云　然者諸說中垣下可宜歟。次上方前四角机上。今少上打之。東北東南西南西北。其次第子也。已上承仕昇階令打之歟。如此之間。各無間斷可誦眞言也。抑私云。下方上方打之云云上方阿闍梨持之。阿闍梨既爲結句。仍約句上方打之歟。然而八方上下爲常次第。其上昇天井。次尤上方可打之歟。可尋之。如是鎭畢。阿闍梨助修共。又三部被甲之後還入道場。如本安置本尊修護摩畢。結願之後作納櫃彫寢殿梁可納之也。開天井彫梁事。兼日可用意也。又後加持可行之。如常作法

二十八大夜叉眞言

二十八枚札磨牛王合[12]米書之。但地下四[13]方夜叉。或作石書之

[梵字]ゝゝゝゝゝ長大夜叉
[梵字]ゝゝゝゝゝ妙日夜叉
[梵字]ゝゝゝゝゝ圓滿夜叉
[梵字]ゝゝゝゝゝ黃色夜叉

已上東方四藥叉

[梵字]ゝゝゝゝゝ師子
[梵字]ゝゝゝゝゝ小師子
[梵字]ゝゝゝゝゝ螺
[梵字]ゝゝゝゝ

已上南方四藥叉

[梵字]ゝゝゝゝゝ師子
[梵字]ゝゝゝゝゝ師子髮ゝゝ
[梵字]ゝゝゝゝゝ自在師子
[梵字]ゝゝゝゝゝ青色ゝゝ

已上西方四藥叉（東方第四西方第四同也。藥叉經共加也字。孔雀經[14]共劫）

[梵字]ゝゝゝゝゝ能持ゝゝ
[梵字][15]ゝゝゝゝゝ持藥
[梵字]ゝゝゝゝゝ勇進
[梵字]ゝゝゝゝゝ無名ゝゝ

已上北方四藥叉

東北方
[梵字]ゝゝゝゝゝ[16]有五ゝゝ

西南
[梵字]ゝゝゝゝゝ[17]五處ゝゝ

[1]無＋（出）㊥　[2]〔用〕－㊥　[3]以＝之次㊥　[4]雀＋（明）㊥　[5]〔八口〕－㊥　[6]日＝日㊥　[7]野＝壇㊥　[8]誦＋（大陀羅尼）㊥　[9]机＝札㊥　[10]并＋（伴僧七口除藥叉共一人各捧本尊竿并）㊥　[11]〔枚〕－㊥　[12]米＝朱㊥　[13]〔方〕－㊥　[14]共劫＝劫共㊥　[15][梵字]＝[梵字]㊥　[16]有五＝散父イ㊥　[17]五處＝可長イ㊥

西南 [梵字]①〻〻〻〻〻〻 平山

西北方 [梵字]〻〻〻〻〻〻 等山

已上四隅四藥叉

地下東方 [梵字]〻〻〻〻〻 地〻〻

地下南 [梵字]〻〻〻〻〻②妙地〻〻

地下西方 [梵字]③〻〻〻〻〻 黑〻〻

地下北方 [梵字]〻〻〻〻〻〻 小黑

已上四方地下四藥叉

東北方 [梵字]〻〻〻〻〻 日神

東南〻〻 [梵字]〻〻〻〻〻 火神〻〻

西南 [梵字]〻〻〻〻〻 月神

西北 [梵字]〻〻〻〻〻 風神〻〻

已上四隅上方四藥叉

已上眞言皆以梵字可書之。名號不可書也

夜叉供（修法之間。每日初夜一時修之。或如修法小壇伴僧起座供之。或初夜時後供之）

著座　塗香　三密淨三業　三部被甲　加持香水　加持供物（三古印軍荼利小呪）　次加持飲食印

右手以大指押中指甲。兩三反。餘三指直之。以大頭彈指。誦呪七反　眞言曰。[梵字]

[梵字]怛他櫱多縛嚕枳帝唵跋羅跋羅三婆羅三婆羅吽

次甘露法味印（作施無畏印。右手豎臂直上。隨食器）④眞言曰。曩謨蘇嚕婆耶怛他櫱多⑤耶怛姪他唵蘇嚕蘇嚕鉢羅蘇嚕鉢羅蘇嚕娑呵

次一字觀

先右手中有[梵字]字。如乳色。變成功德海。流出一切甘露醍醐。卽誦[梵字]字一七反。展開五指向下臨食器上。想從字中流出乳等一切皆得飽滿。明曰。[梵字]

次金剛起乃至表白神分等如常

次發願（本尊聖者部類眷屬　二十八大兩部〻〻　諸夜叉將）⑥次五大願如常　次地結　四方結

次道⑦場　樓閣內有大壇。壇上有二十八荷葉座。座上有⑧[梵字]字。或二十八夜叉眷屬圍繞（七處加持。或云。種[梵字]。三形鉤。二十八夜叉通用。云云）

次大虛空藏　三力偈如常

次勸請（普印）

至心勸請　二大八天　諸藥⑨叉

與諸眷屬　還念本誓　來臨於此

受此供養

次送車輅　次諸車輅　次召請（以右手把左手腕。於頂上左手四指來去）眞言曰。[梵字]室羅末拏薩也摩地以瑟捺羅薩也悉地婆覩婆多[梵字]

次結界（二手小指屈入掌中。右押左。豎二中二無名指。相離一寸。二頭相拄。二大指並屈入掌中）唵婆帝也畔馱畔馱唅吽彌莎呵

次虛空網　火院　閼伽　荷葉座　五供印

明　次事供（但雜明。次第上嚩燒燃之。隨位次第誦二十八藥叉各別眞言供之合掌）

讃（諸天龍八部　又　南無諸天藥叉）　普供養等　禮佛

次藥叉⑩總印。外五古印（祕口也）眞言曰。唵[梵字]

[梵字]濕嚩二合羅[梵字]

散念誦（佛眼大日藥衣心眞言藥叉一字ム云。田水眞言尤可誦之歟）

次後供養如常　撥遣（彈指[梵字]畢移乞叉莎呵）

或付十八道可修之云云

壇圖壇方三尺六寸。雖向東一二次第不可違之也

○廿	○十三	○十四	○十五	○十六	○十七
○十二	○廿八	○廿四		○廿五	○一
○十一	○廿三	田水		○廿一	○二
○十					○三
○九	○廿七	○廿二		○廿六	○四
○十九	○八	○七	○六	○五	○十八

白飯　汁　菓……菓　汁　白飯

半疊

私云礼壇上可立之歟　如是供物可構立歟

此鎭作法者。以報恩院僧正御房御自筆本寫之ム者報⑪恩歟

澤抄云。藥衣鎭記

一。可辨備事　先兼白送支度。擇鬼宿⑫直日可令圖繪等。自本尊像。具可見經文。依台藏圖肉色　次作石四枚幷本札二十四枚。各別可書二十八大藥叉將眞言。有說。件札以布或紙可裹之。於四枚石者可入銅箱（自餘支物悉載支度也）

一。壇場事　大壇如常。但依息災修之。小壇內巡八方而各位塗白壇香可備供物。

① [梵字]＋（[梵字]）㊂　②妙＝寄㊂　③[梵字]＋（[梵字]）㊂　④〔眞言曰〕－㊂　⑤〔耶〕－㊂　⑥〔次五大願如常〕－㊂　⑦場＋（觀）㊂　⑧[梵字]＝[梵字]㊂　⑨叉＋（衆）㊂　⑩總＝物㊂　⑪恩＋（院）㊂　⑫〔直〕－㊂

但中尊斷殊可增加之（行法間殘道可多有口傳有用意）
一。行法事 限七箇日修之。但本尊拜机等開眼供養用意可有之。大阿闍梨正念誦了招念❶誦之時。小壇供師立座寄之（初❷夜時也）
一。正鎮事 第五日或第七日初夜。如例供師寄小壇。或結願作法了還着本座。大壇護摩供了（或以前之）後供養以前八日。伴助起座入幕內。更三部被甲。各持八方札誦吒枳王明遶壇三匝了。各持念本尊隨方立烈。阿闍梨取上方札四枚捻之 次令解法。伴僧昇高足。於天井之上下桁令打付之歟
❸小壇供師以四箇石出道場外。相具承仕夫等。卽四方城廓邊。始自東方次第令掘穴埋之。有說。歸入著本座。卽大阿闍梨後供養
一。結願事 第八日日中時。結願儀式如常。但破壇之後。卷本尊像納油櫃。安置中❹心梁上了退出
先行文
經云。若欲作此者。先於我前誦此❺葉陀羅尼滿三十萬返。然後作法無不應驗（文）
鎮護文（宗叡云。葉衣鎮國文）
法云。護持國界拔濟苦難（文） 又云。亦能消除水火災難（文） 又云。亦能鎮護方隅地界（文）
車輅 次招請印（右手把左手腕。於頂上左手四指來去） 髮讚吠室羅末拏薩也摩地以瑟捺羅薩也悉他波縛都莎呵
四天結護印（二小叉入。無名二中開立。二頭屈。二❻大立）
佛眼 大日 聖觀音 本尊（大小） 馬頭

不動 八方天 八字 護❼庫 一字
小壇
根本印（用吉藏諸夜叉印） 眞言（二十八大藥叉各別言） 讚（諸天讚用也） 佛眼。大日。葉衣。藥叉等各別呪。慈❽護
二十八大藥叉將眞言
私云。梵漢并舉眞言與前同故不載也

東 南 西 北
○第一 ○第二 ○第三 ○第四 ○第五 ○第廿一 ○第廿五 ○第廿六

葉衣鎮事
支度行別本尊等身當日圖之
二十八大藥叉將札作之（二十四木殘四石） 以牛王各書其明（作法口傳）小壇立之。卽伴僧中❾如法久修之。大壇振鈴之後着座（作法如常） 護摩（如常）伴僧八口本尊眞言之次。令誦八方天明。各一天明令誦之。第五日若第七日當大陽直日鎮之。阿闍梨散念誦畢起座。伴僧五人相共隨方位取札各立本方三部被甲。誦吒枳王眞言二十一反打之（委細口決） 鎮了後護摩修之
已上澤見記

問。葉衣鎮支度卷數何等乎 答
注進 葉衣觀音七箇日支度事
合
圖繪 御等身本尊一鋪（可安壇中）
蘇蜜 名香二裹（各安悉） 白檀
五寶 金一兩。銀一兩。瑠璃五粒。水精五粒。眞珠五粒
五香 沈。白檀。安悉。龍腦。欝金
五藥 白木。人參。黃精根。甘草。遠志
五穀 稻穀。大麥。小麥。大豆。胡麻
牛王一顆 作石四（各方一寸。長六寸。一一納銀筒）
大壇一面（❿六尺五寸。加爐桶） 小壇一面（三尺五寸）
脇机三前（一前小） 燈臺六本
禮盤一脚 半疊二枚
壇敷布二段 蠟燭布一枚
佛供覆布二丈 芥子袋
大幕二帖 壇供米十一石九斗（八石四斗大壇供 三石五斗小壇供）
壇供
五穀各一斗 油一斗四升（一斗五合大壇供 三斗五合小壇供）
閼伽桶二口（加杓） 長櫃二合
供所雜事（如常） 三寸針二連
鐵鎚一柄 新鋤鍪各一柄
阿闍梨 伴僧八口 承仕二人 驅仕四人
見丁一人
淨衣（白色）
右注進如件
年 月 日 阿闍梨大法師
卷數
佛眼 大日 本尊 八字 馬頭 八方天

❶誦＝珠（甲） ❷夜＋（一之）（甲） ❸（次）＋小（甲） ❹〔心〕－（甲） ❺葉＋（衣）（甲） ❻大＝無（甲） ❼庫＝摩（甲） ❽護＝讚（甲） ❾如＝知（甲） ❿〔六尺五寸〕－（甲）

護摩　一字

問。前代勤仕人誰乎　答。近江守顯隆宅。天台永意阿闍梨鎭之。播磨守家成八條新宅。東寺永嚴律師修之

又天養元年十月二十三日日曜當第七日有此鎭云云　寬信行之歟　施主可尋之

大勢至密號。持輪金剛

問。此尊種子三形如何　答。如次第出。澤抄同之。七卷抄云。種子[梵字]或[1][梵字]。三形同次第也。御口決云。觀音勢[2]至施大定大悲德也。故觀音種子加摩多表大定義也。未敷蓮表衆生本有心蓮也

問。勸請發願如何　答。如下出。澤抄云。[3]大慈大悲得大勢蓮花部中諸聖衆

問。道場觀尊像如何　答。澤抄等同之

問。本尊加持印言何　答。澤抄云。印虛合如未敷蓮花文　七卷抄同之。今次第印如初割蓮花。但違三摩耶形歟。就中此抄以初割蓮花為觀音乎。言澤抄七卷抄有三[梵字]也。歸命三髯髯索莎呵云云

問　何故名大勢至乎　答。大日經疏第五云。得大勢至尊。如世間國王大臣威勢自在名[4]為勢。言此聖者以至得如是大悲自在之位。故以為名。所以持未敷蓮者。如毘盧遮那實智花臺既成果已後。如是種子普散一切衆生心水中。更生未敷蓮花。此尊亦同是處。亦能普護一切[5]衆生潛萠之善使不毀傷。念念增長。即是蓮花部持明王也文　寶積經云。以智惠光普照一切。令離三途得無上力故。[6]此名大勢至文　[7]十八道字輪觀五大

問。召請結界等如何

問。護摩本尊段印言如何　答。自加持本尊印言召請蓮花心印明。諸供物加持物同呪。撥遣准召請矣

問。此尊四法本誓何　答。小集四種法本誓中不出也。仁錄本誓中滅罪與之。傳受集云。調伏時鉞斧

問。眞言參髯髯索者何義耶　答。胎藏靑龍軌云。髯髯生義。二重上生煩惱障。下生所知障。入阿字門即不生。有大空點。謂除二障得大空生也。索不動義。種子動法有生滅。經動不動義。皆是不安相。傍加二點同於涅槃。即是堅義也。離二障同於大空。如諸佛位文

私云。台藏眞言有三參字。今釋不解。今次第有二[梵字]字。自契今釋矣

[8]本云

文明十七年卯月二十五日　一交了

同十月二十一日。以中性院經藏御自筆御本又交合畢　金剛佛子實雄

永正十八年卯月二十六日書之畢　金子明鏐

元龜次年八月十二日書之畢　賢映

安永九庚子霜月上旬。野州亳學謹拜校

---

[9]秘鈔問答第九 抄本第九第十初

延命法密號。眞實金剛

問。今尊種子三形如何　答。如次第出。妙抄云。種子[梵字]三形同之。勸修寺傳云。種子[梵字]或[梵字]。三形甲冑又三鈷云云　理性院宗命傳[梵字]。寶心傳[梵字]三形俱甲冑。澤抄云。[梵字]五鈷師說也可祕也　普通說種[梵字]或[梵字]。三甲冑云云　私云。[梵字]乘不可得義。乘運載為義。從近至遠是行延義故。為延命種子也。又[梵字]遠離義也。為遠離無常壽命得涅槃常住惠命義故。為三世常住金剛壽命種子也。大日經云。有情及非情。[梵字]字第一命矣　大師云。金剛內外壽文可思之

問。勸請發願句如何　答。如次第出。澤抄同。理性院云。本尊界會延命尊金剛部中諸聖衆發願云三世常住延命菩薩云云

問。觀中千葉寶蓮華臺文　理性院傳。八葉蓮花座云云　相違如何　答。不空軌云。大既滅已。於光炎中觀作八葉蓮花。於華胎中當觀[梵字]字光明日光曜遍照成大金剛壽命菩薩文　金智軌云。即於火中想八葉蓮華。於華胎中想[梵字]字光明遍照成金剛壽命菩薩文　理性院依軌歟。又理性院口傳云。普賢延命二臂像白肉色。左五鈷鈴。右五峯杵。頂載五佛之寶冠。千葉白紅色蓮臺座。是最勝陀羅尼經說也云云　或云。大勝金剛為本。瑜祇經云。身住千葉大白蓮華文　如此經說

[1][梵字]＝[梵字]㊥　[2]至＋(彌)㊥　[3]〔大慈〕－㊥　[4]為＋(大)㊥　[5]〔衆生〕－㊥　[6]此＋(菩薩)㊥　[7](答如)＋十㊥　[8]此奥書甲本無之　[9]此卷大正大學本缺之，今依甲本補之

不同故。或八葉或千葉歟 澤抄又千葉蓮云云
肝心抄云。延命普賢延命大都無異。普通[梵字]
普賢延命[梵字]云云
問。二臂二十臂大異。何云無異耶　答。御記云。延命持鈴杵像出普賢延命經最勝陀羅尼經等也。延命普賢於本身聊雖有薩埵普賢差別。是則同體也。延命二臂表普賢。延命二十臂初後也。法同法也。且讀經有無。伴僧等多少差別也。仍二臂延命本說普賢。延命經等引之無失也。理性院口傳意又同之歟。又種子[梵字][梵字]差別。[梵字]加涅槃點。證入意也。一往延命[梵字]普賢[梵字]。再往只同也。薄草子[梵字]朱加涅槃點。此意也云云
問。召請結界何等印言耶　答。召請大鉤召。結界降三世
問。本尊讚何耶　答。如次第出
問。禮佛句何　答。如次第出。理性院云。[梵字]。勸修寺同今次第矣
澤抄云。南無延命薩埵
問。本尊加持印言何等耶　答。初印二風鉤結有情命風息也。以衆生無常息風相續本尊常住命風。令無常命成常住壽也。澤抄口傳云。覆今頭懸樣著甲冑思也。祕也云云
彼抄又外五貼印用此明也。初印言出儀軌。名金剛壽命加持甲冑密印也。次結冑印如金界結冑印。但當處少異。彼隨結誦[梵字]二字。今五字具誦之歟。故知彼二印一明。此二印二明也。理性院二印二明。初印言同今次第。第二印明異今流。五古印。或二手外縛。二大二小頭相柱。[梵字]。私云。或說印依何經軌耶。眞言似壽命經大呪與小呪合矣　觀修寺用今次第初一印言也
問。正散念誦何等耶　答。正念誦諸流同。本呪。散念誦如次第出。澤抄降三世。前擧八字除後執金剛。理性院本尊次壽命經炎魔天呪八字執金剛。俱不用之。四天呪又無字輪觀五大。諸流中今次第念誦契說。執金剛四天各於經中說陀羅尼故。御記云。命云。延命法執金剛四大呪用壽命經所說呪也。但聊有祕口。謂眞言上各加延命呪也。[梵字]云云
問。伴僧後加持呪何等耶　答。伴僧本呪。後加持降三世云云　理院澤抄俱伴僧後加持俱本呪云云
問。護摩作法如何　答。部主降三世。金云。胎大日。理性院同。本尊白加持甲冑印言。召請外五古印。右風召之。同呪。加持物諸供物同呪。撥遣準召請。澤云。五古印一切用之。諸尊三十七尊如常。勸修同。又說。寶生五尊增益故用之云云
問。今尊四法本誓中何耶　答。小集云。四法中增益。本誓中延命出之。仁錄云。四法中增不擧之。本誓中同先
問。攝無礙經延命觀音今延命耶　答。野決云。彼經千手三十皆觀音說也。延命德名延命觀音非今延命也云云

普賢延命法

問。今此菩薩胎藏諸尊中何菩薩耶　答。次第裏云。師傳云。胎藏大樂不空身。卽普賢延命一佛也。仍迦字可爲種子云云
問。此尊種子三形何等耶　答。如次第出。妙抄云。種子[梵字]又[梵字]。三形甲冑。大御室傳云。[梵字]五古云云　金寶抄云。如前也。理性院兩流俱同今次第。澤抄又同。勸修寺種子[梵字]三形甲冑。第二重次第云。種子[梵字]。三形如初重矣　野決云。[梵字]字事指本說無之。[梵字]可有歟云云
問。以甲冑爲三形有何由耶　答。御記云。先師僧正迴愚案云。以無常喩箭顯經等說歟。防無常箭不如金剛甲冑。是愚案也云云　愚老私云。勸大日經疏第九金剛甲冑眞言句義云。次明甲義。若法是造作故所成。當知但有假名。從緣遷變。尙不能自固其性。恐能蔽捍六塵利箭耶文　此文令覺先師之處頗有感矣云云
問。勸請發願句何等耶　答。如下出之。理性院云。普賢延命大聖尊十方諸佛執金剛。發願云。本尊界會三世常住金剛壽命薩埵智身云云　澤抄云。三世常住延命尊。下句如今次第。勸修寺云。阿利耶嚩日羅三昧耶十方雲集諸薩埵云云
問。觀心中黃金色乃至執持十六四攝標幟文　如何　答。金剛智口決云。此尊通身黃金色。著五智寶冠。具足二十臂。而執持十六尊幷四攝三摩耶標幟右方薩埵王愛喜寶光幢笑鉤索。左方法利因語業護牙拳鎖鈴云云
祕藏記云。大樂不空金剛眞實菩薩白肉色。戴冠在五佛。二手各持十六四攝三昧文　七集云。肉色二十臂文　私云。身

色黃白不同如何。理性院兩流又黃白異也。勸修寺如次第矣金智口訣云。八葉座上有命字我也成五智杵。轉成本尊。金色之相具二十臂。執持諸寶云云 私云。二十臂所持三形薩埵五股王三古鉤愛三古喜拳鉤頭指也。寶寶珠光幢幢懸幡也。咲橫三古也。鉤三古鉤索索也。法獨古頂蓮華利劍因輪語業羯磨護甲冑牙幷立半三古也。拳二拳並立也。鎖鎖也。鈴鈴也勸修寺次第有此記

問。延命普賢延命儀形異如何　答。授心抄云。普賢延命像者。乘三頭象。二臂白肉色。左五古鈴。右手五峯杵最勝陀羅尼經說　延命者大樂不空身菩薩。不乘象。左鈴右杵云云　御口決云。大樂不空身菩薩。是普賢延命也。又故僧正最勝陀羅尼經所說延命。彼二臂乘三頭象之像。外題延命像被書之。私云。七集云。大樂不空身菩薩。肉色二十臂云云是則同金智口訣乘四頭象普賢延命也。祕藏云。二手各持十六四攝三昧文　故知大樂菩薩云延命恐誤歟

問。若爾二尊實別體耶　答。御口訣云。凡延命普賢延命。如次金薩普賢所變。本身既理普賢智金薩二體。末身隨又應兩用。然約分相則四種白差別。論實體四尊同一體也。私助云。理智各有體用。故開爲四尊。以用歸體故唯金薩二尊。又合理智攝一心即大日一尊也。例如云四覺圓合唯同一覺也

問。何故今尊三世諸佛爲身十六菩薩爲臂耶　答。御口訣云。現在悉地中强勝是延命諦也。悉地中大悉地故。一人力此事難。合成就故。聚集多佛多菩薩而現身成彼悉地也

問。三頭四頭象事如何　答。今次第裏云。金云。三頭四頭象事。三頭象經說。四頭象不見說處。師傳也。其相承者。惠果大師眞雅源仁益信亭子院法帝寬空寬朝濟信已上　三寶云。天台本一身頭像。少野僧正所持本四頭象。象頭立四天王成尊僧都云。乘四象表對治生老病死之四苦也已上裏書也　十卷抄云。問。象有三頭。一身三頭歟。當三身歟。答。師說云。一身三頭。三頭表老病死三苦。一身表生歟。或三身三頭也。例如四頭四身云云帝釋所乘之象現三十二頭云云　彼抄云。裏書云。二臂菩薩乘一身三頭白象普賢延命陀羅尼經說也二十臂像乘三箇白象一經說。此說也　二十臂像乘四箇白象金剛智口訣。東寺行。天台不知歟云云　私云。今諸說中今次第金智口訣意也

問。召請結界何等印言耶　答。召請結界如延命法也

問。本尊讃何等耶　答。如次第出

問。禮佛句如何　答。如次第出。澤抄云。南無延命菩薩云云　理性院云。〔梵字〕〔梵字〕　勸修寺云。南無阿利耶嚩日羅目佉三昧耶薩埵嚩云云

問。本尊加持印言何等耶　答。四箇印明中。初二印二明如延命法記之。第三大樂印言如金界記。第四印言圓行傳云云　野決云。或傳大樂不空印眞言用之。圓行傳云。二手外縛。二大二小立合。〔梵字〕祕印明云云　理性院三印三明。不用大樂印言。第三加持加用四天王別印言也。澤抄二箇印言如延命法。此外四天王總印。內縛各風火直立。口訣云。四指觀四天也。眞言。唵漸婆羅吝隷多羅耶莎呵

問。正念誦散念誦何言耶　答。正散念誦今次第朱付云。根本呪結胄呪共滿之云云　澤抄唯用本呪。理性院云。正念誦〔梵字〕〔梵字〕或用此呪云云　散念誦如次第出。理院金薩次讀經。四天後誦炎魔天言。澤抄執金八字三世前擧之。但執金剛台藏眞言也。西南院薄草子四天胎執金剛神呪。唵沙遍陀羅夜莎訶云云　理性院執金剛四天用經所說明也

問。散念誦中本尊呪幷經用何耶　答。本尊呪甲冑結胄二呪俱誦之。經金剛智經讀之。玄祕云。三寶院權僧正令讀金剛智譯壽命經。法親王同之。前大僧正令讀不空譯經云云前大僧正者誰耶　今依權僧正御房說也。薄草子四天王眞言前讀經云云　大阿闍梨乍著禮盤散念誦之間讀之。野決云。經卷數如儀軌說。阿闍梨伴僧每日四十九卷可讀歟。三時之間。一時十六卷。一時十七卷許。可讀歟。雖然遲口阿闍梨如何眞言反數本說人別十萬反見然人別難滿。十人十萬反可滿歟。經大壇右脇机置之

問。伴僧念誦讀經如何　答。伴僧二十人中。上臈十人念誦本呪也。下臈十人讀經。余

剛智譯也。建久六年八月中宮御產御祈。法務僧正覺成修之。伴僧十六口。無不斷經。延命法伴僧六口也。普賢延命大法故伴僧二十人也。勸修寺口訣云。請三七淨行比丘。轉讀此經各四十九反。念誦此眞言滿一萬遍云云　阿闍梨率伴僧二十人云。三七人歟

問。御加持呪何耶　答。降三世云云　玄祕云。前大僧正御房御加持用降三世眞言。仁和寺法親王用延命眞言云云　此流用降三世呪也。澤抄云。後加持（本尊呪伴僧同。或說降三世。云云）

問。降三世斷天幷后之命尊也。何延壽法用彼。用延命言叶道理耶　答。御口訣云。彼尊斷惡心延善心故。金剛壽命加持用彼明。其理可然耶。彼天后等奪衆生報命故。降伏彼而覆護衆生壽命故結護

問。本尊讚云毘喩。又云唵砧欲。其義如何

答。裏云。三寶院云。毘喩（毘者不老。欲者不死。及不老不死不可得義也。常住不滅也。滿足義。云云）唵（三身佛眼佛寶）砧（法眼法寶）欲（惠眼僧寶云云）

問。本尊讚誦方如何　答。裏云。此祕密讚出聲不可誦。若用金剛薩埵之時。出聲可誦也。今傳兩說之內祕密讚也云云　私云。御修法時。阿闍梨用此讚時。密密可唱之。若用金薩讚者。出聲可誦之云云

問。護摩作法如何　答　部主段（降三世或無亦壽）護摩抄云。降三世爲部主。種子[梵字]三形五古。口傳云。[梵字]是命體也。五古是命用也。今法時用此種三爲祕事。　自加持常印明如金界。　召請同印。右風召之

諸供物此明王小呪　撥遣準召請

本尊段　自加持（前第一印言）召請。外五古印。右風召之。言同　諸供物言同　加持物（[梵字]）

撥遣準召請

諸尊段（三十七尊如常）

世天段（如常。但加持供執金剛四天王。各眞言初加壽命句祕事也。[梵字]句也）

澤抄云。本尊段召請撥遣用外五古印眞言如常。芥子供物皆同。但撥遣時。除[梵字]句。衆不加[梵字]句也云云　私云。[梵字]是壽命義。撥遣壽命理不可爾。除此句實可然。不加[梵字]句事不審。[梵字]句有與延命法時又可存此旨矣

問。乳木何等耶　答。裏云。乳木（長十指）穀木桑檟萁草烏芥根莖也。又シハシ子用之

問。今法四法本誓中何等耶　答。小集云。四法幷本誓中不擧之。仁錄。四法中增益列之。

問。道場莊嚴如何　答。如次第記之。裏云。天蓋幡等或不用之。先德多不用也云云　又縱雖用又黃色幡小野流無之云云　元鈔云。長承二年二月日。於白河殿院御祈。仁和寺宮修此法。天蓋懸八色幡。佛前大壇間立。輪燈燃四十九燈云云　又今次第裏云。大壇上張白蓋。蓋四角懸幡各二流（合八流黃色）　護摩壇樣以黃土塗作方形。其上書甲冑形云云　澤抄口傳云。四十九燈事。輪燈一基有七層。各燃七燈。七七四十九燈。高六尺許也云云　澤抄云。七層輪燈高七八尺計。每層燃七燈云云

又云。經机二十一前（御經二十一卷。口別五卷）但可依伴僧數（轉經每日一千卷。口別五十卷）。小燈臺二十一本放生。每日四十九頭。護摩壇以黃土方形塗之。聖天十二天壇如常。大阿闍梨每時著平袈裟。伴僧開白結願許著之。中間小袈裟也云云　私云。小野伴僧開白結願又小袈裟也。大阿闍梨如廣澤平袈裟也

延命招魂作法（理性院云。還來作法也）去識

此事出三十卷敎王經第十四卷也。此事獨有當流餘流無之。北院御室從覺洞院僧正有御傳受。其後仁和寺有此法。其後御遺弟御室有可令修招魂法給之勅。御室被申云。我身雖相承此法。正付法成賢可被仰付也云云　仍彼時遍知院僧正被勤仕（南勝院法印御房說也）　報恩院御記云。命云。此作法極祕事也。先年七條旣此怪異出來之時。故御室被奏申云。密宗招魂法成賢所習傳也。他流輒不知之歟云云　仍延命御修法被始行之。被御法懃令勤仕之。女院今御無爲也

問。衣服加持作法如何　答。初夜時終乍居禮盤以承仕取彼衣服。令置左脇机上。開灑水器蓋取散杖攪水。誦[梵字]加持如常（但以三古印誦軍荼利呪加持也）　次以散杖灑衣服三度。已下作法如次第記之

問。今印本經與今次第相違如何　答。御記云。命云。招魂法白表紙本說聊有差異歟。彼印白表紙。外縛十指三度來去云云　本說二手十指向外。乍十指來去。如世間招人之勢云云　本說三十卷敎王經也。奉尋云。彼兩

說之中可付何耶。本說可經說歟云云 後日或人云。七條女院御所時卽用本說。由御物語云云私云。外縛之說付何說哉可尋之云云已上 玄祕抄云。活命印。左右手十指堅固舒竪側合向外。鉤十指作招勢。則爲金剛縛卽成云云 私云。此印相。出去魂以掌招入縛內令歸本之義歟。若如御記者。今次第先縛後招神魂入縛內之義也。如經說者。以兩掌去魂招入之義也。經云。是印相合置頂中文 似云合掌歟。今案玄祕印相經等幷師傳合印歟。二手相兼殊勝也。所以二掌向外三度招之入縛內。眞言三反誦畢解印。作金剛合掌可誦偈文也

問。本說何耶 答 三十卷敎王經十四云。爾時一切如來爲令普盡三世增上主掌大自在天得活命故。從一切如來心出是大明王曰 唵引嚩日羅二合薩埵吽引弱。此大明印堅固應作祕密鉤。諸指向外而舒展。是印相合置頂中。死者能令得還命。說是印明時。而彼下方跋婆摩鑁那世界跋婆彌沙囉儞哩瞿沙如來。忽從大自在天身中出現說此頌曰。大哉一切正覺尊。諸佛大智無有上。能令死者有情身。去識還來得活命文

問。招魂者外典法也。人死時去移餘趣。外道神我常住計。何爲眞言之祕事耶。故於佛敎始自小乘終至眞言破之。依之俱舍云。相續由惑業。更趣於餘世。大日經疏云。識神若常云何有死生文 故知今法可云去識還來法。隨外典名目云招魂法也。猶如擬外道大祠法有眞言護摩法也。然其義水火異也。內典去識還來者。心識依身而住故。離身不可孤去也。有爲識心刹那生滅法故。今生壽命盡時。前業所感第八識等將滅以印眞言加持力助先業等。未來識心令相續。今生壽命令延云還來也。經云去識還來得活命卽此意也 若無眞言加持力先業所感識心滅盡時若依今生所作業或依順後業相續餘趣識心時。此生壽命可斷絕也。今以印言力延今生壽命。似外典反魂等。故云招魂法也。實不同彼義如護摩法也。故大疏十九云。外典圍陀論中有火祠之法。然大乘眞言門亦有火法。所以然者。爲攝伏一類故。佛以圍陀事而攝伏之。然其義趣猶如天地不可相並文 今又云。招魂雖同彼義異如水火不可混亂耳。此事及委細記。爲止但事相眞言師同外道見也。勿難繁文而已

問。以眞言力令未來色心相續延壽如本我等既現見。依惑業轉趣餘趣何非現見耶 答 彼業果別故此同業果相續故 況復轉趣餘趣 今生本有末心相續中有初心故。中有五蘊非我所見也非現見也

問。藥師經云。引其神識至炎魔王之前。又云彼識得還實非云去識還來耶 答。會釋如先。彼經疏云。當知此是藥師如來及經之威力。令彼患人第六識見分之上起此三種行解相分。一爲炎魔王。二爲王使。三爲己身。爲自識神所依隨使而行至炎魔王前。其實神識未曾離身。若是本識爲所捨處則成死屍不可離身。若是六七等識依本識故而得現起。若離本識無種子故無由得生。是故八識俱無離身孤行之理。藥師如來及經威力令彼患人見如此相。似有往來實無往來也文

問。若爾何有佛說招魂經耶 答。彼譯者擬外法立題歟。例如道智經中說五常矣 或僞經歟矣

問。招魂去識還來本說何耶 答。三十卷敎王經十四云。爾時一切如來爲令大自在天活命故。從一切如來心出是大明曰。唵縛日羅二合薩埵吽引弱。此大明印堅固應作祕密鉤。諸指向外而舒展。是印相合置頂中。死者能令得還命。說此印明時而彼下方跋婆摩鑁那世界跋婆彌沙羅儞哩瞿沙如來。忽從大自在天身中出現說此頌曰。大哉一切正覺尊。諸佛大智無有上。能令死者有情身。去識還來得活命文 諸經要集十九云。淮南子曰。天氣爲魂。地氣爲魄

問。既知魂與魄別。命時依己。何故以衣喚魂不喚魄 答曰。魂是靈。魄是屍。故禮以初亡之時以己所著之衣將向屍魄之上以魂外出故將衣喚魂魂識己衣尋衣歸魄。若魂歸則屍口續動。若魂不歸於魄則口續不動。以理而言招魂文 常喜院傳云。或人云。此印明大師御傳云云。三十卷本其時未渡。然而在唐傳之。云云。是小野流說云云

問。今此作法但就普賢延命行之耶 答。

裏云。招魂作法不限普賢延命法。延命法用之。又有此怪異時。縱不行此等法。但作此作法何無耶

問。就御修法之時何時行耶　答。如先記之。光寶記云。右作法者修法初夜之後御加持以前行之。令著彼衣服之後行御加持。每初夜時行之。後夜日中不行之云云

問。招魂衣服加持。初左轉後右轉何故耶　答。左轉是辟除義。衣服垢穢等除却安活命印言。右轉結界義故。招魂人結界內。爲令不法歟

壇場莊嚴圖（遍知院僧正御房於水無瀨殿被修此法之時圖之。承久元年九月八日）

問。開白結願作法如何　答。先開白作法。承久元年九月八日。前權大僧正（成賢）於水無瀨殿奉仕普賢延命法。大行事嚴圓法橋幷孝賢阿闍梨相具承仕。昨日參水無瀨殿。請取雜具等莊嚴壇場事了。大阿闍梨當日未明令參給。以鄉二品廬爲宿所。大法道場廣御所也。亥剋被行開白時。宗行中納言奉行之。大阿闍梨已下著平袈裟。皆參申事由。即出御承仕打金（三十六）其後大阿闍梨登禮盤作法如常。三力偈金畢之後。上藟十人誦佛眼眞言（振鈴已後本尊呪）下藟十八讀經（金剛智譯）振鈴後光寶僧都起座進入幕內修護摩。全賢僧都修十二天供。淨眞律師修聖天供（矣）護摩末憲深律師修神供。護摩師護摩了復座。全賢又同。大阿闍梨散念珠了。乍禮盤上讀經如法花一時之程。大金剛輪眞言二十反了後。一字金打之（其時下藟止經聲）伴僧二十口。皆悉同音一字呪後供養等如常。次大阿闍梨下座。次向御前方加持如常。其後自下藟次第退出之

結願作法

九月十五天晴。今日結願午剋被修之。大阿闍梨登禮盤。其義如例。光寶法眼淨眞律師。護摩聖天所作了復本座。其後後供養如常（卷數兼清書下藟十人經部數等。以前皆書付之。當座作法無之）大阿闍梨下座之後。召承仕令塞庇御簾。次院司殿上人二人參入道場御前幷大阿闍梨之側（左右）大幕塞之。次御加持向御所方作法如常。御加持後御布施。大阿闍梨一重。藤原大納言（師經）取之。裹物中將隆清朝臣取之。伴僧僧綱五人。土御門大納言（定通）中御門中納言（宗行）左大辨（定高）等取之。凡僧紙裹殿上人取之。大阿闍梨已下布施等。如例各取之退出。大阿闍梨一重敎深取之。光寶法眼裹物光海阿闍梨取之。事了各退出了

報恩院御記云。建保六年四月十五日。一院御夢想普賢延命法被始行。去七日權中納言宗行卿爲御使。此旨被仰下。畢（其此大阿闍梨座遍智院）則於三寶院西廊被始修之。伴僧二十口。光寶大僧都（護摩）行嚴僧都（十二天）寶覺法眼。全賢律師（聖天）深賢律師。淨眞律師（神供）憲深律師。乘源阿闍梨。定運律師。果遍入寺（迴向已上番番）實覺阿闍梨（發願）尊祐阿闍梨。寬乘大法師。成信大法師。幸賢律師。賢寬阿闍梨。繼覺阿闍梨。孝賢阿闍梨。成眞阿闍梨。淨尊阿闍梨。大行事法橋嚴円。承仕六人（可注交名）

十五日未剋許。御衣藏人參入（交名可尋注之）本尊新佛也。紫御衣絹以金泥被圖之。四天像被圖加。開白時之次。大阿闍梨開眼之。伴僧上伴十人念誦（[梵字]呪）下番十人讀經（金剛智譯壽命經）後加持呪（降三世）伴僧下番十人。二番分之讀經（一番各五人也）又時長一時也。於大法者。前前二時許也。今度此兩事自由之密儀也。大阿闍梨等境節日來窮屈之間。如此被行也。輪燈在之（七層四十九燈）天蓋無之。伴僧燈下番許十燈也。上番無之。輪燈燈臺公家之流通物也。開白時三力金之後。念誦讀經同時出之。下番經一卷許讀之後退出。上番迴向之後下番退出。迴向先大阿闍梨金一打。次迴向。次金二打。神分也

時發願詞

至心發願　唯願大日　本尊界會
三世常住　普賢延命　金剛部中
諸大眷屬　兩部界會　諸尊聖衆
外金剛部　護摩天等　還念本誓
降臨壇場　所說供具　哀愍納受
護持仙院　息災安穩　增長寶壽
無邊御願　皆令滿足　乃至法界
平等利益

下番發願

至心發願　轉讀經王　金剛壽命
甚深妙典　天衆地類　倍增法樂
聖朝安穩　天下泰平　護持仙院
玉體安穩　增長寶壽　御願圓滿
天下法界　平等利益
五大願　一切諷誦

上番迴向

所修功德。迴向三寶願海。迴向天衆地類。迴向聖朝所修功德。迴向護持仙院。玉體安穩增長寶壽。迴向天下。迴向法界。迴向無上大菩提。

下番發願時畢金一打。次發願四弘一切諷誦云云 次金一打退下盤。後加持初夜發願後夜發願無之許也。結願當日後夜後加持略之。結願時即日中時也行之。發願五大願在之。結願二十三日也。二十二日雖滿一七日。依日次惡令一日延行也。結願作法。伴僧二十人皆參之後被始時。三力金後經讀念誦同時之。振鈴後護摩聖天等如例。護摩十二天初夜許也。聖天後夜日中二時也。神供初中後三度皆如例。結願後加持之後御布施賀之。先僧二人裘裟束上御簾。承仕一人大幔上之大阿闍梨座許也 正面一問伴僧不著座不敷疊。布施取道斷也。大阿闍梨一重一裹伴僧一裹皆如例。布施取公卿三人。權中納言宗行卿。治部定家卿。從三位家衡卿。殿上人少少六位雖可參。遲參之間被置之了。御牛一頭被引之。抑伴僧集會之間。呪經之遍數取之卷數書加畢。其後當座封之卷數案書加之。插案文於卷數。令交替承仕了。承仕入大壇內。卷數立大壇傍。案脇机置之畢。其後被始時了。護摩十二天師自正面次間入自東第四間也 蹲居搔上幕入也。聖天師自第五間入也。令座勸賞之有無未定。追可記。內道場之儀在別記云云

問。支度如何　答。遍知院僧正御勤仕時。支度注進。

普賢延命御修法一七箇日支度事
　合
一。大壇所
蘇密　名香沈香
五寶　金。銀。瑠璃。琥珀。眞珠
五香　欝金。蘇合。白檀。丁字。白膠
五藥　天門冬。呵梨勒。桂心。地黃。苟杞
五穀　稻穀。大麥。小麥。菉豆。胡麻
禮盤一脚在半疊一　七層輪燈一基高六尺　壇一面　脇机二前　燈臺四本　壇敷布一段
佛供覆布一段　大幕二帖作幔一　經机十前　切燈臺五本　壇供米五十六石九斗四升加入供定　御燈油五斗九升五合七升御明。四斗九升輪燈料。三升五合房油料　桶三口之內閼伽桶一口。手水桶一口。足桶一口　杓三枚之內閼伽杓一。手水杓一。足桶杓一　折敷三枚　閼伽棚一却
長櫃一合
阿闍梨　伴僧二十口　承仕八人　見丁二人
淨衣黃色
一。護摩壇所
壇一面　脇机二前　燈臺四本　禮盤一脚在半疊一　壇敷布一段　芥子袋　骨婁草二十一束　壇供米八石四斗　御燈油七升　桶二口之內爐桶一口神供桶一口　杓一枚神供料　折敷三枚
長櫃一合
一。十二天壇
壇一面　脇机一前　燈臺二本　半疊一枚
　壇敷布一段　蠟燭布一段　壇供米三石六斗　御燈油三升五合
一。聖天壇
壇一面　脇机一前　燈臺二本　半疊一枚
　壇敷布一段　火鉢一口　壇供米三石五斗　御燈油七升
一。供所雜具等如例　右注進如件
　承久元年五月五日。大行事法橋上人位
　嚴圓阿闍梨前權僧正法印大和尚位成賢

問。伴僧張文幷交名注進如何　答。各二行書之。委略也
光寶權大僧都　全賢權小僧都　實覺法眼
淨眞權律師　憲深權律師　章覺阿闍梨
仁賢阿闍梨　尊祐阿闍梨　幸賢阿闍梨
賢寬阿闍梨　孝賢大法師　成眞大法師
實照大法師　觀秀大法師　心海大法師
全圓大法師　慶俊大法師　賴賢大法師
教深阿闍梨　光海阿闍梨

注進普賢延命御修法僧交名事
大阿闍梨
　前權僧正法印大和尚位成賢
伴僧
　權大僧都　法眼　和尚位光寶護摩
　權少僧都　法眼　和尚位全賢十二天
　權律師　法橋　上人位淨眞聖天供
　權律師　法橋　上人位憲深神供
大行事
法橋上人位嚴圓
右注進如件
承久元年九月十五日。大行事法橋上人位嚴圓
阿闍梨權僧正法印大和尚位成賢

問。卷數如何　答。普賢延命御修法所
奉修
大壇供二十一箇所
護摩供二十一箇所
十二天供十七箇所
聖天供十四箇所
諸神供三箇所
奉讀
金剛壽命陀羅尼七千卷
奉念
佛眼眞言二千一百遍
大日眞言二千一百遍
本尊眞言十萬遍
又眞言二萬一千遍
降三世眞言二千一百遍
執金剛菩薩〻〻〻〻〻〻
持國天〻〻〻〻〻
增長天〻〻〻〻〻
廣目天〻〻〻〻〻
毘沙門天〻〻〻〻〻〻
護摩〻〻〻〻〻
一字金輪〻〻〻〻〻〻
右奉爲太上天皇御息災安穩增長寶壽御願圓滿。始自今月八日迄今日。并七箇日夜之間。殊致精誠奉修如件
承久元年九月十五日。　阿闍梨前權僧正法印大和尚位成賢

問。今法具書何等耶　答。一切如來金剛壽命陀羅尼經一卷（金剛智譯）金剛壽命陀羅尼經一卷（不空御請來智證）佛說一切如來心光明加持普賢菩薩延命金剛最勝陀羅尼經一卷（不空譯）一切如來普賢延命經一卷（叙）護命法門神呪經一卷（貞元圓覺）壽延經一卷（梵釋）佛說招魂經一卷（梵釋）（缺本）金剛壽命念誦法一帖（不空御請來慈覺智證）梵字金剛壽命眞言一本（慈）護命放生儀軌一卷。諸佛集會經一卷（天台所用。唐書云云。惠什云。大師御作云云）金剛智口訣一卷。法三宮次第一卷。石山內供釋一卷

五祕密法（瑜號。眞如金剛）

問。此法何尊爲本尊耶　答。縣五祕密曼茶羅爲本尊也。五祕密儀軌云。夫修行菩薩道證成無上菩提者。利益安樂一切有情以爲妙道。一切有情沈沒流轉五趣三界。若不入五部五祕密曼茶羅。不受三種祕密加持。自有漏三業身度無邊有情。無有是處文　私云。五尊中金薩是菩提心體。此菩提心以慾觸愛慢爲德。此則即事而眞談。此談其深故云五祕密也

問。今此法種子三形何等耶　答。如次第出。薄草子云。種子[Siddham]。三形同。理性院傳同今次第。又薄一本云。[Siddham]五字變成一五古金剛杵文　澤抄云。[Siddham]五古。源運傳[Siddham]獨古也。今次第與出此等說矣私云。今用[Siddham]字。直[Siddham]字示金薩大日因果不二之義歟。二尊同以[Siddham]字爲種子故。祕藏記云。大日經吽字爲金薩種字。金剛頂經吽字爲大日種子取意以[Siddham]爲種子。又此意也。御口訣云。[Siddham]金薩名。[Siddham]大日種也。此則二字和合顯大日金薩因果一體之旨也

問。理趣經法以[Siddham]五字爲五尊種子。其義可然。今以一字爲五尊種子。理豈然耶　答。理趣經五尊別體爲宗故。蓮月各五種也。今法以五尊一體爲要故。同一月輪同一蓮臺也。立五祕密稱專在斯歟。或又如如意輪以三字爲一尊種子。今以一字爲五尊種子。何强責之。御記云。理趣經與五祕密段種子用[Siddham]。此經有兩段。初五尊各別也。是因也。因不冥會各別位也。故此初段用單[Siddham]。又各別蓮月也。後五尊果位也。備萬德於一體冥會位故用重[Siddham]。又坐同一蓮月也。今次第種子[Siddham]甚深也。可思之。今次第或說。種子[Siddham]五字。三形五古也。此說勸修寺傳歟。彼傳五字雖各別。本誓是一成一五古習。爲最祕事也。澤抄又同。但種子別。[Siddham]如次金欲觸愛慢種子也。今法有以五字爲種子傳也。又非無其理歟。更問云云　私云。或說以五字爲種子。異理趣經法。彼五字成五種三形。此五字成一五古。故彼此異也

問。勸請發願如何　答。如次第出。澤抄云。金剛薩埵五祕密四種明妃諸薩埵文　理性院云。本尊界會本初自覺普賢金剛薩埵智身同體大悲祕密內證慾觸愛慢四金剛妃矣　私云。澤抄似重言。理抄言繁。今次第勸請殊勝矣

問。觀中今尊坐同一月蓮有何故耶　答。儀軌云。五尊同一大蓮華者爲大悲義。同一月輪圓光者爲大智義。是故菩薩由大智

故不染生死。由大悲故不住涅槃文私云。蓮月俱一種表各別五尊即一種菩提心

問。後入唐口決云。月輪者表大悲不住涅槃。白蓮者表大智故不染生死文　相違如何　答。私云。蓮花月各具二義。謂於月光明邊表大智照妄闇故。水珠所成邊表大悲潤草木故。蓮又有泥中邊表大智。智不翅斅生死泥故。不染淤泥邊表大悲。悲染煩惱故。約法者。兼悲大智兼智大悲故。悲智互具足。慈惠本名備。凡厥此五尊建立始終皆表五智圓滿之義。大菩提心行者以不等大智大悲對於生佛。鉤召引入縛更無上下勝劣障。有大智故鉤召佛德入我身。有大悲故攝引衆生入佛界。有大智故必有大悲。有大悲故必有大智。悲智雙導甚深者歟。又薄草別本云。師說云。[illegible]變成五古。五古變成五尊。此字中[illegible]金剛薩埵。[illegible]大日。此二尊一體分身入慾觸愛慢三摩地也。慾觸愛慢是四佛四智也。中台大日是金薩。此五尊即五智也。五佛和合一體故。同一月輪同一蓮華坐也云云　私云。理趣釋云。同一蓮華同一圓光體不異故。　輔翼悲智不染生死不著涅槃文

問。此尊變三十七尊文意如何　答。正悲變宜內證事也。儀軌云。金剛薩埵住大智印者。從金剛界至金剛鈴菩薩以三十七智成自受用他受果德身文　私云。金剛界者指大日也。普門體故舉通名歟。此軌意慾觸愛慢成四佛又成四波。乃至成鉤索鎖鈴。五尊即變成三十七尊也。此則金薩一門三十七尊云大智印也。所以各具五智故。一一尊皆出三十七尊云大智印也。若爾五尊實變成三十七尊也。所以所持杵鈴表三十七智具足義也。所謂右手杵金剛薩埵三昧耶。左手鈴鈴菩薩三昧耶也。略舉初後二菩薩三形顯中間三十五菩薩三形是即顯三十七智圓滿之義也

問。召請結界何等耶　答。召請大鉤召。結界降三世

問。本尊讚何等耶　答。金剛薩埵讚云云　裏云。金剛薩埵讚出聲誦有何事耶云云

問。禮佛梵號何　答。如次第出。裏云。此五尊梵號未勘說處。欲梵語[illegible]也。今云[illegible]不審也。慢[illegible]也。今云[illegible]菩薩也。非慢歟云云　薄草子出梵號。如今次第又一本出漢字禮佛云。纈讀嚩日羅薩怛縛摩訶薩怛縛纈讀伊左哩[ ]嚩日羅慾々々髻離吉羅嚩日羅觸々々囉誐尾步底嚩曰羅愛々々嚩曰羅摩引囉慢云云　理性院次第所舉如今次第也

問。重舉五尊梵號用否如何　答。裏云。禮佛普通五尊許用之。五大尊不用之云云　或說此五尊即五大尊習之用之歟。但非常事云云　薄草不出五大尊梵號也。理性院同薄草也

問。本尊加持印言何耶　答。初印言。印金界三昧耶會金薩印也。言出今尊儀軌。以此印言對理經印同言異也

問。言加四攝明有何故耶　答。軌云。瑜伽者心不散動。即誦真言曰。縛日羅二合薩怛嚩惡。由誦此真言故。金剛薩埵顯現乃至即誦四字真言弱吽鑁斛引　由誦此真言故。金剛薩埵智身。召入令縛喜。與瑜伽者定身交合一體略抄　次印言。軌中金剛薩埵大智印用。今明名根本真言也。今用極喜印。依相承口決歟。今印名大獨古印。故金薩軌云。二手金剛縛。二中入掌交合。二小二大各竪頭相柱。如獨古杵形。是名普賢三昧耶印略抄。五祕密軌又同之　私云。二小二大立合。擬獨古上下古歟。本尊加持初二箇印言薄草同之。理性院本尊加持但用五尊羯磨三昧耶十箇印言中。金薩羯磨印用今第二呪。異今次第。經內五古印[illegible]。澤抄本尊加持唯用五尊羯磨印言。金薩印言同理院也。西南院薄草一本。本尊加持用四箇印言。先初金剛薩羯磨印誦二箇言。今次第初二種本尊加持兩明也。次極喜三昧耶印。娑摩耶斛蘇羅多娑怛梵二合　次索羅多印言。修行成就儀軌云。結金剛薩埵祕密三昧耶印。金剛縛大指頭指爲鉤。右大指妙逼加持心額喉頂。真言曰。索羅多薩埵鑁次愛染王印言。內五古。言吽梢枳吽弱云云　此次第五尊羯磨三昧耶印言振鈴。次結誦之

問。十箇印言諸流同歟如何　答。羯磨五尊中後四尊五尊三昧印言諸流同也

問。儀軌曰。祕密羯磨文　何云五尊羯磨印明耶　答。軌中前出金薩埵印明畢。又明此印用別明云。次結前金剛薩埵大智印。誦根

本眞言曰。應結祕密羯磨印文　故知軌對金薩四菩薩明、連擧爲讃故。故軌云、讃四句每結一印、當誦一句文　至下四印四明各別說之。今次第前金薩印言下。各別印言擧之故。云五尊羯磨印明也

問。正散念誦等何耶　答。次第總呪。理性院云。十七字或一字明云云　澤抄云。[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]云云　散念誦如次第。澤抄云。本尊十七尊四尊八字三世云云　字輪觀五大。薄草別本云。字輪觀在檜尾次第云云　私云。[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]五字可觀也。[梵字]字流注不可得。[梵字]字吾我不可得。[梵字]字因業不可得。[梵字]字[梵字]字等空不可得

問。後加持伴僧呪何等耶　答。俱總呪。澤抄同之

問。護摩作法如何　答。部主段愛染王或金界大日　自加持內五古印[梵字]　召請外五古諸供物同呪或大呪　撥遣準召請　本尊段。自加持大獨古印十七字明　召請大樂不空身印大[梵字][梵字][梵字][梵字]右頭　鉤[梵字]右大指入二虎口一[梵字]上四安如環[梵字]二大指入掌搖[梵字]金掌[梵字][梵字]　諸供物總呪　加持物[梵字][梵字][梵字]撥遣準召請

問。今尊四法本誓中何等耶　答。小集四法本誓中不出之。仁錄四法中不出之。本誓中滅罪擧之。今次第就敬愛行之。澤抄息災修之

問。此五尊具三十七尊方如何　答。儀軌云。金剛薩埵是毘盧遮那。欲是金剛波羅蜜、計里計羅是寶波羅蜜。愛是法波羅蜜、慢是羯磨波羅蜜。金薩是阿閦。慾是薩。計者是主。愛是愛。慢印是喜。乃至四攝又如次慾觸愛慢也取意

問。何故四菩薩以慾觸愛慢爲名耶　答。慾者菩薩大慾。以智慧爲體。是出離解脫之本也。觸者共和悅互安住大樂之法。是禪定體也。愛者是愛縛義。攝取長眠之衆生誘入佛道。慈悲甚重之行相也。慢者傲慢、利生得自在。心不謙下故。是卽勇猛精進之義也

問。五尊俱戴五佛寶冠有何故耶　答。表各具五智之義也。是則超過餘尊。不共德也

問。五祕密與理趣同異如何　答。野決云。大略一法也。但菩薩以住各別月輪爲理趣會。以住同一月蓮爲五祕密。然者種子眞言互通用之。今以[梵字]字爲五祕種子。聊有所以歟。案理趣釋意。初段說十七尊曼茶羅。是雖顯實相之理趣。諸尊猶次位各別主伴相分。此時中尊種子用[梵字]或[梵字]。十七尊種子眞言別也。而至終段設五祕密曼茶羅　是則所說理趣經事理不等因果不二也。相卽互融輪圓具足矣顯此義故。五尊同住一月輪坐一蓮華也。此時卽重[梵字]也。此字是初因也定也理也。後果也慧也智也。重字卽定慧和合理智不二之義也。仍理趣經五祕可謂一尊一法始終也。又用[梵字][梵字][梵字]眞言。[梵字][梵字][梵字][梵字]眞言。此明瑜祇經爲金剛薩埵眞言。名無不相應眞言。說其故云。誦此明則於一切法終得平等無二無染無常無違無礙之身矣同雖金薩明。有此功能故。尤相應此法者歟　師傳如此云云　大師理趣經文句云云

問。今此最初最後兩掌同異如何　答云云　私云。五祕密事深祕故不顯說也。所謂今此曼茶一月蓮上有[梵字]字。變成五古杵。變成五祕密五身也。此印金剛薩埵至極究竟位也。前理趣會曼茶慾觸愛慢各居別蓮月。各住本威儀也。今此五祕密一體無異故居同一蓮月也。五部諸尊離此曼茶別無其體。是則五部肝心諸尊父母故。爲表獨一法身、但用重吽字一字。良有以也。故理趣釋云。成無上菩提要妙速疾法門雖有多種。皆攝四法。所謂一大慧。是般若波羅蜜也。二大靜慮。是大三摩地也。三大悲。於生死不疲倦。四大精進。濟拔無邊有情令證金剛薩埵。是故現自在位同一蓮月同一圓光體不異故。輔翼悲智不染生死不著涅槃文　私云。智定悲進如次慾觸愛慢之四菩薩也。又五祕密軌云。五身同一大蓮花者。爲大悲義。同一月輪圓光者。爲大智義。是故菩薩由大智故不染生死。由大悲故不住涅槃文　可思之

五大虛空藏

問。修此法時懸何本尊耶　答。次第云。懸曼茶羅。或只懸五大虛空藏像。卽以彼五尊用此法本尊云云　玄祕云。五大虛空藏曼茶羅可懸之。圖像如經云云

問。今次第以五尊爲本尊。玄祕以曼茶羅爲本尊歟。然開經說唯圖五尊。其外無別

尊。何爲二種異耶　答。瑜祇經文雖五尊曼荼羅時一圓明外圖八供四攝也。但經不舉者。一經中上佛眼曼荼羅云。又於華院外四方圖畫八大供養及四攝等使者矣。今又可同彼故不別說歟。常喜院圖像抄圖五大虛空藏八供四攝等十七尊曼荼羅云也。玄祕曼荼羅者十七尊曼荼羅也。又勸修寺第三重祕本圖五箇曼荼羅。第一一圓明五輪中輪畫法界虛空。四輪順迴畫四波羅蜜。一圓中四輪外四隅畫內四供。外院四方畫四攝。四隅畫外四供也。第二金剛虛空藏爲中。薩王愛喜順繞畫四方。八供四攝如先。後三曼荼羅寶光蓮華業用爲中。如次南西北四菩薩畫四輪。八供四攝如先（但十六大菩薩非前右左後次第。如四波順繞次第也）此五箇曼荼羅中。初重以寶光虛空藏曼荼羅爲本尊也。故勸請句寶光虛空藏菩薩三十七尊諸聖衆文

問。五尊種子三形何等耶　答。如次第出之。

諸流大旨同歟

妙抄云。種子　　三摩

勸修寺第三重本云。法界虛空藏。種子。

三形

寶珠

金剛虛空藏。種子。三形五古鬼目之上置寶珠

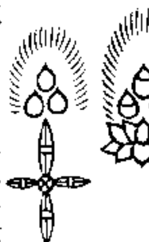
寶光虛空藏。種子。三形寶珠

蓮花虛空藏。種子

三形蓮華上寶珠

業用虛空藏。種子

。三形羯磨上寶珠

五菩薩中隨行者意樂。何菩薩中取其一尊爲本尊行之。所以五相成身觀時。可成其一尊身矣（但以寶光菩薩爲其本體。或業用菩薩。今用光耳寶光。是五部中寶部故）勸請云。五大金剛虛空藏三十七尊諸薩埵云云　若一尊爲本尊時。八供四攝圍繞。若五菩薩爲本尊時。三十七尊圍繞也。玄祕覺洞院注或云。古傳云。道場觀。一古三古羯磨皆堅。其上觀寶云云　畫像立杵上畫寶云云　但東方橫杵上置寶也云云　私云。勸修寺圖。初寶似蓮華臺。立一古上可置寶歟。如初圖五方皆三辨寶於南方立。三辨寶稱如何。若寶重爲三辨者。可云二辨耶。愚案云。諸方皆用三果珠者。南方珠可三重歟。故玄祕覺洞院注云。安祥寺請來曼荼羅。寶光虛空藏三形

可爲證本歟云云　或又一種三辨寶爲南方三形者。餘方一果寶珠歟。玄祕云。靈巖（行）和尚云。三辨寶者如馬蹄形云云　或抄云。三果之玉下二果上一置也云云　一果

問。勸修發願句如何　答。如次第出之（玄祕云。若祈天變等可用七曜星等。若增益時可云三十七尊等）今次第朱付云。七曜星宿句。通息災可用歟。又天變可用之。只息災時可通用也。理性院云。本尊界會五虛空藏寶部會中諸聖衆。本尊海會五大虛空藏寶部會中諸尊聖衆。又說同今次第一說。澤抄云。能滿諸願虛空藏三十七尊諸聖衆。妙抄玄祕同今次第。但玄祕發願云。本尊五大虛空藏尊云云

問。道場觀依憑何等耶　答。瑜祇經云。行者應畫五大金剛虛空藏。於一圓明中等。自身量畫之。於一圓中更分爲五。於中圓畫白色虛空藏。左手執鉤右手持寶。前圓中畫黃色虛空藏。左持鉤。右手寶金剛。右圓中畫青色虛空藏。左執鉤右持三辨寶。於大光明。於後圓中畫赤色虛空藏。如前左持鉤右持大紅蓮花。左圓中畫紫色虛空藏。如前左持鉤右持寶羯磨。是名大虛空求富貴法文

問。何故五尊皆持寶珠耶　答。玄祕云。師說云。三十七尊皆入寶部三摩地。各持虛空藏云云　一切義成就輪五部富貴吉祥法也云云　或云。經又云。於一圓中更分爲五文　師說云。五方五智五佛各入虛空藏三摩地故。作五方色形持五部三摩地。現五部身。右皆持寶成就富貴。行者亦以五部三摩耶印入證五部虛空藏身。例如大樂金剛五祕密法。五方五佛各與四大菩薩一一皆入大樂五尊三摩地云云　一圓明者是明星標幟故。可作明星色也云云　御記云。法界虛空藏寶珠如文　金剛虛空藏三古上可畫寶。寶光虛空藏三辨寶珠如文　蓮華虛空藏蓮華上有寶珠。業用虛空藏羯磨上寶珠也云云　奉尋云。中方與寶光其別如何。命云。異說區區也。一說只寶アレハ珠一果也。寶光三辨也

云云　一說何皆三辨也云云

問。道場觀等自身量文 何義耶　御記云。命云。本經意不然。等身量者本尊身量也。瑜伽習本尊身量等自身量也云云　澤抄云。今此五大虛空藏亦是明星天子本身故。處明星圓明之中。以七曜九執二十八宿而爲眷屬云云

問。五尊何皆持鉤耶　答。覺洞院御記云。或云。五尊皆持鉤意。南方寶菩薩種子鉤種子也。五佛皆入寶部三摩地故云云　又護摩品幢菩薩處云。生字雨諸寶。結彼本業印能召一切寶云云　又云。成就富貴金剛虛空藏鉤召五字明王云云　私云。此等文寶與鉤尤可相具歟。大吉祥經云。此大吉祥眞言能除一切不祥。能鉤召一切福德文已上御記　私云。五尊皆左手持鉤。右手持寶。若雖有寶不鉤召者。何得彼寶。右手寶以左手鉤授與衆生之義歟

問。何故以五部名爲五大虛空藏名耶

答。五大虛空藏攝五部諸尊故。以五部名爲五尊稱也。所謂五部諸尊皆入寶部三摩地云。五大虛空藏也。以五佛種子爲五尊種子。良有以也

問。五大虛空藏何故以五獸爲師子座耶

答。心地義訣云。[梵字]字輪中種子變成師子座。師子諸獸中王。極行無畏故。[梵字]佛亦復如此。諸法主變化無礙自在故。師子爲座。[梵字]字輪中種子變成象座。其象力於諸獸力用無能過者。金剛王據其上。以表其堅力無礙故。象爲座。[梵字]字輪中種子變成馬座者。諸世間尊貴吉祥莫先於馬。馬有慧用。世以爲寶。灌頂法王具吉祥故爲座。[梵字]字輪種子變成孔雀者。世間孔雀鳥爲瑞禽。狀具種種色。復有明慧。著應時宜。轉法輪王以之爲座。[梵字]字輪種子變成迦樓羅王座。此鳥威力能降諸龍。隨所向方龍能降伏。人天一切諸龍無不歸。是故不空業王以之爲座文

問。召請結界何等耶　答。召請大鉤召。結界軍荼利。玄祕云。辨事軍荼利云云理性院同之

問。本尊讚禮佛何等耶　答。本尊讚寶菩薩讚。禮佛次第擧五佛梵號。裏云。金云。禮佛句。南無法界虛空藏三反南無金剛虛空藏。南無寶光虛空藏。南無蓮花虛空藏。南無業用虛空藏云云　又裏云。禮佛句。作五尊各唱一反唱三反云云理性院用漢號

問。禮佛南方加[梵字]。北加[梵字]。有何由耶

問。本尊加持印言何等耶　答。總印明二種五部肝心外五古印。唵嚩日羅羅怛那阿阿暗惡沙呵云云此印言但異。今二箇印言。玄祕初印言同。但無沙呵句也。第二印外五古言無。但覺洞院注入云。今次第第二言無沙呵句也。今兩言初言無沙呵。後言有之。玄祕反之。影略互顯歟。妙抄云。印內五古印五峯皆想寶珠。但中指作寶形。祕祕說也　眞言同今次第第二言也　又印虛心合掌。以二空捻水中文。以二風押二空上。眞言如先云云　通密印。內縛二大指並立如鉤。眞言如常　又如瑜祇經八天印可用之云云　師主極甚祕云。外五古印眞言曰三寶院傳祕中祕說也。五部肝心在之云云 [梵字]。口授云。振鈴之後五種印幷甚祕印可結之云云　理性院出二箇總印言。先外縛五古印但中指作寶形。是總印呪也 [梵字]。次同印總印呪也 [梵字]。澤抄二印言外五古印[梵字]。同印阿尾羅吽欠纈利惡云云

問。野決次第初言反數出之。眞言反事經一千反。五部肝心五十萬遍云云　修此法必如此可滿歟。答。次第裏云。必不然。殊丁寧令修之時可然歟云云　次各別眞言。法界虛空藏印如次第。玄祕理性院同。勸修寺金寶抄澤抄二中如針云云　金剛虛空藏等四菩薩。諸流大旨同。澤抄南方故進力寶形文眞言諸流不同。野決云。眞言說說事。法三御子上加歸命。歸命[梵字]。自餘準之。範俊種子上加[梵字]。[梵字]。自餘準之。五部肝心種子上加[梵字]。餘尊準之云云　私云。金寶同法三御子說。勸修寺種子上加唵嚩日羅。唵嚩日羅鑁云云　余尊準之。澤抄中東加。勸修寺餘三方增[梵字]句。[梵字]。餘準之。理性院如今次第也。此中今次第兼文理二證。文者五部肝心也。理者諸尊皆持寶珠。尤可有[梵字]句也

問。此五箇印言何處耶　答。今次第玄祕等。本尊加持處用之。愚案云。第三加持處可用之歟。澤抄振鈴次用之。本尊加持處唯用總印言也。金寶云。振鈴已後作法常羯磨會印言行之。五大虛空藏法羯磨會三十七尊

眞言加[梵字]句。皆金剛合掌。但五佛印用經印。中指如上口傳。五佛眞言加[梵字]句云云 口傳者。中指寶形。但中央中指如針歟。理性院總別印言皆振鈴後結誦之。五大虛空藏印言爲五佛印言。次四波印呪同前四佛。次二手外縛。二頭指如寶形。羯磨會十六大菩薩八供四攝言終一字加[梵字]誦之也。[梵字]乃至[梵字]。師口云。十六大菩薩八供四攝同以法印通用之。或金剛合掌云云 本尊加持處總印二種結誦之

問。何故此外本尊加持處加用破諸宿曜等印 答。金寶云[梵字]疏中云。今此五大虛空藏菩薩亦是明星天子本身故。處明星凪明之中。以七曜九執二十八宿而爲眷屬故。此法亦用金剛吉祥破七曜等三眞言印文 勸修寺記云。此三種印言加用本尊加持。彼三明皆有破宿曜等功能故也云云 今但用兩印言。玄祕七曜總呪二十八宿等呪加之

問。總呪又樣印如是云云 前印何印耶 答。裏云。兩總印內隨宜可用歟云云 私云。印注云。台藏總印云云 第二印歟。玄祕幷妙抄中。外五古印用此明故。野訣云。[梵字]。此付台藏行時總呪也。五部肝心付金剛界行之而用此呪。兩部不二之義歟云云

問。正念誦何等耶 答。如次第出。理性院同之。澤抄云。[梵字]。散念誦如次第出。玄祕云。能滿諸願虛空藏眞言。金剛吉祥破宿曜障七曜總呪二十八宿總呪等云云 覺洞院注云。散念誦佛大總別軍火一云云 香龍寺傳云。佛大本八破軍一云云 已上理性院同今次第 但軍荼利呪不用之

問。字輪觀何等耶 答。裏云。字輪觀。金云。五大尤爲吉云云

玄云

[梵字] 因業不可得
[梵字] 行業不可得
[梵字] 言說不可得
[梵字] 智業不可得
[梵字] 事業不可得

依無盡藏次第已上

私云。此字輪觀。玄祕本有。非覺洞院被注入之。此字輪觀尤可相應觀。此五字五大虛空藏種子眞言故。金寶雖用此字輪觀。字義異此也

問。後加持伴僧呪何等耶 答。台藏虛空藏眞言除歸命加[梵字]。加持伴僧俱用此呪也。澤抄加歸命。台藏用之。勸修寺如澤抄玄祕云。蓮臺僧正伴僧台藏虛空藏明令誦之。但小野流伴僧本尊眞言可誦云云 覺注云。蓮台僧正說用之云云 同記云。或人傳理 伴僧金剛界寶菩薩眞言云云

問。今法壇場可安佛舍利耶 答。如次第下記之。玄祕云。先德口傳云。修此法者必佛舍利五粒若一粒安壇中行之云云 又妙抄云。壇中央小塔安置奉籠佛舍利五粒或一粒。是即虛空藏三摩耶如意寶珠也今次第裏云。最祕。口決云。壇上舍利本尊三形寶珠也。室生山三種寶會一體無二可觀念云云 今次第裏云。金云。施主姓名幷祈願意趣書注青紙黃紙等。舍利塔之內。或不可安置之。極祕事也。三十六徧呪可加誦但無本說歟云云

問。此法可用結線耶 答。妙抄云。以黃色糸六尺計一時別三十六結。三時一百八結之。線可懸施主之身。左合緒一反一結。百反百結。千反千結。可送施主許云云 師主云。近來不可用之 結線呪可用歸命[梵字]云云 或次第中有結線呪云云

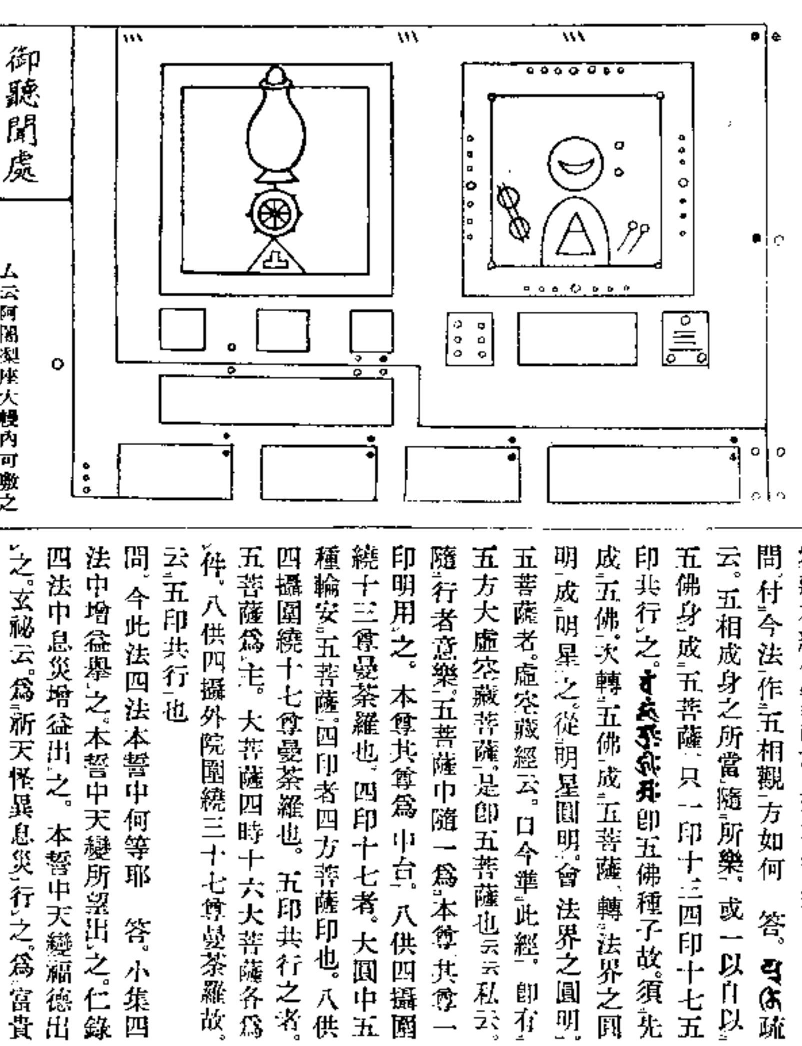
問。何故今法名金門鳥敏法乎 答。玄祕云。匡房日記云。金門鳥敏法云云 是作文字也辛酉年云事也。小野僧正件年被修此法故歟云云 妙抄云。金門鳥敏法者。件年被修此法。仍如此書之云云 報恩院狀云。祖師仁海正本寺百箇日勤修之。匡房卿被行金門鳥敏法之由處勘中治安之例歟

問。護摩作法如何 答。部主段。息災增益。部主異如次第出之。玄祕云。金輪或佛眼云云 本尊段印明等次第出之。澤抄云。本尊段。以第一印言一切用云云 私云。第一印言者。外五古中指寶[梵字]也

問。澤抄但外五古印。今通內外五古印何由

耶　答。次第裏云。用內外五古事。表內證外用云云　或顯上求下化之意歟。是一師說也。但自加持召請改用內外五古印事。必不可然歟。諸尊段裏云。金云。三十七尊皆入寶部三摩地。各持虛空藏印一切義成就輪五部富貴吉祥法也云云　澤抄云。三十七尊皆持寶口云入寶部三摩地各持虛空藏印五部富貴皆也云云

報恩院僧正御勤仕時道場圖

問。道場莊嚴佛舍利入經箱安置壇上云云經箱者入經歟　答。玄祕云。必佛舍利安置壇上中云云　唯此記者經箱爲入佛舍利歟。凡安經箱事。可付經法。若爲奉懸憑者。可入瑜祇經歟。報恩院僧正御房被修仁王經法之時。壇上經箱內仁王經。外佛舍利。小野僧正筆兩界曼荼羅。御筆心經幷施餓鬼儀軌被納之。以被思之。瑜祇經五大虛空藏本經何安置壇上。不懸憑耶

問。付今法作五相觀方如何　答。疏云。五相成身之所當隨所樂。或一以以五佛身成五菩薩。只一印十三四印十七五印共行之。即五佛種子故。須先成五佛。次轉五佛成五菩薩。轉法界之圓明成明星之。從明星圓明。曾法界之圓明。五菩薩者。虛空藏經云。口今準此經。即有五方大虛空藏菩薩。是即五菩薩也云云私云。隨行者意樂。五菩薩中隨一爲本尊。共尊一印明用之。本尊共尊爲中台。八供四攝圍繞十三尊曼荼羅也。四印十七者。大圓中五種輪安五菩薩。四印者四方菩薩印也。八供四攝圍繞十七尊曼荼羅也。五印共行之者。五菩薩爲毛。大菩薩四時十六大菩薩各爲伴。八供四攝外院圍繞三十七尊曼荼羅故。云五印共行也

問。今此法四法本誓中何等耶　答。小集四法中增益舉之。本誓中天變所望出之。仁錄四法中息災增益出之。本誓中天變福德出之。玄祕云。爲祈天怪異息災行之。爲富貴增益行之文

問。祕印何耶　答。玄祕云。師云。祕祕中深祕。千金莫傳云云　覺洞院玄注云。或口傳云。二手虛心合掌。五指各寶形五古寶印也。五部總印也。明用總呪。此寶冠印也。但用不行心云云　又云。口傳云。二頭二小開立。二中無名二大如寶形。但二名密屈中指下邊也云云

問。支度卷數如何　答支度請文禮紙收之尖進也

注進　五大虛空藏御修法一七箇日支度事

合

蘇蜜　名香　白檀

五寶　金。銀。眞珠。水精。瑠璃

五香　沈。白檀。丁子。欝金。龍腦

五藥　人參。伏令。赤箭。石菖補。天門冬

五穀　稻穀。大麥。小麥。菉豆。胡麻

壇二面大各護摩壇方壇六尺　脇机四前兩壇各二。前尺五寸。廣各一尺二寸

燈臺八本兩壇各四本　禮盤二脚在半疊二枚　壇敷布二段料兩壇　供蓋料布一段兩壇二丈　芥子袋　大幔一帖在慢綱草一枚針一進

壇供米三十石　燈油一斗八升　桶五口之內爐桶一口。閼伽桶一口。神供桶一口。手水桶一口。足桶一口　杓三支之內閼伽杓一口。手水杓一口。足杓一口　折敷三枚　長櫃二合　閼伽桶一基

阿闍梨　伴僧　承仕三人　驅仕四人　見丁二人

淨衣白色

右注進如件

弘長元年六月日行事法橋上人位勝延

阿闍梨前權僧正法印大和尙位憲深

五大虛空藏御修法所

奉供
大壇供二十一箇度
護摩供二十一箇度
諸神供三箇度
奉念
佛眼眞言二千一百遍
大日眞言二千一百遍
本尊眞言二萬一千遍
八字文殊眞言二千一百遍
金剛吉祥眞言二千一百遍
破諸宿曜明二千一百遍
成就一切明二千一百遍
軍荼利眞言二千一百遍
大金剛輪眞言二千一百遍
一字金輪眞言二千一百遍
右奉爲太上天皇御息災安穩增長寶壽御
願圓滿。始今月六日迄于今日。幷一七箇
日夜之間。殊致精誠奉修如件
弘長元年七月十三日。　阿闍梨前權僧正
法印大和尚位憲深
問。請書請文如何　答
請書
來月六日可被始行五大虛空藏法。率十口
伴侶可令勤仕給者。院宣如此悉之謹言
六月二十日　權右中辯　高輔奉
謹上　醍醐檢校僧正御房
追申
於二條殿可被行候可令存知給。兼又
可令注進支度給
請文
來月六日可被始行五大虛空藏法。率十
口伴僧可令奉仕之旨。謹承候畢。今年被
行此法。尤雖可被選智行之輩。言上子細
其恐候之間。無左右勤修之條。猶猶恐憚
入候。可然之樣可有洩御披露候。憲深恐
惶謹言
六月二十三日　前權僧正憲深
問。醍醐流勤行此法先例誰人耶　答。治安
元年辛酉　小野僧正百箇日修此法。滿五十
箇日夜有御夢想被行勸賞。醍醐座主覺
源敍法眼是其讓也。應德三年遍知院僧都堀
川院御祈修此法云云　天養二年。小僧都元
海。於三寶院爲長星祈修此法。兩壇護摩
伴僧八口也。總八七箇日修之。及第四七日
長星不現。久安三年大長星祈。前大僧正於
同院護摩堂被修此法。第二七日長星不
現。三七結願。保元元年十二月之比。美福門
院御祈。權律師實運勤仕此法。兩壇伴僧八
口。三七箇日也。長承三年待賢門院御祈。賢
覺修之。三七日。建保六年十月。遍知院僧正
成賢被修之。　弘長元年辛酉七月六日。祖師
權僧正憲深被修之勸賞。阿闍梨二口被寄
置報恩院了奉行中宮大進經業
問。伴僧請定樣如何　答
五大虛空藏御修法伴僧事
公惟僧都護摩　光賢律師
嚴豪僧都　瑩賢阿闍梨
寬眞阿闍梨　範秀阿闍梨
俊圓阿闍梨　玄慶阿闍梨
勝舜阿闍梨　弘義阿闍梨神供
右仍院宣自來六日。於二條殿御所可被
行。仍請定如件
弘長元年七月日。行事法橋勝延
問。伴僧張文樣如何　答。仁王經法等書之。
可準彼矣
問。此請書可載金門鳥敍法如何　答。不
爾歟
奉行內內問狀
來月六日。可被始行五大虛空藏法候。先
例行之季季注候哉。伴僧先度且可申合之
由被仰下候。前前請書只五大虛空藏云云
書載候。金門鳥敍法之由候歟。不審候。此事
遜近之事候之間。申合之後可進請書之由
相存候之間。先內內如此申候。委細可蒙
仰候。恐恐謹言
六月二十一日　醍醐檢校僧正御房高輔
返事
來月六日被始行五大虛空藏法之旨。內內
承存候畢。此法既有金門鳥敍之祕號。左於
辛酉季者。每度有勤行候歟。然而其例遜
近之事候。治安元年辛酉祖師仁海僧正。於
本寺百箇日嚴修之。匡房卿被行金門鳥
敍法之由。所勘申治安之例候歟。次永保
元年辛酉範俊僧正勤行。依治安例歟。此外
祖師元海實運勝賢僧正先師成賢僧正等。度
度雖勤修之。非辛酉季候歟。僧中之記錄
於事不分明之上。無四度許候歟。諸家定
令勘申候歟。先先御請只五大虛空藏候。金
門鳥敍祕號候之間。不及被露候歟。伴僧

先師成賢僧正勤修之時十口候也。近例候。若可參勤候者。老後所勞殊令計會任先例可爲本寺之旨。可然樣可有御沙汰候也。恐恐謹言

虛空藏 密號。如意金剛。梵號。[梵字]

問。今尊種子三形何等耶　答。如次第出。勸修寺傳。種子[梵字]或[梵字]或[梵字]。三形如今次第。理性院兩傳如今次第。或抄云。種子[梵字] 依胎藏。[梵字] 依金剛界。三形劍 金剛 寶 胎藏 石山[梵字][梵字]也三寶

問。觀中尊形如何　答。如次第出諸流大旨同歟。宗命傳云。右手執白紅蓮莖。蓮上有寶珠 云云 七卷抄云。右手當左乳頭指大指捻寶 或上持如意寶云云 祕藏記云。虛空藏菩薩肉色。左手持開敷蓮花。上在如意珠玉寶。右手持寶劍。高尾曼荼羅如記。寶珠寶劍俱有火炎也。御口決云。守朝已講所持正本。尊像左持寶珠。右作與願。是則道慈議勤操護命等本尊也。大師以此尊像修聞持法給歟。謂之悉地成就本尊也

問。本尊加持印言何　答。初印明金剛界儀軌幷虛空藏軌出之。第二印言出胎藏儀軌。御口決云。虛心合掌。以空捻水中文。以二風押空上。此故僧正口傳也。故云薄草書別紙押印文上也。此印儀軌中名三摩耶印言。故。印文二羽金剛縛 文 又軌中出羯磨印言。文云。止羽當心仰掌。智力捻如寶形。觀羽仰掌向前作施願勢。念我身同虛空藏菩薩。眞言曰。唵嚩日羅 二合 羅怛怒 二合引。 鼻聲 憾。

理性院兩流同用羯磨印言也。第三印一印者。御口決求聞持軌說一印法。其印也風空作寶。火已下握或伸之。雖似兩印一印異也。求聞持法受灑水灑供物等時伸三指也

問。召請結界等印言何耶　答。如五大虛空藏可用之

問。讚文何讚耶　答。御口訣云。四智讚。若用別讚南方讚也。此尊儀軌出南方讚云虛空藏菩薩讚也

問。護摩本尊段印言何　答。自加持三摩耶會寶菩薩印羯磨明。召請同印。右頭召之。同明。諸供物同呪。加持物[梵字]。撥遣準召請 文

問。今尊四法本誓中何耶　答。小集四法中增益出之。本誓中無之。仁錄四法中不出之。本誓中滅罪福德智慧舉之。御記云。此法爲福德音聲修之。故法輪寺有三摩句福德問智慧問音聲問 云云

問。軍荼利結界印言何耶　答。儀軌云。軍荼利身印。壇惠內叉。以戒方並押交上。以禪智並押戒方。忍願直豎頭拄。進力屈如鉤作三古形。即隨言左右轉各三反。成辟除結界。眞言曰。曩謨囉怛曩 二合 怛羅 二合 夜 引 耶娜莫室戰 二合 拏摩賀嚩日羅 二合 矩嚕 二合 馱 引 耶唵戶嚕戶嚕底瑟吒底瑟吒滿馱滿馱賀曩賀曩阿密利帝吽發吒娑婆賀

問。禮佛何耶　答。[梵字]

求聞持法 梵號密號。如虛空藏法

問。何故名求聞持乎　答。私云。聞者可聞持者憶持。就虛空藏菩薩求聞持故。云求聞持也。三教指歸 云云 儀軌云。誦滿一萬遍。一經耳目。文 義俱解說。心無遺忘 云云

問。此法種子三形何等耶　答。種子[梵字]。三形寶珠。又說。種子[梵字]。三形寶劍 云云 大師御次第。種子[梵字]。三形寶珠 云云 密嚴院次第云。種子成三昧耶形 有口云云。理性院相傳上人次第此種三不出之 勸修寺[梵字]字寶珠也。種三兩說口傳如次第記之

問。次第云。大師御傳。種[梵字]三寶劍 云云 大師求聞持次第[梵字]字寶珠。相違如何　答。種子三形事。或記云。[梵字]如意。[梵字]如意 大師入唐以前 [梵字]智劍 大師御入唐以後 此[梵字]劍者。密嚴院遇于理性房法眼所口決也。此口決以後開上品悉地給 云云 至此條者有極祕決之子細 云云 本尊加持之時加印明有習。極祕密故不能記錄 云云 私云。大師御次第云。唵字反如意寶 文 唵字可[梵字]歟。可檢御筆本。本尊加持加用印明者。予木幡上人 眞言 根來寺良悟房阿闍梨 隆盛 兩人明匠奉受彼印明畢。求聞持法印信故不能書記。密嚴上人依此印明成悉地故。云悉地成就印也。予當初於仁和寺眞光院奉拜求聞持本尊佛具。上人在世時。自理性房方被乞乳。乳皆盡乳被涌懸佛具被進兩祖入滅後。本願弟子淨法房彼佛具密嚴院重寶候。可返給由。寶心阿闍梨方被申。寶心返狀云。實此佛具密嚴院印信傳法堂灌頂候者也。仍返獻之 云云 此狀相

具佛具有之。親拜見彼等。大事相承條無異論者歟

問。發願勸請等用否如何　答。理性院次第云。勸請句發願句。本尊界會能滿諸願虛空藏尊寶部會中諸尊聖衆云云　西南院次第云。神分祈願（如常）次五悔（但印護身印）次發願（金一打作護身印當心唱之）　至心發願。唯願大日。本尊界會。虛空藏尊。降臨道場。所設妙供。哀愍攝受。護持弟子。心中悉地。速疾成就　次普供養　三力（護身印。口云。今作法不用。金一打。五悔發願也云云）　密嚴院次第（西谷本）次表白神分（任例作法準例）　理性院相傳本云。次表白神分　次五悔　次發願　次五大願云云　大師御次第同之。薄草云。表白神分任意云云

問此次用何印言耶　答。諸次第皆結界印言也。大師御次第云。次結界。先印誦陀羅尼。先左三遍（無文）以爲辟除。次轉右三遍。兼指上下。以成結界（具如文云云）　私云。先印者護身印也。密嚴院次第云。次結界。作護身印。先誦明七反。次左轉三遍。右轉三匝。兼上下指之。各誦一反合八反。是結界十方界也云云

問道場觀如何　答。大師次第云。次道場觀。以先印誦陀羅尼七反觀想。壇上有阿字成七寶樓閣。內有紇利字成八葉蓮華。其上有唵字變成如意寶。轉成虛空藏菩薩。身黃金色。首著五智寶冠（文者三十五佛）頂有圓光。衆寶瑠璃莊嚴其身。結跏趺座。左手持蓮華。其上安如意寶。右手作與願印了云云　密嚴院次第云（西谷）次形像與身。不二觀（師說云道場觀）作護身印。閉目應思惟。本曼荼羅上有月輪。月輪中有寶蓮華。蓮華上有[illegible]字成如意寶珠。寶珠種子（有口）種子成三昧耶形（在口）三昧耶形身成尊形（糾好威儀如儀軌說）本尊眞身印與此像等無有異云云　理性院上人本與薄草同。勸修寺次第云。次道場觀（可用如來拳印）應想壇中有寶樓閣。其內有妙蓮華臺。上有圓淨月輪。月輪上有[illegible]恒落字。其字變成如意寶珠。放紅頗梨光。其寶珠變成虛空藏菩薩像。身眞金色。寶蓮華上半跏座。容顏殊妙作熈怡喜悅之相。於寶冠上有五佛像結跏趺座。菩薩左手執白蓮華。微作紅色。於華臺上有如意寶珠。吠瑠璃色。黃金光發焰。右手復作與諸願印。八供養四攝菩薩諸尊聖衆圍繞恭敬。觀如是已。七處加持云云（西南次第依此觀歟）

問。召請印言何等耶　答。薄草如出之

問。明二十五反有何由耶　答。西南御口云。觀虛空藏經云。天冠有二十五佛。當彼數誦二十五反歟。大師次第云。次請虛空藏菩薩。作先印誦陀羅尼七遍（又二十一反者）已。卽擧大母指向裏招一度。頭指如舊云云　密嚴院勸修寺等本二十五反

問。華座印言何等耶　答。薄草如出之

問。檳上蓮華者何等耶　答。西南云。檳上ハリカタ也。又有茲蓮也云云大師次第云。誦陀羅尼三反。想檳上蓮華坐尊像冥合。次復作想。唯願尊者暫住此了文

問。次五供（先印明文）何無閼伽耶　答。朱付云。師說先閼伽。次次餘供云云

私云。諸流次第閼伽在花座前。薄草何不爾耶。大師次第云。次閼伽。先左手取閼伽器。右手作先印。誦陀羅尼三遍。觀想。操洛本尊（無文）次華座。以印誦陀羅尼三返。觀想。從印出生花座。獻本尊了（無文）次前供養。塗香時花燒香飮食燈明。各取左手。以右手印誦陀羅尼一反。一一可奉供（是具如文）次運心供養。作先印誦陀羅尼三遍。諸供養物得成辨。如不辨供物。但作運心。供養法亦成就（具如文）　理性院勸修寺又閼伽　華座五供次第也

密嚴院次第（理性院本）云。閼伽。擎閼伽器誦明三反。想本尊幷聖衆足。次華座。作護身印。誦明三反。檳上蓮華以之爲座。次五供塗香。誦明一反用塗其壇。次取華誦一反布散壇上。燒香飮食燈明。次第取之。皆誦一反。手持供養置在壇邊云云

又西谷本云。次五供（先印明用之。師說加閼伽）　先以護身印。取閼伽器。置左手印掌。誦明一反。澤水於盤可準例歟。　次取塗香誦明一反塗壇。次取華亦明一反布散壇上。燒香飮食燈明。次第取之。皆誦明一反云云　手持供物（除飮燈。只運心供養也。置在壇邊云云）　散華者。口云。只可散大壇上也云云

私云。密嚴院兩本異。但西谷本奧書云。傳法院本願上人授大乘房院主給次第也。口傳西谷大乘房弟子閑觀房口傳也云云私云。閑觀房授房海。房海授隆盛。隆盛授賴瑜也。

故知薄草說相異此次第矣尤可仰信之理性院相傳本違血脈相承本不審。又仁和寺次第閼伽華座前後可任意云云 若依此文何無相違歟

問。薄草云。次普供養(印明如先文)問。不學讚耶 答。朱付云。師說讚四智次寶部文 大師次第。次讚曰(學寶部讚也。云云) 西谷次第云。次讚(四智手印準前)云云

問。普供養三力祈願等如何 答。西谷本云。普供養印明如先。作是念而言。 諸佛菩薩福惠薰修所生幡蓋清淨香花衆寶之具悉皆嚴好。諸供養物悉得成辨。卽持供養一切如來及諸菩薩。以我功德力如來加持力及以法界力。普供養摩訶毘盧遮那佛。普供養本尊界會虛空藏尊。 普供養兩部界會諸尊聖衆。所設妙供哀愍攝受。 護持弟子。 卽獲聞持悉地成就 及以法界平等利益

次五大願(如常。隨心祈願加之。印如上。云云) 私云。隨心祈願者。五大願終加一句可隨所求矣 御作次第云。衆生無邊誓願度乃至菩提無上誓願證。深廣大智誓願得文 此次正有御名 大師次第外在之

問。禮佛句何等耶 答。薄草不舉禮佛。 朱付云。師說禮佛云云 大師次第云。次禮佛。南無摩訶毘盧遮那佛。南無虛空藏菩薩。南無諸尊聖衆云云 西谷次第云。禮佛(印如上。禮三十七尊之終。禮當本尊三反可唱南無虛空藏菩薩也) 理性院次第云。 云云

問。本尊加持印明何等耶 答。薄草云。 次本尊加持(印明如先加持四處)西谷本云。次本尊加持(印明如上護身印)先誦明三反加持四處想我身本尊萬德圓滿福智具足云云私云。此本尊加持。先結印誦明三反加持四處事。 當流相承口決全同。殊勝殊勝

問。正念誦作法如何 答。薄草云。次正念誦(以手印挿珠。誦明記遍數云云) 西谷本云。次正念誦(師說用水精珠)先作法準例以印挿珠。誦明記遍數。誦時閉目(已上薄草觀也。但如輪而轉。下在委細。口傳之注) 彼本奧云。口云。淨珠明幷旋轉眞言等。皆用本尊明云云

問。旋轉時切眞言句方如何 答。南無阿迦捨揭羅波耶(一句一轉也) 唵阿利迦摩利慕利莎呵(一句一轉也)

問。薄草云。 次入法界觀文 如何 答。西谷本云。次入法界觀(廣斂卷舒三反許。云云) 至誠瞻仰○(已下同薄草)

問。正念誦後本尊加持如何 答。西谷本云。本尊加持如先云云 誦明三遍後四處加持也。理性院相傳本云。 結印誦明七反。加持身四處文

問。散念誦何等言耶 答。西谷本云。次散念誦(佛眼大本軍一各百反許也。已上五云云) 常喜院記云。散念誦(眼日尊八字文殊軍荼利破障一字云云)

問。今法時前後供理供事供俱用耶 答。理性院次第云。 五供印明普供印明現供云云 此俱用之。大師御次第。密嚴院次第。但現供許。不用理供歟。御次第云。前供養塗香時華燒香飮食燈明。各取左手。以右手印誦陀羅尼一反。一一可奉供文 密嚴院次第云次五供塗香乃至燈明。次第取之。皆誦一反。手持供養云云 此等文唯現供無理供說文 西谷本云。次五供(先印明用之) 此文似有理供歟。私云。若有理供者。如常五供印明違一印法義。又護身印用者。彼印明事供時用之。何別結誦矣

問。諸次第不出振鈴。不用之耶 答。或記云。師云。 雖無次第可有振鈴。 五供已前也云云

問。振鈴作法如常耶 答。西谷本五供處側付云。振鈴口眞言用本尊明云云 私云。五三二反鈴明替用本尊明歟。今次第云。求聞持法諸事用此一印明云云 可悉之

問。眞言句義如何 答。南無(歸趣義)阿伽捨(虛空義)揭羅婆耶(藏義)唵(三身義)阿利(空有)迦摩利(蓮花也。蓮花有三名。未敷者云屈摩羅。將落名迦摩羅。處中盛時名分陀利)慕利(無垢義光明義)莎呵(成就義云云)

問。薄草云。次後供文 如前供耶 答。如常五供後阿伽也。西南云。次左方事供。塗華燒食燈明如前云云 仁和寺本云。次後供養。運心供養。或普供養。眞言讚。三力祈願五大願。禮佛閼伽(後供次供可隨禮也云云) 理性院相傳本云。次讚。次祈願。次四智讚。次閼伽云云 西谷本同。薄草也

問。薄草何不舉五悔耶 答。西谷本同之。西谷本云。次五悔(中間取段最後共用)次迴向(結願時迴向以前可有神分云云) 西南本同之。結願五悔後。此所取念珠香呂。金一打結願事由神分等。次金一打心[illegible]間

問。先安置本尊莊嚴道場云云 其作法如何

答。勸修寺次第云。當於絹索白氈我淨板上前畫滿月。於中畫虛空藏菩薩像。其量下至不減一肘。或復過此。任其力辨。菩薩滿月增減相稱。身金色。面正向西。或容向北。淨物覆之云云

問。護淨如法文 作法如何　答。常喜院云。師說云。右手結護身印。加持身五處。左金拳安腰云云　問。辨備供物置在壇邊文　答。又云師云閼伽等供具事也。二說中只如常兼居之也云云　勸修寺云。塗香諸華燒香飲食燈明也。塗香者白檀爲之。華以隨時藥草所生者宛。若無時華者。以粳米或喬麥或取橘柏木葉。或用丁香。以宛華用。燒香但以洗壇龍腦隨應用之。食除薰穢。每須新淨。燈明用牛蘇通許文

問。出外復以淨水洗手文何水耶　答。常喜院云。師云。晨朝酌之分二桶 一閼伽佛供等 一手淨水云云 或記云。所用閼伽桶可有二口。一口普通所用。今一口掌中等水料也云云私云。普通所用者。如常阿伽水歟

問。以左手取水口。入右掌內飲之云云 實飲之耶　答。常喜院云。師云。實飲少分。觀[illegible]智水云云　私云。出證云。集經第六攝眞實經中十一面軌中可引見之　或師云。只觀法也云云

問。入堂辨備供具之後。更出如前飲之云云 爾者飲水三度耶　答。私云。第二反飲水事重委釋也。意云。初受淨水飲之。後入堂辨備供具之後。又出外飲水灌頂。次入堂門也。依之薄草幷西谷次第。飲水二度也。西谷本云。次復以此印如前承水。誦明三反也。灑頂及身。卽令內外一切清淨。次往詣像前至心禮拜云云　薄草同此。二本但不云飲水矣　今次第又爾委釋。　又飲之事不審

問。前既辨備供物云云 何更云辨備供具耶

答。前承仕辨供物置壇邊。行者重入備壇歟

問。灑淨作法如何　答。次第記之。薄草云。復作前印。掌承淨水。誦明一反。灑諸供養物幷壇及近壇之地云云　西谷次第云。復作先印。但舒地水火。以左手取散杖。以淨水入右掌。三反誦明。各一反灑諸供物壇及近壇之地。合三反云云　常喜院記云。師云。不用[illegible]等。只右手作護身印。地水火三指開舒。左手以散杖取水置右手印上。誦明三反。灑供物等及自身。是卽加持也。第二第三亦如是云云

私云。今次第云。取水入右掌內。薄草〻掌承淨水。以右手散杖取水入右掌歟。然後掌內水灑諸供物等歟。　將亦入掌誦明三反了。散杖入灑水器。如常灑之歟。其時如常右手取散杖歟。可尋之。或記云。先以一印加持香水二十一反。　眞言同明也。次以[illegible]加持如常。散杖入水作一印。風空捻餘三指。向外展散灑其水也。灑間左手捧散杖直竪安左膝上也云云

私云。此記又不審。初散杖入水者。以散杖灑歟。而後灑間左手捧散杖云云　前後不符合耶

問。諸尊法皆有塗香。何令無塗香耶　答。或記云。師傳云。次第雖無塗香用之。又或壇圖灑水塗香俱出之

問。加持供物作法如何　答。薄草云。作護身印置塗香上誦明一反。　餘花等乃至木壇各如是云云

問。六種供中何塗閼伽又實印置供上耶

答。西南次第云。先閼伽塗香華燒香食燈木壇眞言各一反。口傳云。印端向供物等也。云云

問。壇樣如何　答。壇圖東向或南向本方故

大壇三尺三寸　本尊

鈴杵

燈　瓶　白飯　ケ　ツ　ア　焼　ア　ツ　ケ　白飯　瓶

繩床

二時行之。日中作法如圖。後夜粥二杯

百日百萬反者是正念誦也。　謂一時五千反。一日二時一萬遍。散念誦百遍。是百萬遍之外也。凡散念誦。佛眼大日本尊百遍。八字文殊不動一字也。行法了蘇乍置脇机加持百八遍本尊呪一印　蘇器下桑葉敷。又穀葉用七葉敷或八葉敷是葉。　若然蘇多小橘アト又柑子アト或大柑子許也。蘇器熟銅器如灑水器

也云云本枇云。正覺房上人樣聞記之了云云
問。撥五色用否如何　答。常喜院云。師云。大壇重木壇之時。大壇立撥引五色歟。但木壇許不用之云云　西南院云。五色鳥居等如常護摩也云云　私云。今無護摩作法。何用鳥居耶。但爲攪乳歟
問。壇上辨備供物之樣如何　答。諸說不同。一說上圖出之。西南院圖大壇本尊前二隅立瓶。瓶內方各佛供。次汁次菓子。行者前二角立燈臺。木壇外壇上當前備阿伽等。木壇上敷乳樹葉。其上置蘇器也。或記云。於木壇中安蘇器。奧二隅佛供一杯各加汁。端二隅菓子一杯。但寄蘇傍。又行者前一面備閼伽等。已上木壇所安也。又大壇奧二隅華瓶各一立之。端二隅燈臺各一本立之也云云　結願壇樣。木壇只安蘇器許。大壇十六杯佛供備之。各加菓子。安樣如常。奧二隅華瓶各一口立之。端二隅側燈臺各一本立之。又大壇前備閼伽等。其前安鈴杵。如常云云
問。蝕時作法如何　答。常喜院記云。師說。當日月蝕日。先結願百日行法（或說云。結願座當蘇加持法）次本尊木壇等移露地高顯淨處。如常修一座行法。至正念誦不限數遍待日月蝕。若蝕顯現時。早置正念誦珠取散念誦珠。念速數反畢。殘一字明打金一度。次發願（先結護身印誦明三反加持。以印彼散杖）

至心發願　加持牛蘇　唯願大日
本尊界會　虛空藏尊　兩部界會
諸尊聖衆　大慈大悲　同共加持
轉成五智　醍醐妙藥　服食此藥
即獲聞持　一經其耳　文義俱解
永無遺忘

次五大願。次誦明攪蘇。至復滿勿限數遍。復一字以後如常云云　或記云

至心發願　加持牛蘇　眞言威力
成就乳海　明星天子　降臨影向
所設微供　哀愍攝受　火煙氣相
三密之中　隨得一種　速疾現前
護持弟子　福智圓滿　一切所求
皆令滿足　滅罪生善　臨終正念
往生極樂　頓證菩提　及以法界
平等利益

次五大願云云理性院云。先日來行法念誦數遍。於本所已辨。結願事由聊可啓之。次露地作法。謂點清淨地天晴處。荆拂荆發可作借屋。方七尺高六尺許也。四方以淸席引迴。其上可曳新淨斑幔。但東西便宜方可有出入戶。若無幔者。新淨布幕可用之。又上方可覆席幔等。但南方三分一不覆可開之。蝕光當蘇器之料也。又道場內二重三重可敷席於土上。其席上安木壇。其前敷半帖（若圓座）爲行者座。又脇机立之置灑水塗香。打鳴有之。又道場淨席上茅草敷之。雖無本說。吉祥草故。本向本尊方。末向行者方（敷茅草是師說也）次懸本尊。像向北（暫可垂帷帳）其木壇上五種供具及種種財物隨力堪施捨（文）香華等物如常。閼伽雖無本說。準普通備之。自餘物等又可備之。若多木壇無所者。壇邊淨席上。若脇机可置之。蘇器木壇中央重敷樹葉七枚。其上置器（用生葉。乾葉不用）云云。（各生葉雖有耶）葉末向行者方敷之。或云。葉端向外迴敷非也。又乳器行者方近安之。有便宜故。又攪乳散杖桑穀何東枝用之。長一肘量大小指許。首寶形作之（不削皮。乳樹故）脇机置之。或云。散杖不切折之云云　不可然事也。又道場內設雖助修人。輙不可令見之。況他人耶。祕法祕術不可顯露。供物運送道之間。入箱櫃等可運之。若如此事等不愼。本尊不納受。悉地不成。但師匠幷成就人無憚耳。又承仕能可沐浴潔齋。若非要者雖承仕不可出入（矣）淨行助修兩三人悉地可祈請也。前成就人尤可啒請也。助修人皆可念軍荼利大呪。蝕復滿事承仕見可申也。又雲雨時者。不及露地沙汰。蝕既現承仕入道場。香置火挑燈明。擧覆面參行者許。可申案內。即行者入堂致發露懺悔。發至誠信。瞻仰尊顏生眞身想。取香呂（或華枝）禮拜三度畢。著座塗香三部被甲加持香水加持供物（已上二分成辨。一切事印。本呪加持）次閼伽幷五種供具。自餘財物一一以運心左右皆一度供養之。
次金一打發願句

至心發願　唯願本尊　能滿諸願
虛空藏尊　一切諸佛　一切菩薩
還念本誓　降臨壇場　所說供具
哀愍納受　一百筒日　勇猛精進
一百萬遍　最勝心呪　薰修勝福

眞實不虚　今當月蝕　加持牛蘇
本尊界會　諸佛菩薩　同共加持
得大靈驗　悉地現前　文義憶持
明了覺悟　永不忘失　乃至一切
諸餘壽福　成就圓滿　自他法界
平等利益

次五大願普供養印言三力偈一打。次結大印當胸前。誦本呪七反。又加持身五處。各眞言一反。次結成辨一切事印。誦本呪加持蘇二十一遍。次取乳樹散杖攪乳。不限反數。異相現爲限。若異相現蝕不復滿。攪乳可止之。異相不現蝕既復滿。攪之可止。悉地前以散杖先本尊次大師可奉運心供養。次師主二親前成就人行者。助修承仕乃至來臨諸人。同以散杖付木葉可令嘗之。其殘乍器密持可令門跡相傳之（巳上理性院賢心流日記取意）（略抄）或記云。蝕時移壇於露地事。日蝕時其日後夜。月蝕時入夜移之。於本處百萬遍了結願。蝕時舁出壇。或不結願出壇。復滿足之後結願。兩說也云云

又雨時作法。攪蘇等事可準前可知之。但散杖用桑枝。其日後夜以刀不切。以手可折之。供乳以散杖三皂入穀葉。木壇或大壇置之。奉供本尊。次大師次行者等獻之。作法如先

問。攪蘇時兼見蝕歟耶　答。儀軌云。目觀日月兼又看蘇文 集經第五云。呪曰若見日月一不得驗文 同第六云。仰看日月呪蘇文 千解經云。別使人看呪師。若見法師即不成文 私云。集經前後相違者。以千解經立之。約自他故不違歟。儀軌文可準之

問。依念誦知悉地方如何　答。或記云。正念誦百反。蝕始上品悉地。二百反始者中品。三百反始者下品。四百以下者下下品相也。又乳涌事百反誦者上品悉地。二百反誦者中品悉地。三百反誦者下品也。三百反猶不誦者不可加持云云 私云。前記中不限反數。異相現爲期可念誦見

問。蘇安壇蘇分如何　答。上如出之。西南云。牛蘇一兩入之（可押之蓋）集經三兩云云 銅器淺廣厚冗不可闊。日月蝕時剋上下器自影覆故爲宛日月光作淺廣也。又其器必可塗滅金。不然者蘇入銅毒出也。又安蘇事者。同記云。自開白初安之云云 或加持時許安之。或蝕時安蘇於小壇。餘時安脇机若大壇邊云云

問。軌文却退圓滿者何義耶　答。月上院云。蝕晴云却退。蝕晴日月如本明相現云圓滿也云云

問。又云。其數乃終亦無時限。然於中間不容間闕矣 意如何　答。同傳云。百萬反呪反結願必不可計當蝕日歟。先前後通計百萬遍畢。爲知念誦之成不相待蝕可會也。呪數滿終至蝕日。中間不限時。猶無間闕可滿眞言也。其中間譬有日二百乃至雖一季二季。只可相待蝕期也。而今者不然。兼知蝕日。呪反結願計當其日歟。可思云云

問。又云。私云。諸啓菩薩足下文 意如何　答。諸啓者申意歟。足下字文點云。其意不審。可思。諸啓菩薩足下云歟。意歸敬之義歟。例如稽首攝足歸故稱敬禮云云

問。助修人誦何眞言耶　答。或記云。五大尊眞言各可支配矣 又說。皆誦軍荼利眞言也云云 私云。前記中用後記也

問。念誦時觀想如何　□上院口云。本尊所誦眞言。行者所誦眞言。相應涉入巡環往來也。唯念誦總終此眞言一一留住行者心月輪上可觀也。初〔梵字〕至終〔梵字〕十八字眞言巡環往來也。本尊與行者所誦眞言更非別眞言也云云

問。行者食事如何　答。或記云。百日間持齋。後夜粥或未曾水云云 報恩院御口云。修中粢食或持齋云云 私云。持齋人粥明相現後食之。而後夜粥頗不審也

問。汲閼伽水作法如何　答。行者汲之。或同法令汲之。蝕時丑時以前。或アケホノニ汲之。閼伽桶二口。一口本尊料。一口行者料。行者先以本尊印呪加持之後結印汲之。先洗頂上。次洗頭面。次洗兩目。乃至一身皆洗之了飲之。未必洗之。只可觀想也。飲事實飲。但風病者只舌許觸水也。密嚴院聞書常喜院記之。師云。晨朝觸之分二桶（一閼伽佛供等 一手水淨水）

問。行法日數并修時時剋如何　答。或云。百日之間。除滅日沒日取百箇日。其日數遍不入百萬反之內云云 今流不爾。只計蝕

日當結願日開白日。不擇善惡日云云 常喜院記也

問。百萬反配時方如何　答。西南記云。百萬遍正念誦也。仍一座萬反。二座各五千反。三座三千三百六反。百日定。若五十日者一倍可滿之。凡多少如初時不得增減云云 常喜院云。修時一日一上或一日兩上。集經云。三時。二時晨朝日沒。三時加日中云云

問。知悉地相之方如何　答。儀軌云。其蘇卽有三種相現。一者氣。二煙。三火。此下中上三品相中。隨得一種法則成就。得此相已成神藥。若食此藥卽獲得聞持。一經耳目文義俱解。記之於心永無遺忘。諸餘福利無量無邊。蘇悉地經中云。其三種相謂煖氣烟光。如是三相應次第現。若上成就卽具三相。若中成就具前二相。若下成就唯現初相文 私云。此經說未必乳相歟

問。修此法悉地不成。重可修耶　答。爾也。儀軌云。今略說小分功德。如至却退圓滿已來。三種相若無。法不成就。復應更從初首而作。乃至七反。縱有五逆等極重罪障。亦皆銷滅法定成就云云

問。結願時必乳可合蝕乎。或如本說尤可然。但何本軌意。依乳合蝕非成悉地成爲悉地成不也。爰末世凡夫所修行法。設雖垂度數難顯効驗。就中露地作法有其煩。又蝕又蝕時若有雲雨障者其事無念也。設晴天又異相不現者頗遺恨。遠近諸人口遊歟。只能能致內信可存隱便歟

問。乳配分事如何　答。先配也。或記云。本尊師匠行者知識師匠請露地獻之云云 常喜院云。分蘇四分。本尊師匠行者知識。五分如先。成就二說。一云。本尊奉送之前。少分置樹葉等供壇便宜處。一云。結願奉送之後下座捧本尊云云

問。所用數珠何等耶　答。水精念珠或寶念珠也

問。供華用何華耶　答。或記云。華瓶柏木東南枝葉取用也。供華又爾也

問。起首時何時耶　答。或記云。次第見可始于晨朝。雖爾初夜可始行也。生星出程也云云 又此法不用撥遣云云

問。本尊向方幷行者衣色如何　答。常喜院云。向方面正向西。或容向北文 師主云。蝕時向北云云 行者準之。行者衣色黃色云云

問。壇寸法如何　答。又云。集經云。四肘五綵木壇云云 別作一方木曼荼羅。下至一肘。過此任意。下安四足。或編附上面。去地稍須四指。其枝沈檀最勝。或指等有香木文

問。今法必可拜明星歟。又拜時何時耶　答。常喜院云。或說云。修此法之間。每日拜明星。師云。今流不必爾。明星出時不定故也云云 或記云。拜明星事。丑時後夜時後也云云 或記云。對向明星出現之時。施設香華二瓶。燒香發誓願云。燒香之者諸佛菩薩之使故。若香雲致明星之方者。願速成。香雲行他方者更懺悔矣散華發誓言。今散妙華成華蓋。高飛虛空到於宮殿之上。卽可知所求成文 或記云。凡修此法每七日終可行神供。所供神名阿流那。是明星天子所變也。供時印言名護身印。唵阿流那莎呵云云

神供壇樣

散杖	灑水	洗水
火舍	閼伽	塗香	花

供物加持等皆用護身印言

問。護摩作法如何　答。此法無護摩歟

問。伴僧後加持呪何等耶　答。助修人呪如先出之。後加持無之

問。四法本誓中何等耶　答。祕案本誓智慧福德

正安二年戊丑二月二十九日。根來寺中性院坊。求聞持法記續畢。故僧正御房嘉一仰云。三寶院流無荼吉尼法者。三寶院僧正時依夢想告除却畢。求聞持法雖有之。於當流者彼法事踈簡不及委細云云 仍先年雖記此抄。於求聞持闕之。倩案闕此法故。薄草爲本。以大師一本次第。密嚴院一本次第。幷古記等令抄記了。是初心之所用。定有紕繆歟。後賢判定耳

法印賴瑜春秋七十五

大師次第一本 當流薄草相具密嚴院二本一本理性院相傳。一本高野山西谷相傳 四本皆別次第也

或記云

誦經呪結願時許也。阿闍梨著座禮盤後誦經行之。然後供養法始之。本尊極略定一尺六寸作之。大壇南ツラニ以烏居立下懸之。若不像佛供阿伽器內居之。若閼伽器左右處有所居也。呪願云。三寶境界不可思議恒沙劫中稱揚難盡施主護持。悉地成就。壇波羅密具足圓滿。正念誦。散念誦。佛眼。大日寶生。眞言。本尊遍數用之。次南無明星菩薩。不動。降三世。軍荼利。大師寶號心經一字。已上一校云云

又或記云

日月蝕時法成就事如何耶　答。有二師口傳云。其時下界總無魔衆故。所求悉地成就矣云云。護持佛法冥衆者皆鬼畜形也。仍冥持守護佛法威德大自在故。其時所作事業無礙。悉地速疾成就耳云云共證據云。阿育王昔一日內欲立八萬四千塔婆。可勅冥諸夜叉神。夜叉神願大王日光而無光照云云　其時大王請尊者優婆崛多云。日輪令無光耀給云云　時尊者隨請以神足力障日光。令日蝕現。國之大王所果云云　此明師口傳也。吉吉可祕之云云

秘鈔問答第十一　抄卷第十[1]一

普賢法 密號眞如金剛

問。此尊種子三形何等乎　答。如次第出。薄草子云。或[梵字]劍石山　或[梵字]賢瓶台藏　寶心傳同之。宗命傳[梵字]五古。勸修寺[2][梵字]五古。澤抄[梵字]五古云云

問。觀中尊像如何　答。身白肉色。被五佛冠。右手持杵。左手執鈴云云　勸修寺次第云。身水[3]精色。首戴五佛冠。左手持五古杵。右手掌向外屈地水二指。白象[4]上蓮[5]八爲座文理性院等同今次第也

問。理趣釋云。金剛手者。此菩薩本普賢。從毘盧遮那佛二手掌親受五智金剛杵。卽與灌頂名[6]之爲金剛手文准此釋。今儀形金薩。就中普賢金薩顯密差異初後不同。故法花普賢等不持鈴杵乎　答。私案。普賢儀軌中不出儀形。普金其體是一故。金薩軌文轉用示普賢儀形歟。故五祕軌云。金薩者是普賢菩薩。又普賢軌中。此菩薩以欲觸愛慢爲眷屬。中尊普賢寧非金薩乎。理趣釋者。五祕[7]經云。如經所說有三種薩埵所謂愚童薩埵。智薩埵。金剛薩埵。以金剛薩埵問其二種薩埵修行得此金剛乘人。名金剛薩埵文既以金薩雜二種薩埵定知智薩埵又金薩也。然約金智異分普賢金薩歟。或普金問雜而得密乘時持鈴杵歟。御記云。於此普賢法者。八普賢金剛薩埵軌爲宗要。是諸流一同之習持鈴杵。既出彼軌歟。可仰信矣。又御口決云。乘白象而二手合掌。是花嚴法花等普賢也。又台藏八葉中普賢。頭著五佛寶冠。左手執蓮上有三古柄劍有火炎右手押掌屈地水向上也。文殊院普賢[8]頭無五佛。左手持蓮上有三古杵。右手伸五指掌面向上也云云

問。八金剛妃者何尊乎　答

問。本尊加持印言何等乎　答。三種印明。宗命傳三印明全同之。薄草子出三種中。初印二手外縛。竪二中指也。寶心傳用三箇印言。第二印言同薄初印言。此印言出金薩軌。名金剛薩埵三昧耶印。金界軌名普賢三昧耶印言。五祕軌號三摩[9]耶言也。第二印言。寶心傳五古通內外明云。[梵字][梵字]。今印又屬一歟。指云云屬字不審也。石山幷勸修寺說普賢三昧耶印言也。澤抄如今次第初印言也。又印羯磨金薩印用理趣經總呪。寶心此印用[梵字][梵字]

問。召請結界等何等乎　答。召請大鉤召。結界降三世。字輪觀五大。發遣通印言

石山字[10]輪[11]

[梵字]吽五　一切諸義諦
[梵字]多四　一切如々智
[梵字]六　執持不可得
[梵字]唵　住持万物形
[梵字]摩三　自他不可得
[梵字]沙二　一切平等性

問。護摩本尊段印明何乎　答。自加持普賢

[1]一＋(第十二)甲　[2][梵字]＝[梵字]甲　[3]精＋(月)甲　[4]上＋(寶)甲　[5]八＝以甲　[6]〔之〕－甲　[7]經＝軌甲　[8]頭＋(冠)甲　[9]耶＋(印)甲　[10]輪＋(觀)甲　[11]字輪中義諦甲本作義語

三昧耶印言。召請外五古印同明。諸供物同明。加持物【梵字】。發遣准召請

問。今尊四法中何乎　答。小集四法本誓中不與之。仁錄四法中不出之。本誓中滅罪列之。今次第就息災行之

文殊法

問。文殊有幾種乎　答。一字五字六字八字不同有之

問。約何等儀有此異。又何無二字四字等乎　答。御口決云。五字約眞言及首髻立稱。八字六字一字又可准之。或必然歟。八字六字等非八❶髻等有之。又御記云。三字文殊事。梵字文殊一字三字等。并忿怒眞言。一本叡覺理趣經文殊曼荼羅四尊。頂有三髻歟已上師物語　又云。五字文殊五智金界。八字台八葉台❷界。然而台八葉文殊菩薩文殊❸院皆又五字文殊眷也。所詮諸文殊皆蓮花部尊可通兩部歟云云　私云。既云五字❹唯眞言爲名。非約髻歟。若約髻之時。云五髻文❺殊也

問。今尊種子三形如何　答。如次第出。薄云。【梵字】劍。石山【梵字】劍。私云。此種三兩說俱可通諸文殊歟。石山記云。五字八字各別。且付遍法云云

問。觀中尊形何文殊乎　答。依石山道場觀歟。通諸文殊遍法觀也。此依金翅鳥王品歟。御口決云。金翅鳥文殊化身故爲眷屬。別儀軌文殊坐金翅鳥座云云鳥王品不說乎臂持物❻又云。文殊師利菩薩作令常瞻仰

佛相文

問。本尊加持印言何等乎　答。根本印台藏文殊院文殊印也。出台儀軌歟。眞言出文殊軌矣　薄外縛二中作劍形。出金界儀軌歟。三昧耶會利菩薩印也。不空供養名金剛利劍印。又云金剛利妙印也

問。召請結界等何等印言乎　答。召請蓮花部心印言。結界馬頭印言。字輪觀五大撥遣可用蓮花發遣❼歟

一切大吉祥　【梵字】室利六
生死不可得　【梵字】蘇五
總壞无盡体　【梵字】唵
諸法本不生　【梵字】阿二
神通不可得　【梵字】哩也三
自他不可得　【梵字】万四

五字文殊密號般若金剛

問。此尊種子三形何等乎　答。如次第出。宗命傳【梵字】青蓮花。又說【梵字】利劍。勸修寺❽【梵字】劍或有蓮華　澤抄同今次第也。十卷抄【梵字】【梵字】【梵字】【梵字】隨法用之云云　七卷抄【梵字】或【梵字】或【梵字】。智劍梵篋云云

問。觀中【梵字】字變成智劍文　大師釋云。文殊利劍絕諸戲。【梵字】眞言爲種子文　相違如何

答。儀軌說不用各異一義也。故供養法云。曇字變成般若劍文　今文依❾軌也。金智軌云月中觀鉻字。化爲寶劍文　大❿師依⓫文歟。又大師釋依八字文殊故。云八不利劍。又今八字次第種子【梵字】三形劍云云

問。【梵字】俱何爲劍種子乎　答。【梵字】字有照法界之義。是智之用。劍有斷妄執之德。是惠之功。智惠義同故。又利劍表八不空理。同【梵字】字大空故

問。今此尊形像依何經軌乎　答。五字陀羅尼頌云。虛空諸如來悉隨劍而錽。量同己身。已使成大聖形。身色如紫金作妙童子相。五髻被首飾。⓬寶五方冠。⓭右金剛劍。上發火炎色。左手持靑蓮。有般若梵篋。住諸妙色相。身處淨月輪文　私云。妙色相者三十二相八十隨好也。大疏第五有釋

問。本尊加持印言何等乎　答。二印二明如文。澤抄二印一明。劍印如今印。⓮又二手合掌。二頭折屈大指其入梵篋印祕說云云　明五字明也。前印正念誦前。後印正念誦後。諸尊大旨有多印。⓯兩處分明之。理性院三印二明。或外五古印。或梵篋印。俱用五字明。外縛中指劍形。唵嚩日羅底乞叉儜三摩耶薩埵　梵用之。勸修寺劍印五字明。七卷抄二印二明。劍印五字明。五髻印誦本眞言。曩莫三滿跢沒馱引南阿鉢羅二合底賀哆舍娑曩引喃怛儞也二合他唵羅羅薩麻二合羅阿鉢羅二合底賀多捨曩引俱摩羅路跛馱哩引捉吽引吽引薩頗二合吒吒吒娑縛二合賀

問。召請結界等何等乎　答。如先出

❶髻＋(六髻)甲　❷界＝藏甲　❸院＋(依)甲　❹唯＋(依)甲　❺殊＋(一髻文殊等)甲　❻又＝文甲　❼此次行甲本有石山字輪觀五字　❽「劍」一甲　❾(此)＋軌甲　❿師＋(釋)甲　⓫(此)＋文甲　⓬(冠)＋寶甲　⓭右＋(持)甲　⓮又＋(印)甲　⓯[兩處…古印]十七字一甲

問。護摩本尊段印明何等乎　答。自加持劍印五字呪。召請外五古印（中指劍形）右風召之同呪。諸供物加持物同呪。撥遣准召請文

問。今尊四法本誓中何乎　答。小集四法本誓中不出之。仁錄本誓中智慧出之

私云。案字輪觀可觀五字呪歟。不空軌云。阿字者樂欲菩提義。羅字染著不捨衆生義。跛字者第一❶義。者字妙行義。曩字者無自性義也文

八字文殊

御口決云。於今此尊東寺先學別名如題。天台先學總名云文殊八字。又爲祕法也。八字軌云。欲受持此眞言者。先當訪覓具德知解眞實道行大阿闍梨邊而受灌頂。得灌頂也。敬白諸請傳受此教。親❷承傳受。然可修念文

問。今尊種子三形何乎　答。如次第出。澤抄[梵字]青蓮花上五古或劍（無火炎。又口傳云。一切無畏）。又口傳寶心傳[梵字]師子口。宗命[梵字]青蓮花上三古杵（或蓮上五古杵）　勸修寺同今次第。十卷抄又同

問。觀中尊形如何　答。諸流大旨同。如今次第出之。聖衆三重圍繞者。第一請召童子等八大文殊次第迴之。皆面向中尊。如奉敬勢坐蓮花上各乘師子。同輪外四角中有四大明王。第三院四攝十六大菩薩等各住本方也。四大明王。東南降三世。西南大威德。西北無能勝。東北馬頭。十六天者。八方天各有後故成十六天也

問。本尊加持印言何等乎　答。三印三明。初師子口印。軌云。文殊根本印從師密受之。御口決云。以二大二頭間觀師子口。噉食行者或施主等煩惱業障不祥怨家等可觀之。寶心次第云。御口決云。師子口印。以此爲祕印。作此印有重重委❸曲三重云云　三重習者。或習云。内縛兩母並竪作口。是普通習也。次外縛是師子毛義也。次外縛小指牙作也。師口云。第一内縛二空並立小鉤（師子口也）第二❹非内非外縛印。二空如先。第三外縛二小開立。二空如先　予奉受木幡上人也

問。八字配八大童子方如何　答。[梵字]（光網）[梵字]（地惠）[梵字]（無垢光）[梵字]（不思議惠）[梵字]（請召）[梵字]（計設尼）[梵字]（救護惠）[梵字]（烏波計設尼）出儀軌云云　理性院口傳云。除[梵字]字眞言終加[梵字]字云云　[梵字]（是通知院下跡也云云）已上今傳云。八字八大童子種子。仍加中尊種子[梵字]字也。若如理性院傳者。八大種子一闕歟。此印言出寶藏陀羅尼經。彼經云。運心頂想。本❺師釋迦牟尼佛及文殊五髻童子像請乞加備結其大精進印。印四兩手八指相叉皆屈入掌內。以二大指少屈相並押著二頭指屈節上。八字陀羅尼曰（如次第出）

問。如隨四種法種子異三形等可爾乎

答。澤抄云。印契差別門。要當師密受。福慶[梵字]如意寶印。虛心合掌。二水內相鉤交。屈二火背以相合。二風屈著二空頭（師說也）息災天變。[梵字]五古印內縛（在口決）敬愛怨人。[梵字]蓮花師說印八葉（師說）惡人降伏。[梵字]劍印小劍（師云羯磨印菩薩印也云云）　准此說三形印又可爾。然今流不出印三形不同矣　又印言出同經。次說如意寶印。以兩手相叉。二頭指相拄屈。其大母指入於掌內相叉。亦名大精進如意寶印。即說陀羅尼曰。[梵字]。又印言出胎藏儀軌歟。宗命流以內五古印爲祕印。又內縛二中劍形印用八字明也。澤抄二印一明。初師子口印。❻又印虛心合掌。二水內相鉤。二火屈背爪相合。二風屈著二空頭（云云後入唐傳言八字）

問。召請撥遣等何乎　答。准前可知之

問。護摩本尊段印言何乎　答。自加持師子首印八字明。召請同印明。諸供物加持物同呪。撥遣准召請矣。諸尊段。八大童子明如胎。四明王者降三世大威德無能勝馬頭明可用之

問。今尊四法本誓中何等乎　答。小集四法中息災擧之。本誓中天變惡夢出之。仁錄四法中如先。本誓中天變惡夢智慧出之。今次第隨四種法用種子不同也。可通四種法也

八字文殊鎭（其作法如次第記之）

彌勒法

大師釋云。彌勒菩薩三摩地門。所謂大慈三昧。一切如來大慈無量悉名彌勒（略抄）　御口決云。彌勒者因菩薩。大金剛輪轉法輪是一體也。故成就院寬助僧正欣求都率。最後終焉結誦小金剛輪印言云云

問。今尊種子三形何等乎　答。如次第出。諸

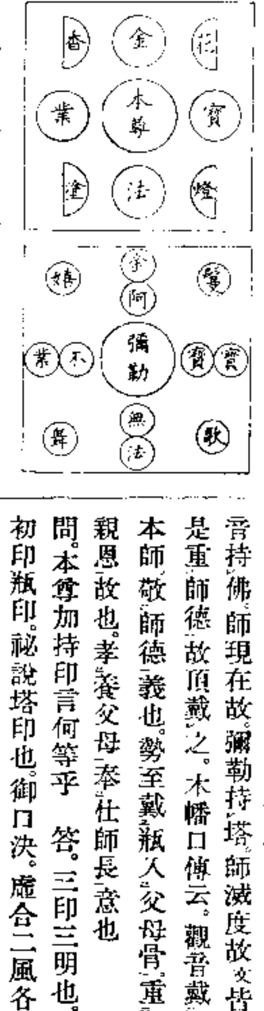
❶義＋(諦)㊥　❷承＝蒙㊥　❸曲＝綱㊥　❹〔非內〕－㊥　❺師＝尊㊥　❻〔又印〕－㊥

流大旨同。御口決云。若淺略義。𑖧𑖲字菩提心爲因義。彌勒又西方四親近中因菩薩故。又爲釋迦補處。是因義也。深祕義大日彌勒同體故。以𑖧𑖲字爲種子也。三形塔是又大日三摩耶形也。故二卷儀軌云。慈氏大日同一體文可思之。私云。彌勒眞言中。初𑖧𑖲字爲種子也。大疏第十釋彼眞言云。此眞言以𑖧𑖲字爲體。卽是本不生義○又能知法體不生故。遂鑒群機一切心性。無所不了現覺隨彼所應得者而成就云云 卽是慈中之上文

常喜院圖[梵字]。或𑖧𑖲。軌上卷眞言品云。觀遏字變成法界塔。又轉變塔成慈氏本尊身文

問。觀中本尊儀形眷屬圍遶❶等何說乎　答。本尊儀軌形。二卷軌上卷觀門品文。眷屬圍遶下卷畫像品意。以四波羅蜜從大尊後右旋安之。同卷大曼荼羅品四方佛又從後右旋安之。四波又爾也。曼荼品內院四隅安內四供。畫像品四隅安外四供之

畫像品圖　　曼荼羅品圖

第二院第三重并天等座位如常

大曼荼羅品云。大圓明更分爲九圓。最中心本尊。四面四波羅蜜四面四隅四方佛。各依本部四智波羅蜜菩薩　四隅四內供養。今觀依曼荼羅品歟。御記云。命云。尊勝彌勒兩曼荼羅地大旨相似物也。尊勝以三古爲界道。以寶瓶爲分齊。彌勒以五輪塔爲界道。差異此❷許也。自中川源運僧都許爲誂種子。彌勒曼荼羅地范之。而源運令書尊勝曼荼羅云云　源運隨分不覺也云云　命者遍智院僧正命也

問。何故以不動三世爲脇士乎　答。私云。慈氏大日同一體故。以大日敎令輪爲脇士歟。例如尊勝曼荼羅大日爲本尊故。不降二尊脇士矣

問。十卷抄云。右手作說法印文❸異今印乎。答。儀軌上卷觀門品云。右手大母指押火輪甲上。餘指散伸微屈風幢文同卷畫像品云。右手作說法印文　各依一品說也。高尾曼荼羅八葉彌勒頂上安塔。左手執蓮花。上在軍持。右手屈肱掌面向外伸諸指也。御口決云。觀音本師彌陀現在故戴佛。彌勒本師釋迦入滅故戴塔也如來入滅起塔義也　演蜜抄云。觀音持佛。師現在故。彌勒持塔。師滅度故文皆是重師德故頂戴之。木幡口傳云。觀音戴本師。敬師德義也。勢至戴瓶入父母骨。重親恩故也。孝養父母奉仕師長意也

問。本尊加持印言何等乎　答。三印三明也。初印瓶印。祕說塔印也。御口決。虛合二風各屈兩節拄二風頭也。今次第作寶形。是印塔印異說歟。瓶塔俱此尊三形故。二印俱用也。故儀軌中蓮上安塔。高尾圖蓮上置瓶。可思之。凡以塔印爲最祕者。大日慈氏同一體習。爲當尊祕事。種子𑖧𑖲又此意也。私云。大日慈氏一體事出儀軌說。種子𑖧𑖲印塔印。深顯此旨也。故儀軌下之。慈氏大日同一體。毘嚕左那卽慈氏文　傳法院本願釋云。能居慈尊稱之毘盧遮那。所住❹定天知足天也　豈非法身淨土。密印所標祕趣可知云云　此釋相叶御口決矣　能居慈尊號毘盧遮那者。指儀軌說也。密印所標者。用塔印祕說也。彼上人含勅命奉遇三寶院大僧正❺貫淨灌頂大事眞宗祕決相承之。賴瑜爲彼聖人之末資。傳此當流之祕決。古今雖異感悅相同者歟。凡於二尊一體義有三種不二義。依報不二。正報不二。依正不二是也。具如薄草子口決。今眞言彌勒梵名加種子也。[梵字]梵名𑖧𑖲種子也。覺洞院彌勒法界定印上安塔。東南院彌勒以兩手結塔印云云　又印此台藏八印中迅疾持印言也。迅疾持彌勒也。又印此印言出台藏如來身會。又此尊儀軌中出之。眞言品也。已上次第所出三種也。第三呪青龍軌名大悲三昧呪也。又儀軌中出。❻二印法界印。二手內縛二中伸立。二寸❼半許離。二風著二火背。以二大捻二火上節。開二大來去取意　又法身印。如前印二風相背屈二空並押火中文。火開離如先。風幢來去取意　眞言。納鉢引賴怛㘞二合怛羅二合夜引耶一　納莫婀哩二合引也䟦虜引吉底濕䟦二合羅上引耶二　母引地薩怛䟦二合耶三　莽賀薩怛䟦耶四　莽賀迦上嚕顧迦耶五　怛濕他二合鄔許二合　妹怛羅二合　莽囊洗引妹怛羅二合

❶等＋(依)(甲)　❷許＝計(甲)　❸〔異今印乎〕－(甲)　❹定＝足(甲)　❺貫＝定(甲)　❻二＝三節(甲)　❼〔半〕－(甲)

糝婆䫂。妹怛噌二合 納婆䫂莽賀糝也薩䫂二合賀此眞言前二印用之 石山次第前兩印用小呪。眞言在別云云 指此呪歟。澤抄前法界印此眞言怛濕池已下用之。又根本印瓶印言小呪又迅疾持印言用之。法界印❶後用之。理性院但用初瓶印小呪。又有祕說

問。軌說同如意輪文 何二尊讃同乎　答。御口決云。三井流如意輪彌勒同體習之。圓滿院僧正❷之彌勒軌云。大慈大悲如膠染云云 觀音彌勒同體之證也

問。召請結界等印言何乎　答。召請大鉤召義軌中用之別印言 結界不動字輪觀五大。撥遣通撥遣

石山圖

曼延諸法潤澤　唵一
不生〻〻滅　阿二
最勝〻〻上　而三
如〻智　四
生死〻〻染　五

問。護摩本尊段印言如何　答。自加持塔印。召請法身風幢來去召之 請供物加持同呪。撥遣准召請矣

問。今尊四法法本誓中何乎　答。小集四法本誓中不出之。仁錄四法如先。本誓中減罪舉之

大勝金剛

此尊或❸名攝一切佛頂。或名愛染王。二傳如次第記之。覺源宮僧正傳云。十二臂金剛薩埵也云云 大師釋。十二臂現身者金薩也。故知大日入金剛薩埵三摩地歟。靈嚴口決云。一大勝金剛十輻金輪。口決云。一字金輪佛頂也云云 敎抄云。智❹證圖許此尊大勝金剛愛染王也。書付。安置經藏云云 私云。樓閣經云。金剛手今❺大勝金剛是金薩也。大師釋分明歟

問。此尊種子三形如何　答。如次第出。理性院傳智劍。又說率都婆師口云。所持器杖隨所求爲三形也 或五古云云高野僧正傳種三蓮花云云

問。觀中尊像手臂等如何。答。今此尊出瑜祇經。故經云。爾時遍照薄伽○後現身手具十二臂持智拳印。復持五峯金剛蓮花摩尼羯磨鉤索鎖鈴智劍法輪十二大印。身住千葉白大蓮花文 寶樓閣經中云不空譯 於樓閣中畫如來作說❻法坐師子座。佛左邊畫金剛手菩薩。十二臂黃白色。其像四面○頭冠瓔珞種種莊嚴。於蓮花上半跏而坐。左邊畫寶金剛菩薩。四面十六臂○文 私云。安二經意。喩祇經大日入金剛薩埵三摩地。云十二臂大勝金剛。樓閣經釋迦入金剛手三摩地。云十二臂金剛手歟。十二幖幟。先智拳印。左右手。左手蓮花羯磨索鈴法輪也。右手五古摩尼鉤鎖智劍也。此十二臂三形表自利利他德也。謂四佛三形自利。四攝三形利他也。又智劍文殊大智自利。法輪彌勒大慈利他❼德也。四佛四攝大日眷屬。文殊彌勒釋迦弟子。以顯密二利德歸智拳一印。以兩手作之也。樓閣經以釋迦爲本尊。瑜祇經以大日爲❽本身。可思之。以十二臂攝三十七尊。事如瑜祇抄記之

問。十二臂中以兩手作一印。何經云十二大印乎　答。私案。實智拳印兩手故。雖十一種約手臂數云十二大印也。彼千手雖增四十手約所持三形云四十手。合掌手寶鉢手化佛❾手共兩手故。實四十二手歟。故知彼尊約所持。今據手數也。寶心次第云。字變成千輻金輪。千輻金輪轉成大勝金剛。身色如日處千葉大白蓮。臺上結跏趺坐。花鬘瓔珞等種種莊嚴其身。面門微笑。首有五髻。從五髻放光明。其光❿無至遍於十方。具十二臂。第一左右手作智拳大印。第二手右持五拳金剛。左執蓮花。第三手右持摩尼寶。左執羯磨金剛。第四手右持索。左執鎖。第五手右持鉤。左執鈴。第六手⓫右智拳。左執法輪文 又大聖御前勝金剛⓬寶身色如日暉。住熾盛日輪。左執妙大寶幢。右觸地印。大聖右金剛蓮花鉤。身黃色住黃色輪。左執鉤右與願勢。大聖左金剛寶大庫。身綠色住綠色輪。左執大圓鏡。右當胸施無畏勢。大聖後金剛大染蓮。身紅色住紅色輪。左執大紅蓮。右拳仰臍前。又八供四攝等無量聖衆前後圍繞云云

❶後＝條㊥　❷之＝云㊥　❸〔名〕－㊥　❹證＋(大師)㊥　❺大＝本㊥　❻法＋(相)㊥　❼〔德〕－㊥　❽本＋(尊)㊥　❾〔手〕－㊥　❿無＋(不)？　⓫右＋(持)㊥　⓬寶＋(部)㊥

問。名勝金剛寶又持大寶幢之義如何。餘又爾也　答。勝金剛寶者。衆生理具之淨心與諸佛自證之覺心一體無二故。今尊持一切衆生自性淨心之寶幢。頓破生死之苦輪勝煩惱敵軍。是名勝金剛寶。持妙大寶幢也。次金剛蓮華鉤者。諸[1]佛衆生一味一相之法故。今尊迴慈悲平等之眦。以定惠四攝之鉤鉤召一切有情。令引入佛界。是故名金剛蓮華鉤。而持鉤也。金剛惠蓮華定也。次金剛寶[2]大庫者。庫者藏也。功德集成之所。寶財施與之義也。則以定惠四攝之方便鉤召於一切衆生。令安置如來大悲之庫藏之義也。又如清鏡之面顯現萬像。不嫌好醜形。大聖之化儀平等而利益順逆之[3]像。是故號金剛寶大庫。執持大圓鏡。是則事業成辨之智也。次金剛大染蓮者。染者諸佛之慈悲衆生之樂欲也。夫一切衆生者違[4]付本覺遠隔眞理。染著穢濁貪愛諸塵。依之久經迴生死輪轉六道。今以如來內證之功德被下印言之威力。方便加持速令一切有情歸入本覺之宮。是則大染敬愛之義也。是故名金剛大染蓮。故持大紅蓮也。蓮華者表蓮華部。蓮花部者大悲三昧之本源也。佛界之敬愛者以慈悲爲本也云云

問。本尊加持印言何等乎　答。二印一明也。先智拳印。瑜祇經說尊像云。持智拳印。別不[5]明印相。明用經中文。次本三昧耶印。小野[6][梵字]云大勝金剛印。二羽內縛。出二中同合云云　瑜祇經云。金剛最勝心。內堅十度縛。忍願屈如頂。是名根本心文　法三記云。印相如頂者。謂釼形也云云　理性院流云。或師說釼形云云　但此說自流不用之云云　當流用釼形也。野決此外四佛四[7]攝智釼法輪十箇印明。本尊加持可加用見

四佛印明。金界羯磨會金寶法業四菩薩印。金印。右手仰掌三反抽擲之勢。大指屈掌中。眞言曰。[梵字][8][梵字]　寶菩薩印。外縛進力寶形。禪智並立。眞[10]言。[梵字]　法菩薩印。左手持花。右手作開敷勢。眞言曰。[梵字]　業菩薩印。左右舉三反舞金掌安頂。眞言曰。[梵字]

已上瑜祇經所說成就最勝尊等四眞言也

次四攝印明。印如羯磨會四攝印[11]也。[梵字]

已上經所說成就金剛鉤等四眞言也

次妙吉祥菩薩印明（金界三摩耶會利菩薩印）　[梵字]

[13][梵字]

次金剛輪菩薩印（小金剛輪印）　[梵字]

已上十箇印明。是則本尊十二臂中除智拳之二手。餘十手所持三形印言也。理性院流此印言第三加持時加用之。又金剛吉祥破宿曜成就一切三箇印言加用之。又振鈴後瑜祇經序品三十七尊印言行之。云云

問。散念誦中四佛明如經者何乎　答。金剛摩尼蓮華巧業四種明也。如上出之。[梵字]等也

問。此四菩薩明也。故云成就金剛手等。何云四佛明乎　答。或云。此即四佛明習也。野決云。此明云四佛明。印用羯磨會金寶法業印也。理性院云。四印明此外四攝明妙吉祥金剛輪愛染王降三[15]世金剛吉祥等三種明加用之

[16]問。不出結界言乎

問。勸請句如何　答。理性院云。大勝金剛遍照[17]尊（或[18]遍大勝金剛尊。又本尊界會大勝尊）三十七尊諸聖衆。寶心傳云。大勝金剛大轉輪勝金剛寶等四瑜伽

問。發願句如何　答。理性院云。本尊界會大勝金剛四瑜伽尊諸大轉輪

問。召請結界等何等乎　答。召請大鉤召。結界降三世。字輪觀[梵字][19][梵字]撥遣通撥遣。理性院流云。召請佛部心印言加[梵字][20][梵字]句。或大鉤召印言[21]幷結界辨事佛頂印明如常。或不動釼印慈救呪奉送本三昧耶印。端挑花隨[梵字]投之。[梵字]

問。御加持呪何言乎　答。野決云。一字頂輪王經三云。此一切辨事眞言。於佛頂教中。一切佛頂心於一切事業處當修行者以此應護身文　御加持等用之此意歟　歸命[梵字][梵字]尊勝無畏軌出。通佛頂呪[梵字][22][梵字][梵字]若是辨事佛頂眞言歟

[1]佛十(與)(甲)　[2]大十(寶)(甲)　[3]像＝緣(甲)　[4]付＝背(甲)　[5]明＝動(甲)　[6][梵字]＝[梵字](甲)　[7]攝十(等)(甲)　[8][梵字]＝[梵字](甲)　[9][梵字]＝[梵字](甲)　[10]言十(曰)(甲)　[11]也十(眞言曰)(甲)　[12][梵字]＝[梵字](甲)　[13][梵字]＝[梵字](甲)　[14][此]一(甲)　[15]世十(金剛夜叉)(甲)　[16]問十(何)(甲)　[17][尊]一(甲)　[18]遍十(照)(甲)　[19][梵字]＝[梵字](甲)　[20][梵字]＝[梵字](甲)　[21][幷]一(甲)　[22][梵字]＝[梵字](甲)

問。護摩部主段等何尊乎　答。以佛眼為部主。文理性院云。或(1)義部主佛眼。[梵字]寶殊。尊形如(2)常本印又五古印。右口傳明[梵字]。又云。成佛眼[梵字]五古杵。形如天女。右持寶殊。左作施無畏勢。坐寶蓮。出菩提場經　虛心合掌二大指入月。二頭指二小指開立如五古杵形圓行傳　本尊段。自加持印。內縛忍願劍形言經咒。召請大鉤召印同咒。諸供物同咒。加持物一字心咒。撥遣准召請文

問。今法四法本誓中何等乎　答。小集仁錄中。四法本誓中不出此法。今次第就敬愛修之云云

隨求法寄號。與顯金剛

問。此菩薩種子三形何等乎　答。[梵字]梵篋。理性院傳如上。又說[梵字]五古或三古　勸修寺傳[梵字]或[梵字]梵篋云云

問。觀中尊形手臂如何　答。如次第出。諸流大旨同。澤抄右手先舉。左手後舉。異餘也。持物等同今次第也。金剛智金泥曼荼羅幷禪林僧正請來金剛界一會曼荼羅中(3)有此菩薩同八臂也。右方四手五古鉞斧劍索也。左方四手輪梵篋戟寶幢也。　左右二手索戟相違歟

問。此菩薩曼荼羅中有何院乎　答。台藏觀音院居。是三部中蓮花部尊也。理性院習云。隨求菩薩觀音別名也云云　此說不審。觀音院內觀音隨求二菩薩有之。何云異名乎。又小野廣澤列諸尊法中。隨求不列觀音部。出諸菩薩中。依今抄澤抄等。本尊聖者大隨求無能勝等大明王文但理性院隨求菩薩慈悲尊蓮花部中諸聖衆文　又雖非觀音觀音院尊故云蓮花部。不可有失耳

問。本尊加持印明何等乎　答。梵篋印。理性院名根本印。真言經軌中俱出之。經名隨心真言。軌名心中真言。神咒經名心中心文句異不空經軌也。不空軌云。唵引跋羅跋羅三去跋羅三去跋羅如來智心利益衆生印捺哩二合野尾戍馱額吽引吽嚕嚕左黎引心佛及衆生是三無差別娑婆二合賀引成就云云　野決云。惠刀印無所不至印一樣也。但如本文者(4)刀印合掌起。諸軌說同。無所不至蓮掌起見小野僧正云。大隨求根本印內五古[梵字](5)[梵字]。勸修寺梵篋印用隨(6)求真言。澤抄云師說[梵字]率都婆在口傳印五古。言隨心真言云云　常喜院同今次第印言也。石山內供傳又同矣

問。隨求八印振鈴次用之云云其用樣如何耶

答。若行羯磨會三十七尊印明者。先大日印。次此八印明以阿閦已下印明如常。廣澤三十尊印言畢。用八印言也云云　若就別行者。用本尊加持印(7)明可宜歟。勸修寺流八印言用本尊加持也。理性院振鈴次用之。第一印名根本印。梵云縛日羅。唐云五古金剛杵。言勸修寺用隨心真言。澤抄云。小呪也。下印又爾也。第二印名一切如來心真言。梵云跛羅戍。唐云鉞斧。第三印名一切如來心真言印。梵云跛羅幡捨。唐云索。第四印名一切如來被甲真言印。梵云渴誐。唐云劍。第五印名一切如來灌頂真言印。梵云斫羯磨縛。唐云(8)輪。第六印名一切如來法界真言印。梵云底理戍攞。唐云三鈷叉。第七印名一切如來心真言印。梵云振多摩抳。唐云寶。第八印名一切如來隨心真言印。梵云摩訶尾儞也馱羅尼。唐云大明總持

私云。真言有大小呪中。勸修寺如先印言用之。理性院仁和寺。前印用(9)後小呪也。野決云。八印真言各皆有大呪又小野流有略真言小呪。宜歟云云　此八印言。印出印相布觀門。言出經及軌也

問。召請結界等何等乎　答。召請大鉤召。結界無能勝印。御口決云。二手作拳各伸風。左安腰右印逆順各(10)三轉辟除結界相各三反又印。內縛竪二中指頭相拄。真言。唵呼嚕呼嚕旃荼利摩登擬莎呵。字輪觀五大撥遣通印言

問。大疏云。無能勝釋迦眷屬云云既羯磨部尊也。隨求蓮花部尊也。何用彼結界乎　答。隨求經云。無能勝大明王大隨求陀羅尼文仍用之歟

問。護摩本尊段印明何等乎　答。自加持梵篋印隨心真言。召請同印。[梵字]。諸供物同(11)呪。加持物[梵字]撥遣准召請矣

問。今此尊四法本誓中何乎　答。小集四法中不學之。本誓中滅罪出之。仁錄四法中如先。本誓中滅罪產生出之。今次第就息

(1)〔義〕－(甲)　(2)常＋(印如常)(甲)　(3)〔有〕－(甲)　(4)(惠)＋刀(甲)　(5)何＝枝(甲)　(6)求＝心(甲)　(7)明＝言(甲)　(8)輪＝轉(甲)　(9)後＝修(甲)　(10)〔三〕－(甲)　(11)呪＝印(甲)

災行之。授心抄云。先師口傳云。此法息災敬愛增益修之。又男女無子息者。修此法必得子息。又石女無子。修此法生子息。又爲産生修此法也云云

地藏法

問。地藏有多種乎　答。御口決云。小野僧正記中。出六地藏種字同□字也。三形別。未見經軌本說矣　又種子異說。□□□□□□

問。此尊種子三形何等乎　答。□寶幢。勸修寺□或□蓮花上幢幡。宗命傳□金剛幢或鉢蓮花上有幢。寶心傳種如先。三形錫杖。成就院□金剛幢或如意寶幢云云　大師台藏次第地藏旗文

問。觀中尊形如何　答。如次第出。道場觀又樓壇上有□字成蓮花臺。其上有□字變成寶幢。寶幢變成地藏菩薩。出家菩薩形相著❶脫柏衲衣。右手執淨菩提心寶珠。左手持六度圓滿錫杖。承釋尊慇懃付屬。化强剛難化衆生。留跡於伽羅陀山。遍益于六道苦器。福智二嚴自爲莊嚴。恒沙萬德爲眷屬云云薄草子中捨之　理性院次第云。無量恒河沙分身地藏前後圍繞。互爲主伴各佐化儀云云　儀軌云。作聲聞形像。著袈裟。左手持盈花形。右手施無畏。令坐蓮華。復作居坐大士像。頂著天冠著袈裟。左手持蓮花莖。右手如先。令安坐九品蓮臺文九品者九重歟　私云。儀軌初說比丘形。後說著天冠菩薩形也。台藏曼荼羅地藏院地藏著天冠。同軌後說也。御口決云。出娑婆世界之時示沙門相。此界衆生勸出家之表相也。或云。金界幢菩薩最勝王經妙幢是等地藏也

問。六地藏儀形不同。又六道配當如何　答。十卷抄云。六地藏　第一地獄道　白色或本肉色　赤蓮花印左手蓮花。其上童子頭幷幢。右手月輪　梵號。尾薩嚩鉢哩布羅迦　第二餓鬼道　白色或肉色　赤蓮花印左蓮花。其上三胡寶珠。右施無畏　梵號。羅怛曩迦羅　第三畜生道　白色或肉色　赤蓮花印左蓮花。其上輪寶右手有胸上　梵號。羅怛曩幡尼　第四修羅道❷白色或肉色　赤蓮花印左蓮花。其上鉞。右施無畏　梵號。馱羅捉馱羅髻　第五人道　白色或肉色　青蓮花印左蓮花。其上印。右上　梵號　第六天道　白色或肉色　赤蓮華印左蓮花。其上羯磨大日處三昧。日輪之內有日也　梵號。怛羅荼也捨也

問本尊加持印言何等乎　答。三印三明也。初根本印。御口決云。二中離立表黑白二幢也。地獄衆生惡增時現黑幢。善增時現白幢。彼衆生增善惡者。依追善有無也。又義二幢福智二嚴也。從彼二幢出福智施與衆生之義也。三種中前二種印言出台藏。後一種印言出金界也。澤抄用二箇印言。但第二印異。今印虛合開中二空著風側文　勸修寺唯用初印言矣　宗命用二箇印言。第二印如本次第鉢印也。今用頸次❸第也。❹寶心傳用初一印言也

問。召請結界等何等乎　答。召請大鉤召。結界軍荼利或馬頭。字輪觀五大。撥遣通印言。理性院召請蓮部心印言。結界馬頭

問。護摩本尊段印言何乎　答。自加持。三昧耶會幢菩薩印。羯磨會同明。召請同印。二頭召之。明同。諸供物加持物□□❺□□□□□明。加持物同呪。撥遣准召請矣

石山圖

出生諸佛性　□
諸天諸妙善　□蘇五
諸如諸眞實　□路六
諸怨諸對敵　□荼七
諸因諸緣業　□哥二
諸賢諸悅預　□三
諸成諸說事　□四

問。此尊四法本誓中何乎　答。小集四法本誓中不出之。仁錄本誓中滅罪攝之。今次第息災增益敬愛修之云云　御口決云。爲滅罪福德菩提修之云云

轉法輪❻法

問。何故此尊名轉法輪乎　答。小野厚造紙上云。大日初成道時。大衆中有轉法輪菩薩以輪奉佛云。受之以輪當腹爲衆生說法。故名轉法輪文　大莊嚴經十一云。爾時衆中有一菩薩名曰轉法輪。持衆寶輪備有千輻莊嚴○由是菩薩先願力故感此輪玉。供養過去諸佛皆有此輪。然後轉法時。彼菩薩持此輪寶奉獻如來文　菩提心義第五云。引此經云。其輪唯一自具八輻。以標

❶脫＋(憧)㊥　❷白＝黃㊥　❸第＋(印)㊥　❹〔寶心〕－㊥　❺〔□〕－㊥　❻〔法〕－㊥

一實佛智具八法身文 私云。今次第道場觀
三形云。千輻輪箭等。圖云八輻輪二義俱
可存歟。故理性院授心抄道場觀云。臺上有
[illegible]字成八輻金輪或千輻 輪變成金剛輪轉
法輪菩薩云云
問。何故此法主調伏乎 答。此法由來爲
摧魔怨敵故主調伏也。故摧魔怨敵法云。
世尊我今爲❶欲末來末法之時護國王及
護國界諸有情故說祕密最勝祕密中祕密
摧魔怨敵法〇若有隣國誓侵國界。或自國
內軍衆寡少或後怯弱。有不臣起惡叛逆。
卽應取苦練木而作一幢。長十二指周圍
八指削令極圓。如世尊所勅一切天龍八部。
令護諸國護國王及護國界一切有情。爲
除災禍令安樂文
問。轉法輪菩薩是慈氏。何有摧怨義乎
答。降伏怨敵令安穩國界。是大慈與樂義
也。故理趣釋云。一切有情調伏卽爲菩薩者。
本是慈氏菩薩。由此菩薩內入慈定深矜
愍難調諸天。外示威猛令得受化引入菩
提文 可思之
問。此法以何尊爲本尊乎 答。諸流說不
同。如次第出之。當流以大輪金剛爲本尊。
也。金云。師主云。轉法輪法以彌勒爲本尊。
此尤祕事也。大妙金剛經以彌勒爲轉法輪
菩薩云❷云此二傳實義無違。大輪金剛是彌
勒變故也。妙抄云。本尊彌勒部主大輪金剛。
師主口傳云。今此部主本尊壇可懸之云云
私云。金師主者寛信法務。妙師主者實運僧

都歟。勸修寺以彌勒菩薩爲本尊也。玄祕
云。以大輪明王爲本尊。此明王彌勒之教
令輪也云云 當流專依此傳也。敎抄同之。
澤抄勸請云本尊聖者轉法輪。轉法輪菩薩
爲本尊歟。裏付云。本尊事。大輪明王卽彌
勒也。可用慈心三昧也云云 ❸仍彌勒爲本
尊歟。實心傳以不動爲本尊。宗命傳以轉
法輪菩薩爲本尊歟。又云。無別本尊以箭
爲本尊也。澤抄云。本尊有七重樣。一無能
勝。二金輪。三地藏。四轉法輪。五彌勒。六大輪。
七不動。謂本尊曼荼羅其說非一。但師說轉
法輪菩薩以之爲說云云 覺禪抄云。師云。
儀軌本尊不分明。小野流以彌勒爲本尊。
雖然理趣經入大輪段曼荼羅用之。大輪
金剛彌勒忿怒身自性輪彌勒。教令輪大輪金剛也 仍二尊無相
違。但轉法輪菩薩法故。彌勒甚勝云云 私云。加之理趣
釋云。入大輪如來者。是纔發意菩薩之異名也文 朗澄記云。謂釋迦之法
末時。釋教漸澆薄。爲外道異人被破壞佛
法時。行此者以慈氏可爲本尊入慈心三
昧。轉法輪摧破邪法也。此尊內住慈心三
昧。外現大輪金剛形也。釋迦法滅之時者。
以此尊可爲本尊也云云 實心流口決云。
轉法輪法者。儀軌不指本尊。仍上古小野
僧正始被修此法。既無本尊。而近來有樣
樣本尊。今案道場觀時結如來拳印加持七
處故變穢土成淨土。次大虛空藏印言加
持故。無量供養具自然出現。次以大鉤召印
明勸請十六大護五類諸天併諸大威德神
將眷屬。於❹壇中供養之。次入降三世明王

降伏三世怨故以爲名也 三摩地勅語十六大護五類諸
天則示難事令祈請矣 次結大心印。十字佛頂眞言
七反誦之。則幢念誦百八反云云此法行義以
之爲要。更不可用別本尊云云 又云。或彌
勒爲本尊。降伏法入慈心定可修之故。或
大輪明王爲本尊。是彌勒忿怒身故。或轉法
輪菩薩爲本尊。能說敎主故。或大威德爲本
尊。是第六識所轉轉法輪智故。或降三世爲
本尊。理可然矣或金剛手爲本尊。是與降三
世同也。或金輪佛頂爲本尊。釋迦金輪也。
今轉法輪軌全無別本尊。以十六大護五類
諸天勸請供養時。勸請釋迦金輪安中央。
爲證誠。其理可然。例如六字法以六觀音
爲本尊。金輪爲中尊也云云 敎抄云。或傳
云。以摧一切魔菩薩爲本尊。是金剛夜叉
也是又慈氏菩薩也。理趣釋云摧一切魔菩薩是慈氏尊也。云云 玄祕抄云。以大
❺輪王❻名轉法輪明王。名轉法輪菩薩。❼又
分明攝一切❽法頂經故。轉法輪法以此明
王爲本尊也。調伏行之尤忿怒尊可爲本
尊。但彌勒菩薩既大輪明王本身。彼爲本尊
義更無違。然前說勝。是師資相承傳也云云
私云。小野僧正本尊轉法輪法曼荼羅有之。
中臺別圖大輪明王。今月輪圓切上押付也。
曼荼羅廣絹二❾幡。故知以大輪明王爲本
尊。卽小野僧正御房案意也。此尊報恩院相承
奉安置之。予永仁六年九月日正拜見之
問。今尊種子三形何等乎 答。如次第出。
敎云。種同三八輻輪。玄祕種同三輪。或[illegible]
輪大金剛輪爲本尊也 又[illegible]蓮花上金剛輪就轉輪爲本尊出之 妙

❶〔欲〕一(甲) ❷云十(醍醐流以大金剛輪爲本尊云)(甲) ❸仍＝似(甲) ❹壇十(上)(甲) ❺輪十(明)(甲) ❻〔名轉法輪明王〕一(甲) ❼又＝文(甲)
❽法＝佛(甲) ❾幡＝幅(甲)

抄[梵字]迅疾時。勸修寺[梵字]軍持彌勒爲本尊也❶宗命傳同敦抄。寶心傳十二輻輪不動爲本尊澤抄種[梵字]三八輻或千輻俱輪端劍形也

問。本尊加持印言何等乎　答。二印二明。小金剛輪大金剛輪印言如常。　妙抄出小❷金輪印言許矣玄祕云。　印明小金剛輪。又云。小金大金剛輪印明云云澤抄云。本尊二種印言剛輪爲小呪以大金剛輪爲大呪　或次降三世如常。或次十字佛頂[梵字]內縛二風柱二空背口傳云[梵字]下加[梵字]字[梵字]也。但常僧小呪不加之❹裏云。復三種印言用否任意。若用三種俱可用之云云　妙抄云。大妙金剛經法花軌中。以小金剛輪印爲轉法輪印云云　❺或次十六大護等印言用大鉤召

問。伴僧呪何等乎　答。十字佛頂呪也。敎抄云。或傳云。伴僧幷御加持誦降三世呪云云私云。伴僧可令讀十字佛頂眞言歟。宗命記云。二條院御時。寶心降三世眞言爲御加持呪。源運大威德眞言爲御加持呪矣澤抄云。後加持小金剛輪伴僧同。或說大阿闍梨大金剛輪若三世或說後加持呪用降三世云云

問。勸請發願句如何　答。如次第出。密密唱之。妙抄云。本尊聖者轉輪尊十六大護藥叉。又說摧魔怨敵轉輪尊十六大護五千神云云澤抄云。　本尊聖者轉輪尊八大菩薩諸眷屬本尊聖者常轉法輪八大菩薩諸大眷屬云云理性院云。本尊界會五類一切威德天。十六大護藥叉將。各領所部五千神。日本國中權實類。大小神祇諸冥道。不越❻三昧ゝゝゝ降臨壇場ゝゝゝ。怨敵軍兵悉降伏。國界有情恒受樂。發願准之

問。本尊曼荼羅何等乎　答。如次第出。敎云。白河院御祈。僧正範修此法。懸金輪曼荼羅行之。是爲部主之故。三寶院權僧正勝理趣經纔發心轉法輪曼荼羅用之。或轉懸佛眼曼荼羅是轉法輪菩薩大輪明王之故也　私云。大輪明王轉法輪菩薩曼荼羅菩薩同體異名也。　形像是同。印言同用小金剛輪云云　勸修寺傳云。增邊所懸金輪。或佛眼曼荼羅也。本尊曼荼祕呪示之云云　私云。本尊曼荼羅中央彌勒菩薩。四方降三世等四忿怒四角內四供。第二重外四供四攝菩薩。第三重十六大護圍遶也。澤抄云。轉法輪御筆樣曼荼羅在喜多院此御筆佛眼曼荼羅轉法輪菩薩也。云云未詳　或金輪曼荼羅用之。或理趣經轉法輪菩薩曼荼羅用之云云醍醐寺報恩院小野僧正所持轉法輪法曼荼羅有之

問。入籾口等青黛等何乎　答。如先注之。但報恩院祕傳灰墨也。入五穀榠樝等者。榠樝枳子カラタチノミ也。入蘇油引生鹽者。潮指引中引取也鹽辛也。若無潮者。以例鹽入水用之也草子隨得用之者。裏云。或蓮根用之。澤抄云。例佛供菓子之外。干棗蓮根爲佛供云云　朱付云。四角各各干棗二坏蓮根二坏。例菓子外居具之。二八十六坏也。幷木菓子總三十二坏也。今流意。田菓子木菓子各二坏。十六坏也。別不用之。干棗等木❼菓也。檀木苦練木者アフチノ木也

問。藥種相應物等何等乎　答。如次第出藥種中鬼臼者。❽和名云奴波乃美。本草和名云。鬼臼カラスアフキ云云　鬼箭者亦云赤箭歟。和名加美乃野可良射于者。和名加良須阿布波。多作夜干字云云　或和名鬼臼又云烏扇也。相應物鐵末者。ヤスリクツ或カナクツ。玄祕云。別藥花石木勒豆丸水精脂也。豆榠樝相應物鐵末引生鹽酢云云　肝心抄云。別藥巴豆❾花石木蓮根也勒豆丸❿棗榠樝枳子水精指柘榴也　相應物白芥子附子鐵末酢五穀稻穀大麥小麥菉豆油麻云云權僧正御房支度也　澤抄云。別藥事水精指石榴　花石木蓮根　引生鹽潮。已上物法不成時入器細末塗佛供云云常不用之。不知承仕。⓫件供不用入料也云云　引鹽或加蘇油云云　此說吉也。相應物附子鐵末和鹽芥子。次用之云云又乳木命木用之。師說松木云云金寶云。有人云以柄爲乳木云云

問。別香等用樣如何　答。祕本裏云。安息香欝香⓬甲香蘇合香霍香。已上五種別香。細末丸香幷散香可入加也。藥種巴豆花石木蓮根勒豆丸下棗榠樝枳子水精指柘榴　已上五種別藥入二一器可用藥種也。相應物鐵末等三種和合藥種。次百反供之也。又藥種細末和合用之

問。銅筒幷立樣方如何　答。如次第記之。妙抄立說云。銅筒北內想怨敵引入師說云。身書樣越形。彼足下書怨敵姓名。可籠彼銅中。是小野極祕事云云　或人云。取等身事九寸云云　是所生等身也云云　金寶云同之。

❶〔宗命傳〕—㊞　❷金+(剛)㊞　❸云=矣㊞　❹〔裏云…云云〕四十六字の〔或次…印言〕十三字㊞　❻三昧=本誓㊞　❼菓+(子)㊞
❽〔和名〕—㊞　❾〔花〕—㊞　❿(干)+棗㊞　⓫件+(佛)㊞　⓬〔甲香〕—㊞

但左足下書怨敵姓名云云澤抄云。幢事（本說苦練木。長十二指。周圍八指。文。近代用銅如何中瓶前立之。壇後中瓶前立筒也）彼幢迴於二計而上畫十大藥叉形。下畫三大龍王三❶大后幷日本神等。若用銅者彫虛幢。上下蓋令有八輻輪。輪迴書十字佛頂呪（[梵字]十字外加[梵字]字爲記也。口決也。輪齊木體[梵字]字。加[梵字]字也）[梵字]字向行人前也（輪齊中書[梵字]字）又幢中入白紙若絹。畫怨家形（❷本法五尺或七寸）於兩足怨家性名記❸之（左姓右名）

又畫行役神像（五頭天王也一肘量也）而令踏怨家頭。

又畫不動尊像。而令踏其腹中也（此等最極祕事。努能能）可隨便幢行法之時。安壇覆紙也餘時取納之（五頭天王）云云　件怨家形。結願之時入爐火燒之（不動不可燒。可切放歟。尤可用心也）裏云。畫怨家臥形。頭五頭天王令踏之。腹不動令踏也。足書怨家姓名也。又說不動不畫也。二傳也。私云。畫施主形令踏怨家姓名常事也。而畫怨家形足書同姓名。頗無其謂歟。然彼意爲顯怨家書彼姓名歟。私云。今次第筒彫付十六大護云云　澤抄彫透云云　又澤筒迴二計上。十大藥叉旋彫之。下三大龍王大天后迴彫之也。而玄祕圖❹計。上彫法護乃至廣目五藥叉。次下彫阿陀薄乃至持明五藥叉。其下彫三大龍王。❺彫三大后。上下蓋有八輻輪。澤抄輪端書迴十字。[梵字]字書輪齊也。理性院以十字佛頂眞言八輻❻間九字書之。終[梵字]字書輪齊也。一輪間二字並書。若[梵字]若[梵字]若[梵字]也。不加[梵字]字也。彼記云。古本下輪齊中書[梵字]字。雖然如蓋[梵字]字下輪可書之云云　澤抄上下書[梵字]字。[梵字]字重書歟。今次第意[梵字]字書上下蓋輪齊。加[梵字]字輪迴可書之歟。金寶抄畫施主形故。足下令踏怨家姓名。今次第畫怨家形故。胸間書付其姓名故。無澤抄難也。又無用不動五頭天王等也。金寶等勸修寺傳也。故彼流口傳云。施主形畫怨足下令踏。可入幢中。❼立幢裏不顯云云　私案。畫形像入筒中。爲攝伏彼也。而畫施主形理不可然。又怨家足書姓名。如澤難。今流畫怨家姓名書胸除前難也。儀軌云。所有怨敵返逆主師當書彼名於輪輻間文。又筒立壇事。鈴後立。如次第破之。澤中瓶前立。義宜歟。軌云。立於❽幢在壇中央文。既叶軌文。又散念誦時。阿闍梨自可及取歟。又筒壇蓋輪齊梵字尾向當銅阿吒縛俱。而覆阿吒縛俱向行者立也

問。施主像納筒中如何　答。西南院記云。古人說云。筒中可納施主形。是令防怨人害之❾思也云云今案之。御產之時若被修之者可納施主形歟。是則以古人一義令❿對順當時之便宜歟云云

玄祕十六大護像

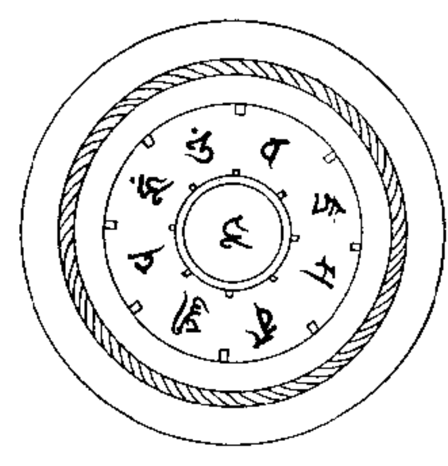
蓋圖

報恩院轉法輪筒廣二寸長八寸也。銅筒十六大護如玄祕抄圖。四堺打端チカヘ合。合日釘上下五打也。蓋尻倶打覆。尻覆端三方自尻面釘打也。尻蓋面如圖輪堺打十字佛頂眞言書也。尻蓋カハ二分計也

蓋尻面書梵字樣

報恩院筒蓋尻圖

筒迴十六大護堺打也。又十六大護名字梵字ニテ同堺打之。釘也

此筒小野僧正所持二箇筒內也。覺洞院時勝一一被進喜多院御室。今一師資相承報恩院有之

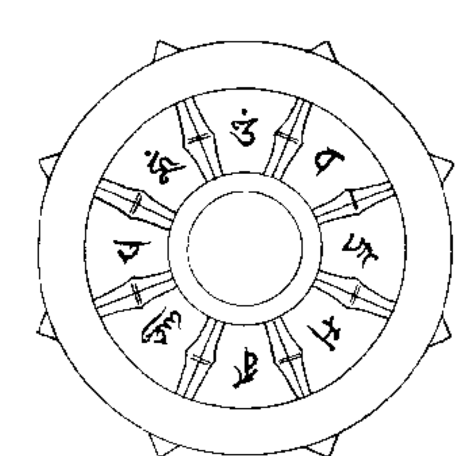
毘首羯磨藥叉　[梵字]
劫比羅〃〃　⓫[梵字]〃〃
法護〃〃　[梵字]⓬〃〃
肩目〃〃　[梵字]〃〃
廣目〃〃　[梵字]〃〃
護軍〃〃　[梵字]〃〃
珠賢〃〃　[梵字]〃〃
滿賢〃〃　[梵字]〃〃
持明〃〃　[梵字]〃〃
阿吒縛倶〃〃　[梵字]〃〃

❶大＋(天)㊥　❷(或七寸)一㊥　❸之＋(或七寸)㊥　❹(四)＋計㊥　❺(其下)＋彫㊥　❻間＝囘㊥　❼(壇中)＋立㊥　❽(此)＋幢㊥　❾思＝由㊥　❿對＝符㊥　⓫[梵字]＝[梵字]㊥　⓬[梵字]＝[梵字]㊥

縛蘇枳龍王
蘇摩那龍王 云云
補沙毘摩天龍王 云云
訶利帝大天后
翳羅縛嗟大天后 云云
雙目大天后 云云

次寶繼座主自筆本書之了

予永仁六年十一月中旬比。於報恩院見之。其筒內以薄様經續三枚半續。又如此續二則サマニ續合。僧著衣袈裟等身像墨書。右足下以朱阿毘舍迦吽發吒横書之也。此像畫施主形令踏怨家之義歟。又筒底香藥紙入捻入之。西南記云。或最祕口云。筒中可入香(安息麝香甲香青木香丁子)藥(附子菖蒲鬼臼鬼箭射巴豆)結護之後爲施主之護也云云又予理性院筒料尋上野僧都之處。彼僧都云。理性院筒銅筒❶銅筒蓋尻如常桶尻圓押入。十六大護等不畫也。此筒權僧正御房之時。以小野僧正御房筒爲本被移之筒也。日記有之云云又觀俊法印時被造銅筒。十六護等堺打也。金剛院筒長八寸廣三寸四分。以苦練木作之。尻入尻也。蓋半分計切迴入。筒內半分外筒勢也。蓋面書八輻輪。裏無輪。梵字頭向外。順旋十字佛頂眞言加書之中書字也。又尻內書八輻輪。八輻間十字佛頂呪除順旋書八字也。筒表以染書十六大護形像并名字。其表赤染塗之也

私案。當流筒長周量違。次第寸法。十二指六寸八指四寸故。澤抄又十二指八指並也。又儀軌云。即應取苦練木而作一幢。長十二指。周圍八指。削令極圓文 然今金剛筒玄祕蓋圖等符合矣 若七分爲一指者。長增八寸。周圍量亦廣歟可尋決之

問。就十八道。行時何故用四無量觀乎

答。御口決云。彼觀御遺告名怨親平等❷觀。違逆怨敵等依此觀力可歸伏隨順故。十八道不用此觀。今加用之

問。觀中本尊儀形如何 答。如次第出玄祕云。大輪明王形像或二臂。如攝一切佛頂輪王經文云。爾時慈氏尊菩薩現作大輪金剛明王。遍身黃色形大光明。右手持八輻金剛輪。左手持一獨古金剛杵文或六臂。理趣經轉法輪菩薩品亦名金剛輪菩薩理趣會曼荼羅圖在之(七集內供)云。曼荼羅菩薩黑色忿怒形六臂。右第一持三古。左第一持獨古杵。次左右兩手結印置頂上。次右第三手持劍。次左第三手持輪(文理趣會圖同之) 圖位(同)云。曼荼羅菩薩黑色忿怒形。而上三眼鬢髮上舉如炎。六臂。左右二手結三昧契仰頂前。右一手持三貼。左一手取獨貼。端突立座上。右手申開執劍。左手持輪(或青色已上) 敦云。大輪明王三目忿怒形。六臂具足。左一手執一古杵。第二執輪。右一手執三古。第二手執劍。左右第三手結金剛輪印置頂上云云私云。印契持物等雖同。一二三左右相違矣 薄草子大輪金剛身色青色。右手作金剛拳安脇。左手執三古杵文澤抄像同之。但右金剛拳安腰也。或十卷抄圖二臂像。左手掌立三古。右手持蓮上安八輻輪也

問。何故內四供位安一佛頂三明王乎 答。野決云。金輪等五尊雖無曼荼羅現圖。護摩

❶〔銅筒〕—㊥ ❷〔觀〕—㊥

部主并諸尊段尊故。爲用意安之。但是觀念也。不能圖像云云 第三院外四供四攝位安十六大護神祇等。又可准之。野決云。始毘首羯磨自前右迴一方四箇各可安之。自餘神祇等任各各位住此位可思之

問。內四供位可安四明王。何五尊乎。又除降三世入不動乎 答。愚案云。金輪不動安一位歟。如釋迦多寶不動五大尊主故。替降三世用之歟。 勸修寺次第云。月輪上有[梵字]字變成軍持。軍持變成彌勒菩薩〇降三世等四大忿怒四方圍繞。四角有內四供四菩薩。第二重外四供四攝菩薩圍繞。第三重十六大護八方圍繞云云 理趣釋云。若修金剛輪三摩地建立曼茶羅畫八輻輪形。❶齊中畫金剛輪菩薩。於八輻輪間畫八大菩薩〇八輻輪外院四遇畫四波羅蜜菩薩。內院四隅安四內供養。外院四隅安四外供養。內院四門安四菩薩。東門金剛薩埵。南門降三世。西門觀自在。北門虛空藏略抄

問。千輻劍輪文劍輪形如何 答。千輻頭作劍形歟。可見圖矣

問。大鉤召時請諸神有用意乎 答。爾也。口傳云。專請二十二社。其餘神祇等日本國中大小神祇冥衆句。總奉請也。但當時今修法之處鎭守有。尤可有用意也。 理性院專請十八社畢。 謹請日本國中諸大明神各❷鎭所部類眷屬諸神等。 來入道場各各就座所設供具哀愍納受。怨敵軍兵衆悉皆降伏。國界安穩諸人快樂[梵字]。或怨家障難惡心消滅。施主❸諸願速疾成就[梵字]。或怨念呪咀惡心消滅等云云 如此隨時依事可云也。但無天照大神請句。聊有口決。但心中憶念奉懸持不出言語也云云 又彼專十八社中奉請高野清瀧。今次第二十二社中不奉請彼乎。 醍醐流專可奉請清瀧矣 薄草子請天照八幡賀茂春日當所神五社畢。 謹請五類諸天靈祇等各鎭所部。來入道場。[梵字][梵字]云云 勸修寺八幡三所賀茂上下春日四所三社許勸請之

問。次當入降三世勝金剛忿怒三摩地文何三摩地乎 答。降三世三摩地歟。 薄禮佛後佛眼加持。次用此觀。野決云。入降三世三摩地。勅十六大護故。 此尊儀形尤委可觀也云云 理性院正念誦後用此觀矣

觀文云。次住降三世明王三摩地。勅語十六大護日本諸神。則結降三世印當胸。觀我心上有[梵字]變成五古金剛杵。從心遍體。我身擧體五古金剛也。轉成降三世明王。身青黑色。其四面八臂。利牙出現。咲怒恐怖形也。二手結印當心前。二手持劍索。二手持弓箭。又右手持五古鈴。左手持三古戟。住降伏之相。左足直踏烏摩天后❹乳。右足直踏摩醯首羅天王胸。猛利火焰熾燃遍身。我身即是如來教令輪身也。如此觀念畢。可作勅語頌云。汝等十六大護者。藥叉龍神大天后。日本國中諸大神。各領所部諸神等。受佛付屬護國界。 還念佛勅起慈心。 怨敵軍❺兵悉降伏。國界有情恒受樂文怨家惡心悉消滅。施主所願悉成就 次降三世眞言二十一反誦之。次上方諸天勅語。汝等上方諸大天。還念佛勅起慈心。以下准前眞言三反。自下又可准之

私云。今次第直結誦印言後誦勅語也。偈又異。薄勅語頌又異今次第也。此❻入降三世觀等 薄入我我入觀處用之。別無入我我入觀。理性院字輪觀處用此觀等。不用別字輪觀矣 今次第結界所用此觀印言等不用別結界也。今次第入我我入字輪觀俱有之。結界印言無之。理性院用不動結界印言。薄用降三世結界也。不用結界有由。故上❼一文云。凡此法不作結界。仍地結金剛牆空網。火院等不用之。是則神祇冥衆併爲請壇上也云云 薄不用地結❽方結天網。火院用結未審。理性院地結等五箇印明悉用之。理不可然歟

問。散念誦中出十字佛頂內縛印何由乎 答。先結誦印言。次右拳按筒上左手記數。百八反可滿之歟。妙抄云。祕❾院云。右手作金剛拳按筒上。誦彼十字眞言云云

問。此法四種諸尊本誓中何等乎 答。小集四法中降伏擧之。本誓中不出之。 仁錄又同之

問。次讚文何讚乎 答。四智讚。野決云。因菩薩讚用之。理性院四智讚。次用諸天讚。 梵語或漢語 阿演都泥縛 ❿左誐索羅緊那羅那羅乞鑠迦羅 ⓫那鉢羅嚩羅達磨藥 里二合 多地伽羅二合 尾達磨左鉢羅二合 ⓬捺磨爍企

❶(輪)＋齊〔甲〕 ❷鎭＝領〔甲〕＊ ❸諸＝所〔甲〕 ❹(左)＋乳〔甲〕 ❺兵＝陣〔甲〕 ❻[入]－〔甲〕 ❼[一]－〔甲〕 ❽[方結]－〔甲〕 ❾院＝誐〔甲〕 ❿[左誐]－〔甲〕 ⓫那＋(野二合)〔甲〕 ⓬捺＝捨〔甲〕

也四儞❶銘多部多銘鉢羅迦捨夜五怛儞賀室羅摩拏也馱銘　漢語。天阿修羅藥叉等來聽法者。應至心擁護佛法視聽尊名勤行世尊教云云

問。護摩段印言何等乎　部主金輪。薄云。不動決云。釋迦金輪。自加持十字佛頂印言明。召請十字佛頂印。二頭召之同明。諸供物呪。野決云。歸命[illegible]撥遣准召請　本尊段。自加持小金剛輪印明。召請同印明。右頭指三度召之。諸供物同明。加持物呪。野決云。[illegible]護摩抄加持物呪[illegible]　諸尊段五大尊十六護　護摩抄種子[illegible]惣家[illegible]降伏[illegible]破壞云。自加持降三世印明。諸藥叉諸龍印明。如胎藏諸天斤印。左拳中中指以頭指付中指背。右拳付腰。眞言。[illegible]召請大鉤召印。眞言末稱十六大護名。[illegible]　諸供物降三世明末加某[illegible]。十六大護五類諸天稱名。以普供養明供之。各眞言加某[illegible]野決云。諸尊段事。勸請事。大鉤召印明末。五大尊種子十六大護名號可唱之。總合請之。供物五大尊十六護各別供之。撥遣總彈指也。五大尊種子皆[illegible]。本三昧耶上立劍觀事法三傳也。五尊殊入降伏三摩地義也云云　世天段如常。但日本國中大神宮以下神祇冥衆可供之。各唱名供之也。准十六大護供之。野次云。世天段事供物呪或說諸神用[illegible]嚕迦ミミソハカ用之。諸神分各別唱名可供之。七曜二十八宿次也二十二社也。諸神爐中請之云云

妙抄世天段圖第四重請十社。今第四重可請二十二社也

問。此法支度何乎　答

注進調伏御修法一七箇日支度事

合

蘇蜜　名香沈水

金銅筒一口　給細工可❷令作

五寶　黃金。白銀。眞珠。螺唄赤珠代用。琥珀

五香　沈水。薰陸。白檀。丁子。龍腦

五藥　赤箭。人參。天門冬。訶梨勒。桂心

五穀　稻穀。大麥。小豆。菉豆。油麻

別香　安悉香。麝香。甲香。蘇合香。藿香

別藥　巴豆。花石木。勳豆丸。榠樝。水青指

相應物　白芥子。附子。鐵末。引生鹽酢

壇一面方八尺在爐桶　脇机二前長二尺二寸廣一尺二寸　燈臺四本　禮盤一脚在半疊　壇敷布一端　大幕一拈在幔代結諸供蓋布　❸文芥子袋　壇供米八石四斗　御明油一斗五合　閼伽棚一基　閼伽桶二口在杓　折敷二十枚　足桶一口在杓　長櫃一合

阿闍梨　伴僧八口　承仕二人　駈仕四人

見丁二人

淨衣黑色　供料如常

右注進如件

壽永二年九月九日

阿闍梨法印權大僧都勝賢

調伏御修法所

奉供

大壇供百五個度　護摩供一百五個度

諸神供三十五個度

奉念

佛眼眞言三十五萬遍

❶〔銘〕－㊥　❷令作＝作之㊥　❸文＝二丈㊥

大日眞言一萬五百返
十字佛頂眞言三十五萬遍
本尊眞言十萬五千返
同眞言一萬五百返
不動眞言一萬五百返
降三世眞言〃〃〃〃
大威德〃〃〃〃〃〃
成就一切明七百五十返
護摩眞言一萬五百返
一字金輪眞言七萬三千返
右奉為　禪定仙院玉體安穩增長寶壽天下泰平四海安穩。始去月十二日迄于今月今日。并五七箇日之間。率六口大法師殊致精誠奉祈奉念如件
壽永二年十月十七日
阿闍梨法印大僧都勝賢

私云。五香中薰[1]陸五葉松ヤニ。別香中安悉香者。又云安息香也。和名久良羅。甲香者阿岐乃[2]布多貝甲也。蘇合者或抄云。合諸香煎其汁。謂之蘇合也。藿香者小野厚造紙云。藿蓮老云云　香藥抄云。療風水毒腫惡鬼霍亂心痛云云　別藥中花石木者柘榴也。水精脂者蓮也。或云蓮根也。榠樝者和名加良太智乃美。勅豆丸者授心鈔云。千棗云云　理性院靑表紙云。故白河院以範俊房僧正令勤仕轉法輪給之時。芸臺子書付物紙裏大栗計物被送
芸臺子者草香也。轉法輪相應物也云云　私云。今支度中不出草香。可尋之

問。別香[3]藥所用樣如何　答。別香多種香細末丸香散香可入加也。別藥多種入一器可用藥種也
問。相應物何處可供耶　答。相應物藥種次投爐中供之西南角反供之　次加持物如常。今次第云。鐵末引生鹽酢和合百反供之。[梵字]護摩云。三度供之云云　反數可隨宜歟
問。請書請文方如何　答。覺洞院時請書等云
自來十六日轉法輪之法可令參勤給。不動供者被請替他人[4]作了。今法早早可令進支度給者。依御氣色執[5]達如件
九月九日　左衞門權佐定長奉
謹上　醍醐座主御房
追申　先先作僧何口候哉
請文
自來十二日可令勤行轉法輪法之由。謹以承候了。但件法殊祕法候。非高德耆年人者輙[6]勤候歟。勝賢依先師所傳。聊雖受習彼法。以不肖身爭可應其仁哉。旁其憚無極候。雖然御定難背之間。無左右所令獻支度也。猶可被選有智宿老耆候歟。以此旨可然之樣可令披露給候　勝賢
恐惶謹言
九月九日　權大僧都勝賢
逐上啓
御壇所何所可候哉。可承案內。兼又彼支度內銅筒一口候。銅細工一人早早召給可沙汰造候也。自十二日始候者。今日必必可召給候歟。頓恐恐謹言

問。修此法先例如例　答。理性院授心抄。仁海成尊範俊三代支度載之。仁海支度萬壽二年三月。成尊康和二年八月二日。範俊天承二年五月二十一日也。三代支度全同彼支度。五寶等并別香別藥相應物全同覺洞院支度也。但彼支度壇乃至芥子袋八種不載之。又壇供米次所舉閼伽棚乃至長櫃五種又不載之。又寶心院口決載覺洞院支度相應物中者白芥子。彼支度云。相應物鐵末引生鹽酢白芥子附子高野　壇供米八石四斗。御明油一斗五合。阿闍梨。一[7]口伴僧。承仕二人。驅仕四人。見丁二人。淨衣黑色三代支度分明故。彼三代被修此法歟。又近寶池院僧正定濟被修此法也

[8]祕抄問答第十
以賴瑜自筆校合本重校了
本云
永正十八年五月六日書校了
佛子明鐶
元祿四年癸酉八月二十六日　賢映

祕抄問答第十一本　抄卷第十三

不動法　密號常住金剛
問。此尊種子三形何等乎　答。[9]二說如次第出妙抄云。種子[梵字]三形智劍。又說[梵字]索。又

[1]陸＝十（者）甲　[2]〔布〕－甲　[3]（別）＋藥甲　[4]作＝候甲　[5]〔達〕－甲　[6]勤＋（修）甲　[7]口＝石甲　[8]以下甲本無之　[9]二＝三甲

說[梵字]俱力迦羅法三御子傳也 金寶如初說也。寶心說同今次第初說。宗命流同第二說。此第二說般若寺傳也。勸修寺流種子[梵字]或阿路含鈴四字 三形鈑三古兩鈑也 或⓵傳胡納涼房傳今不用之 或傳索云云或抄種[梵字]大師[梵字]三形俱力迦羅。七卷抄[梵字]智鈑。十卷抄同般若寺傳。石山次第云。[梵字]字此字黑色。表忿怒調伏之色。其形半月懷物如風種子也 智鈑智惠爲鈑刹煩惱賊故 澤抄[梵字]或[梵字]淺莪 智鈑或鈑索

問。俱利迦羅是龍。何爲三形又取劍何別擧乎　答。澤抄裏云。俱利迦羅二物而非二物也。謂俱利迦羅纏劍爲三形。俱力迦羅觀鞘也。飲劍卽鞘義也。是觀定惠二法俱利迦羅定劍惠也云云

問。觀中瑟瑟座文其體何物乎　答。御口決云。切石名也。小野五寶記云。四瑟瑟此五色石也。不動明王坐石是也。世間所無也文

私助云。朗詠瑟瑟波文切石疊重似波形歟。本幡上人記云。瑟瑟者寶名。五寶等中有之歟。以瑟瑟寶作タル座也。法花儀軌云。金銀眞珠瑟瑟波利文西南義云。瑟瑟是斑貌也。不動座衆色交雜卽此意也。蘇悉地疏四云。五寶者下文云。謂金銀眞珠螺貝赤珠。或云。金銀眞珠瑟瑟頗梨等文

問。今此尊儀形等表相如何　答。底哩三昧耶經上云。又明尊義卽是大日世尊差別智身。以大願故於無相中而現作⓶相。閉一目者有深意。示現極惡醜弊之義。頭上七種髮表七菩提分。左垂一髮向下者垂慈悲之義。悲念下惡極苦衆生也。右手執劍者。如世間征戰防禦亦皆執利器然始得勝。菩薩亦爾。左手執索者。是繫縛之義。又如世間密投一人。如有違逆難伏者。卽以繩繫縛投。將諸佛祕索降伏四魔亦復如是坐盤石上是不動之義。如世山岳亦以石鎭押方始不動文

大疏第五云。此尊於大日花臺久已成佛。以三昧耶本誓願故示現初發大心諸相不備之形。爲如來僮僕給仕執作諸務。所以持利忍以羂索者。承如來忿怒之命蓋欲殺害一切衆生也。羂索是菩薩心中四攝方便。以此執⓷繫不降伏者。以利惠刃斷其業壽無窮之命令得大空生也。若業壽種除則戲論語風亦皆息滅。是故滅閉其口。以一目觀之意。明如來以等目所觀一切衆生無可宥者故。此尊凡有所爲事業唯爲此一事因緣也。鎭其重障盤石便不復動。成淨菩提心妙高山王故。云安住在盤石也文

十卷抄云。身色紺靑調伏也 頂一髻表無二慈 左垂七結表七覺分 面門有小波文表六道接勞相也 閉左目表掩大悲 開右目降魔相也 牙出現呵天魔相也 閉其口表絕諸戲論也 右手執銳劍殺害煩惱魔怨相也 左手持羂索拘縛魔怨引拘 菩薩等遍身現火炎如來惠火燒外道邪智也 石山道場觀云。結根本印作十九觀。第一觀此尊大日如來化身宮相花臺也。久成佛以本願故爲如來使者執持諸正務也 第二明中有阿路哈鈴四字三世諸佛皆從此四祕密應⓸化三身。菩提樹下降魔成道。是寂滅下動義 第三常住火生三昧障覽字智火燒一切障成大智火 第四現童子形身早肥滿表上承佛勅給使行者下化衆生攝持難 第五頂有七莎髻表轉七覺分 第六左垂一辮髮表垂一子慈悲 第七額有皺文形如水波表使六道念隨趣多思 第八閉左一目開右一目表⓹弊掩左道令入一乘。左道外道也 第九下齒契上右脣下左脣外反出表以慈悲力用令怖魔羅也 第十緘閉其口表滅衆生生死戲論語風也 第十一右手執劍表殺害衆生現在三毒煩惱 第十二左手持索表繫縛不降伏者以利惠劍斷慈業命引生菩提 第十三喫行人殘食表噉食盡衆生未來無明習氣也 第十四坐大盤石表鎭衆生重障令不復動。使成菩提心如妙高山王 第十五色醜靑黑表調伏相 第十六奮迅忿怒表威猛相 第十七遍身迦樓羅炎表智火。金翅鳥王噉食惡毒有情龍子 第十八變身成俱力迦羅龍繞劍表智龍火劍摧滅九十五種外道故 第十九變作二童子給使行人一名矜羯羅。恭敬小心者隨順正道者。二名制吒迦羅。恐語惡性表不相順違道者也云云

私云。此觀雖有非儀形當流依憑祖師釋故具載之。前⓺引疏中殺害一切衆生者。斷爲一切衆生生死輪轉本賴耶中業壽種子故云爾。非殺假者衆生也。故下釋云斷其業壽無窮之命也。例如彼理趣經殺害三界一切有情文釋。則⓻出三界輪迴因乃至爲調伏貪等三毒也云云降三世斷衆生三毒故云殺害三界等。不動斷輪迴業壽種故云殺害一切衆生也。故大師釋云。阿遮一睨業種風定。多隷三喝無明波涸文卽此意矣

問。此尊有一目開兩目開異。又有二臂四臂別有何由　答。御口決云。開兩目是大日

⓵傳＋(獨)㊂　⓶相＝法㊂　⓷繫＝縛㊂　⓸化＝現㊂　⓹弊掩＝捲弊㊂　⓺〔引〕－㊂　⓻出＝滅㊂

不動。開一目釋迦不動也。是則淺深也。一面二臂深也。四面四臂淺也。護摩世天等中尊❶不動四面四臂也。立下形也。底哩三昧經云。又法欲禁他軍令不得動者。於旗幡上畫無動尊。身作黄肉色。四面上下出牙四臂作怖畏嗔怒狀。遍身火炎作呑他兵勢文。私云。儀軌幷大疏等釋。皆大日所變不動一目開也。何云大日不動兩目開。此事實未審。大師又云阿遮一睨。然大師御筆繪像幷木像等兩目開也。密嚴上人本尊不動開兩目。此等皆可大日不動也。但經疏云一目視之。大師云一睨者。❷釆韻以悲愍眼見云。睨取意玉篇云。睨魚計切。說文云。❸隻視也文故知以兩目任悲愍心一見業壽種永斷故。云一目云一睨歟。御記云。使者軌云。怒眼赤色。底哩經云。眼斜視。此等文不言閉眼故。二目俱開歟。現眇而斜視同體也云云私云。底哩經閉一目者有深意文大疏第五云。細閉左目文立印軌云。左目而現眇。廣韻云。眇右眼視云眇也云云此等又難消。恐疑殆未散矣。又御記云十卷抄云。大日經說尊形云。一目而諦觀。而東寺五大尊幷智證大師請來不動尊像。兩目俱開。是出文。私云。胎藏八卷次第云。開一目只表第一義諦。二目俱閉爲善云云　此說本文可尋。但立印軌左目而現眇云云

問。頂上有蓮花有何故　答。十卷抄云。或說云。不動尊花藏世界地神也。仍頂上有蓮花標示之云云　本幡口決云。不動花藏世界堅牢地神故。頂上戴蓮花也云云私云。或記云。壽永三年七月二十二日丁午白今日成就院大僧都於仁壽殿被行遷宮御修法息災不動法。伴僧十二口。無護摩壇❹小壇等。無御加持仰。神分之中有堅牢地神眷屬部類法樂莊嚴詞。御卷數中有地天眞言。御結願八月三日滿二七日御還宮八月二十一日也云云　此記意又不動堅牢地神之義被存歟

十卷抄云。矜羯羅童子是觀自在菩薩。從蓮花部示現其形作童子形。而少忿怒。右手持獨古杵。左手執紅蓮花。侍立聖尊❺左。矜羯羅能作者義。制吒迦使者是金剛手。從金剛部示現。忿怒其形作童子形現惡性狀。右手持金剛棒左手執縛日羅杵。侍立聖尊❻右。制吒迦者福聚之義云云　私云。左右次第違現圖像也。　今此❼三尊是台藏三部所現歟。不動佛部大日所變故。然金剛手院左。觀音院右也。現圖準之歟。又中台大日虛空藏院中金剛藏千手三尊是表三部。若種子若尊形大圖此意也

問。二童子形貌如何　答。八大童子軌云。矜羯羅形如十五才童。著蓮花冠。身白肉色。二手合掌。其二大指與頭指間橫持一古杵。天衣袈裟❽嚴妙飾○制吒迦亦如童子。色如紅蓮。頂結五髮表五方五智　左手執縛日羅。右手執金剛棒。順惡性之者故不著袈裟。然以天衣纏其頭肩文　矜羯洛唐云能作者。制吒迦唐云福壽勝者也

問。本尊加持印明何等　答。十四根❾本在別石山道場觀。般若寺次第等出之。檢可見矣。又薄草子第二重祕本❿委注之。其文廣故不載之

根本獨古印此印明出諸軌中。十四根本印中第一也。　御口決云。此印云大獨古印。二風立合。是獨古形也。二手合成杵云大獨古。極喜三昧耶大獨古印同之。唯片手作金拳申風小獨古印也。三古印大小同之。　又御口決云。二手各四指內縛四攝索也。二風立合智劍也。故此印云劍索印也。私助云。以內縛四攝索攝縛衆生。以二風智劍切業壽種也。二風是衆生業壽之命風。此命風作智劍爲菩提心體。卽事而眞。表示甚深者歟。御記云。不動以[梵字]爲⓫種。卽是命⓬明也。外續命風。卽事而眞故。卽內令不斷絕菩提心命也。不退菩提守護增長本誓是也。善無畏釋可見之　眞言句義

[梵字]歸命一切如來　[梵字]⓭一切以妙總攝諸佛功德　[梵字]叱呵攝煩惱　[梵字]暴惡義。步擲明王現其相　[梵字]大忿怒義。六足明王示現其體相　[梵字]空義　大笑明王示現其實相　[梵字]敬食義。馬頭明王示現其相　[梵字]離一切縛義。大輪明王出現其相　[梵字]智火義。無能勝明王出現其相　[梵字]怖畏之義。卽眞言體。無動明王是佛印中爲金剛部。金剛部中爲佛部。三部各有三部故。是以眞言體置無能勝降三世前。所以無能勝是佛部明王。降三世是金剛部明王也。無動明王通二部故以眞言體證二明王中　[梵字]堅固義。降三世明王顯現其相也　[梵字]本尊無動定惠二身義

祕密中祕口也。能能思之

劍印慈救呪。　此印言十四根本印言中第十二印言也。薄云。劍印如常。惠劍入定鞘。卽

❶[不動]－(甲)　❷釆＝宗(甲)　❸隻＝蒦(甲)　❹[小壇]－(甲)　❺左＝右(甲)　❻右＝左(甲)　❼[三]－(甲)　❽嚴妙＝微妙嚴(甲)　❾本＋(印)(甲)　❿委＋(在)(甲)　⓫種＋(子)(甲)　⓬明＝風(甲)　⓭[一切以妙]－(甲)

置左股上。誦眞言七反。惠劍拔定鞘當胸左。惠劍左三轉爲避除。右三轉爲結界。次指四方四角上下結界。自東北角可起。首之。然後印五處。印畢如本於左股上。劍指鞘也。始劍入鞘置左股上。慈救呪七返誦之。其後抽劍逆順旋轉四方四角上下幷五處加持等。皆用一字呪。是師主御傳也云云

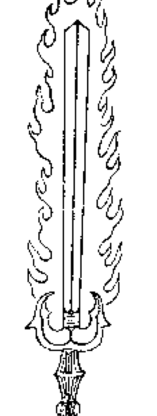
問。此印表示如何　答。劍印者利劍形故。習三摩耶形也。或師傳云。習尊形也。風火並竪不動入火生三昧之義。風是命息菩提心體也。風種子卽[梵字]字不動體也。火指並❶立入火生三昧之義也。此風指❷以識配五指時。第八識大圓鏡智。第八識卽菩提心體。若約行者第八能求心也。若依本尊圓鏡智所求菩提也。此識智因果不同迷悟差別實其體無二也。故經云。是大明王無其所住。❸但住衆生心想之中。可思之。愚案云。屈地水以空押之。顯生死泥性空水土合成泥故。竪風火煩惱性空上所顯不動智劍故。風不動體。外書中天地忿云風也云云　大師卽身義引大日經。[梵字]字名爲風文。[梵字]字名忿怒云云　內外典旨趣一揆者歟。故知風指不動忿怒體。寄火指此尊菩提心智火也。降魔印立風指可思之。天台釋學一指降魔云云　實甚深者歟。又忿怒尊種子皆有[梵字]字體。良有以哉

大惠刀印。薄云。大精進惠劍印。二羽三補吒風屈初節合峯跓空上節。眞言曰一字心此印明道場觀前用之。今何入本尊加持印言。然用此印隨宜今用本尊加持何失。十卷抄云。道場觀前用之

問。名大精進惠劍有何由　賴瑜弘安六年十二月二十六日。參二條富小路本院御前。法印御房遍知院御手替可勤仕之由蒙仰不動供也　仍卽於御念誦堂授不動祕印明畢。無所不至印。二頭作劍形。二大間開也。二頭劍形習有相劍。二大二風間穴習無相劍。二火已下六指爲劍火炎也。以此印先慈救呪九遍誦之。次以三字配印三處。先順誦[梵字]。後逆誦[梵字]也。謂右風空間[梵字]。二大間[梵字]。左風空間[梵字]也。二大兩部大日中穴劍形不動也。[梵字]二界大日中央無相劍兩部不二義。甚深甚深。眞❹言有相無相中。以無相爲玄極之義。此印顯矣。慈救呪九遍誦之。此尊九徹義也。謂徹三界九地之義也。准彼今大精進惠劍者無所不至印。今作劍形故歟

又御口決云。寶塔開戶。般若無相之利劍也云云九徹者。或書云。九徹極祕印。結劍印出火炎。以劍印燒盡九品煩惱一欲界五趣地。誦心文呪一返。以劍印一度。二離生喜樂地。誦心文呪一反。第二地煩惱燒盡自下作法同之。已上九品煩惱以劍印燒盡義也。斷九品煩惱遊大空位圓滿佛果。云不捨於此身乃至而成身祕密卽此意也。次結塔印。口傳有之。口傳云。二空各付二風中間劍形也。此云空無相之利劍也。眞言心文終加[梵字]也云云

私云。此記九地煩惱總云九品歟。應云九地煩惱。九地各有九品也。或又云。斷九地各各九品煩惱歟。又云。心文呪者何呪。一字心呪歟。可尋之。如先師口決者。以劍徹九地。斷九地煩惱意也。例如八❺不利劍絕妄執心云云　彼文殊劍斷八迷。此不動劍斷九地煩惱之義也。古圖劍圖裏阿マタ雲アリ。面金薄押裏。❻劍薄押也。シノミネニテヒヲカヽス。上醍醐寺五大堂不動劍同之。但彼劍左右各有四雲。又劍サキ一雲合。九雲アリ。表九徹歟。天台人來見。彼我宗大事甘心シケリ

心印依惡何乎　答。三❼三味耶攝召印言。喜多院御自筆御本印文眞❽言間有眞言二字。今本報恩院僧正御房御本寫之。彼二字無之。又御室御本攝召指聲付假名也　或云此印名一切如來所中印也

問。何故名三三昧耶攝召　答。七卷抄云。謂三三味耶者是底哩三味耶也。梵云底哩唐云三也。梵云三昧耶。唐云平等。今云三摩耶攝召者。准大日經。從初發心乃至成佛位位常有三法成就。一除障相應。二相續不斷。三究竟成就。亦證三身三寶三事初後平等故。名三平等法。若不具足此三平等。則有障起。間斷。不成就三事。不至菩提

❶[立]－㊥　❷以十(八)㊥　❸[但住]－㊥　❹言＝宗㊥　❺[不]－㊥　❻劍＝釼㊥　❼[三]－㊥　❽[言]－㊥

故此法中以是三三摩耶攝召印明。從初發心乃至成佛。攝召明王永不捨離。幾[1]結此印明長得成就云云結印誦明。善無畏云。此三三昧耶除障相應相續不斷究竟成就。是大日經三句法[2]妙。菩提心爲因大悲爲緣方便爲究竟之義也云云私云。此印言出底哩經歟。又此印用慈救呪小野所傳也。次五古印慈救呪。五古配五大尊時。二中當不動故作劍形歟。野決云。五古印五大尊總印也。二中作劍形。祕說也云云澤抄裏云。五古印二中不動。右頭降三世。二大軍荼利。左頭大威德。二小金剛藥叉。是行者向北時也。自餘壇又隨四尊本方可配之云云十卷抄云。若依台藏行時。可用外五古印慈救呪。其故外五古大日法界心字印不動大日忿業故用之歟。外五古印卽五大明王也。慈救明中有五大明王種子。謂戰荼金剛藥叉摩訶路灑拏大威德沙波吒也。軍荼利吽不動怛羅吒降三世也。[梵字][3][梵字]理智莊嚴也云云澤抄配五尊同。今次第配當。故知今印言俱通五大尊總印總明也。五壇法時。中壇專可用此印明歟。妙抄云。五壇[4]中壇阿闍梨尤可用此印言也。澤抄米付云。五壇中壇時。外五古印慈救呪用之。只時不然。又宗命流外五古印慈救呪。以五峯配五尊爲祕事。眞言配五尊事如今流也。寶心流自在契慈救呪也。勸修寺大獨古印慈救呪或一字心呪。此兩呪出使者祕密法。但慈救增句歟

心印施殘食明。此十四根本[5]中心密印。七卷抄此明云心中心呪也。但彼此明用劍印也。十四根本明。石山般若寺次第出之。薄草子口決記之撿可見

問。召請結界等何等印言乎　答。召請大鉤召。結界降三世。或自結界也。御口決云。不降二尊如次台金二界總結界也。但不動通兩部總結界也　花座御口決云。諸明王皆用六葉印八葉印二風屈二火背也明歸命[梵字]也云云自下諸明王可准之。私云。當尊儀軌中。六葉印歸命[梵字]用之歟。字輪觀五大或[梵字]一字觀之。般若寺次第出之。薄草子第二重本用之。石山圖[梵字]。撥遣通印言。字輪觀可用[梵字]一字矣

問。散念誦大日言何　答。薄云。大日台文諸尊法大旨[6]雖用金界大日明。不動台藏大日敎令輪故用台明也。若爾大日加持可台大日印言歟。又本尊加持※中三處中。薄草初重本。初加持時用大日加持。第二重祕本第三重加持時用大日加持。相違如何。御口決云。大日加持二說故無相違也。御記云。於大日加持灌頂以後之習有之。如圖[7]讀矣。此事如第一卷抄之入我我入十九布字觀等。如薄草子祕本撿可見之。能延六月住事。如薄草子口決記之

問。護摩本尊段印明何等　答。自加持劍印慈救呪。召請獨古印同呪。諸供物同呪。加持物一字心呪。撥遣彈指[梵字]

問。此尊四種法幷本誓中何等　答。小集四種法中息災調伏擧之。本誓中不出之。仁錄四法中如先。本誓中除病延壽夭變擧之。今次第息災調伏行之

問。二童子印明如何　答。十卷抄云。矜羯羅童子蓮花合掌。唵達嚕[8]底一 矜羯羅二 底瑟吒三 縛日羅二合歸命本尊 制吒迦童子外五古印。唵羯嚕[9]磨一 制吒迦二 吽吽三 發吒㗭歸命本尊

八千枚事

御口決云。當流習付釋迦不動修之。其故雅釋迦往來如如反燒八千枚故。付釋迦不動行之。常百八枚乳木燒之畢。次燒八千枚也。但常乳木三支宛燒之。八千枚一枚宛燒之。其作法薄草子作法中有之。支度作法不審等三帖有之。又私記有之煩故更不記可見彼也

問。調伏時苦練木。息災時黃櫨標云云　何木乎　答。苦練木アフチ木也。或記云。樗アフチ云云

西南御口決云。凡於四種法有通別義。通言之不動是調伏尊故。苦練木云調伏相應也。若別言之。不動又有息災德故。彼木圓削用之也。是則調伏中息災也。例如彼愛染王敬愛尊故。若增益若息災。又向敬愛方修之。是又敬愛中增益等也。或云。苦練木通息災調伏也。故五佛頂經出息災矣。三密房流三角削之調伏燒之云云　五佛頂經說九種法歟。三種各具三種。可見之

問。二童子印言何等　答。八大童子軌云。矜羯羅童子眞言種子[梵字]蓮花合掌。唵達嚕摩一

[1] [結此印明]－(甲)　[2] 妙＝要(甲)　[3] 丸＝対(甲)　[4] 中＋(中)(甲)　[5] [中]－(甲)*　[6] 難＝注(甲)　[7] 讀＝説(甲)　[8] 底＝磨(乙)　[9] [磨]－(乙)

唵羯羅底瑟吒囉日羅(二合歸命本尊)制吒迦童子
眞言曰。種子(梵字)外五古印。唵羯嚕麼。一制吒
迦吽吽發吒四喃(歸命本尊)

安鎭法

問。此法就何尊行云　答。付不動修之。但非常二臂不動四臂不❶同也。此安鎭十二天爲本故。天等尊主四臂不動故。本尊懸十二天曼多羅也。澤抄云不動鎭宅。安鎭鎭宅同事也

問。鎭宅鎭家同異如何　答。澤抄裏記云。更無異同事也。但舊屋神カラレナトシタルヲ鎭家ト云ニヤ。共此作法不用八字文殊鎭用也。新宅八字文殊鎭不用也。神カラレタルニ不動法用事サモ不聞。私云。祕抄安鎭付不動修之。鎭家付八字文殊行之故別事歟。當流次第等云。安鎭云鎭宅同事歟。野決云。安然和尚頂蓮義云。五大力菩薩祕釋云。不動明王爲安鎭國家故。號金剛手持輪文。但本尊加持呪云鎭宅呪又支度云不動鎭宅矣

問。此法種子三形尊形何等　答。種子(梵字)三形八輻三鈷輪。尊形四臂。不動澤抄云。種子(梵字)三形獨古。　十二天種子有通別(師說冬字通用)尊形(中央本尊四臂廻十二天也)

問。觀中四臂不動依何文　答。護摩儀軌云。畫四臂不動尊。靑肉色。二手金剛拳。頭指小指各曲如鉤形安口兩角相如牙。右手持刀令竪。左持索。半跏右押左。❷坐盤石上。威焰光明遍身如火文　又底哩三摩耶經云(如上引)

問本尊加持印言何等　答。二印二明。獨古印鎭宅呪。刀印慈救呪。今本第二印有印文無刀印言。喜多院御室御自筆本有刀印棕名也。薄五印三明。今二印外獨古印鎭宅呪外五古印慈救呪三三昧耶攝召印慈救呪。澤抄三印二明。初本尊加持劍印慈救呪。後本尊加持印二手金剛拳。頭指小指各曲如鉤安口兩角相如牙。不動一字明云云裏云。四臂不動此印向外畫行者。印只❸印前向作也云云　又印二拳付相合。各空出風火

問。慈救呪(但師說終加冬)裏云。二手作金剛拳令背。二拳共以二大指出二頭二中之間云云　又正念誦後又印出大鉤召印。先不動一字明。次鉤召言末(梵字)❹(梵字)句云云　此又本尊加持印歟

問。散念誦何故用台大日乎　答。裏云。餘法皆用金界大日。至此法用台明。由緒不分明。但此明有降伏四魔之名故歟云云　私云。不動法又用台明。何云至此法用此明乎。凡不動尊是台藏大日敎令輪身故。用彼明不用金明也。　金界大日敎令輪身降三世故

問。伴僧呪如何　答。野決云。三力後佛眼振鈴後不動慈救成護摩之時。　八方天眞言(伴僧八口❺宰二天)伴僧❻十二人十二天呪。各一天神妙。八人(ナラバ)八方天之殘上萠四人可滿之。日月梵地四天各一天可滿之歟　澤抄云。伴僧十二口(或慈救呪或讀天地八陽經云云)裏云伴僧三力偈後佛眼眞言振鈴之後。乍十二口讀天地八陽經。常經法三力偈後讀經。是法不然。振鈴後可讀也。或說振鈴後伴僧唱慈救呪。兩說中常讀經也

問。散念誦眞言何等　答。如次第出。澤抄云。佛眼大日本尊(慈救)鎭宅呪加持住處眞言四大明王八字地天一字云云私云。今次第不出加持住處八字事如何。　八字專鎭家呪。尤可誦。野決云。法施事心經十二卷仁王經偈❼理趣經偈般若無盡藏眞言等任意云云

問。護摩本尊段印明何等　答。自加持劍印慈救呪召請大鉤召印同明。諸供物同呪。加持物(梵字)。撥遣彈指慈救呪

　世天段(如常行之)澤抄云。世天段(十二天供也)常七曜二十八宿同供之。今十二天許供。七曜二十八宿不供之。❽中尊四臂不動小杓一度也

問。今此法四法護摩供中何等　答。護摩壇也。澤抄云。(梵字)(息災大壇)小壇(十二天但有無隨時歟。云云)

問。結願作法如何　答。本尊納竹筒傷梁入之。澤抄云。結願之後本尊入細櫃安置覆殿梁上退出云云朱付云。梁上釘一處許打付也。今流本尊表紙鎭宅呪等書之。筒奉籠時。散念誦呪幷印加持之。散念誦呪各百反許誦之。次結印加持三反若七反。伴僧此間可滿慈救呪也。此作法時伴僧內親近弟子留之。自餘輩令退出。可有此作法也。　表紙梵字鎭宅等呪可書之。　澤抄朱付云。予問云。大尊表紙書眞言又籠本尊之時。有

❶同＝動㊥　❷〔坐〕－㊥　❸〔印〕－㊥　❹(梵字)＝(梵字)㊥　❺宰＝各㊥　❻〔十二人〕－㊥　❼〔理趣經偈〕－㊥　❽中＝四㊥

加持等。答云。不用習之。表紙書真言事サモアレドモ。人意❶故コソ加持事不知之云云

問。召請結界等何等　答。可准不動法也。薄云。召請大鉤召結界降三世字輪觀[梵字]字若五大云云

問。此法四法本誓中何乎　答。小集仁錄中四法本誓不出此法。但小野廣澤俱息災修之

問。御加持有無隨時云云如❷何　澤抄云。御加持無之。野決云。後加持無之歟。且移從以前故無之歟。於新宅行之故。本尊曼多羅圖次第裏出之。壇樣圖野決出之

北　毘七　伊八　鉤　風六　不動　梵九　地十　帝一　水五　日十一　月十二　火二　羅四　炎三

私云。如常十二天壇無撅五色歟如何

問。八方天真言何真言　答。御室御自筆本不置料紙也。常八方天真言歟。金剛智三藏安鎭國家法作。八方天旗幡畫八方天。持旗人誦八方天呪也。彼真言異常真言有加何也。彼書云

東方作白色旗。旗上畫天帝釋。持旗人誦天帝釋降怨真言

[梵字]❸[梵字]

東南方作黃色旗。旗上畫火天。持旗人誦火天降怨真言

[梵字]

南方作黑色旗。旗上畫炎魔天。持旗人誦炎魔降怨真言

[梵字]

西南方作黲色旗。羅剎❹王降怨真言

[梵字]

西方作赤色旗。旗上畫水天。持旗人誦水天降怨真言

[梵字]

西北方作青色旗。旗上畫風天。持旗人誦風天降怨真言

[梵字]

北方作黃色旗。旗上畫毘沙門天王。持旗人誦毘沙門天降怨真言

[梵字]❺[梵字]

東北方作綠色旗　旗上畫伊舍那天　持旗人誦伊舍那天降怨真言

[梵字]

大將自誦不動明王真言慈救呪想自身成不動明王身。若作此法。彼賊自當殄盡決定無疑略抄。善無畏三藏和尚因國請而所制也

理性院安鎭用此法也

降三世法密號。最勝金剛

問。何故名降三世乎　答。疏第十云。所謂三世者。世名貪嗔癡。降此三毒名降三世○復次三世者名爲三界○大天之主。彼怖未曾有。更有何衆生而勝我哉○以能降伏三世界主故。名降三世明王也略抄

問。其種子三形何等　答。如次第出。石山種[梵字]或[梵字]。三五智杵或索。妙抄[梵字]五古或智劍。理性院同今次第。勸修寺同石山也。七卷抄[梵字]或[梵字]或[梵字]。三形如石山。或抄[梵字]或[梵字]大師[梵字]三如石山也。澤抄如今次第

問。觀中本尊身色何色乎　答。今次第不出之。勸修寺次第云。壇上有月輪月輪上有吽字。字變成五古金剛杵。杵變成降三世尊。四面八臂。正面青色。右面黃色。左面綠色。後面紅色。四面皆忿怒也。左右第一手結印。右第二手持五古。第三手執箭。第四手把劍。左第二手持❻劍。第三手執弓。第四手把索。有二足。左踏自在天頂。右踏烏摩妃之乳房已上極深密門說也　身相極黑大威怒形也念誦軌說　無量忿怒聖衆前後圍繞四方可觀。四大忿怒中央安降三世故。云不動觀本尊前方也　十卷抄云。降三❼世四面八臂。咲怒恐怖形。四牙露出。卽起平身立右足右旋踊彼傲慢者大自在欲王摧至於地也。左足按於彼頂踐彼王妃烏摩乳房上。摧彼我慢故。以足加於頂。身流火炎。遍體玄青云云私云。踐男妃左右異者。不空諸軌遍智

❶故＝巧㊥　❷何＋（答）㊥　❸[梵字]＝[梵字]㊥　❹王＝主㊥　❺[梵字]＝[梵字]㊥　❻劍＝鈴㊥　❼世＋（擧）㊥

軌左男右女。不空降三世軌右男左女也。今次第依此歟。手臂又有不同歟。智證尊勝曼多羅畫二臂降三世。光豪院御室御所持尊勝曼多四臂也

問。今尊兩足所踏天妃何天乎　答。此欲界頂魔王也。出壽命經。不動所踏天妃色界頂魔王也。出底里三摩耶經等。而今尊所踏天妃五大尊義❶說色界頂天妃。彼等問答等如薄草子口決

問。本尊加持印言何等　答。大印大呪五古印諸流同之。但五古印明諸流不同。寶心流五古印。[梵字]。宗命傳內五古印明同。勸修寺流外五古印。囊莫三曼多縛曰羅赦訶。澤抄同❷理。外五古明同理性院也。或抄云。五古印小呪。唵儞婆縛儞縛曰羅吽。儀軌中有發吒句也。初大印大呪出不空軌。五古印出極深祕密門言可尋也

問。散念誦中何故本尊前擧不動乎　四尊主故。例如六觀音中千手等。散念誦本尊前擧聖觀音也

問。召請結界等何等歟　答。召請大鉤召。結界不動或自結界。字輪觀五大。發遣通印言

石山圖

[梵字] 唵一
[梵字] 素二　正善不可得
[梵字] 縛三　言說〻〻〻
[梵字] 你四　名字〻〻〻
[梵字] 縛五　一切法言斷
[梵字] 日羅六　生死〻〻〻
[梵字] 吽七　諸法因〻〻〻
[梵字] 發八　諸諦〻〻〻
[梵字] 吒九　我慢〻〻〻

問。護摩本尊段印言何等乎　答。自加持印明如金界。召請同印明。諸供物同呪。加持物唵顙殄婆顙儞日羅吽發吒。撥遣准召請

問。今法四法本誓中何等　答。小集四法本誓中別不出之。但調伏中擧五大尊。仁錄調伏別擧之。今次第息災調伏行之

軍荼利 密號。甘露金剛

問。此尊何部尊　答。若約兩部者。金界大日所變故。金剛部尊也

御口決云。此尊通三部。甘露軍荼利佛部。金剛軍荼利❸金部。蓮花軍荼利蓮花部也。五大尊義云。此尊第七末那識變作平等性智時斷惑形文

問。此尊種子三形何等　答。如次第出。妙抄[梵字][梵字]三古智劍。薄云。[梵字]三古。理性院同之。勸修寺[梵字]賢瓶。石山同。次第有[梵字]字兩邊有[梵字]字變成三古杵云云澤抄同薄也。七卷抄同石山。但三形或賢瓶云云或抄云。[梵字]大師[梵字]棒劍云云軌云。中央觀[梵字]字。於兩邊觀吽字。是甘露軍荼利法身種子云云❹澤裏云[梵字][梵字][梵字]以三字爲種子也。如意輪[梵字][梵字]體也。貞觀寺傳以[梵字]字許爲種子也云云　又勸修寺有此習。此三字變成三股阿字成中古二吽字成左右二古也云云

問。觀中本尊面手前後如何　答。手前面後觀之。七卷抄十卷抄宗命流等。又如此觀之。勸修寺寶心次第。面前手後觀之。彼觀云。須彌❺山有大寶殿。其殿無價摩尼所成。四方正等具足四門。殿中有瑟瑟盤石。盤上有種子。種子變成三形。三形變成本尊軍荼利明王。四面四臂。正面慈。右第二面忿怒。左第三面❻大笑容。❼後第四面微怒開口。右手執金剛杵。左手滿願印。二手作羯磨印。身佩威光焰鬘。青蓮花色也羯磨印者根本印也　無量忿怒眷屬前後圍繞勸修寺流方　又云。成軍荼利明王。身色瑩碧頗梨。威光踰劫焰。赫奕佩日輪。嚬眉咲怒容。芽牙上下現。以惡毒龍爲瓔珞。虎皮爲裙。面上有三目。頂上有髑髏。坐瑟瑟盤石靑蓮花寶心流私云。此二說俱出儀軌也

問。以毒龍爲瓔珞文何表乎　答。五大尊義云。何故此尊以四種蛇爲瓔珞。唯識第九云。凡夫位第七末那四煩惱常俱。所謂我癡我愛我慢我見也。今此四煩惱屬四種蛇。故。表因時煩惱形以蛇屬所斷煩惱者。何故此蛇乍生爲瓔珞。大乘意觀煩惱菩提體無二等故。此蛇乍生爲佛身瓔珞無防

❶說＝見(甲)　❷理＋（性）(甲)　❸金＋（剛）(甲)　❹澤＋（抄）(甲)　❺山＋（頂）(甲)　❻（大）－(甲)　❼（後）－(甲)

略抄云云

問。今尊有手臂不同乎　答。如次第出儀軌云。自身等同甘露尊隨意所樂觀念四臂❶八臂乃至兩臂千臂。住本尊瑜伽三摩地。蓋須歷然分明文智證請來五大尊中。軍荼利一面八臂。左右一手結根本印。右第二拳申風。次手持三古。下手舒五指仰掌。右第二手作拳。於左股上持三古鐵斧。第二手持輪云云

問。本尊加持印言何等　答。三❷古三明。初羯磨印小呪出。當尊儀軌御口決云。左右水火風❸離立三古杵義也。順逆各三轉。明各一反。合六反也。此印軌云本尊羯磨印。第二印言又出軌。軌云本尊三摩耶印。薄用內三古印。今朱付云。或説被甲印云云宗命傳爲二印。供用大呪也。并羯磨印言爲三印二明也。寶心如薄草子。內三古印大呪。羯磨印小呪也。澤抄又同之。三摩耶印觀念摧破流轉生死之業。增長福德云云依此說者。似增益可修歟。又儀軌云。一切魔障悉皆遠離。所有怨敵不善心者皆得摧壞文依此文❹可調伏也。又印言此大三摩耶印明也。此印明用此尊依憑何

問。召請結界等何等印明　答。召請大鉤召。義軌❺於金剛部印言。唵縛日羅持力二合曀絲曳二合咽婆誐鑁阿蜜哩二合路❻軍甲娑縛訶云云　結界御口決云。不動或降三世。或❼自結界自❽印尊準之。字輪觀五大。撥遣通印言

石山

吽一　厭伏諸惡龍
阿二　諸法不生滅
蜜哩三　諸法甘露味
帝四　諸法真如
吽五　諸法无因義
撥六　諸法第一義
吒七　諸法无憍相

私圖之。說二儀軌字義一故

[梵字]一　一切法本无所得義
[梵字]二　一切法本不生義
[梵字]三　一切我本不可得義
[梵字]四　一切法真如不可得義
[梵字]五　一切法因不可得
[梵字]六　一切法果不可得
[梵字]七　一切法本靜不可得義

問。護摩本尊段印言何等　答。自加持內三古❾印。召請同印言。右頭召之。諸供物加持物同呪。撥遣准召請矣

問。今尊四法本誓中何乎　答。小集四法本誓中不出之。仁錄四法中調伏出之。今次第就息災調伏行之　又儀軌云或方或圓隨意大小〇於室中安本尊。像面向西。瑜伽者面向東文依此文增益息災可行之歟

大威德法 密號。持明金剛 又云。大威德金剛

問。此尊種子三形何等乎　答。如次第出。石山同理性院同。勸修寺傳。種子[梵字]又[梵字]。三形寶棒又獨古。妙抄[梵字]棒智劍。七卷抄[梵字]如意棒或獨古杵。又[梵字]劍亦[梵字]輪。十卷抄種子[梵字][梵字][梵字]或[梵字][梵字]大師[梵字]。三形寶棒或利劍或輪或獨古云云澤抄[梵字]或用三字明一爲種子一寶棒云云

問。觀中本尊儀形何　答。如文。勸修寺觀云。左上手執戟。次下手執弓。次下❿手執索。右上*手執劍。次手執箭。次下手執棒。次髑髏爲瓔珞頭冠云云寶心流同之。手持物異今次第。又祕藏記云。左右二手作契。左一手持鋒鏑。次一手握輪。右一手持劍。次一手持棒文是又異。台藏圖云。六面六臂六足。左右第一手結印。右第二手持棒。第三手持劍。左第二手持索。第三手持戟坐盤石也文十卷抄云。東寺講堂五大尊中像同之。但乘水牛。三井寺智證大師五大尊中像不結印。持弓箭坐水牛。自餘如上云云私云。勸修寺觀依八字文殊像歟。今次第大體同東寺像歟。左第二手持輪⓫意。抄⓬自持索。圖頗不審。但右第二手持棒。與今次第異之。常喜院十卷抄⓭觀同今次第矣

問。此尊乘水牛有何由乎　答。御口決云。此尊具權實二智。於生死涅槃得自在。如

❶〔八臂〕ー㊙　❷古＝印㊙　❸離＝各部㊙　❹可＋(行)㊙　❺於＝出㊙　❻軍＋(拏)㊙　❼自＝日㊙　❽印＝下㊙　❾印＋(小呪)㊙　❿〔手〕ー㊙*　⓫〔意〕ー㊙　⓬自＝同㊙　⓭〔觀〕ー㊙

水牛於水陸得自在故
問。本尊加持印言何等乎　答。三印三明皆出彼尊儀軌。初根本印出大呪。名勝根本眞言也。三字明是布字明也。此根本印名鐗印。鉾義歟。鐗ホコ訓アリ。澤抄此印名棒印。理性院云。內縛二中指直端相合文大呪其文廣故不出之。薄草子口決載之。澤抄結根本印誦二明。先誦三字明置己身。[梵字]頂[梵字]口[梵字]心想三字遍三處成本尊。次誦七字明。又置我身分。[梵字]頂[梵字]額[梵字]左右目[梵字]口[梵字]心[梵字]左右臂或說膝 [梵字]臍 以印加持身五處等同本尊云云 私云。七字明如意輪眞言用今尊。依憑可尋。次二箇印。澤抄有之。但二大交爲外縛。與今說異也。理性院同此說歟。一三五又同矣。又彼抄云。本尊加持。小野祕說結根本印。誦三種眞言不改印改眞言 廣澤有此傳也云云私云。小野說者未撿之。理性院傳根本印用大心眞言第二呪 心印用心中心言。心中心印用三字明也
澤抄三處本尊加持異。初本尊加持根本印大心言。心印心中心呪也。第二加持三印三明。如理性院傳也。正念誦後第三加持如今次第也。勸修寺根本印大心呪。心中心印心中心言。又說根本印勝根本眞言。心印大心言。心中心印心中心言也此說同儀軌心 第三眞言讀文句不定。御口決云。但儀軌中付一二等。[梵字]字屬下句。但今次第[梵字]點之。可仰信也。私云。常喜院幷寬信法務眞言集[梵字]屬上句也。[梵字]云云 澤抄[梵字]字屬下句。瑟致利迦❶攞跛吽欠
問。召請結界等何等印言　答。淮軍荼利用之。結界馬頭可宜歟。字輪觀如常者五大也。又[梵字]蓮花部敎令輪。又其種子[梵字]字故用彼歟。撥遣通印言。或可用蓮花部撥遣歟。石山有別字輪觀
問。布字觀如何　裏云。入我我入觀以前結彌陀定印布字觀。次不改定印入我我入觀有之
問。布字本尊行者間可觀何身乎　答。常行者身觀之。如本文者。先可觀本尊❷身云云然者自身本尊俱可觀歟云云或抄云。於中畫大威德明王身口心安三字。謂頂安唵字。口安惡字。心安吽字。成就尊身已。對此像前應當布於自身。一同壇中像❸七威驗並皆如是文十卷抄云。入本尊三摩地。先結根本印即入觀。先以三字置己身如先出釋❹七字置我身分同❺之本尊身也。七字者[梵字]❻[梵字]。頂上額兩眼口心兩膊臍也。如此布字了。即以根本印加持五處用三字明云云 七卷抄理性院等又以三字配頂口心。何當頂心❼臍乎。私云。此布字觀本尊繪本等。爲成實身。或行者爲成本尊六面六臂六足身也。布頂心腰如次成六面六臂六足其理可然也。故十卷抄云。[梵字]成本尊身上分。[梵字]成中分。[梵字]成下分。六面六臂六足云云 布頂口心者。違三分義歟。薄云。頂上[梵字]成六❽面 心上[梵字]成六臂 腰[梵字]成六足云云 御口決云。先住定印。心月輪中觀本尊種子三形。次布字觀。次入我我入觀也。布字本尊行者共可觀之。❾不動十九布字本尊❿專在之。如大師御筆像者。以修生門顯本有意歟云云又云。諸家軌可考之。雖無依憑頂心腰六頭六臂六足歟
問。護摩本尊段印明何等　答。自加持胎藏印心呪。召請內五古印古風召 心呪。諸供⓫物呪。加持物心中心呪。撥遣彈指
問。此尊四法本誓中何乎　答。小集四法中調伏攝。五大尊別不攝之。本誓中怨鬘惡夢呪咀所望出之。仁錄四法中調伏不攝之。本誓中惡夢攝之

金剛藥叉法 密號。護法金剛

瑜祇經云。有佛名金剛藥叉。呑噉一切惡有情及無情等物三世一切惡穢觸染欲心。令彼速除盡。呑噉無有餘文
問。當尊種子三形何等　答。淺深二說。如次第出。石山同初說。妙抄師主口傳[梵字]智劍。理性院[梵字]羯磨杵。又[梵字]八輻輪宗命傳也又說[梵字]金剛牙羯磨輪寶心傳也。勸修寺[梵字]金剛牙淺說[梵字]金剛牙祕說七卷抄[梵字]或[梵字]金剛牙或羯磨輪或五古或鈸 十卷抄圖抄種子[梵字]大師[梵字]。三形鈴劍牙形羯磨輪五古云云澤抄[梵字]又[梵字]。五古或牙云云
問。道場觀於臍輪中當鈷於五分乃至一輪安五尊其樣如何　答。臍輪者羯磨輪臍歟。彼一輪臍觀一月輪。總五輪臍五月輪也。一月輪中各安五尊。中央月輪中本尊金剛藥叉。四方四波羅蜜菩薩。今四月輪各中方四佛。四方四親近十六大菩薩可觀⓬歟。總五

❶攞十(嚕)(甲)　❷〔身〕一(甲)*　❸〔七〕一(甲)　❹(次)十七(甲)　❺〔之〕一(甲)　❻[梵字]＝[梵字](甲)　❼臍＝腰(甲)　❽面＝頭(甲)　❾原本傍註曰已下御記
❿〔專〕一(甲)　⓫物十(心)(甲)　⓬歟＝之(甲)

五二十五輪也。道場觀下解文分明矣

問。觀中本尊儀形何　答。如次第矣。本尊□□□□者。北院御室御自筆本。本尊金剛藥叉云云 又□字變成大羯磨杵者。此行側□摩羯首最祕云云三形中薩埵羯磨者。六臂所持弓箭劍輪鈴五古也。薩埵羯磨指鈴杵歟。理性院成就院觀出此六。今羯磨不當鈴杵如何。十卷抄云。薩埵羯磨鈴杵云云私作觀云。壇中有□字變成蓮花座。座上有□字。祕說□變成大羯磨輪祕說摩羯首、輪變成金剛藥叉明王。身青黑色。五眼忿怒形。三首馬王髻。三面六臂。正面布五眼。左右面各有三目。三面皆開口。上脣在牙。右第一手執五古。第二手執箭。第三手執劍。左第一手持鈴。第二手執弓。第三手持輪。左足直踏蓮。右足引舉踏蓮。衆寶瓔珞嚴飾其身。威猛暴惡火焰熾盛。堅固精進持念眞言。至心禮敬供養衆生。我時[1]觀身加持憐愍。速除[2]惡人惡魔惱害。令成世出世間悉地。乃至無量金剛部眷屬前後圍繞

私集諸流道場觀。任愚意作此觀。後賢添削耳

問。五眼三首六臂持物有何由　答。五眼表金五部。三首表台三部。馬王髻者此尊頭髮逆上似馬嘶髻。故云也。御記云。五眼三首事。當流習如此神妙也云云　六臂持物弓箭表敬愛。劍輪顯降伏。鈴杵示本身薩埵也

問。[3]金剛藥叉金剛牙菩薩教令輪也。何云本身金薩乎　答。金薩是一切義成就菩薩卽釋迦也。金剛藥叉釋迦教令輪身故無違矣。智證大師請來五忿怒中。北方忿怒尊一面四臂也。又仁王經疏釋金剛藥叉菩薩之示現四臂文但彼四臂像者烏瑟沙摩歟。故彼疏云。今案依此軌文。北方被畫四臂烏瑟摩明王無其失矣云云

問。此尊本尊加持印言何等　答。三印三明中。初印言出瑜祇經。初印屈二頭指。合端置二大指上云云　經文云。進力及禪智由如笑眼形文今置二大上者似置甲上釋。澤抄云。師說云。進力禪智相捻。勸修寺傳云。二大指並立。以右頭指鉤之。捻右大指也。左頭指[4]大指亦然也。或二大指並立。二頭指圓鉤之。指端相拄而不捻二大指也。今印相二頭屈合。端捻大指端。云置上歟。澤抄明以師傳加□□□[5]字。吠舍□吽□□云云　第二印金界三昧耶會牙菩薩印也。言出瑜祇經　第三印言金界羯磨會牙菩薩印言也。彼此同體故。理性院用二印二明。宗命用第一第三印明。寶心第一印言第二[6]合掌用第二明也。勸修寺初重習金界羯磨會牙菩薩印言。深祕用瑜祇初印言也。深抄三印三明。瑜祇根本印言今第一印言也金界羯磨會印言今第三也又外五古印用根本明也

問。今次第羯磨會牙菩薩印來去有何由　答。薄草子并餘流傳不來去。今案彼四指表牙故。以此牙召入一切惡有情等。呑噉義歟。又牙動呑噉義歟

問。召請結界等何等　答。召請大鉤召。結界

不動。字輪觀五大。發遣通印言

石山圖

問。護摩本尊段印明何等　答。自加持。根本印大呪。召請諸供物大呪。加持物。□□□□□□。發遣如先

問。當尊四法。本誓中何等　答。小集四法中敬愛舉之。本誓中所望出之。仁錄四法中調伏出之。本誓中不舉之。今次第就息災調伏敬愛修之

[7]問。陀羅尼伴僧加持陀羅尼作法如何　答。古五檀等十二反[8]十反八反等也。其一反者。先讀出地兩三聲之後讓誦聲。次[9]衆放六音〻〻〻〻

怛羅吒憾𤚥戰拏摩訶路灑儜沙破吒也吽〻〻中間呪放

怛羅吒憾𤚥戰拏摩訶路灑儜娑破吒也吽怛[10]羅憾𤚥戰拏已上一反也此云之二切一也

[1]觀＝現㊙　[2]〔惡人〕－㊙　[3]〔金剛藥叉〕－㊙　[4]〔大指〕－㊙　[5]字＋（加之）㊙　[6]合＝金㊙　[7]問陀羅尼乃至如軍荼利六十三行甲本證于卷末　[8]〔十反八反〕－㊙　[9]衆＝呪㊙　[10]羅＋（吒）㊙

長日御修法。其反數重疊還無骨之間六反也。先一反上臈出之。次一反下臈。第三反又上臈。此第三反之時。阿闍梨念珠摺之。其所第三切一反間。[梵字]三所有之。第三[梵字]時摺之。初[梵字]打出聲故顯然也。第二[梵字]呪放有之。其次[梵字]如此出之。第三呪放無之。以如此事能可聞知之也已上 初重也。次第二重三反。其子細如上。先末座出之。次上臈一反讀之。次又下臈讀之第六反也 此第三[梵字]阿闍梨又摺念珠。第三反終上臈又呪放五音許唱之。其後伴僧猶念珠音未止之間取地云云 次第早可取之。凡取地事第二重成。聊引上高取之。初重乙第二重甲也。次念珠次第❷早摺之。ソロソロソト、終ソヲ長可摺畢也。其時同音[梵字]長止地音也。若八反者。第四反第三[梵字]阿闍梨念珠摺之。又第八反修[梵字]摺之。若十切。初重第五反終[梵字]摺之。後重第十反終摺之。十二切又可准之。若七反初第三反終摺之。後第七反終可摺之。若❸以出時若引ックロウ❹時。歸命句讀之。曩莫三曼多縛日羅赧。讀此句之時。始[梵字]路之。又末サ可三度可讀之。上臈并能讀可讀之也。多羅尼伴僧二句也。醍醐堂衣勤之

又略儀呪放六音如前

怛羅吒憾𤚥　戰拏摩訶路灑傳ミミ中間呪放

婆破吒也吽　怛羅吒憾𤚥戰拏

降三世　呪放六音如前

唵蘇婆儞蘇婆吽蘖里訶拏蘖里訶拏吽蘖里訶拏ミミミ中間呪放如前

婆耶吽阿曩野　コク婆誐梵縛日羅吽泮吒

❺唵蘇婆儞　蘇婆吽蘖里訶拏蘖里

軍荼利❻始呪放六音同前

室戰拏摩訶縛日羅俱路馱野ミミ中間呪放

唵虎嚕虎嚕　底瑟吒　底瑟吒

滿馱　滿馱　訶曩　訶曩

阿密哩帝吽發吒室戰拏

此尊又第二重讀歸命句之初重無

曩謨羅怛曩怛羅夜也曩莫

大威德＊始呪放六音同前

唵紇里瑟　室利　尾訖哩　哆娜曩

薩縛設咄論娜捨野ミミ中間之呪放同前

薩擔婆野　薩擔婆野　娑發吒娑發吒　娑

縛賀❼唵紇哩瑟室里尾訖里

金剛夜叉

唵摩賀藥乞叉　縛曰羅薩怛嚩弱鑁斛始呪放六音如前

摩賀藥乞叉縛曰羅薩怛縛弱鑁斛

跛羅吠捨野吽ミミミ中間之呪放如前

跛羅吠捨野吽

❽唵摩賀藥叉縛曰羅薩怛縛

私云。降三世大威德金剛藥叉眞言。本歸命句之故。第三重無歸命句也。天台流金剛童子呪藥師十二神將呪。始呪放中間呪放讀之。又歸命句第二重讀之事如軍荼利

烏芻沙摩法密號。不淨潔金剛。又云火頭金剛。又云受觸金剛

問。此明王何佛菩薩所變乎　答。御口決❾云或不動變身也。其義大日經疏。不空譯壽命經。穢跡金剛經中出。彼意云。大日以不動召大自在天。彼天不隨召。重猶召之。其時大自在現糞穢爲柜而住不動。現穢跡金剛形。噉食彼糞穢。召大自在天而來佛所也。或金剛藥叉化身也。瑜祇經金剛藥叉焰❿口品云。有佛名金剛大藥叉。呑噉口三世一切惡穢云云 依此文成金剛藥叉所變義也。是故或說。五壇修法時。金剛藥叉壇修烏瑟沙摩法。以此爲祕說也已上御口決也 私云。烏瑟沙摩軌云。普賢卽諸佛受職。持金剛爲調伏難伏現此明王體文 依此文者。金剛薩埵所變歟。御記云。本身種種也。釋迦大佛頂經第七但藥叉⓫法文可勘之 不空成就祕藏記仁王軌 業菩薩祕藏記 普賢本軌金薩普賢同意 不動金剛藥叉。如此雖種種。只普通不動金剛藥叉用之云云 仁王疏云○依教令輪現作威怒淨身金剛示現四臂。摧伏一切可畏藥叉。今安依此軌文。北方被畫四臂烏瑟沙摩明王無其失矣文 底哩三摩耶經上見不動所變身也

問。此尊種子三形何等　答。[梵字]字獨古。理性院[梵字]寶棒或獨古 勸修寺[梵字]三古。七卷抄[梵字]或[梵字]龍索或棒 澤抄同勸修寺說

問。觀中本尊儀形如何　答。如文。御記云。此觀無能勝譯經上也。二卷令出之云云 勸修寺觀云。壇中有吽字變成三古杵。杵變成本尊大威力明王。遍身黑色。焰起忿怒形。右目碧色。髮黃色竪㗲。下唇牙上出。衣虎皮褌。蛇爲瓔珞。左手持杵。下羂索。右上手

❶[梵字]＝[梵字]㊙　❷早＋（可）㊙　❸以＝御㊙　❹時＋（第二重）㊙　❺原本傍註曰念珠摺之　❻始＝如㊙＊　❼原本傍註曰此句時念珠摺之　❽原本傍註曰此時數珠摺之　❾云＋（有二傳）㊙　❿［口］－㊙　⓫法＝正㊙

并屈竪頭指擬勢。下手施願。眉間頻威。其目可怖。無量眷屬四面圍繞云云　宗命流觀云。右第一把跋折羅。左第一手向肩把赤索。其索盤屈[1]狀似盤蛇。右第二手臂下仰大指博頭指直下。舒其餘三指纔屈向上。左第二手屈向上把數珠。用中指頭指搯其珠。[2]又寶心流觀如今次第。但彼云寶棒也。打車棒者。御記云。如[3]車輻形拂也口傳也又二臂像。身赤色忿怒形。獨牙露出瞪目如狸眼髮黃色上衝。左手持杵。右手執娜拏棒

問。本尊加持印言何等　答。三印三明。初獨古印。今尊軌云。普焰契又陳禪智成針○名獨古金剛文　二空立合爲獨古歟。眞言又出此軌矣　又二大二小展立如獨古形也。第[4]一印內三古出金界等解穢眞言御口云。本聖濟讀之出多羅尼集經歟。第三印言出當[5]尊軌歟。又蘇悉地經軍荼利[6]軌等有此印。寶心傳三[7]古印三明。初智拳印根本明。第二獨古印解穢明。第三內縛二大立合[illegible]云云　宗命傳三印三明。初印二手金剛拳。屈二頭指相拄如環。眞言根本呪。第二右手作拳竪禪小呪[illegible]呪第三印二小相鉤掌中。二無名中指食指直竪相傳。二大指安在掌中。解穢呪也。勸修寺流二印二明印。右手四指作拳並立禪指。唵凝路馱那吽弱此印言出軍荼利軌。此印理性院同宮又印內縛立合二[8]大明根[9]寺明。此流云小心印小心眞言。又云棒印也。澤抄二印[10]三明。初印以[11]右手無[12]名小指從左手背後入中指無名指菱間。以右大指押*右無名小指甲上。握左無名小指。次屈左無名小指。復以左大指左無名小指甲上作環相鉤。各竪兩頭指及中[13]指。頭指柱來去。根本明。又印二羽各虛拳。禪智捻餘甲開。右拳握左進度。直如峯拳頌於其頭。捧眞言[illegible]言也

問。召請結界等何等印言　答。召請大鉤召。結界不動字輪觀五大。撥遣通印言

問。護摩本尊段印明何等　答。自加持二手各中指已下三指拳。以大指押二頭立合。[illegible]。召請同印。以右風召之同明。諸供物解穢呪。加持物[illegible]呪。撥遣准召請矣

問。今尊四法本誓中何乎　答。小集四法中降伏。本誓中產生也。仁錄四法中息災調伏本誓中不出之。私云。准穢積金剛經說者。爲病患毒蛇惡鬼怨家相愛智慧福貴可修也

金剛童子法

問。此法東寺天台何所修乎　答。御口決云。此法天台修之。其中三井流專修之。東寺不修此法矣。此尊有二種。黃童子阿彌陀化身。靑童子金剛薩埵變身也。御記云。黃童子金智譯慈覺請來一卷軌說。題目無量壽。其證勿論也。靑童子不空譯大師幷慈覺智證安祥等請來三卷軌說。大師御流用之。又勿論也。抑三卷軌上卷。種種瓔珞以莊嚴身。如火色文　亮惠阿闍梨云。火色卽黃也。祕大師御流靑黃兩童子習之云云　爲才覺出之不可依用歟。理性院口傳云。軌云。金剛手言。從我三昧生文從我三昧生者。西方我[illegible]也阿彌陀也。云云

問。當尊種子三形何等　答。如次第出。理性院[illegible]五古杵。勸修寺[illegible]又[illegible]。三古又獨古。七卷抄[illegible]三古。十卷抄[illegible]五古。金剛智軌云。吽字成獨古。[14]又成忿怒尊文　不空三卷軌中。右一手持底里賞俱金剛杵文御口云。三古金剛杵也。澤抄[illegible]三古或獨古云云　宗命記云。口云。東寺用靑童子六臂像。種子[illegible]或[illegible]。三形五古或三貼。三井用黃童子二[15]臂種子[illegible]三形獨古[16]或三貼。以補沙鐵作金剛杵量。如[illegible]經云云　或云。補沙鐵者棺針也

問。觀中本尊儀形如何　答。三目六臂也。理性院澤抄等同之。勸修寺二臂像也。故彼觀云。壇上有盤石石上有吽字。字變成三貼金剛杵形。杵變成忿怒金剛童[17]子。火色遍身流火焰。右手持金剛杵。斜拳向上。左手作施願。脚爲阿里茶而立踏大盤石右足曲拳。左足立踏盤石也　無量眷屬前後圍繞云云。私云。阿里茶者　寶心次第云。六臂身靑色。頭髮上竪。右第一鉞。上手三古下棒。左第一持劍。上棒[18]模杵。下手擧申頭指。右足入水中。左足在上。有蓮花靑色光焰熾盛也。下大海也

問。底里賞俱金剛杵者何杵乎。又母沙羅棒何棒乎　答。御口決云。底里賞俱者三古金剛杵也云云　私云。底里此云三。賞俱此云

[1]狀＝伏(甲)　[2]文＋(集經文也)(甲)　[3]〔車〕－(甲)　[4]一＝二(甲)　[5]〔尊〕－(甲)　[6]〔軌〕－(甲)　[7]〔古〕－(甲)　[8]大＝火(甲)　[9]寺＝本(甲)　[10]三＝二(甲)　[11]右＝左(甲)*　[12]名＋(指)(甲)　[13]指＝間(甲)　[14]又＝變(甲)　[15]臂＋(像)(甲)　[16]〔或三貼〕－(甲)　[17]子＋(身相)(甲)　[18]模杵＝橫持(甲)

貼歟。三三昧耶云。底里三昧耶。故知底里三梵語也。定知後❶五字貼梵名也。母沙羅棒等者。御記云。杵者キネ也。普通棒歟。但見繪像件棒形。上如獨古杵。下如杖。下❷頭有緒。其形如是。母沙羅棒者此形歟。棒一頭如鐵杵形云云此繪圖令符順歟。野決云。義淨三藏千字文。母沙羅玉❸見。以彼安此寶棒歟。花藏院二四字云。❹底哩商倶者八角棒也云云私云。底哩三梵語也。又決云。金剛杵何棒乎

問。本尊加持印言何等　答。三印四明也。初根本印。印文難得意。軌云。以二中指相背竪。二無名指於中指中節外横交。二頭指鉤二無名❺頭。二大指於中指前中節頭相拄。二小指頭相合。向下竪如針。二大二小間二寸許❻假立矣　此根本印言出不空三卷軌下卷。又一卷軌經中有此印言。金智軌中出明也。第二獨古印。御口決云。此印者三說以二大或押二中。或押二無明。或押二小。今用第三說也。私云。此第一印言三軌中出。如先印言。但彼三軌中。倶今獨古印用前根本明。前根本印用今明。印身五處。第三師子爪印。一卷軌上云。二手高擧。曲其十指。爲師子爪。隨心眞言出一卷軌矣又小呪無印者。此言出三卷軌下卷。軌云。次結前根本印。於心上以心眞言加持。心眞言曰出今明也❼准此文。此明可用根本印歟。理性院中寶心根本印獨古印倶用根本明也。二印一明歟。但根本印二大並立。捻二中上節。異今流也。又口傳云。❽[梵字]立内❾叉作二向地下也云云宗命三印三明同今流。但不用小呪❿也。勸修寺二印三明。第一根本印言如今次第。第二最勝印。軌云。二手内相叉作拳。二小指頭相合。用前第二根本眞言文。二小指立合　軌說此呪曰。曩謨一囉怛曩二但羅夜野三曩莫室戰拏縛曰羅播拏曳摩賀藥尤灑細曩鉢多曳四但儞也他五唵六度曩尾度曩七迦抳矩嚕馱八薩嚩演怛羅抳九吽

第三結前根本印誦心眞言。唵⓫迦顊吽發吒云云又云。三種印言本尊加持次第用之。但淺略獨古印根本眞言。餘二不許之云云私云。第二言末三句異根本呪也。澤抄用一印一明。印言倶與前異。根本印虛合於二羽水交入虎口。風鉤捻空下。地⓬前竪如牙。眞言曰。吽嚩曰羅倶摩羅迦尼度尼吽泮吒。此印言出七卷抄中。

問。今尊金剛手所變。何散念誦中本尊後擧之　答。本身與先後隨宜歟⓭四大尊法散念誦本尊前擧不動。今祕抄千手等法聖觀音。本尊後擧之。又澤抄此法散念誦金剛手本尊云云理性院如今次第。兩說倶可用歟。澤抄口傳云。執金剛與金剛童子同尊也。執金剛古譯。金剛童子新譯也云云御口決云。本尊四種中三種用。可除小呪歟。又四種倶用可宜歟

問。御加持伴僧呪用何　答。今次第不出之。勸修寺用第一根本明。今又可准彼歟。澤抄云。後加持根本眞言伴僧同之云云

問。禮佛句何乎　答。理性院傳。[梵字]勸修寺說。南無聖迦抳童子。御口決云。此法東寺不修故不出也。若修者可用第二呪歟云云

問。召請結界等何等　答。召請大鉤召。結界不動。字輪觀五大。撥遣通印言

問。護摩本尊段印明何等乎　答。自加持獨古印。唵迦顊度⓮度吽發吒。召請同印呪。以右頭召之。諸供物同呪。加持物迦尼吽發吒。撥遣准召請文

問。今法四法本誓中何　答。小集四法中調伏。本誓中產生所望擧之。仁錄四法本誓中不出之。今次第就息災調伏修之

問。壇中安舍利事如何　答。野決云。此等事必不可然歟。⓯外如法尊勝體歟。裏云。舍利塔幷白檀像事必不用之。凡不限此法。舍利塔像等可用見事。必不用之。但依本說用之可宜歟

問。忿怒尊種子何故用[梵字]字體之字　答。[梵字]字是風大種子。風有忿氣故用忿怒尊種子歟。唐韻云。風者天地之使。陰陽怒而爲風文大日經云。[梵字]字名忿怒文即身義引此文云。[梵字]字名爲風文可思焉

⓰御本云。以元祖法印御自筆之本書寫再校合畢云云

右云。永正十八年三月二十四日。於根來寺以十輪院御本令書寫畢

佛子明鑁春秋四十六歳

予准安永九庚子九月十六日。於野州大庵精舍現住

亳譽門雄春秋三十八歳

❶五＝二(甲)　❷頭＝端(甲)　❸〔見以…此寶〕六字－(甲)　❹〔底哩商〕－(甲)　❺頭＝指端(甲)　❻假＝優(甲)　❼〔明〕－(甲)　❽原本傍註曰二中歟　❾叉＋(小)(甲)　❿也＝押紙覺洞院口云此印ヤフナニクレヘ徃還之時殊可結之一切毒虫等退散云云(甲)　⓫〔迦顊吽〕－(甲)　⓬前＝輪(甲)　⓭四＝五(甲)　⓮度＝摩(甲)　⓯外＝非(甲)　⓰以下奥書甲本無之

祕鈔問答第十❶一末

多羅梵號[梵字]。密號悲生金剛。亦行願金剛

問。今此菩薩何部尊乎　答。蓮花部觀音攝也。故安然祕❷鈔中。列觀音部出五本經軌之中。一本云。觀自在多羅念誦法文大日經疏第五云。多羅菩薩是觀自在三昧。故作女人像。多羅是眼義○如是普眼攝受群生文蘇摩呼經下云。多羅此云妙目精文又疏云。如大本中有五百多羅尊。皆從觀音眼生文

問。今尊種子三形何等乎　答。次第云。種子[梵字]。三形青蓮花云云❸五十卷抄。種子[梵字]或[梵字]又[梵字]。三昧耶形青蓮花已開却合起。云成就院說云　理性院云。種子[梵字]。三形蓮上螺云云

問。種三表示何　答。[梵字]是如如不可得義。卽平等義也。蓮清淨無垢義。今尊慈悲及法界衆生平等無染著❹故。佛眼云青蓮慈悲眼。可思之。或又衆生本有理佛性自性淸淨義故。用此種三歟。故青龍軌云。此菩薩從觀音眼中生。見法實性。名爲普眼。見如如體也文又以[梵字]爲種子者。[梵字]眼義。蓮花無垢義。以無垢淸淨普眼攝受衆生故。以[梵字]青蓮爲種三歟。故疏云。多羅是眼義。青蓮花是淨無垢義。如是普賢攝受群生文多羅此云救。可思之

問。勸請發願何乎　答。如下出之。理性院云。多羅菩薩慈悲尊。蓮花中諸薩埵。本尊界會悲生金剛云云

問。道場觀如何　答。如次第出之。十卷抄云。壇上有[梵字]字成寶蓮花。上有[梵字]字或[梵字]字。變成青蓮花。轉成多羅菩薩。身色青白或肉色著纓褡衣種種莊嚴。冠上有觀自在王如來。合掌持青蓮左執青蓮花當心上。右施無畏乘寶蓮花。放白色光能滿諸願云云私云。身色青白者。大疏第五云。青是降伏色。白是大悲色。其妙在二用之中故。令二色和合。以是義故不青不白也云云　纓褡衣者。今次第無之。俱其義如下帝釋法記之

問。右手與願施無畏何異乎　答。一兩手臂經軌說不同故隨宜歟。或又心經法中云。右手垂著右膝之上。五指舒展。是施無畏手文此文以與願名施無畏。又大疏第五云。其像合掌。掌中持此青蓮花。手面向觀音。如微咲文　又多羅念誦法云。寶冠首戴無量壽。右現殊勝與願印。右以定印持青蓮矣❺理院宗命傳云。壇上有[梵字]字。變成蓮花臺。臺上有[梵字]字。字變成淨滿月輪。輪中[梵字]字。字變成蓮上螺。螺變成多羅菩薩。青白色相離中年女人狀。左右手和合持青蓮花圓光周遍略抄私云。此依大疏意歟

問。召請結界何等乎　答。召請蓮花部心印言。結界馬頭

問。禮佛何乎　答。[梵字]

問。本尊加持印言何等乎　答。青蓮根本印。儀軌云。應結青蓮根本印。定惠二羽內相叉。進力禪智竪相柱文授記經云。次結青蓮花印。想多羅菩薩誦一千八反文青龍軌云。聖者多羅尊內縛竪❻風文私云。印名印相依此等文也。眞言觀音授記經云。爾時觀自在卽爲多羅菩薩說陀羅尼曰。娜莫羅怛娜二合❼夜耶　娜莫阿利耶嚩嚕吉帝濕縛二合羅❽耶冒地薩埵耶摩訶薩埵耶摩訶迦路尼迦耶怛❾姪他唵多利咄多利咄唎莎嚩二合訶文或云。本經咄哆唎三字無之。十一面儀軌云。由此印言助本尊力爲瑜伽者於諸有情大悲除❿遠速獲成就文又陀羅尼集經歸命句如上文[梵字]。又說功能云。觀世音菩薩隨心呪。印同前印。呪曰。[梵字]一多去唎多去　唎二咄多去唎五咄唎莎訶云云不空心印言。此印言十卷抄五十卷等不出之。理性院宗命僧都次第出之。本經軌⓫可尋之。又理性院出別印言。印內縛立合二風。如未敷青蓮花。眞言。唵多隷都多隷都隷莎呵。又同心眞言印如前唵矩嚕矩嚕莎呵

已上一印二眞言出十一面軌云云

又此多羅菩薩有五箇呪。皆觀音所說。如十卷抄出之。本尊加持青蓮花印。[梵字]

問。正念誦何言乎　答。如次第出。但此呪大呪與言也。本尊加持散念誦可用大呪也。此呪如歸命句也。散念論如次第出。理性又如此也

問。字輪觀何等乎　答。五大云云

問。伴僧後加持呪何等乎　答。如次第出之

問。護摩諸段如何　答。部主段。部主正觀音。

本尊段。蓮花部心印言。召請同印。右大指召之。同明。諸供物同明。撥遣。召請。本尊段自加持。印青蓮根本印言。召請蓮花部心印言。右大指召之。諸供物呪。大呪與呪。加持物[梵字]

問。四[1]法中何乎　答。就增益修之云云又題下云。爲延壽所望可修此法云云理性院云。此法者爲聰明幷產生[2]修之見。陀羅尼集經幷多利心經云云妙抄所望產生出之。

香王 (梵號。俱陀曷羅社也。密號)

問。此法依何經軌乎　答。依香王菩薩陀羅尼經也。義淨譯。此尊又觀音部尊也。但祕錄中觀音部不擧之

問。種子三形何等乎　答。種子[梵字]字。三形蓮花云云理性院云。種子[梵字]。三形寶器云云私云。理性院以梵號初字爲種子。今流彼字加空點爲種子。[梵字]香梵語歟。漢注云健陀也。三形寶器者鉢也

問。勸請發願何乎　答。如下出之

問。道觀中右臂垂下。施無畏乎云云何　答。此文以與願[3]手云施無畏矣　又黑鬼三五倚者。三五者少少云事歟。

問。召請結界何乎　答。召請大鉤召 (蓮花部心印言) 結界馬頭

問。禮佛何乎　答。南謨健陀曷羅社也菩地薩埵婆也ゝゝゝ

問。本尊加持印言何等乎　答。印八葉印。理性院云。印口決 (實器鉢印也)　私云。此陀羅尼出香[4]王陀羅尼呪經。經云。先[5]次至心[6]誦十萬返。然於觀世音像前作四肘方壇。花香等供養。夜用牛蘇燃燈莫令斷明。共夜半呪師須起著淨衣。像前誦此陀羅尼[7]三千八返。至曉須了。不淨惛睡。其日呪師自有人送錢財等物文

問。正念誦等何耶　答。私云。陀羅尼外無[8]爭小呪可誦陀羅尼歟。散念誦又爾也。字輪觀五大歟

問。護摩諸段何乎　答。部主段。聖觀音如先本尊段。自加持八葉印陀羅尼。召請大鉤召陀羅尼。諸供物呪陀羅尼。加持物[梵字]。撥遣准召請。諸尊段。世天段如常

問。此尊四法等中何乎　答。理性院云。爲求福可修之云云經云。有人送錢財等物云云故知四[9]種法中增益修之歟

青頸法 (梵號。爾擺犍制。密號)

問。今此尊何部尊乎　答。此[10]又觀音部尊也。安然祕錄觀音部列之出四本軌。軌中一本題云。青頸大悲王觀自在念誦儀軌云云

問。此尊種子三形何等乎　答。種子[梵字]。三形蓮花云[11]云

問。眞言初字既非[梵字]。何今爲種子乎　答。[梵字]字是蓮花部通種子故。今爲此尊種子歟。[梵字]如次爲佛蓮金種子故

問。勸請發願何乎　答。如下出之

問。道場觀依何經軌乎　答。青頸觀自在菩薩陀羅尼呪經云。次當說此青頸觀自在菩薩畫像法。共像三面。當前正面作慈悲熙怡貌。右邊師子面。左邊作猪面。首戴寶冠。冠中有化無量壽佛。又有四臂。右第一臂執杖。第二臂執持蓮花。左第一執輪。第二執螺。以虎皮爲裙文

問。今尊現三面四手表示何事乎　答。私案猪面表愚癡。故理趣釋云。面門畫猪表癡形文是則入生死苦海之因而邪行故在左邊。師子示勇健菩薩心。故大疏云。師子譬勇健菩薩心云云是則到涅槃樂岸之因而正道故現右邊。正面慈悲。是悲有拔苦功。拔生死苦。慈有與樂德與涅槃樂。故有慈悲面也。此慈悲令衆生拔苦與樂故現熙怡之相也。右第一手執杖。摧破生死輪迴三毒怨敵爲顯自性清淨三身佛果。次手取蓮花也。果德既成爲說蓮花部四種輪吹無上法螺也。故左二手執輪幷螺也。此等一向愚案。雖指南歟

問。召請結界何等乎　答。蓮花部召請結界可准前。青頸儀軌云。馬頭辟除結界文

問。禮佛何乎　答。理性院云。[梵字]

[12][梵字]

問。本尊加持印言何等乎　答。心印。[13]此印於一印上表本尊所持四種物也云云儀軌云。二手外相叉。左大母指揷入掌。右大母指直竪。二中指作蓮花葉形。二無名指直竪。二小指左押右竪相叉文私云。面印文幷裏書瑜伽[14]記等皆違儀軌。印文而裏書與儀軌[15]到合違何軌乎。於此尊有四本儀軌。廣可檢之。言或云出不空羂索經第四歟。印又爾也云云安然祕錄中。今尊經軌中不擧

[1]法＋(等)㊊　[2](可)＋脩㊊　[3]手＝印㊊　[4]王＋(菩薩)㊊　[5]次＝須㊊　[6](至)＋誦㊊　[7][三]－㊊　[8]爭＝舉㊊　[9][種]－㊊　[10][又]－㊊　[11]云＋(理性院常喜院同之)㊊　[12][梵字]＝[梵字]㊊　[13]此印＝歟㊊　[14]記＋(私記)㊊　[15]到＝判㊊

彼經檢可見之

問。正散念誦等何乎　答。如次第出之。字輪觀五大歟

問。護摩諸段何乎　答。部主段。聖觀音自加持等如先本尊段。自加持心印言。召請蓮花部心印言。諸供物[梵字]❶[梵字]言。加持物呪可用。種子[梵字]加三[梵字]可用之歟。可尋之。撥遣准召請矣

問。四種法❷等中何乎　答。就息災修之云云理性院次第奧云。智證大師錄云。金剛智譯千手身呪與千臂經大身呪。菩提流支譯千手姥陀羅尼。靑頸儀軌中寶幢陀羅尼。皆同本云云除病延命滅罪敬愛等功能殊勝。可引見經文也云云

阿摩提梵號。如題。密號

問。今尊何部乎。❸又梵漢中何乎　答。儀軌云。無畏觀自在菩薩。一名阿摩𪇈觀自在菩薩。又云寬廣文既云觀自在。蓮花部攝也。又云無畏云寬廣漢名也。阿摩提梵號也。故五十卷抄云。阿摩隷此云無畏。又云寬廣云云

問。施無畏專聖觀音德。故觀音經云。是菩薩能以無畏施於衆生。❹又何此尊立無畏稱乎　答。御口決施無畏雖通諸觀音。今此尊專掌施無畏德也

問。尊名❺何呼之乎　答。報恩院本北院御本俱阿摩提。常喜院抄阿摩𪇈。印傳受時阿摩提也

問。❻本尊種三何等乎　答。種子[梵字]。三形鳳篌云云理性院云。種子[梵字]或[梵字]。三形如先云云

問。何故今尊以[梵字][梵字]爲種子。三形亦爾乎

答。[梵字]是此❼尊初字故爲種子。[梵字]觀音部通種子故歟。以鳳篌爲三形。此尊所持物故。裏云。普通尊像左右持鳳頭與箜篌。是辟事也。鳳篌者一物也云云

問。勸請發願何乎　答。如下出之

問。道場觀依憑何乎　答。儀軌云。觀自在菩薩像如波羅蜜形。三目四臂乘白師子座。頭向左膝下。首戴寶冠。以白蓮花嚴飾。前二手執鳳頭箜篌。左手掌摩竭魚。右一手持吉祥鳥。白色。左足屈在師子頂上。右足垂下。嚴以天衣瓔珞。遍身火焰。面貌慈悲向左諦觀文理性院次第云。觀自在菩薩身白肉色。如波羅蜜菩薩形。其菩薩毫相之中有兩道光明。一道直入諸地獄中。救苦衆生令得解脫。一光來修行者頂。想遍己身衆惡業皆悉消除內外淸淨。三目四臂。自下如今次第也

問。如波羅蜜菩薩形文何菩薩乎　答云云

問。若云四波者。彼菩薩皆一面二臂。今尊三面四臂兩手既多小異。何云彼菩薩乎。若云爾者。既云波羅蜜菩薩。非彼何乎　答。手面雖異。形貌似彼❽云爾歟。就中四波中法波羅蜜身肉色云云問今尊身色。又俱蓮花部義同也。又義指般若菩薩歟。或處云。般若波羅蜜佛母菩薩文又祕藏記云。五大院中座般若菩薩天女形白肉色。幷在六手文。既云波羅蜜又身色同故　又義波羅蜜形者。入定相也。故金剛般若開題云。波羅蜜形者。所謂入定相耳文今尊定妃義同彼歟。又儀軌一本云波羅蜜形。無菩薩字矣然諸次第云波羅蜜菩薩形。文字脫歟。又寶心次第奧云。波羅蜜形者女形也云云

問。今尊身白肉色。又所持物所乘師子皆白色。有何故乎　答。此皆息災義歟。故此尊專可行息災歟。又三目四臂表三身四德歟

問。吉祥鳥者何鳥乎　答。覺禪抄云。或傳云。吉祥鳥者金翅鳥也。可黃色。今尊云白色。若舍利鳥歟。[梵字][梵字]加點[梵字][梵字]讀云云[梵字][梵字]卽吉祥歟。舍利鳥其色白云云或云。吉祥鳥食衆生心腦云云私云。五十卷抄中。此尊圖像兩種出之。一圖一面四臂乘師子。左手吉祥鳥トサカ在頭尾長垂。又圖一面四臂乘師子。光上有菩薩形像四臂。左手鳥似鵠形矣

問。召請結界何乎　答。可蓮花部召請結界

問。禮佛何耶　答。護讀阿利也阿摩隷❾薩他多蘗多

問。本尊加持印言何等乎　答。印如❿印文三度召之者。裏云。二羽芙蓉。二風如鉤當心。每至[梵字]字卽動其鉤契文十卷抄云。其印以二羽⓫芙蓉。二風如鉤當心。每至[梵字]字卽動其鉤契。誠心念一百八不散印。爲一座之修行。須造助伴持珠記數。如此一日三時文

朱付云。師云。念珠懸左印中。以大指記數不用助伴云云今次第意。本尊加持時。結此印誦眞言三反。眞言誦訖時可召

❶[梵字]＝[梵字]㊞　❷〔等〕－㊞　❸〔又梵漢中何乎〕－㊞　❹又＝文㊞　❺何＋（等）㊞　❻本＝今㊞　❼尊＋（梵名）㊞　❽（故）＋云㊞　❾〔薩他多蘗多〕－㊞　❿〔印〕－㊞　⓫（合）＋芙㊞

之。云三度召之即此意也。然後又結可誦後眞言也

儀軌云。其印以二羽乃至不散印。爲一座之修行眞言 眞言今呪也 眞言儀軌中雖有歸命句。依師說今但備也他已下用之

問。印言功能何　答。法云。當見大聖諸願滿足衆人愛敬。得宿命智能證十地三昧現前○此眞言有大神力。能滅衆生一切業障速獲神驗所求如意文

問。正[1]散念誦何等乎　答。如次第出之。字輪觀五大歟

問。護摩諸段何等乎　答。部主段。正觀音如先本尊段。自加持。本尊印大呪或小呪歟。召請蓮部心印言。諸供物小呪。加持物小呪末[梵字]撥遣准召請矣

問。今此法四法等中何乎　答。息災或敬愛云云私云。若依儀軌云。能滅衆生一切業障文又滅罪可修之

持世法 梵號 密號

問。今修何部攝。經軌何乎　答。蓮花部也。薄草子表紙批出九部經軌。謂持世陀羅尼經一卷。持世經四卷。持世陀羅尼別行功能法一卷等也。安然祕錄觀音部中不出持世菩薩經軌。諸經部中持世擧十三部經之中有此等經也。常喜院云。是法雨寶陀羅尼經法也。彼經與持世菩薩經同本異譯也。私云、祕錄中以雨寶經出方等法不出持世法也。御記報恩院云。或云雨寶陀羅尼經持世陀羅尼經同本異譯云云仍一法習歟云云

問。種子三形何等乎　答。種子[梵字]。三形頗羅菓云云

問。此尊何故以此等爲種[2]三。答。此法增益爲本故。以吉祥福德可施與衆生故。以施與不可得字爲種子。以吉祥菓爲三形歟。柘榴云吉祥菓。釋論柘榴木云吉祥[3]菓也

問。勸請發願何等乎　答。如下出之

問。道場觀何乎　答。持世別行法云。其像身容靑色黃色。坐蓮花座上。結跏趺坐。身作種種瓔珞。頭冠環釧種種莊嚴。於右手中執頗羅菓 此云大柘榴 左手當施無畏手。其像面當作微笑之容○其大像上兩邊。作二天仙人雨嚴七寶滿虛空中云云

問。召請結界何乎　答。蓮花部召請結界歟。常喜院云。召請奉送作本尊印云云　此義以根本印言可作召請歟

問。禮佛如何　答。南無[梵字]

[梵字]

問。本尊加持印言何等乎　答。印軌名根本。儀軌云。第一根本印。以無名指捻大指上節文。又以大指押無名指甲上。兩手亦然。相合腕兩小指博著中指中節背。二中指頭指相拄並。二大指二頭指直立文私云。軌文與次第印文少異。軌二頭直立云云今文合掌不開二頭。然朱付二中二頭[4]指頗側合云云印仰開二中二頭側合也。遍知院印口傳可見之。朗澄云。師口云。此印破柘榴形造之云云可悉之。印一種言三種。根本心心中心也。十卷抄云。別軌云。施護應用頭指。及於中指第三節屈大母指竪。此印名持世菩薩根本印文私云此印相又異今印文

問。三呪說處何乎　答。覺禪抄云持世菩薩念誦次第。雨寶經大呪幷一。小呪戴義淨持世軌。根本呪雨經心眞言。軌心眞言經[5]心眞言。軌心中心眞言。雨經小心眞言云云御記報云 此法心眞言。持世法名根本眞言。此法心中心。持世名心眞言。此法小心持世名心中心也。雨法[6]二種言皆同[7]呪。一字不違也云云私云。此法者雨寶陀羅尼法也

問。印言功能何　答。儀軌云。若結印開誦大呪心等。如法誦持。一切願滿所求之者皆得[8]解脫文

問。[9]正散念誦何等乎　答。如次第出之。字輪觀五大歟

問。今法讀金剛般若有何故乎　答。[10]私云。此法增益福德法故。執心爲破彼讀金剛經歟。例如眞言行者本尊境界現時。用十緣生句觀矣

問。理性院宗命流雨寶陀羅尼經法。散念誦出雨寶經今准彼可讀持世經。況復讀經可在經法。今何持世菩薩法讀經乎　答。[11]私案云。讀持世經福德執心彌可增故。用金剛經歟。理性院准常[12]經歟。普賢延命雖尊法。散念誦讀壽命經。守護經法雖經法。不用經乎。又十卷抄[13]裏云。師云。可轉讀雨寶陀羅尼經云云

問。作僧後加持呪何乎　答。如次第出之

問。護摩諸段何乎　答。部主段。如意輪爲部

[1]〔散〕一(甲)　[2]三十(乎)(甲)　[3]菓＝菓(乙)　[4]〔指〕一(甲)　[5]心十(中心)(甲)　[6]二＝三(甲)　[7]呪十(也)(甲)　[8]解脫＝成就(甲)　[9]正十(念誦)(甲)　[10]私＝祕(甲)　[11]私案云＝案(甲)　[12]經十(法)(甲)　[13]裏十(書)(甲)

主。自加持心中心印心呪。召請蓮花部心印言。撥遣准召請諸供物心呪。本尊段。自加持根本印言。召請蓮花部心印根本言。撥遣准召請。諸供物同言。加持物心中心呪

[1]問。四法等中何　答。就増益修之云云理性院云。爲求福修之。同雨寶陀羅[2]尼云云

般若菩薩梵號。[梵字]密號。大慧金剛

問。今尊何部依[3]經軌乎　答。下如來部中文寶心傳又如來部云云

問種子三形何等乎　答。種子[梵字]三形梵篋云云理性院等種三同之

問。何故以此等爲種三乎　答。般若菩薩字智慧故。[梵字]智慧梵名故。其中[梵字]字爲種子也

問諸尊種子取眞言梵名等初字。何今不爾乎　答。諸尊種子初後隨宜中。此尊梵名中今字雖有中間一句中修故取之歟。就中惹字生義。此尊有智慧出生德。故大疏云。惹字門是生義文又梵篋爲三形者。文殊爲諸佛母。如梵文調御師故。大師[4]云。覺母梵文調御師文

問。勸請發願句何乎　答。如下出之　問。心經[5]中云十六善神。今何云十波羅蜜乎　答。[6]經依集經故。集經云。左右畫八神王十六善神也文故云十六善神也。尊法依般若儀軌故。軌云。以十波羅蜜圍繞文故云十波羅蜜也

問。道場觀依憑何乎　答。可檢之。但今文全同石山七集五大院般若佛母圖也。理性院云。蓮花上有[梵字]字。變成般若梵篋。梵篋變成般若波羅蜜多佛母菩薩。於白蓮花上結跏趺坐。身色如黃金。衆寶瓔珞莊嚴遍身。首戴寶冠。繫白繒兩邊垂下。左手當心持般若梵篋。右手當乳作說法印。以大拇指押無名指頭云云　私云。二臂六臂相違。五十卷抄云。胎云。肉色額上有眼。左第一手持梵篋。第二手仰掌安臍地。第三手仰屈風指舒餘四指。右第一手屈風指立四指當梵篋上。第二手施無畏。第三手竪掌屈水指舒四指。著鎧坐赤蓮花云云　祕藏記云。五大院中座般若菩薩。天女形白肉色。幷在六手。右一手持梵篋。五手作契印文今次第云。六手當此文矣[7]又此尊眞言儀軌觀法。佛金剛頂中說。此祕中極祕。應化釋迦在給孤園。爲菩薩天人說畫像壇法眞言手印等。亦是祕密。陀羅尼集經第三卷是文　此釋心經本尊集經所說無違。金剛頂經者指修習般若軌歟。[8]若爾彼軌中不出手臂矣故知今尊依台藏部經軌歟。又理性院今本尊雖二臂與心經本尊少異。彼右手施無畏此右手說法師云云

問。二臂[9]六臂表示何乎　答。御記報云。仁王儀軌云。二臂左手般若梵篋右手說法印　集經第三二臂左經篋右施無畏　三家次第云。般若菩薩此尊有六臂。各作六度印以知智慧總攝五波羅蜜文　此兩三文意。六臂表六波羅蜜。[10]二臂表五波羅蜜之總攝。既以般若全攝五波羅蜜。般若梵篋或經篋施無畏又總五波羅蜜云云　私案。左梵篋或經函表智慧故。大智自利德也。右施無畏或說法印。是大悲利他德也。知二臂表大智大悲二德。六臂表六度也。但六臂作六度印者。梵夾施無畏。台藏十度印中。般若願度二種也。餘印未必當矣如何

[11]問般若菩薩十六大菩薩中何乎　答。朗澄傳云。護菩薩即般若菩薩旨。見修習般若儀軌。又理趣經云。文殊會四種甲冑即此意也。四種大品金剛利之三摩地也。　即般若即護心也。故上金剛拳菩薩段云。持一切如來語印即得一切如來法者。　此名金剛護菩薩三摩地。故能普護無邊有情界。常以大[12]慈甲冑而自莊嚴云云　私云。般若菩薩即護菩薩義。儀軌文分明也。　以文殊四種甲冑護般若菩薩同體義不可。文殊般若其體別。所以台藏十三院中。文殊院五大院主異故

問。心經今法經尊雖異。本尊可同。然彼經本尊云如波羅蜜形。女形歟。今尊何云著[13]冑乎　答。朗澄云。甲冑者護菩薩三摩耶形也。　護菩薩三摩地和合護法故著甲冑也。即是定惠和合心也。私云。此義[14]無其理。然其體雖一。經尊二法時其形異。何失。手臂既多小異。　成就院七卷抄云。般若菩薩首戴五佛寶冠。身著金剛冑文　又心經尊又可有定惠和合義。故祕鍵云。次二字約定惠立名云云

問。今觀何不出圍繞眷屬乎　答。略之歟。故七卷抄云。遍毛孔中流出無量諸佛。四攝八供養八方天等恭敬[15]圍繞文又儀軌云。於

[1]問＋(今法)甲　[2]尼＋(法)乙　[3](何)＋經甲　[4](釋)＋云甲　[5]中＝法甲　[6]經＋(法)甲　[7]又＋(祕鍵云又)甲　[8]〔若〕－甲　[9]〔六臂〕－甲　[10]〔二臂表五波羅蜜〕－甲　[11]問＋(今)甲　[12]慈＝悲乙　[13](甲)＋冑甲　[14]無其＝非無乙　[15]〔圍繞〕－甲

其殿中觀地字門。成般若佛母。以十波羅蜜圍繞。及八供四攝鉤鎖八方天衆皆本種子字觀想故成文

問。召請結界何等乎　答。宗命傳云。召請大鉤召。結界不動云云

問。禮佛何乎　答。[梵字]

[梵字]

問。本尊加持印言何乎　答。先經臺印無盡藏言。七卷抄本尊三摩耶印用今呪也

問。今此印言出何經軌乎　答。經臺印出陀羅尼集經。又名般若無盡藏印也。御請來仁王軌名般若波羅蜜多根本印。慈覺請來軌同之。言出修習般若軌也。陀羅尼集經云。此陀羅尼印有大威德。至心誦一遍出生萬八千陀羅尼藏乃至十方三世諸佛無盡法藏。至心書寫讀誦。百千萬億恒河沙劫生死重罪於須臾悉滅無餘略抄　次印言。印梵篋印。言般若菩薩呪。出台藏矣　七卷抄同之。理性院宗命傳。梵篋印用無盡藏呪末[梵字]以下言也。又出別印。二手虛心合掌。二大指並立。屈二頭指而端相拄置二大指上文　言無盡藏言也。此印言出修習般若軌❶歟。但軌文云。即結❷大尊三昧耶印。二羽金剛合掌。二大指各捻二頭指初文　今云虛心合掌異軌矣　成就院七卷抄如軌用之。次護菩薩印言。此印言又出修習般若軌。印言全同也

問。何故用此印言耶　答。般若護菩薩同故。儀軌出之故。軌云。又作是念。我身與般若波羅蜜菩薩無二無別。即以金剛護菩薩眞言加持四處。二羽金剛縛。進力竪如針。印心額喉頂。成本尊瑜伽。即誦金剛護眞言曰。嚩曰羅囉乞叉文　理性院成就院等次第。不用此印言也

問。正散念誦何呪乎　答。如次第出之。字輪觀五大歟

問。伴僧後加持呪何等乎　答。次第不出之。私案初二呪中何呪可用歟

問。護摩作法何等乎　答。部主段。以大日爲部主。或不動云云　三卷護摩抄云。自加持劍印慈救呪。召請獨❸古。右頭召之。同呪。諸供物同呪。撥遣彈指　[梵字]

本尊段。自加持胎藏印明。召請大❹鉤前明。❺諸供物同明。加持物[梵字]撥遣❻指准召請

問。今法四法等何等乎　答。今次第不出之。宗命傳云。息災法云云

藥王法 梵號[梵字]

問。此尊何部。又依何軌乎　答。常喜院十卷抄裏云。千光眼經云。若欲消除身上衆病。當修揚柳藥法。其藥王觀自在像文　私云。准此文。蓮花部歟。❼觀自在云故。又以蓮花爲三形。可思之。又理性院宗命次第云。又藥王藥上經在陀羅尼云云　可依此等經歟

問。何故名藥王乎　答。文句第十云。觀經曰。❽昔名星光。從尊者日藏聞說佛惠。以雪山上藥供養衆僧。願我未來能治衆生身心兩病。擧世歡喜號曰藥王文　玄贊第十云。今菩薩願爲藥樹。療八鹿之痼病。除七漏之深痾。勢力無雙威神❾超。故名藥王菩薩文

問。種子三形何等乎　答。種子[梵字]。三形❿蓮云云　理性院云。又三昧耶形。蓮花上置⓫物觀之。有口決云云　宗寶二次第同口決者。蓮上觀藥壺歟

問。勸請發願何等乎　答。如下出之。宗命僧都勸請全同。發願藥王菩薩諸眷屬等文

問。道場觀如何　答。如次第出之。成就院常喜院同之。理性院次第云。樓閣中有八葉蓮花。臺上有月輪。輪上有[梵字]字。字變成蓮花。蓮花變成藥王菩薩。右手當乳持樹枝。左手拳安腰。首戴寶冠。環釧瓔珞莊嚴其身。靑蓮花上半伽座。相好圓滿眷屬圍繞云云　私云。此觀委⓬曲神妙也。此觀所持樹枝者。揚柳枝歟。千光眼經云。揚柳藥法。依所持歟。故知蓮花部也。⓭猶如揚柳觀音矣　又准今此菩薩願爲藥樹釋者。別樹歟。然千手經云。若⓮爲身上種種病者於揚⓯柳手文　依此文者。揚柳云藥樹歟

問。召請結界何等乎　答。⓰私若蓮花部。蓮花部心印馬頭可⓱思之歟。若不爾者。大鉤召不動歟。今次第散念誦出不動意。結界不動也

問。禮佛何乎　答。[梵字]

[梵字]

問。本尊加持印言何等乎　答。印金剛合掌

❶[歟]－(甲)　❷大＝本(甲)　❸古＋(印)(甲)　❹鉤＋(召)(甲)　❺[諸供物同明]－(甲)　❻指＋(明)(甲)　❼觀自在云＝云觀自在(甲)　❽[昔]－(甲)　❾超＝巨(甲)　❿蓮＋(花)(甲)　⓫[物]－(甲)　⓬曲＝細(甲)　⓭(凡)＋猶(甲)　⓮[爲]－(甲)　⓯柳＋(枝)(甲)　⓰私＋(案)(甲)　⓱思＝用(甲)

眞言。私云。鞞逝捨者藥梵號。囉惹耶者王梵名也。理性院次第又出眞言。曩莫三曼多沒馱南吠儞也產捨羅(二合)薩怛縛(二合)野娑嚩賀云云十卷抄裏云。千光眼經云。唵縛日羅達磨(金剛法也)倂敬上爾耶(二合)(藥也)羅惹野(王也)娑嚩(二合)賀引

此文只爲知藥王梵語。❶書之云云

問。散念誦何等乎　答。正念誦[梵字]言也。

❷散念誦如次第出矣

問。散念誦何不用大金剛輪乎

問。御加持伴僧呪何等乎　答

問。護摩諸段何等乎　答。部主段。釋迦。自加持。台藏釋迦院印明。召請印如上。右風召。明如上。諸供物同明。撥遣准召請。本尊段。自加持。本尊印。❸明。召請大鉤召。前印明。諸供物同明。加持物[梵字]撥遣(彈指)

問。今法四法等中何等耶　答。爲除病可修之歟。千光眼經分明故

龍樹法(梵號。那伽閼賴樹那。密號)

問。今此法出何經等。又何部乎　答。理性院(寶)次第擧此菩薩道場觀印言等畢云。已上無畏三藏祕法中出之云云　准散念誦擧白衣馬頭等。蓮花部尊歟。又小野纂❹要。妙音如來阿彌陀云云　妙雲龍樹佛號也

問。種子三形何等乎　答。種子[梵字]。三形梵篋云云理性院成就院同之

問。何故[梵字]爲種子乎　答。此菩薩梵號眞言初字故。梵篋爲三形者。此菩薩上從四天王下至大海龍宮觀❺諸文故歟

問。勸請句何乎　答。如下出之

問。道場觀依憑何乎　答。五十卷抄云。善無畏三藏祕法中在之云云　理性院同之。如先出。私云。龍樹形像五十卷抄出之。僧形合掌形也。八祖中龍樹形像異矣

問。召請結界等何等乎　答。私案。可用蓮花部召請結界等❻歟

問。本尊加持印言何等乎　答。部金剛合掌諸菩薩通印故用之歟。又善無畏祕法中出之故。二種眞言同祕法中在之。成就院七卷抄同之。理性院一印三明也。宗命寶心同印。金剛合掌言。唵那伽閼賴樹那莎訶。又言歸命佉多吽莎呵。又云。唵縛日羅婆灑監莎訶。又常喜院十卷抄云。　龍樹印明以左手掌仰向右手腕上。右掌覆。二掌背相如蛇口。若人遇毒龍蛇復作此印向之。　唵薩婆謳婆提[梵字][梵字]云云又五十卷抄云。龍樹甘露眞言。唵❼娑枳底婆婆沙羅底度多羅那耶(三)　娑嚩賀。善無畏三藏祕法之中在之云云

問。正散念誦何等乎　答。正念誦第二言歟。散念誦本尊二種俱可誦之。字輪觀五大歟

問。伴僧御加持呪何等乎　答

問。護摩作法如何　答。部主金剛薩埵。自加持。三昧耶印羯磨言。召請外五古同明。諸供物同明。撥遣准召請。本尊段自加持。本尊印言第二明。召請大鉤召同明。諸供物同明。加持物[梵字]佉多吽。撥遣准召請矣

問。今尊四法等中何等乎　答

馬鳴法(梵號。阿濕嚩寠沙。密號)

問。此法何軌又何部乎　答。五十卷抄云。依蠶養儀軌。是金剛智說。多說福分❽也。准散念誦出白衣馬頭。可蓮花部歟。馬鳴立名本迹等出釋論第一

問。種三何等乎　答。種子[梵字]。三形❾僧句形

問。何故用此❿種乎　答。[梵字]此尊眞言初字故。線句一也。此法爲蠶養修之故爲三形也

問。勸請發願何等乎　答。如下出之

問。道場觀何乎　答。如次第出。別本軌云。其形六臂又一臂云云　或次第云。　馬白肉色戴花冠有六臂。左第一手覆持。次手舒掌。以大指捻火水中。次手持糸。右第一手持答。次手施⓫願。次手斤坐青蓮花。乘馬左⓬右垂。馬左右口二人童子。左童子其形如羚迦羅。後有三人。一人合掌。頭上有馬頭。馬前一人立。弟子啓請諸供養僧形也。此曼荼羅皆有白雲上。衣冠⓭總唐人形也。著靴馬口二人(室名。寶)　後三人(寶母。寶命)　馬前一人⓮發願弟子　今此六臂僧者別儀軌說歟云云　私云。此宗命僧都次第奧出之。心覺五十卷抄圖之。成就院七卷抄二臂像。今次第其文少異。故出之。七卷抄云。壇中有白蓮花。臺有月輪。輪中有[梵字]字。⓯變成線句。線句變成馬鳴菩薩。身相白肉色。首戴花冠。二手合掌坐白蓮花。著淨白衣。瓔珞莊身。乘白馬。垂⓰右足云云(於六臂各持標物。別本軌云。其形六臂又二臂云云)　及無量眷屬圍繞云云　私云。此觀殊好矣

問。召請結界何等乎　答。大鉤召或蓮花部

❶書＝出㊚　❷〔散念誦如次第出矣〕—㊚　❸明＝言㊚　❹要＋(云)㊚　❺諸＋(梵)㊚　❻〔歟〕—㊚　❼娑＝婆㊚　❽也＋(云云)㊚　❾僧＝線㊚　❿種＋(三)㊚　⓫願＋(勢)㊚　⓬右＝足㊚　⓭總＝整㊚　⓮發願＝啓請㊚　⓯〔變成線句線句〕—㊚　⓰右＝左㊚

心印言。結界馬頭歟

問。本尊讃❶何 答。如次第。又說云。小千大千化爲鬘寶。○吐絲線。遶千世界。供養。感應福祚無邊常喜院

問。禮佛何乎 答。南謨阿濕嚩婁沙ミミミ

問。本尊加持印言何等乎 答。印名玉環成就一切所願印。印文如次第記。裏云。普通本尊加持之時。置❷念珠。而此法左手結印。右手持念珠。可誦眞言也云云 遍數若七反若二十一反可誦歟。大佛頂軌出別印言。合掌當心誦七反云云 今可准之。薄草子各別印言。先出二印後擧二明。已上石山云云 第二印金剛合掌。七卷抄初印言如今次第也。次別本軌云中指交右押左腕相離。以印印五處 又眞言曰。曩莫三曼多沒馱南迦縛羅二合嚩多疑吽馬鳴紇哩二合莎呵。心中心呪。唵嚩日羅斫迦羅吽弱吽鑁斛。理性院初印言第二印第二呪二箇印言也。大佛頂儀軌云。喚馬鳴菩薩呪印。唵薩婆毘那忽流ミミ頭ミ豆ミミミ坐ミミミミ力莎呵。以左右二手十指相叉。合掌當心了誦七反。頂禮菩薩求聽明。若毎日作印供養菩薩滅愚癡罪惡。別行儀軌云。若有信男信女不論淨不淨日日晨朝時受持妙眞言文 又云。現世有無量快樂後生往生極樂文

問。正散念誦何等乎 答。正散倶次第出明也。字輪觀五大

問。伴僧御加持呪何乎 答。如次第出明

問。今法護摩作法何乎 答。部主段釋迦。自加持。台藏印言。召請印言如先。右頭召之。諸供物❸同明。撥遣准召請。本尊段。自加持。本尊印言。召請大鉤召。本尊呪。諸供物同呪。加持物❹同呪。[梵字] 撥遣准召請

問。今法四法等中何乎 答。向東方修此法。爲鬘❺養可行也云云 裏云。向東方由緒何。增益可修之故歟。私云。向東方者。出儀軌故。儀軌云。始自三月三日東南像向西。以廣大供養二十八日乃至云云

滅惡趣法梵號。阿波夜惹賀 密號。除障金剛

問。此尊何部。又依憑何乎 答。題下云。小野大抄下云。地藏也云云 又妙抄云。本尊界會滅惡尊。寶部會中諸聖衆文 此意寶部也。雅西二卷抄中。以地藏爲蓮花部。若此尊地藏同體。可蓮花部歟。又五部三昧相攝可悉之。源運三部抄。蓮部不出地藏矣 今次第裏云。滅惡地藏同佛事。雖見大抄。此條非普通說云云 今次第意未必同體歟。故勸請云。大慈大悲滅惡尊。除蓋障等八菩薩云云 私案。滅❻惡尊南方除蓋障院破惡趣菩薩也。地藏北方地藏院菩薩也。二院既異。形像手臂印契異。何必同乎 又依憑依法全儀軌歟

問。今尊種子三形何等乎 答。種子[梵字]。三形樹枝云云 妙抄云。種子[梵字]三摩幢寶珠云云 理性院同今次第矣

問。阿故用此種三乎 答。種子此尊眞言初字故。三形樹枝者。或柳枝或菩提樹枝也。但高尾曼荼羅除蓋障院破惡趣尊持柳枝也。相承口傳柳云。無罪樹名。尤順滅惡趣名。小野厚雙子下云。阿說陀樹此云無罪樹文 大疏第五云。優曇鉢羅阿說他木。此二木是過去佛菩提樹也文 若依此釋者。揚柳菩提樹一義歟。常喜院云。先師云。優鉢羅樹者介昏。阿說陀樹者柳也見演密抄五云。私云。三昧耶形時歯木用阿說陀木云云 相承口傳云。用桑木。聊似違疏釋矣

問。道場觀依憑何等乎 答。石山七集云。面白黃色。左手仰屈火舒地水風空當心上。右手施無畏。坐赤蓮花也云云

問。召請結界何等乎 答。召請大鉤召。結界不動

問。禮佛何乎 答。[梵字]ミミミ

問。本尊加持印言何等乎 答。印石山云。有傳云。定拳安腰。擧惠臂舒五指向上是也。打破地獄云云大師云。印如施無畏印。但高擧文 疏十三云。除惡趣印即如前舒手合掌向❼上擧之即是也文 言出台梵本軌。疏十三云。一切衆生無始以來以無明故常在三惡趣中。今聖者已得如是五力願擧之令得淸昇也。所以者何。上尊者已自能拔出。亦當擧一切生界也矣 朗澄云。長慶云。諸❽佛所傳只陳破地獄之趣。未說拔衆生之義。設雖菩薩大悲。何有破法然道理地獄乎。觀拔擧衆生猶可殊勝云云 私云。若立法然故者。衆生受苦又先業所感定拔彼乎。若拔彼者。共業感地獄不破彼乎。呪復地獄共業感。何云自然道理乎。又法然故不

❶何＋(乎)㊥ ❷念＋(誦)㊥ ❸〔同明〕－㊥ ❹〔同呪〕－㊥ ❺養＝食㊥ ❻惡＋(趣)㊥ ❼上＋(而今向上)㊥ ❽佛＝師㊥

可破者壞劫時何破彼乎。妙抄用地藏印言。雖祖師所傳難思矣　但大抄地藏者破地獄義邊同故。但常喜院十卷抄五十[1]卷等。傳勝俱胝院說地藏外別不出之

問。正散念誦何等乎　答。如次第出之。字輪觀五大歟

問。何用除蓋等八種乎　答。今本尊除蓋障院九尊同故。彼院八箇菩薩言用之也。裏云。八箇眞言在胎藏。其定可用之也云云

問。伴僧御加持呪何等乎　答。如次第出之

問。護摩諸段何乎　答。部主段。除蓋障。自加持。台除蓋障印言。召請彼印右風召。言同。諸供物同明。撥遣准召請　本尊段。[2]自加持本尊印明。召請大鉤召印明。諸供物同明。加持物[梵字]。撥遣准召請　諸尊段。自加持。滅惡趣印言。召請大鉤召印言。諸供物九尊眞言。撥遣准召請

問。今尊四法等何乎　答。就息災修之。或又此法滅罪爲本。仍中[3]院護摩阿彌陀光明眞言滅惡趣。此三殊可修之也。妙抄云。保元四年始自正月三十日五七日勤修此法。美福門院鳥羽院御祈令修之者也云云

圓滿金剛梵號。[4][梵字]。密號。如題。又布施金剛

問。今尊何部何菩薩乎　答。源運三部抄。蓮花部列之。今次第准散念誦舉寶菩薩者。寶部歟。心要云。檀波羅蜜者謂是寶部所收文　裏云。圓滿金剛者。十波羅蜜內檀波羅蜜菩薩也。圓滿金剛者彼尊密號也云云

問。此尊種子三形何等乎　答。種子[梵字]。三形甘露盛器云云　妙抄云。如今次第出之。又云。祕說云。種子[梵字]。三寶珠。部言如先云云　理性院口傳云。種子[梵字]。三形寶珠。以之爲祕。印言如先。金剛王院三部抄但出初說矣　妙抄理性院祕說三形雖同種子異矣

問。今尊何用此種[5]三乎　答。[梵字]施與不可得義。布施波羅蜜之義相應。又此尊眞言初字故也。器有救物之功故。以甘露妙藥施與衆生救彼苦故也。或以此甘藥施與衆生。是布施波羅蜜之標示也

問。勸請發願何等乎　答。如下出之。理性院[6]同金剛王院云。檀波羅密圓滿金剛摩尼部中諸大薩埵云云

問。道場觀依憑何乎　答。七集云。圖肉色。左手持金[7]盛花。右手屈水火風立地空。坐赤蓮花。著羯磨衣。祕藏記云。檀波羅密菩薩肉色。持甘菓文

問。羯磨衣者何衣乎　答。小原抄云。羯[8]磨台藏十波羅蜜毘俱胝。金剛四波羅密等所著衣也。短小衣[9]歟。事業衣也。或侍女唐衣云云

問。召請結界等何等乎　答。召請大鉤召。結界不動。准散念誦舉軍荼利者可用軍荼利歟

問。本尊讚何乎　答。寶菩薩云云　理性院又同之

問。禮佛句何乎　答。[梵字]云云

問。本尊加持印言何等乎　答。此印言出千手軌玄[10]海軌矣　印相如印文裏云。中指大指可寶形之旨。不見于印之說文。依口決寶形作之云云　妙抄云。印言如台藏云云　右手仰掌屈忍度與禪度相捻。餘度皆舒文　此片手印如台藏也。常喜院五十卷抄舉兩說之中。勝俱胝院相承如妙抄。成就院相傳如今次第也。理性院宗命僧都傳云。印右手舒五指。屈中指與大指合端作寶形。仰此印置[11]左膝上。左手同作此印。仰而當胸裡有口決云云　此印文全同當流口決。注有口決者。自持施他口決也。伏惟醍醐三流中三寶院理性院其口決一揆。三部抄等無此口決。三流相承可祭之。灌頂最極大事。兩說無相違可仰信之。常喜院十卷抄云。或人云右與他之義。左自利之義。自取物與他義也云云　御口決云。以自所持財寶等施與於他之義。云自持施他也。予先師僧正御房台藏重受之時。御門弟僧綱凡僧數輩列座。彼等人起去之後。檀波羅蜜祕印被授之。斯則此祕鈔被祕藏也。仍南都中道上人高野空敎上人等。遂傳法節之後。祕鈔傳受中請時。不被出御本。各以本大法祕法外尊被授之云云　醍醐寺遂傳法之中。蓮藏院寶池院兩僧正松橋法印弘義律師外不被授之。予雖不遂傳法賜彼御本畢。式部律師遂傳法隔數年之後。雖申入傳受不賜御本。而木幡迴心房本傳寫以彼本遂傳受畢。予當初雖遂傳受。他事無隙。送數箇年。重隨思出記之。如彼達安大師

[1]卷＋(抄)甲　[2]〔自〕－甲　[3]院＝陰甲　[4]〔[梵字]〕－甲　[5]〔三〕－甲　[6]〔同金剛王院云〕－甲　[7](盤)＋盛甲　[8]磨＋(衣)甲　[9]〔歟〕－甲
[10]海＝法甲　[11]左＝右甲

二十四歳聞天台大師講六十九記之矣　印言功能。千手儀軌云。由結此印誦眞言三反。滅無量劫堅㥯惡業種。獲得三種施福。所謂資生死施無畏法施。卽檀波羅蜜圓滿。現生獲得富饒。資生緣具足。心得自在壽命長遠文　私云。三種施中資生施者財施也。又印言前印言出胎藏。此印言出金剛界大供養會。不空心要云。檀波羅蜜者爲是寶部所收。亦由住檀施等虛空界。一切有情所求之者。隨意願皆施與文　私云。此印言等如金界發惠抄記之

問。正散念誦❶何乎　答。正念誦可用初明歟。散念誦本尊明二種歟。理性院散念誦同今次第十卷抄云。佛眼。大日。虛空藏。十波羅蜜。軍茶利。一字云云

問。護摩諸段何等乎　答。部主段。寶菩薩。自加持。金界寶菩薩印言三昧耶印羯磨明　召請同印言右風召之　諸供物同言。撥遣准召請　本尊段。自加持。本尊初印明。召請大鉤召印前明。諸供物同明。加持物[梵字]。撥遣准召請　諸尊段。十波羅蜜菩薩。自加持。檀波羅蜜明。召請大鉤召印言。諸供物十波羅蜜眞言。撥遣彈指[梵字]云云

問。今法四法等中何等　答。就増益修之云云

❷本記云

永仁五年八月二十六日加點了

金剛資賴瑜

以賴瑜御自筆校合本交之畢

❶何+(言)㊂　❷以下奥書甲本無之

秘鈔問答第十❶二本

異尊法第三

北院御本外題。異法鈔第三。此卷唯題下列尊名。表紙内不書之

帝釋法

問。今天名梵漢中何。又居所何處乎　答。開題云。因陀羅者梵語也。翻云帝釋也文　演密抄云。帝釋因陀羅略語。此云尊主也取意　此等釋如次爲漢梵也。實範云。抄意帝一字爲梵語者既違開題。斯依耳且開題意釋爲漢語難思。玄賛云。梵云釋迦提婆因陀羅。釋迦此翻爲能。提婆天也。因陀羅帝也略抄　私云。此意帝釋梵漢交擧名也。然疏第七云。因陀羅是天帝釋異名文　彼疏第一云。毘盧遮那者是日之別名文　既毘盧遮那別名云日推。帝釋異名漢號也。故大師釋合疏意矣　十卷抄云。帝釋有二種。一東方帝釋。約八方之時。以帝釋屬東方也。二北方帝釋。須彌山從閻浮提在北故。帝釋住須彌山故云爾歟云云　石山抄云。東門帝釋天是此界帝釋也。後❷餘是餘界須彌山帝釋也云云　不等房十卷抄北方帝釋云云　私云。胎藏外部東方。又❸兩北方二所居。不居北方矣　御口決云。東方本方帝釋。今一方須彌❹頂帝釋歟

問。今尊種子三形何乎　答。種子(梵字)三形三古或獨古云云　十卷抄常云。種子(梵字)三形獨古云云　又種子(梵字)

問。何故今尊用此等種三形乎　答。種子梵名眞言初字故。三形所持物故

問。勸請發願何乎　答。如下出之

問。道場觀如何　答。如次第出之。護摩軌云。東方帝釋乘白象。五色雲中身作金色。右手持三股當心。左手托胯。左脚垂下。三天女各手持蓮花。以盤盛雜花文　十卷抄云。壇上有荷葉座。座上有(梵字)字。字變成獨古。獨古變成帝釋天。赤色右手持杵。左拳安腰。著冑及天衣。忿怒形也。眷屬圍遶

問。今本云被裲襠袈裟。抄云著天衣。相違如何　答。見圖像著掛懸袈裟。又天衣兩邊垂。三別歟可尋。明裲襠與袈裟歟。又裲襠即袈裟歟可尋之。裲襠者❺掛(ウチカケ)❻宋韻云襠兩襠衣文　玉篇云。裲古識切衣上羅。襠多郎❼切裲襠也。其一當背。其一當胸。又袴襠也文

問。帝天坐四寶合成須彌山。何云坐金山乎　答。四寶中金寶勝故。據勝爲論云金山歟。又十卷抄云。黃色坐須彌山。其山❽色云云隨山色云金山歟

問。召請何等乎　答。頸次第云。大鉤召印明眞言末加本尊名號幷召請詞云云天等不用結界。❾用結界者馬頭也

御記云。覺洞院口決云。天等多用馬頭云云　當流天等此次用入佛三昧耶有之。請星供❿等有之。若用入佛三昧耶印言可用結界印言也。故薄草子屬星供用入佛三⓫昧耶故有結界。本命供無入佛三昧耶故不用結界也。私案天等授入佛三昧耶故。雖避除無其恐歟。若不入三昧耶難⓬住壇上歟

問。獻座何等乎　答。天等用荷葉座也

問。讃何等乎　答。御口決云。無本尊讃。四智讃許用之云云　如佛菩薩等。或又何天等四智讃後諸天讃可用之歟。禮佛如下出之

問。本尊加持印言何等乎　答。初印明。台藏外部中帝釋天印言也。四⓭無王中帝釋印明也。第二印明。十二天中東方帝釋⓮天印言也。印似台藏諸步多印矣　第三印明。⓯既處未詳。金界二十天中帝釋。初⓰時縛二風空相立。印用今明。今⓱印說處可尋之。妙抄第二印明。金界帝釋天印明。二箇印言用之故。彼抄云。帝釋天金色内縛二風二空相立　唵縛日羅庾馱文

問。正散念誦何等乎　答。如次第出

問。天等不用正念誦。何擧彼乎　答。天等供時無正念誦。護摩時用正念誦故擧之歟。北斗護摩次第入我我入字輪觀正念誦擧之。北斗供時無彼等也。餘可推之。依之西南院⓲記薄草子。四天王辨才天等。皆無正念誦等。唯散念誦⓳計也。結界有無不定。若用者天等皆馬頭結界也

問。今此法誦釋迦明有何故乎　答。釋迦諸天主歟。例如星供散念誦。如⓴迦金輪呪矣依之四天王供。散念誦用釋迦言也

問。若爾何不誦不動呪乎。不動十二天

❶二=七〈甲〉　❷〔餘〕一〈甲〉　❸兩=西〈甲〉　❹頂=山〈甲〉　❺掛+(也)〈甲〉　❻宋=守〈甲〉　❼切=功〈甲〉　❽(金)+色〈甲〉　❾(若)+用〈甲〉　❿等=小〈乙〉　⓫昧=耶〈甲〉　⓬住=作〈甲〉　⓭無=天〈甲〉　⓮〔天〕一〈甲〉　⓯既=說〈甲〉　⓰時=內〈甲〉　⓱印=卽〈甲〉　⓲〔記〕一〈乙〉　⓳計=許〈甲〉　⓴(釋)+迦〈甲〉

王[1]故。護摩世天段中央供不動乎　答。如
此事隨宜不局定歟
問。護摩作法如何　答
問。四法中何等乎
　四天王法
問。四天王何等。又依何經軌乎　答。第一東
方持國天。梵號[梵字]也。集經云。東方提
頭賴吒天王文孔雀經云。東方持國。是彥達
縛王云云　大元經云。東方提頭賴吒天王。領
乾闥婆軍衆云云　私云。前後經舉梵號。孔雀
經舉漢號。提頭賴吒此云持國也。仁王疏
可見
第二增長天。梵號[梵字][2][梵字]也。集經
云。南方毘嚕陀迦天王文孔雀經云。南方增
長是矩畔拏主云云　大元經云。毘樓勒叉天
王。領鳩般荼衆文梵漢相對可知
第三廣目天。梵號[梵字]也。集經云。西
方毘嚕博叉天王。孔雀經云。西方惡目。是
大龍王云云　大元經云。西方毘留博叉天王。
領龍衆文惡目廣目又翻名歟。仁王疏翻
雜語衆
第四多聞天。梵號[梵字]也。集經云。北
方毘沙門天王文孔雀經云。北方多聞。是藥
叉主云云　大元經云。北方毘沙門天王。領藥
[3]叉。仁王疏云。北方毘沙門。此云多聞衆
云云　又依馮等集經等歟
問。種子[4]何形何等乎　答。持國天種子[梵字]三
形刀。增長天種[5]子[梵字]三形刀。廣目天種子[梵字]
三形三古[6]戰。多聞天種子[梵字]三形寶棒云云
本等房十卷抄云。東方種子[梵字]或[梵字]三形刀。南
方種子[梵字]三形戟或刀　西方[7]種子[梵字]三形索或
戟北方種子[8][梵字]三形或塔云云　常喜院十卷鈔種三
同今次第也
問。何故用此等種三乎　答。種子四天各別
呪答初字也。三形四天各所持[9]物。但本等房
西方[梵字]取眞言終字也。東方[梵字]未祥。可尋
之。三形又非一准。常喜院北[10]萬多聞天。右
手托腰左手捧寶塔云云　又裏云。東方天右
持刀左擧寶塔。南方天左[11]掘刀鞘右持刀
柄。西方天左持書卷右持[12]軍。北方天左捧
塔右持三古杵云云　如此所持物不同故三
形又有異說。然今次第付一說注之歟。但
西方索三形依集經也
問。勸請發願何等乎　答。如下出之
問。道場觀依馮何等乎　答。陀羅尼集經第
十一云。東提頭賴吒天王像法。其像身長一
肘作。身著種種天衣。嚴飾極令精妙。與
身相稱。左手[13]甲臂垂下把刀。右手屈臂向
身仰手。掌中著寶寶上出光。南毘嚕陀迦
天王像法。其像大小衣服准前。左手亦同前
天王法申臂把刀。右手執稍稍根著地。西
毘嚕博叉天王像法。其像大小衣服准前。左
手[14]同前唯執鑭㮛。其右手中把赤索。毘沙
門天王。其像大小衣服准前。左手同前執
鑭拄地。右手屈肘擎於佛塔
問。今觀異經說乎　答。石山七集出台藏
外部四天身色持物全同之故依彼也。祕藏
記云。東[15]方天赤肉[16]色持鉾。南方天赤肉色
持利劍。西方[17]天白肉色持三股鉾。北方天
黃色略抄此記持物少異。其色大旨同歟。記中
多聞天不出持物。彼尊儀軌云。手執三叉
戟。右手托腰文又[18]一本云。左手捧塔云云或
鉾等云云東大寺大佛殿四天[19]王。東南[20]西北
如次青赤白紺色也。東寺講堂北天紺色。餘
方又同東大寺歟
問。壽命經列四天北南東西次第。今何東
南西北次第乎　答。集[21]經等次第順次第故。
壽命經次第別之意也。其故彼經以毘沙門
對揚衆爲上首故。初擧北方也。增長天相
對方故次擧之。東西如常次第故。各說神
呪此次第也。故經初云昔毘沙門等四天王
言。終云毘沙門天[22]等一切大衆可思之。然
彼又依方次第可如今次第歟。依之遍知
院僧正御房被修延命供養數眞言次第。持
國增長廣目多聞次第被列之
問。何四天王法擧梵天乎　答。裏云。帝釋
爲四天王故用之　私云。帝釋居須彌頂。
須彌半腹四邊有四天主伴之儀故歟。雖
有帝釋云四天王法者。例如有五佛云
四印會。觀中央者如護摩世天段中央。觀
不動尊勝法中央置大日矣
問。召請何等乎　答。大鉤召印言末加四天
名號。如[23]禮佛除南無次加召請句矣
[24]一田可觀之
問。獻座何等乎　答。用荷葉座。座有四種
問。讚禮佛何等乎　答。讚四智讚。次天龍八
部讚用之　禮佛　南無地利多羅瑟吒羅

[1]故＋（故）(甲)　[2]〔[梵字]〕－(甲)　[3]叉＋（主）(甲)　[4]何＝三(甲)　[5]〔子〕－(甲)　[6]戰＝戟(甲)　[7]〔種子〕－(甲)　[8]〔[梵字]〕－(甲)　[9]物＝也(甲)　[10]萬＝方(甲)
[11]掘＝握(甲)　[12]軍＝筆(甲)　[13]甲＝申(甲)　[14]同＝用(甲)　[15]方＋（之）(甲)　[16]〔色〕－(甲)　[17]〔天〕－(甲)　[18]〔一〕－(甲)　[19]〔王〕－(甲)　[20]〔西〕－(甲)　[21]經＋（孔雀經等）(甲)　[22]〔等〕－(甲)　[23]〔禮〕－(甲)　[24]一…田＝之由(甲)

南無尾嚕茶迦　南無尾樓跛乞叉　南無
吠室羅摩拏
問。本尊加持印言何等乎　答。先帝釋印言
出台藏矣
次四天王總印言說處何乎。寶樓閣經雖出
四天王總印言非❶令印言。印幷眞言口
決如次第出之。又常喜院十卷抄出總印
言。四天王總印內縛二地二水各散開。四天
王通心呪出集經。[梵字]一漸婆羅一謝❷薩羅夜
三[梵字]
次四天王各別印言
持國天印
左拳竪風舒空。右拳竪風舒空。腕相交如
鉤不相著　眞言　曩莫三曼多沒馱南唵
地隷多羅瑟吒羅羅羅鉢羅末馱耶[梵字]
增長天印
二羽背相合。火輪如索。地風空屈如鉤。水
巾　眞言　曩莫三曼多沒馱南引一唵尾
嚕荼二迦荼乞叉二合地跛多曳三[梵字]
廣目天印
二手交合著二腕相背。空押火輪甲。風火
如索　眞言　曩莫三曼多沒馱南引一唵尾
嚕博乞叉二合那伽地跛跢曳三[梵字]
多聞天印
虛心合雙地入掌相交。二空❸竪並水火竪
合。二風屈火背一寸不相著　眞言　曩莫
三曼多沒馱南引一吠室羅二合應拏野[梵字]
次吉祥天印言如常
問。正散念誦何等乎　答。次第出之散念誦

四天呪何乎。本尊呪增遍數。若用總呪如
常千反總呪中何乎。可本尊加持呪集經總
呪可百反歟
西南薄草子云。四天王總呪別呪云云　如此御記者。
又加四❹大王別呪各❺如百反歟。或本尊加
持總呪千反四❻大別呪❼百反歟
問。伴僧御加持呪何呪乎　答。如次第出
之。此總呪出陀羅尼集經第十一。又阿吒婆
倶經下卷出此眞言矣彼軌云。唵瞻播羅二
謝囉羅耶三莎呵四
常喜院抄又出四天王眞言
[梵字]地哩一合　底咧哩二合　弭哩婆羅鉢羅
二合沙羅鼻里❽鼻[梵字]此言出菩提場經也
問。護摩作法如何　答
部主段。帝釋爲印主。自加持內縛。二頭二大
立合。言歸命[梵字]　招請。前印頭指
召之。言同。諸供物同明。撥遣准召請
本尊段。自加持四天王總印明　召請。大鉤
召前明。諸供物同明。加❾持同明。撥遣准召
請
諸尊段。三部諸尊請之。大日金剛乎　觀
音也
私云。此天護摩諸尊段。請三部諸尊由緒
可尋之
又裏云。此法雖有護摩但常不行之云
云
問。四法等❿中何等乎　答。就增益修之
云云
問四天王各別法有之乎　答裏云。今所書

者四天王供也。常被行也。又有各別法。但
多聞天之外自餘三天。普通不修之云云　西
南云四天王各別法。石山道場觀有之云云
最勝太子毘沙門太子也
問。今此天何天乎　答。薄草子頭⓫下方。毘
沙門第三太子云云　常喜院抄云。諸經要集
序。告道容云金色人答曰。我是毘沙門王之
子二郎最勝太子。我父王者奉護玄奘文此
文云二郎。云第三太子。事相⓬違。總言之者。
毘沙門有五人太子。平等房抄云。最勝太子。
獨揵太子。那吒太子。常見太子。禪尼師太子
云云或說云。一禪⓭尼。二獨健。三那吒。四鳩跋
羅。五甘露云云或文云。⓮禪試師。二獨健。三那
吒狗拔羅。四常見。五最勝云云　私云。第二說
開那吒鳩⓯蹋跋羅。無常見最勝名。有甘露
稱。後說耶吒狗拔羅合爲一種。初說無狗跋
羅名。可尋之。或傳云。大唐道宣律師。在高
樓修空觀。觀念成就。樓外空中步行出現
時。空中落有人。受取之不落地。其時
道宣誰人⓰尋。我是多聞天第三⓱子最勝太
子也云云　宣言毘沙門何不來。太子答云。我
父玄奘三藏翻經室奉守護之間。我來也
云云此傳云第三太子。同今記歟。又勝倶胝
院記云。毘沙門第三太子云云尤可仰信矣
問。⓲今尊種子三形何等乎　⓳各。種子[梵字]三
形刀劍云云　理性院傳云。種子　三形輪云云
常喜院抄云。種子[梵字]三形如意寶珠云云
問。種三表示何乎　答。人三形刀劍二種
歟。又刀印劍歟

❶令＝今㊤　❷薩＋(陀)㊤　❸(竪)－㊤　❹大＝天㊤　❺(如)－㊤　❻大＝天㊤　❼(各)＋百㊤　❽(鼻)－㊤　❾持＋(物)㊤　❿(中)－㊤
⓫下方＝下云㊤　⓬違＋(矣)㊤　⓭尼＋(師)㊤　⓮(一)＋禪㊤　⓯蹋＝跋㊤　⓰尋＋(給)㊤　⓱(子)－㊤　⓲今＝本㊤　⓳各＝答㊤

問。勸請發願何乎　答。如下出之。理性院云云

本尊聖者最勝太子諸大夜叉部類眷屬云云

問。道場觀如何乎　答。如次第專依勝俱胝院說也。理性院次第云。觀念前有[illegible]字成寶殿。其內有妙壇場。其上有[illegible]字變成荷葉座。上有[illegible]字變成輪。輪變成本尊最勝太子。相好莊嚴殊勝。輪捧二手。無量眷屬前後左右圍繞云云　又隨軍護法儀軌爲最勝太子儀軌。可見(1)彼軌矣

問。何故最勝太子名如意天王乎　答。此尊又以如意寶珠爲三形故歟

問。左廂面文廂字何意乎　答。玉篇云。廂思羊切。序也。東西亭也　私云。頭左右指出面故云爾歟。所持物縛折羅者。金剛杵梵名也

問。召請何等乎　答。准先記之。獻座又如先

問。禮佛何乎　答。理性院云。南無本尊聖者最勝太子云云

問。本尊加持印言何等乎　答。印二手外縛云云薄草子云。合掌當心。即以二大指右押左交入掌。二頭指並竪。餘三指交作拳。然頂載之三上三印文　私云。此云合掌雖似相違實是同。餘三指交作(2)舉者。外縛*舉故。與今印文無異也。薄草子印文。同常喜院十卷抄也。又理性院印言全同之。次真言出隨軍護法軌也。又薄草子出心印。二手內縛。二小二空出來去善惡一切用云云

問。正散念誦何等乎　答。如次第出之。理性院云。佛眼大日毘沙門最勝太子吉祥大金一字

問。帝釋四天雖舉釋迦不舉不動。今何舉彼乎　答。不動又外部(3)主故歟。毘沙門是父也。尤可舉之。何舉帝釋。帝釋四天王故。此尊又四天攝故歟。然理性院不舉帝釋舉毘沙門之義宜歟

問。護摩作法如何　答

部主段。以毘沙門爲部主。自加持台藏毘沙門印言　召請大鉤召前言。諸供物同言。撥遣准召請

本尊段。自加持本尊印言初明。召請大鉤召同明。諸供物同明。加持物同明。或種子[illegible]撥遣准召請

諸尊段。帝釋四天王吉祥天請之

問。此尊四法等中何乎　答。儀軌云隨軍護法。爲降伏怨家建佛法幢(4)可之歟。(5)故文云。昔五國大亂有千日。德明行此法降伏五國五(6)方軍。五國平安。故是名隨軍護法

妙見梵號[illegible]

問。今此菩薩名妙見有何故乎　答。七佛所說神呪經云。我(7)此辰菩薩名曰妙見。今欲說神呪擁護諸國土。所作甚奇特故曰妙見文

問。如經者妙見北辰同體歟。若爾尊星王北極一別體乎　答。御記曰。妙見尊星(8)王北斗北辰北極同異。當流他流說云不同。大理趣房寂圓云。智證尊星王者妙見也。即北辰(9)也。北辰者七星軸星也。北斗諸北辰上如蓋是也。論實皆總北斗也。常喜院云。寶心阿闍梨云。三井云尊星王東寺云妙見也(10)云云　當流口傳云。妙見北辰一法也。北斗法又同之。妙見諸星上首也。北斗眷屬也。妙見法與北斗法開合不同也。令時云妙見(11)同時云北斗。妙見種種利益方便之時七星顯云云　故妙見持七星。是表其旨云云　最秘事也云云　小野六帖云。或人云。北斗七星是妙見也。貪狼星等者仙人語也。大集經見也。或人云。此言非也。雖列七數但一星也云云　私案是又非也。七星宮殿也。宮殿內有蓋星。其下有軸星。是其辰星　辰星號妙見。又神呪法云。北斗者妙見菩薩宮殿文(12)又理性院宗命極秘抄云。石山說以妙見爲北斗云云　北辰妙見也。北斗七星也。非妙見也。北斗北辰別體者僻事也。補星云北辰。又云妙見歟云云　勸修寺次第云。妙見又云北辰。又云尊星王文　私云。小野六帖。報恩院御記。又理性院極秘抄背中。皆有圖。煩故不載之。後可注之

問。妙見本地(13)佛身乎　答。報恩院御記云。勸云妙見有二傳。一觀音所變一百名讚說。二藥師所變七佛所說神呪經說。藥師入妙見三摩地云云

問。今尊種子三形何等乎　答。種子[illegible]三形星形云云平等房抄云。種子[illegible]三形如意寶云云常喜院五十卷抄中。成蓮房成就院說同今

(1)彼＝儀(甲)　(2)舉＝拳(甲)*　(3)〔主〕－(甲)　(4)可＋(修)(甲)　(5)〔故〕－(甲)　(6)方＝萬(甲)　(7)此＝北(甲)　(8)〔王北斗〕－(乙)　(9)也＋(云云)(甲)　(10)〔云云〕－(甲)　(11)同＝開(甲)　(12)〔又理性院…云云〕二十一字－(甲)　(13)佛＝何(甲)

次第也。勝定房説同平等房也。勝俱胝院説種子[梵字]三形星印云云理性院兩流同之。正統極祕抄中云星形星印形同事歟

問。何故以此等爲種三乎　答。[梵字]眞言初字故。[梵字]又諸尊通種子故歟。星形是諸星通三昧❶耶。又此尊歸依供養得長壽福貴。如寶珠雨珍寶故爲三昧耶形歟

問。勸請發願何句乎　答。如下出之。理性院同之。勸修寺次第云。本尊界會尊星王。北斗七星諸曜宿云云

問。道場觀如何　答。諸流説大旨同之。今觀依神呪法也。薄草子與出形像不同。理性院宗命僧都次第與出同。或云。本朝往古圖畫妙見形像非一途。印相不同。但靈嚴寺等有等身木像。左手當心持如意寶。右手作與願印。大底同吉祥天女像。又尊星王軌説樣樣可見彼軌云云　又四臂像赤白肉色顰眉而慈怒形。右第一手持筆。第二手持月輪。左第一手持❷記籍。第二手持❸月輪。天衣瓔珞皆如前。身立馳走。青龍背引上右足。腰屈視地相。右邊畫作持硯者形如藥叉。而令著天衣瓔珞。爲赤肉色甚可❹思之。形皆令現黑雲中。結妙心印誦滿妙呪百反削死籍記生籍必與記算❺令百二十年之春秋　又有❻并所現忿怒像。儀形如前所説四臂像。但黃色開口逆髮中有七蛇。除前所持日月輪。右手持節刀。左手持金輪。餘無相違。或經云除刀弓箭云云　司命司祿二神隨從左右每至庚申日巡轉於閻浮提書記死生善惡所作事云云

問。珥璫環釧者何物乎　答。耳懸金貫珠歟故。或云。眞珠寶璫也。鐶釧手タ❼テキ也

問。北斗七星十二❽大將文　十二大將者誰乎

答。前後圍遶眷屬中十二神將有之。成就院等道場等無此二句。然云眷屬圍繞矣

神呪法説畫像法云。當於中央畫一大月❾輪。中畫作菩薩像。左手持蓮花花上作北斗七星形。右手作説法印。五指並舒向上。以大母指捻頭指側乎。掌向外。天衣瓔珞珥璫環釧莊嚴其身。五色雲中結跏趺坐。又圍遶於菩薩畫七❿宵輪。輪中作北斗七星神形。以爲內證之衆。次外院東方⓫寅位畫中⓬寅將軍。虎頭⓭人身。左右手持捧。次又位丁巳神。牛頭人身持槌。此諸神等皆著天衣瓔珞坐盤石上文　私云。依此軌今尊又如藥師以十二神將爲眷屬也

問。請召請等⓮何乎　答。如先記之

問。禮佛何乎　答。如⓯印出之

問。本尊加持印言何等乎　答。初印五十卷抄云根本印。先仰左手右手還覆左手相叉。以右手無名指頭累押左手中指內根節。以右手中指押左無名內根節。後以左無名指逆累押右手中指內根節。以左手中指頭捻右無名指內根⓰節。總淚正如索。以小指直竪頭相拄。以二大指向身。頭指相拄卽成召請時開大指來去云云　私云。印文雖異印相是同也。理性院印文如今次第。此印難結故。他印文載之。言出七佛所説神呪經并北辰經第三也。第二第三印言可知之。理性院第二言云呵妙心眞言。成就院抄又立此名。但眞言[梵字]字彼云[梵字]也。第三眞言成就院⓱抄尊星王心呪心⓲覺僧正傳云云　八葉印裏⓳言觀寶珠不可然云云今尊又寶珠爲三形何不觀之。勸修寺後二呪。俱用金剛合掌印。勝俱胝院第三言用被甲印文

問。正散念誦何等乎　答。正散如次第記之。理性院全同。勸修寺云。正念⓴誦大呪。散念誦餘二呪云云

問。伴僧御加持呪何等乎　答。如下出之

問。護摩作法何乎　答。

部主段。以金輪爲部主。自加持智拳印一字明。召請。大鉤召印同明。諸供物同明。加歸命句撥遣准召請矣

㉑本尊段。自加持物根本印明。召請。八葉印心呪。諸供物同明。加持總呪。撥遣准召請

諸尊段。七星九執十二宮二十八宿請之

問。今此尊四法等中何乎　答。就息災修之云云　理性院同之。息災事。陀羅尼經并念誦法説分明也

或云。公家四季奉㉒御燈。是妙見歟。或云。三井寺此尊云尊星王法。大法行之。東寺云妙見法供修之。大法無行之

辨才天法

問。今此天八印中何依憑何乎　答。理性院寶云云　辨才天亦云妙音天。是揵闥婆部類也。功能可見最勝王經第七云云　依憑出台藏儀軌矣大疏十云。次妙音天。是諸天㉓頭詠美者。與乾闥婆稍異也文

問。辨才妙音同體其證何乎　答。大疏第五

❶耶十(形故也)㊥　❷記＝紀㊥　❸月＝日㊥　❹思＝長㊥　❺令十(親)㊥　❻并＝菩薩㊥　❼テ＝マ㊥　❽大＝天㊥　❾輪十(輪)㊥　❿宵＝小月㊥　⓫寅＝力㊥　⓬〔寅〕一㊥　⓭〔人身…牛頭〕十五字一㊥　⓮何十(等)㊥　⓯印＝下㊥　⓰節總淚＝捻戾㊥　⓱抄十(云)㊥　⓲覺＝賢㊥　⓳言＝書㊥　⓴誦十(用)㊥　㉑〔本尊段…准召請〕三十二字一㊥　㉒御燈＝燈明㊥　㉓頭＝類㊥

云。薩羅薩伐底。譯云妙音樂天。或(1)四辯才天文又有別名。(2)薩薄草子題云辯才天。又云妙音(3)天。又云大辯天云云

問。辯才者何義。妙音又爾何　答。加祥釋云。總別(4)一種。辯別者。(5)左眼爲明。在耳爲聽。在心爲智。在口爲辯。總辯者。(6)對辯名辯文又最勝疏第五云。辯才卽四辯才。卽(7)捷智才。卽藝能有捷智藝能。故云辯才文　又妙音者。或處云音超百千梵衆故名妙音天云云

問。今尊種子三形何等乎　答。種子[siddham]三形琵琶云云薄草子云。種子[siddham]或[siddham]。三形如(8)先理性院同。今次第。成就院同薄草子矣

問。今尊以彼等爲種三有何故乎　答。[siddham]眞言初字故。又彼字翻妙故。　妙音義歟。琵琶所持物故爲三(9)形。　又疏第十釋妙音眞言云。(10)初薩字爲體。是堅義也。若有堅住卽有生住異滅之相。入阿字本來無堅　私謂。以此妙音言辭柔軟悅可衆心令得歡喜者說無堅令知無常。驗得如來堅固之法也異抄　依此意以無堅義爲種子歟

問。發願勸請句何乎　答。如下出之。理性院云。大聖大悲辯才天部類(11)屬諸天衆。大聖大悲辯才天女諸大眷屬云云

問。道場觀如何　答。如次第出之。薄草子奧云。(12)女天形有八臂。左第一手持鉢。第二手持三古杵。第三手持弓。第(13)四持輪。右第一手持鉢。第二手持鉤。第三手持矢二侯第四手持索。經云。或執三戟頭圓髻左右檀持日月旗。又云。常以八臂自莊嚴。各持弓箭刀稍斧長杵鐵輪(14)菩薩羂索云云　私云。辯才天八臂。妙音大二臂也。形像大相違。辯才天八臂中不持琵琶爲三形如何。今案。於一尊手臂多小不同。其例是多。何以手臂多小云別體乎。又一尊用多種子三形是多。八臂之時隨所求用何三形何妨文

問。野蠶衣者何衣乎　答。玉篇云。蠶在含切。吐糸者文私案。世間山マユト云物ナ。以彼糸作衣歟

問。讃召請等何等乎　答。先如記之

問。禮佛句何乎　答。如下出之。最勝疏云。摩訶此云大薩羅悉知婆底此云辯才提婆毗此云天女云云

問。本尊加持印言何等乎　答。此印言出台藏(15)軌。宗命僧都次第云。辯才卽妙音。惠風持於空運動如(16)卷樂。彼天費擎印者。定手舒五輪(17)了仰安齊輪。惠手舒五輪。空風相捻。仰安心上。三度彈琵琶之勢。謂伏印投外三度云云　費擎印者。成就抄云。文云費擎印者琵琶也文　今次第爲梵漢矣平等房十卷抄出別印言云。以左右手合掌。(18)二中指相叉入掌來去。[siddham](19)[siddham]云云　五十卷抄同之

問。正散念誦何等言乎　答。如次第出之。寶心傳云。散念誦佛眼大日乾闥婆王本尊云云

問。此散念誦用釋迦閻魔天乾闥婆言有何故乎　答。釋迦外部主。又此天乾闥婆攝故歟。或云。此天是閻魔天姉故云云　此說可尋之

問。護摩作法如何　答。護摩抄等不出之

問。今尊四法等何乎　答。未見四法判文。妙音天爲管絃等所可修(20)之歟。又文云。若人供養此天。令入口辯多智慧文准此文者。爲智慧辯才可修之歟。又近來爲福分修此法。最勝疏云。眞諦三藏云。此第九地菩薩具四辯才。復能施(21)化故立此號文依此釋者。爲得辯才可修之歟

呪賊經法

問。今經可佛說乎　答。相承口傳云。此經者小野僧正依孔雀呪王經(22)選出也。或又本書等中抄出也。依經義理抄出故云佛說也。例如大師儀軌指經也。常喜院十卷抄云。從孔雀王呪經書出之云云

問。本尊種三何等乎　答。本尊訶利帝。種子[siddham]。三形刀云云　經云。當以二十九日爲訶利帝耶燃燈燒膠香鬼子母前(23)讃是七反文　訶利帝爲本尊依此經文也

問。何故以[siddham]刀爲種三乎　答。[siddham]刀俱有摧破功故爲種三爲降伏盜賊也。卽身義云。[siddham]字名忿怒文可思之

問。勸請發願句何等乎　答。勸請。呵利帝母鬼子神。捷陀山中諸眷屬發願。本尊聖者呵利帝母。捷(24)隨山中諸眷屬等

問。道場觀依何乎　答。御記云。此只用訶利帝法道場觀(25)也。三形改菓用刀爲降賊歟。其外無差異歟云云

問。七鬼者(26)誰乎　答。先師僧正御口決云。呵利帝(27)母夫。最勝王經所興散胎大將也。

(1)四＝日　(2)〔薩〕－　(3)天＋（又云美音天）　(4)一＝二　(5)左＝在　(6)對辯＝對物辯了　(7)捷＝種　(8)先＋（云云）　(9)形＋（也）　(10)（以）＋初　(11)（眷）＋屬　(12)女＝二十　(13)四＋（手）　(14)菩薩＝幷　(15)（經）＋軌　(16)卷＝捲　(17)〔了〕－　(18)（屈）＋二　(19)[siddham]＝[siddham]　(20)〔之〕－　(21)化＝他　(22)（所）＋選　(23)讃＝讀　(24)隨＝陀　(25)也＝歟　(26)誰＋（人）　(27)〔母〕－

竪彼所生子有多①種、五百子一千子。今彼中七子爲眷屬、故云七鬼也

問。召請等何等乎　答。召請大鉤召。結界無之

問。讃禮佛等何等乎　答。②大尊讃唵鉢納摩邏誐儞摩攬迦摩羅誐母答轄盧迦曩他滿馱銘薩縛秫馱悉地者文

禮佛

問。本尊加持印言何等乎　答。降伏印。此印說處何乎。言在訶利帝軌也

問。何不用呪賊經中呪乎　答。今法訶利④帝爲本尊故。不用經⑤呪用彼呪也

問。散念誦何等乎　答。佛眼大日本尊愛子法施大金一字也。愛子眞言

問。行法用意何乎　答。如次第記之

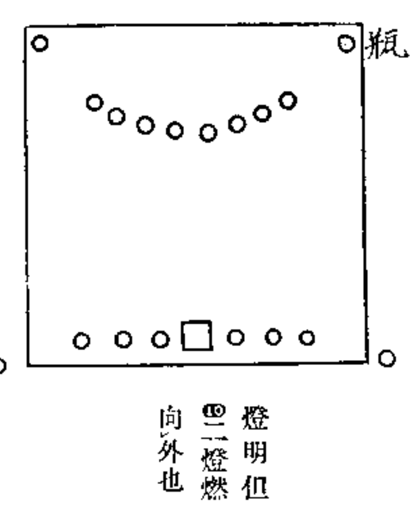
四方結等者。大金剛輪金剛眼等又不用故云等也。入我我入觀又不用故云字輪觀等也。又道⑦場以後天網火院大三昧耶⑧法界不用之

問。後供時略塗花等不用供養印言有何故乎　答。此法師馳晦日行之故。怱遽故略之

問。讃○禮佛已下作法如⑨常。爾者解界同乎　答。解界唯用地結許。撥遣右舉彈指一度目者言

問。洗米八坏燈明二本如常云云　壇樣如何

答

問。此法四法等何乎　答。類祕抄云。寛運闍梨云。傳聞小野僧正爲小兒祈修之云云　彼經者說除賊難無其謂歟云云　小野門人云。此說僻事也。僧正每月晦日被行訶利帝法一時。是爲除賊難也。其時被讀此經。小兒祈時不然云云　御記云。寛信法務云兵難修之云云

常喜院云。仁海僧正書寫此經授仁靜大威儀師。遣室置大佛供莊倉殊有靈驗云云

又云。凡經供養竟。食及草子等一切不得食。令修眞言者得眞言無効云云

畢里孕迦羅⑪法

問。此尊氷誐羅同異何乎　答。同體。舊譯云氷迦羅天。新譯云畢里孕迦羅天也。理性院次第。於此⑫尊內題云畢里孕迦。外題云氷迦羅天也。薄草子又爾也

問。今此尊訶利帝子乎　答。爾也。愛子成就法云。時歡喜母復白佛言。世尊我今復說愛子畢里二合孕迦羅尼法文此文訶利帝愛子分明也。今裏云。理性院云。氷迦羅是訶利帝愛子也云云

問。此尊種子三形何等乎　答。種子⑬。三形吉祥菓云云　宗命傳云。種子。三如先。寶心傳云。字也

問。何以此等字等爲種三乎　答。俱眞言初字故。或又此眞言梵字云云云　儀軌眞言付梵字如此。理性院等出⑭說矣　法界不可得。慢不可得也。疏釋字義云謂以法界爲體文　同字相矣子相字義雖異。法界體義同故。二俱爲種子歟。吉祥菓者。成一切願之表示歟。故本經云。滿一切願無所闕之文

問。勸請發願句何乎　答。如下出之　理性院云。本尊界會畢里孕迦羅大藥叉女歡喜母天諸子侍女無量眷屬云云

問。道場觀何乎　答。愛子成就法云。我今復說畢哩二合孕迦刻像法。取好白栴檀香木無瑕隙長六指或一搩⑮乎。今巧匠彫作童子形。頂上有五朱荼髻子。相好圓滿。次種種瓔珞莊嚴其身。於荷葉上交脚而座。右手掌吉祥菓作與人勢。左手揚掌向外垂展五指。此名滿願印文　私云。今觀依此文也。童子形者童男歟。氷揭羅童子經童子女文女形歟

問。召請等何等乎　答。如先記之。讃。四智天龍八部讃。如次第記之。禮佛如下出之。寶心傳云。召請印。二手合掌。二大指並⑯屬入掌⑰印。以二大指召之三度。眞言曰句加之云云　⑱誦金剛合掌。必里孕迦羅。拍掌三反已上

①種＝數五子七子甲　②大＝本甲　③＝甲　④帝＋(文)甲　⑤〔呪〕－甲　⑥＝甲　⑦場＋(觀)甲　⑧法界＝結界又甲　⑨常＋(云云)甲　⑩二＝一甲　⑪〔法〕－甲　⑫尊＋(法)甲　⑬＝甲　⑭(二)＋說甲　⑮乎＝手甲　⑯屬＝屈甲　⑰印＝中甲　⑱誦＝讃甲

私云。用拍掌四智讃也。何本尊讃用拍掌乎。又彼傳云。現供右塗花燒飮菓子。先想奉供養佛菩薩等。左塗花燈飮菓等。次想供養畢哩孕迦鬼子母等云云

問。本尊加持印言何等乎　答。印言倶出愛子成就法也

問。眞言功能如何　答。愛子成就法云。若有受持此陀羅尼法者。我及愛子畢哩三合孕迦羅。幷諸眷屬等。擁護是人。不令一切諸鬼神有諸侵擾文 氷揭羅天童子經云。取赤色花。每花一誦。一擲童子身上。滿十萬反。其童子必來現身。即得滿一切願。日施千人上妙衣食。無所闕乏文

問。正散念誦何等乎　答。正念誦前呪。散念誦如次第出之

問。護摩非法何乎　答

問。今法四法等何等乎　答。此法就增益可修之歟。儀軌云。妙衣食無所闕乏文 或云。爲祈所求專可修此法。呵梨帝增益本尊故。供今尊必是可成就。世間人付愛子申事必成就也　宗命傳云。於貴人帝王攝祿等。貴所可奉供物者。以此天心呪加持百反。若千反送之必蒙饗應敬愛云云 又造立此天安置密室。以所食上分奉供養者。晝夜不離行者之邊。千人上妙衣食施與之令不斷絶云云

[1]本云應永十年六月二十五日以賴瑜法印御自筆之校本重校之

祕抄問答第十二末（抄本第十四）

[梵字]第十四

問。修此法有幾種　答。御口決云。修此法有二種成就十七尊修之。謂依小野僧正大次第。彼次第就金剛王儀軌勝佛頂儀軌被造之。或依三十七尊行之。謂依瑜祇經云也。今[2]准第依後説也

問。今次第誰作乎　答。御口決云。此次第勸修寺範俊僧正製作也。此祕抄覺洞院勝賢爲奉授北院御室守覺被記書也。而[梵字]如寶二尊。以範俊製作本奉授法親王畢。[3]愛親王餘卷[4]等覺洞院草爲本。加彼口傳等被再治畢。然於[梵字]如寶二尊不加私御詞。以正本被爲祕抄第十四也。但立題異。[梵字]第十四如寶第十四賴瑜又以僧御房御本書寫畢。但彼御本三半紙草子香表紙也。私爲同餘卷作卷物畢

問。今尊種子三形何等乎　答。[梵字]字五古。石山[梵字]五古。理性院同。又宗命傳云。種子[梵字]三形五古。次[梵字]字弓箭。第三[梵字]五古云云 又傳[梵字]兩三五古云云 薄草子三十七尊次[5]第[梵字]五古。金剛杵十七尊次第同之。勸修寺傳云[梵字]五古鉤。又説[梵字]箭云云 妙抄云[梵字]五古箭勸修寺法務説 又説[梵字]箭祕祕説 又云[梵字]白蓮最極祕密羅識在也 金寶云。最極祕密羅識法出三樣。謂[梵字]字爲種弓箭爲三是一 [梵字]字爲種五古爲三是二 更出一樣云。依經序品。[梵字]字爲種白蓮花爲三云云 玄祕云。本尊種三有三樣。種[梵字]或重吽三五古或五古鉤 種[梵字]三箭。師傳曰。此二樣隨事可用之。先德逵各教一樣。依之人多思各別傳。自是非他尤不可也。或傳云。[梵字]爲種白蓮爲三。蓮者人天生愛之花。白者諸色本。爲雜色所染。是故爲染三昧耶也云云享云。烏芻範僧正傳。種子[梵字]字。三形金剛箭云云

問。勸請發願句何等乎　答。如次第出。理性院上句如今次第。[6]印句云三十七尊諸薩埵。又如今次第。又説金剛部中諸薩埵發願云。本尊界會　愛染明王三十七尊　諸大眷屬云云

問。觀中本尊儀形如何　答。儀形諸流皆如瑜祇經之説也

問。其標幟如何　答。澤抄云。此尊是金剛薩埵儀形。而相具王愛喜義矣。當前二手表薩埵。能召諸金剛攝伏而爲僕使。弓箭二手表愛。能生歡喜。一切佛菩薩盡爲染愛妻。三界中天人等悉敬愛。次二手表喜。自他大悦得平等。諸怨退散。頂上鉤表王。能生大鉤。上一切佛下至[7]外人盡來爲成就。就隨心前樂速令獲得云云 御記云。愛染王付三十七尊行開廣義也。攝之時十七尊也。尙攝之時即五尊也。五尊尙又攝愛染一尊也。委辨之者。身色如日暉者。理性院傳云。身體赤色義也。御身眞實白色也。此菩薩大[8]慈悲憐愍衆生如母念一子。慈悲徹骨髓血肉顯外相。故其身赤色也。是住極愛一子[9]地之三昧貌也。可見涅槃經

[1]此奧書甲本無之　[2]准＝次(甲)　[3]愛＋(法)(甲)　[4][等]－(甲)　[5]第＋([梵字]字或)(甲)　[6]印＝下(甲)　[7]外＝非(甲)　[8]慈＋(大)(甲)　[9]地之＝之地(甲)

十四云又此尊普賢菩薩。題云普賢密云金少云
花嚴經普賢行願品說。此尊淺略三摩地。瑜祇經明此尊深祕三摩地也。住於熾盛輪者。澤抄云。古德云。熾盛輪者。①外金剛日輪也。日輪有熾盛猛炎故也。或又云。一字佛頂及愛染明王。並約果地智②慧。以日輪形現本尊形云云三目者。同抄云。伊字三點面上三目。不縱不橫之義也。若照見三界之相可施與三③六悉地之義歟。御口決重重義如薄口決
首髻師子冠者。同抄云。經云。解脫義。又無畏義。又自在義歟。一切瑜伽教中。此法最尊最上表爲王義也云云　享云。或傳云。師子冠調伏衆惡。又表持者無畏歟云云　金寶云。師子表大菩薩。又菩薩攝伏奪人王者云云　玄祕抄云。准大日經疏。今明王師子冠表自在度人無容過義也。可祕之。或傳享所識也　是不知本說歟云云　寶心記云。師子獸中王也。遊行世界更無怖畏敵對之思。表此尊於三部五部中爲主之義。故著師子冠也
利毛忿怒形者。澤抄云。師云。利毛者其毛豎也。寶心記云。利毛燃髮上豎威猛熾盛貌也
五古鉤者。澤云。大師請來表云。受持頂戴福利無極。外以摧破魔軍。內以調伏煩惱。鉤者鉤召義也。經云。鉤召彼愚童令染愛諸佛妙法。成本有法身故文　寶記云。冠上有五古鉤。鉤表自在鉤召諸事。即是王義也。五古表本有功德。謂五智也。如五智寶冠云
五色花鬘垂者。澤云。師云。五色者五部具也。結界物也。相應物也。花鬘佛莊嚴具也。佛供養物也。寶云。花鬘天帶。萬行修因之感得佛果自然之莊嚴也云云　左持鈴右執杵者。澤云。金鈴是攝召義。又驚覺義。歡喜義。五峯杵是寂災義也云云　安立衆生界者。未安者令安義也。利益衆生意也。藥師經云。當以大悲而安立之文可思之。左弓右箭者。澤云。師云。以定弓惠矢和合時。自成敬愛之義。利衆生故。經云。定惠刀莊嚴云云　古德云。弓箭愛染不違之義。於所求萬願速疾圓爲之義也。寶云。以弓射矢。其矢行速疾也。表今法悉地速疾義也云云　如射④衆星光者。澤云。師云。射者照義也。衆⑤星者一切衆生各別佛性也。或云速疾義也。威光射光如流星光也云云
常喜院十卷抄第二云。釋八佛種子之一一字明放無量雜色光。射十方佛刹文　寶云。射字令用指訓也。日月光サスニハ用射字。以指指月用指字。衆星射光。遠至諸方速疾也。⑥非今尊悲願切。勵威力赴利生道之速疾也云云
享云。如射衆星光者。謂衆星雖光顯形。日月出現時隱沒無形。此菩薩結印誦明一切罪障怨敵魔緣消⑦盡。速得悉地。故爲⑧顯也。延喜二十二年六月二日。於般若寺開之。佛子寬空　能成大染法者。寶云。行者得益速疾滿足義也
澤云。依上光照之力。能顯本有理具佛性。以此義故能成大染法歟。或云。染者愛染之義也。射衆星故一切和順。所以名成染法云云　左下手持彼者。澤云。師云。持者加持之義。彼者煩惱怨敵也。又云。彼者自性所生之障。持者斷證之義也。依持壞之歟。或云。彼者惡人之積也。或隨所求事云云　⑨今寶云。彼者行者肝也。大師御文也云云
勸修寺最祕習云。持皮者持所求人之人黃也。打勢者以蓮打人黃也。此心云。牛有牛黃。鹿有鹿黃。人有人黃。今得持所求人之人黃而打伏之者。即成令彼人敬愛慈念我故云云　大疏十云。人身中有黃所謂人黃。⑩犢牛有黃色也。若得食者。能得極大成就。一日周遊四域。隨意所爲皆得文義釋第十遍同　但被云黃藥也。又持彼手中書所祈⑪事名。其次書吽摘枳吽弱娑嚩賀安置之也。所⑫祈者謂某名某事云云　心云。⑬雜人黃力令所爲隨意。若不置所祈事名者。成就可遲。不樂何事故。今案事名時人黃令其事速疾成就云云勸修寺說　已上　⑭裏云。諸說中以根本無明爲祕。諸事作障之無明持。何願不成哉云云　自性所生之障根本無明也。瑜祇經說之其定可用也。小野說人黃云云
常喜院云。是隨阿闍梨所欲⑮所持五種三摩耶也。雖然今師說云。行者人王肉心肝也。不令奪生氣持件人王給歟。是云王云黃同⑯可知也。五古鉤向彼手召罪義

①外＝非(甲)　②慧＝德(甲)　③六＝品(甲)　④〔衆〕一(甲)　⑤星＝生(甲)　⑥非今＝背本(甲)　⑦盡＝滅(甲)　⑧顯＝贊(甲)　⑨〔今寶…云云〕十六字＝(裏云諸說中以根本無明爲祕諸事作障之無明持シツレハ何願不成歟云云自性所生之障根本無明也瑜祇經說之其定可用也小野說人黃云云)五十九字(甲)　⑩犢＝猶(甲)　⑪〔事〕一(甲)　⑫祈＋(事)(甲)　⑬雜＝雖(甲)　⑭〔裏云…云云〕五十五字一(甲)　⑮所＝可(甲)　⑯可知＝意(甲)

也。又蓮如打勢者。摧罪義也。書求事置彼手掌中。其上有人王。❶有觀想也。伏除無始之惑障。成就一切之悉地也。亨云。故僧正云。彼者隨所求梵字書可令持之云云 或抄云。彼手作空手。隨所求臨其時以三昧耶置彼手成願云云 息災用輪增益珠。調伏一古敬愛蓮花鉤召鉤延命甲❷冑。世流布像令持人頭。就斯有種種祕說(或抄云人頭千字上有人王六粒宛如牛王云云) 又或抄云。彼手令持如意寶珠。增長壽命令成就所求云云 又爲敬愛令持神心加我神心云云 又廣慶闍梨抄云。肉團人頭日輪同可知也。能可心得。持神魂似日輪。實不日輪云云 神日律師傳云。彼人王也。仁和寺故大御室小野僧正問給云云 仁黃答申給云云 大師御持佛彼手❸奉而❹捧物慥❺可見。然者叶此意已上 又有最祕傳。大師御傳也。

更問

寶心云。 通滿吉習所求願也。 行者能能思❻密。隨時可思持所求相應之三昧耶。如千手四十手持各別三摩耶也。凡愛染王持彼手如意輪寶❼捧手不空羂索手聖天足卜皆是同事也。令滿足所求之處也已❽上 右蓮如打勢者。澤云。如打勢者。降伏之義也。文云。一切惡心衆速蠢無有疑云云 然用敬愛等打厭離之心。令敬愛違背本覺之者已上 寶云。蓮花自性清淨之體[梵字]字爲種子。卽斷愧義。又蓮花蓮花部。三昧耶敬愛相應物也。佛菩薩敬愛大慈悲心也。然卽以此大慈悲心敬愛之蓮。加持怨家惡心衆。令相順敬愛之義也云云 住❾心赤色蓮者。澤云。住者座也。赤色蓮者。敬愛相應之本色也。仍明王坐此座歟云云 蓮下有寶瓶者。澤云。蓮者座也。下者前也。瓶者正表增益義也。是地天三摩耶形也。明王以此爲座云云 明王爲行者與寶故。❿又云。增益一切福堅固如金剛云云

問。三十七尊前後圍遶文 薄云。金剛界三十七尊等。金界三十七尊。普門三十七尊。今明王東方四菩薩攝。何普門諸尊圍遶一門明王 答。御口決云。於此有三重習。初重大日令座阿⓫閦(二佛同座)中台置今尊也。互爲主伴故但三十七尊皆入⓬置三摩地也。第二重大日變成愛染王觀之。第三重大日擧體愛染王故 私云。各具五智故。三十七尊各各具三十七尊故。今愛染王一門三十七尊歟

問。振鈴後用三十七尊印言何印言 答。今次第羯磨會三十七尊印。用瑜祇經三十七尊一字明。薄云。金剛界羯磨會印明用之。御口決云。此三十七尊印言有三重習。初重用羯磨會印明如薄草。第二重三摩耶會印用羯磨會明。第三重甚深祕傳用相應經序品印言。結外五古印。三十七尊言。謂中央[梵字]字。加本尊句。終加[梵字]句誦之。以三十七尊一字配五指安之也。[梵字](安中右頭) [梵字](二空頭東阿) [梵字](左風頭南寶) [梵字](二小⓭頭西⓮阿) [梵字](右風頭北不) [梵字]四反誦中古初節四方順安之四波也。[梵字](東四菩薩安二大初節四邊順迴) [梵字](南⓯四安左風初節四邊安) [梵字](西四菩薩二小初節四邊安之) [梵字](北四菩薩右風四邊安) 次[梵字]四反(內四供四方四右中節安) 次[梵字]四反(外四供中右第二節順安) 次[梵字]四反(四攝四方四右下節安) [梵字]以一印誦三十七尊。實甚深者歟。相應經云。常持此讚王。結大羯磨印。以一字心明三十七圓滿文(讚王者。十六大菩薩也。大羯磨印者。外五古印也。一字明者。三十七尊各一字) 又云。持明阿闍梨思惟十六義誦一字心密三十七圓滿文 以此文成一印三十七明也。次第有最祕傳者指此口決也。但三傳中。今次第所擧初說無之

問。召請結界何乎 答。如次第出 問。可本尊讚禮佛何乎 答。本尊讚薄草出。愛菩薩讚禮佛如次第矣

問。入我我入觀何觀 答。薄云。定印觀想。本尊三密與我三密平等平等無二無別(一敬愛時肘觀此⓰應用之) 御口云。定印者彌陀定印也。用一肘觀之時。不用入我我入觀也。又十七尊次第云。我心上可觀本尊種子三形等。如常云云 理性院次第云。觀想我心月輪有[梵字]字。字變成五古杵。我身擧體卽五古杵也。此杵轉成愛染明王。具足六臂。持物分明。身色如日暉。相好圓滿。卽本尊入我身中加持我。我入本尊御身⓱中。歸依本⓲身。卽本尊與我一體無二也⓳略抄 澤抄云。入我我入時。先行者自身觀種子三形。成金剛薩埵身。又變成本尊。次大日種子三形。又觀之成大日尊。大日尊變成本尊。然後互相涉入也云云 一肘觀事。薄口決出之。其文委記之可見。

❶有＝可㊥ ❷冑＋(已上)㊥ ❸奉＝拳㊥ ❹捧＝持㊥ ❺可＝不㊥ ❻密＝察㊥ ❼捧＝珠㊥ ❽上＋(金寶云彼者行者肝也大師御文也云云)十六字㊥ ❾心＝於㊥ ❿又＝文㊥ ⓫閦＋(位)㊥ ⓬置＝忿怒㊥ ⓭頭＝指㊥ ⓮〔阿〕－㊥ ⓯四＋(菩薩)㊥ ⓰應＝威㊥ ⓱中＋(奉)㊥ ⓲身＝尊㊥ ⓳(取意)＋略㊥

彼仍今不出之
問。本尊加持印言何等　答。三印三明。薄草子同之。理性院二印三明也。或內五古印一字明。或胃地心印用之。或云。勸修寺流二印三明外五古印。又用一字明云云私云。經觀文無❶內五古印。❷證文口傳。一字明用內五古印也
亭云。羯磨印明如經小呪。[梵字]印。外五古。表除外障。[梵字]印內五古。表除內障云云此意羯磨印根本印。即染印也。薄❸挑經云。結大羯磨印(染印也。或五古印)及誦根本明(大呪或五字呪)兼示三昧耶(外五古印或內五古印)一字心密語(五字呪也。或[梵字]云云)御口決云。五字呪云一字心者。雖五字約五種法各一字故云爾也。一字明(有口傳)者。宗命傳云。一字心印(有口傳)入我我入觀。即結印令加持頂上有觀云云私云。其印師子冠印也。今明口傳者。指此事歟。次五種相應印皆❹指之者。薄云。五種相應印(隨一用之云云)
御口決云。此中印文出瑜祇經云。愛染王品中明相承口決也。[梵字]五種言中加一字。於[梵字]悉地初用之。謂[梵字]也。是息災明也。增益等可准之。印相瑜祇經內五古為本。大次第內❺五古為本。但兩印俱二空鉤❻結常三古印。今依經說內五古印為本也。五種印言中。隨所修法隨一用之。五種皆不用之也。而今次第❼為結之。此次第勸修❽寺作故。當流不爾也。又說五印通用[梵字]也。薄舉二說。然御口決所說為勝也。宗命僧都記❾云。種印言五種相應真言二說。全同當流也。但入我我入後結印子冠印誦[梵字]加持頂上異今流也文寶心闍梨記根本印言。外五古印言。五種相應印。皆用[梵字]。又有別傳。又內五古印[梵字](或用胃地心印也)傳受集云。真雅御傳以三昧耶印為宗。實惠御傳以五種印為宗。真然僧正御傳以根本印為宗。此愛染王種子三昧耶形羯磨形。此三人御傳各別也云云金寶抄云。外縛五古印用大呪。❿又用小呪(理趣房傳。私云此傳叶經)大呪用根本印(內縛竪二中指交)小呪外縛五古印或內縛(賴照阿闍梨傳也。)(大谷出此小呪二印。不⓫言大呪印)⓬木具授云。大呪內縛中交。小呪印內五古印。但通曼外縛也。吽悉地真言外五古印。是全不知人也。而幸得此第三外五古印言云云玄祕云。根本印大呪。口傳云。二中交。定弓惠箭交義也。此印云染印。又云弓箭印。大威德金智口決可見也。次五古印。先德云。於此印為拂外障作外五古印。為除內障作內五古印。真言(經名愛染王一字心)[梵字]。師說云。平等王真言者此小呪也。金剛薩埵異名也。真⓭如平等義。善惡平等義也云云五種相應印(⓮隨法用隨一)真言義。[梵字]五種相應印用此真言義範僧都⓯傳⓰也。三寶院權僧正以之為祕事云云妙抄云。根本印(內縛二中竪右押左名弓箭印。運⓱傳云。左上叉之名法身印)惠真言(大呪)又外五古印用心呪(口傳云除外三障)真言[梵字][梵字]。又內五古印用小呪(口傳云除⓲內三障)真言[梵字]。五種相應印(以內縛五古印為本)真言五種印用[梵字]云云私云。傳受金寶勸修寺流傳也(傳受集寬信法務嚴覺口傳記。金寶明海記寬信傳)玄祕妙抄醍醐流也(明海移醍醐。改名云實運。爲元海弟子作玄祕。寬命記實運口傳云祕抄也)此等說聊又異當時相承歟。澤抄如今次第。但外五、染印、內五次第也。五種相應印。皆用[梵字]也
問。正念誦何言　答。次第云五字明云云澤抄云。根本一字心。又說大根本明云云
問。字輪觀何等　答。本尊五字呪觀之如次第圖。澤抄第四吽。又重[梵字]字也。敬愛不可得。[梵字]字生不可得云云餘三字義如今次第出
問。今[梵字]字了義不可得依遷何　答。大師如意輪祕決有之
問。散念誦本尊所用降三世呪有何由　答。降三世今法結界也。諸尊法皆結界明。本尊後用之。故薄草子本尊後用之。理性院實心傳如今次第也。宗命傳云。佛眼大日本尊降三世八字孔雀炎魔天金剛吉祥破宿曜一切成就一字(私云。不用大金印如何)澤抄佛眼大日本尊(大根本三昧耶)八字降三世一字云云
問。護摩⓳諸段印明如何　答。薄云。[梵字](敬愛)部主(降三世)本尊段(自加持外五古印五字呪加持物同用此呪)諸尊⓴段
問。今尊四法本誓中何　答。小集四法中敬愛本誓中大變所望出之。仁錄四法中敬愛㉑調伏舉之。本誓中延壽福德天變所望舉之
問。師㉒子冠口籠物事如何　答。經云。又彼

❶內＝外(甲)　❷證＝說(甲)　❸挑＋(云)(甲)　❹指＝結(甲)　❺五＝三(甲)　❻結＋(聊異)(甲)　❼爲＝云告(甲)　❽寺＋(範俊)(甲)　❾云＝三(甲)　❿〔又用小呪〕－(甲)　⓫言＝出(甲)　⓬木＝貢(甲)　⓭如＝言(甲)　⓮〔隨法…應印〕十五字－(甲)　⓯〔傳〕－(甲)　⓰也＋(隨法用隨一眞言[梵字]僧五種相應印用此眞言義範僧都傳也)二十六字(甲)　⓱傳＝僧都(甲)　⓲內＝外(甲)　⓳諸＋(尊)(甲)　⓴段＋(三十七尊)(甲)　㉑〔調伏〕－(甲)　㉒〔子〕－(甲)

取那摩置於獅子口文玄祕云。❶或云。阿尾舍❷盧迦惡人姓名。惡星等名也。是摧破義也云云 或師云。不限調伏。又書壇越姓名可置之。但經又且出調伏一義歟。❸後義優也。金寶云。師說云。那摩此云人。謂檀越名也❹若亦書調伏姓也。頗祕事云云 享云。或傳云。❺子冠調伏衆惡。又表持者無畏歟。大僧都彼手後冷泉院御名梵字書令持。是調伏故也云云 寶心記[梵字][梵字]。前大政大臣殿藤原某北政所某令伽陀耶敬愛[梵字]如此書之置師子口。後以五古印杵加持一百八反。[梵字]❻[梵字][梵字]云云 遍知院僧都義範 北政所御所如上行之云云 准此如上書之可行也。所願可隨事歟

問。護摩本尊段燒蓮花事如何　答。妙抄云。以紅薄樣若紙亦色染八葉蓮花造本尊段燒之百八枚也。紙二帖許入云云 或云。紅薄樣作蓮葉。熏白檀丁子藥種。次誦大呪燒供之。但一百枚誦一反。敬愛最祕也云云 松橋僧都傳云。護摩用紅蓮花葉百八。無之時用造❼作云云 勝俱胝院相承傳云。敬愛壇以紅薄樣造蓮花百八枚。六枚乳木之次燒之云云 享抄玄祕有此說。如此等事。皆如瑜祇經拾古抄記之

問。付此尊如千手敬愛作法有之　答。有之。妙抄云。以紅薄樣造八葉蓮花。五寶置上。其上鷲劍羽重置之。又以同薄樣書小呪。[梵字]上書姓名并所求事覆之[梵字]姓名所求事[梵字]如此書也 敬愛法時用之祕說也。但護摩之時入箱壇中置之。又人形杵用之。以堅木可造。❽擇木尤吉也云云

問。瑜祇愛染王品命業胎事如何　答

報恩院御記云。命云。瑜祇經愛染王品云。若七曜後逼。命業胎等宿。晝彼形那摩置於師子口。念誦一千八。速滅不復生文 命業胎者。三九祕要法事也。或人以二月五日生屬畢宿。卽畢爲命宿。以軫爲業女爲胎

一九 畢觜參井鬼柳星張翼 命榮衰安危成壞友親
二九 軫角亢氐房心尾箕斗 業榮衰安危成壞友親
三九 女虛危室壁奎婁胃昴 胎榮衰安危成壞友親

若❾爲觜宿人。以觜爲命。以❿角業。以虛爲胎。餘可⓫准之云云 鳥羽院御時高野御室御修法之間。白河院被尋申云。三九祕要者何事哉。爰御室不覺悟侯之間。伴僧之中兼意阿闍梨勸申之云云 如此之事。臨期迷惑。能可思慮之事也云云 已上暗書之。定僻事多歟。追可勸注之　已上御記也

如寶第十四

御口決云。如寶者屬舍利。修愛染王法故云寶字也文

問。勸請凡中初夜用之 後夜何　答。發願也。但此法祕法。⓬外大法。初夜勸請。後夜日中可發願歟。金寶抄云。如法愛染法大壇三時護摩壇三時敬愛⓭降三世護摩三時調伏此明王。蓮花部爲部主。金剛部爲部母云云此抄又准出大壇護摩二壇。不出聖天十二天小壇。非大法行儀也。所以大法建⓮木壇護摩壇外立二箇小壇。中法立大壇護摩壇二壇也。小法大壇兼護摩一壇也

問。勸請發願句何　答。勸請句如愛染王法。但下句用斷盡諸障勇猛者。發願本尊界會金剛愛染十七薩埵諸大眷屬。如次第出⓯也

問。今法觀中。[梵字]塔中安[梵字]舍利⓰者何由乎

答。私案。[梵字]字金⓱界智身。種子[梵字]字。台藏理佛種也。智法身爲所住塔婆。理佛爲能住舍利也。大日經云。一時薄伽梵住如來加持廣大金剛法界宮文 疏釋云。薄伽梵者。毘盧遮那本地法身理法身也 其所住處名佛受用身自受用卽智法身也 此卽台理佛⓲住金智身也。雖似能所別。實是一體理佛。智身本一心故。大日經云。淨菩提心如意寶。疏云。謂心爲佛塔也

問。以[梵字]字爲舍利種依憑安在　答。大師祕藏記云。我⓳心月輪之上觀阿字。變阿字成如意寶珠。寶珠遍法界文 大日經云。大菩提心如意寶滿世出世所有希願文 菩提心種子是[梵字]字也。菩提心論云。卽讃[梵字]字是菩提心義文 先德釋云。檀金鍊蓮體。[梵字]字法佛之姿。阿字放用光。[梵字]文性身之色云云 此意⓴[梵字][梵字]俱佛舍利之體也。又五部塔中安三部㉑金剛義也。故釋云。所住是五輪塔婆。依報正報輪圓之法界能住。則三金舍利生身法身瑜伽之佛體云云

問。輕羅綿衣者何衣乎　答

問。本有俱生障者何障乎　答。瑜祇經瑜伽

❶或＋(師)(甲) ❷[盧]－(甲) ❸後＝彼(甲) ❹若＝名(甲) ❺(師)＋子(甲) ❻[梵字]＝[梵字](甲) ❼作＝革(甲) ❽堅＝之根(甲) ❾爲＝屬(甲) ❿角＋(爲)(甲) ⓫准＋(知)(甲) ⓬外＝非(甲) ⓭[降三…調伏]九字－(甲) ⓮木＝大(甲) ⓯也＝之(甲) ⓰者＝有(甲) ⓱界＝剛(甲) ⓲住＝作(甲) ⓳心＋(觀)(甲) ⓴[梵字]－(甲) ㉑金剛＝舍利(甲)

成就品云。時薄伽梵。面門微笑告金剛手言。此障從何而來。從一切衆生本有障無始無覺中來。本有俱生障自我所生障。無始無初際本有俱本❶轉。時障者❷忽現身作金剛薩埵文 安然疏云。一切衆生共所迷惑無始無明住地名俱本輪。本有思惑名俱生障。本有見惑名自我障。地持經云。等覺菩薩爲無我輪之所得者。卽此自我之見惑也。一法界理自性具足此三惑障。從理起業。一切衆生差別而起。然其本性一法界障。一切衆生同體而住。有斷同體自性之惑。共成同體自性之佛。此自性障義。諸教所不說。今眞言者。散亂時。一切衆生共所迷惑自性障幻化自分如金剛薩埵❸形。口身放光明迷惑等覺以還菩薩及以一切凡夫行人故文 私案。今此釋。天台法性同體三惑義歟理惑同伴故云從理起業。意從惑生業義歟。此惑義似性惑矣 今宗修惑當體。卽事而眞故。成金薩形。安然釋云。幻化身分如金剛薩埵形。金剛手外一障者作金薩故。雖似順經文。尋經本意。三惑當體卽金薩形也。欲觸愛慢金薩德故。又御口決云。此三障者。三毒根本微細忘執也。故今經云。無始無初際本有俱本輪。心❹言云。無始間❺障也。煩惱當體卽菩提故。故忽然現身❻化金剛薩埵形。又下文云。自性所生障決定同金剛也

問。入馬陰藏三摩地文 何三摩地乎 答。瑜祇經染愛王品云。爾時世尊。復入馬陰藏三摩地一切如來❼虫陰玄深寂靜熾然文 嚴覺僧都記云。昔有諸釋❽尺欲見其陰藏。爾時佛出陰令見之。忽然化蓮花文 見觀佛三昧經 二華三花云云 故或❾人以馬陰藏三摩地云蓮花三昧也。又有文云。染者陰藏之別名也 先師法印瑜祇經口決云。此有多說。或蓮花三昧也。表愛染卽清淨義也。或云熾盛三摩地。故經云。寂靜熾然忿怒威峻也。意云。此明王化度利生熾盛。如脊馬淫欲熾盛故云馬陰藏也。或此尊入寶瓶中。隨衆生樂求施與財寶。如馬陰常時藏密隨用而出。故云也云云 私案。今觀舍利轉成大日如來。此大日如來。爲除一切衆生本有俱生障。入馬陰藏定。現愛染王身也 此愛染王卽金剛薩埵也。初地金界者。淨菩提心除蓋障定也。所以果位智法身。爲除衆生本有障。入初地除蓋障定。云馬藏三摩地也。此除蓋障定。卽如實知自心也。迷自心故煩惱頻起。悟自心故。蓋障永除。❿顯如馬發欲時出陰。息欲時⓫陰陰故。除蓋障定云馬⓬陰三摩地也。此義殊勝也。尤可祕之

問。從身色如日暉等文 何文乎 答。前愛染王法道觀可用之。其表示義理如先辨之

問。意生金剛等十七薩埵文 何薩埵乎 答。理趣會十七尊也。其種子曼荼羅如左圖之。其名字如下出之

問。讃四智文 唯可局此讃 答。可用本尊讃矣 愛菩薩讃也 唵羅摩索怯捨也婆攞哩多曩孃帶曩孃[illegible]婆我挽耽惹吽梵穀係鉢羅底車句索漫惹怯曩託

問。次前肘觀文本說何 答。玄祕云。勝佛頂儀軌在之。但小異可見之文又云。禪念律⓭師有此一肘觀云云 今文全同小野大次第也 仁海僧正作也

問。文意如何 答。大次第口決 仁海口決成尊記 云。先於自身前觀阿字乃至引入自心者。自身之本性愛菩薩故。先前觀菩薩引入自身者。是則教門之方便也。舉體法然之佛身也。彼人者胎界女母也。[梵字]蓮花者。女人之八葉。向下自身從花入者。金剛界男父也。卽男子八葉向上件莖一古杵也。理趣釋云。二根交會。五塵成大佛事文 二根者自蓮花彼五古也。五古者有情五體也。五古一古皆義同也。遍其形體支分者。父骨因母肉因遍覆⓮生。彼帶衣者。如大國男女始會之時衣 已上委在口決 [梵字]者。其印相者。赤白和合兩印不二理智冥合之形也。[梵字]者三身一體定惠不二之義也。[梵字]者金剛義。經云。金剛一爲乘不壞諸法敎文 自身卽不壞金剛佛體也 [梵字]者。初[梵字] 金界男 次[梵字] 台界女 [梵字]此云愛染。卽定惠互愛之二愛和合之身體也。[梵字]者乘不可得義。乘者一切衆生皆悉乘如實道來。成正覺身也。所乘者母之道也。依之三世諸佛皆坐彼蓮。[梵字]者[梵字]字因緣至極位也。父母因緣。胎內之五位。經五智圓滿之形。成。自證圓極。住無所作之位。然後修欲觸愛慢之行也云云 私云。依大次第抖此記者。一肘觀尊付十七尊次第可

❶轉＝輪(甲)　❷忽＋(然)(甲)　❸〔形〕－(甲)　❹言＝論(甲)　❺障＝隔(甲)　❻化＝作(甲)　❼虫＝幽(甲)　❽尺＝女(甲)　❾人＝尺(甲)　❿顯＝譬(甲)　⓫陰＝隱(甲)　⓬陰＋(藏)(甲)　⓭師＋(傳)(甲)　⓮生＋(長)(甲)

修之歟。前一肘觀者。行者前去一肘量。觀月輪等。故云前一肘觀也

問。猶如披帶衣者如何訓之　答。房海闍梨記云。御❶說故人傳如披帶衣讀之。法務御房御說。如披帶衣令訓給。帶衣者夷懸也。別之類。帶衣等令著用衣也。如披帶衣。鎖アツメテ而著衣也。披其衣懐中把人樣。彼此和合自他令敬愛也。愛菩薩。自身彼人三業三〻平等更無隔觀也已上

或軌付岐流假名。玉篇等無此訓。韻抄云。比良久比呂久。玉云。敷編切開也云云　案之。披帶衣歟。解帶入同懐❷中把義歟已上房海記

御記云。披帶衣之習不可准爲。才覺尤大切。醍醐小野。多分只披訓用之歟。エヒスカケハスキマナク密合之由云云　寬信法務傳專用著之訓也云云　梵網經云。各被九條七條五條袈裟文　但未披見經文。追可勘之。如此文者。著訓不可疑歟。玉篇切韻等。廣略非一。廣可勘歟云云　私云。或人云。猶如披帶衣之上下。此點順此文歟。唯初諦觀已身文。今文諦觀可爲初歟。又夷懸上下歟　問。眞言註自名彼名者誰人名乎　答。御口決云。自名者能愛人名行者或施主名　彼名者所愛人之稱也

問。若無前愛人時可觀誰人　答。御記云。大師若國王。隨時可觀之。此條非必當流之規模。通途之習而已。又祈壽命時。可觀閻魔天云也云云

問。十七尊印言何　答。意生金剛印。小野口決云。意生金剛者。最初之欲❸心也。印相者三藏阿目伽金剛所譯義述云。以大悲欲箭射二乘心文　計里枳羅印。同口決云。計里枳羅者觸也。和合位也。義述云。以不捨衆生必令解脫。印相者義述云。明❹角牛性卽菩提故。所以住把持相　愛金剛印。口決云。愛金剛者。愛念悲愍之名也。不空三藏所譯略釋云。表大悲念衆生徹骨髓。印相者義述云。未至菩提終不放捨。亦如摩竭大魚吞噉所遇。❺入口已更無免者。所以持此❻眞幢　意氣金剛印。口決云。意氣金剛者。所欲成畢我慢位也。　印相者不空釋云。如天竺人慢於前人以二手狂腰。以不敬威儀便成於慢。已上惠邊之欲觸愛慢也。卽中東南西北之五智如來之事業也　意生金剛如印。口決云。意生女者義述云。金剛見菩薩。於淨穢土唯見一切勝義眞實之諦文

計里枳里女印。口決云。計里女者義述云。於生死解脫不厭不住文　愛金剛女印。口決云。愛女者義述云。由住貪愛性故。所以持悲愍之契　意氣金剛女印。口決云。意氣女者義述云。出入三界自在無畏。於生死炎而得大我之體文　已上定邊之欲觸愛慢。卽四波羅蜜菩提之事業也　次女四嬉鬘歌舞也。口決云。此已上者定惠互欲觸愛慢。卽心身愛染之義也。女男爲所欲嬉鬘歌舞也。已上煩惱卽菩提習也云云　時春印。口決云。時春菩薩者。卽世間之春節也。義述云。能以菩提覺花起供養。雲海亦以方便授與衆生文　時雨印。口決云。時雨菩薩者。夏三月時也口決云。雨者以雲成故。持香雲。不空釋云。以表般若波羅蜜香。能熏衆生無始無明臭穢不善法文　時秋菩薩。口決云。秋月白故似燈明。義述云。以智燈破諸黑闇亦以方便授衆生文　時冬印。口決云。文云。金剛霜雪菩薩。能以之亦無漏蘊香塗衆生心體。滅煩惱之熱文　已上四菩薩者。如次花香燈塗四菩薩也。卽春夏秋冬四季也。四季遷變。此法然之作業也。卽生死卽涅槃之習也云云

色印。口決云。鉤菩薩者。卽色塵菩薩也。文云。以色淸淨智。於淨妙❼妙界起受用之身。於雜染界起變化色身。尤攝來之事故持鉤爲契文

聲印。口決云。索菩薩聲塵菩薩也。文云。以聲淸淨智。能表六十種梵音。普周法界而爲引入之事故。持索以爲契

香印。口決云。鎖菩薩者。香塵菩薩也。文云。以香淸淨智。發金剛界自然名稱之香。入一切心以爲❽止留之事故。持索爲契

味印。口決云。鈴菩薩者。味塵菩薩也。文云。以味淸淨智持瑜伽三摩地❾者。上法味爲歡喜之事故。持鈴爲契文　已上四菩薩。如次色聲香味也。一切所緣境界。能緣之身心。不出四❿嚴。此四塵之卽體皆佛體。已上卽事而眞之習也云云　便能振動等者。口決云。振動十方者。若同此理趣十方諸佛皆定起。卽⓫互悉地與給安慰十方者。若行

❶說＋(云)(甲)　❷中＋(相)(甲)　❸〔心〕—(甲)　❹角牛＝解(甲)　❺(一)＋入(甲)　❻眞＝魚(甲)　❼〔妙〕—(甲)　❽止留＝正唱(甲)　❾者＝無(甲)　❿嚴＝儀(甲)　⓫互＝生(甲)

者片時證此理時。一切萬德自身具足故。心身安慰心外法不求也。近求心不生也。十方者亦自身也。自身即法界❶之。拳者空指握之。法界一如拳也。持彼手同之萬法不出之也(已上仁海口決成尊記也)

問。入我我入觀依憑何　答。祕藏記云。先觀本尊安置壇上。次觀吾身即印。語即眞言。心即本尊。是三密平等。平等遍法界。是名自三平等。吾三平等與本尊三平等同一緣相。是名他三平等。非只本尊與吾三平等同一緣相。已成未成一切諸佛三平等。亦同一緣相。是名共三平等。同一緣相故。眞言印契等故。引入諸佛於吾身中。是曰入我。引入吾身於諸❷佛中。是曰我入。入我我入故。諸佛三無數劫中所修習功德具足。我身又一切衆生身中本來自性理。與吾及諸佛自性理等無差別。而衆生不知不覺輪迴生死。因茲我爲衆生發慈悲。吾所修功德。自然成一切衆生所作功德。是則眞言行者利他之行(文)

即身義云。如來法身衆生本性。同得此本❸乘寂靜之理。然衆生不覺不知故。佛說此理趣覺悟衆生(文)

私云。一切衆生❹身中本來自性理。與我及諸佛自性❺理平等無別者。六大法性理❻也。衆生三業諸佛三密。雖似有麁細。六大無礙故。三業三密互相涉入。彼此加入如常細珠故。行者三業常轉成本尊三密也。此理本來如是。衆生❼慮計分別故。不知此趣。故以入我我入觀門令知此理也。故云佛說此理趣覺悟衆生即此意(矣)

問。本尊加持印明何等　答。先智拳印等者。御口決有祕傳。更問。五峯塔印者。五古五峯表塔形。故云五部塔印。此五峯即五部法門故。師子冠安五古鉤。故云即師子冠歟

染愛王(說大呪品號)　愛染王(說五字明品號)　大勝金剛心(一說一字心品號)

❽次內五古一印誦大中小三明也

次五種相應印。眞言[梵字]❾[梵字]者。御口決意。[梵字]明五字中加一字。隨法隨一用之。又先師法印口授云。先內❿三古印二大交誦[梵字](息災)　次進力捻忍願背四指頭並齊誦[梵字](增益)　次進力如蓮葉誦[梵字](敬愛)　次進力捻忍願上節戚三角誦[梵字](降伏)　次進力鉤三度招誦[梵字](鉤召也)　或又五種眞言皆加[梵字]言。謂[梵字]等也。或又加五種句。[梵字]扇底迦羅。[梵字]等也

私云。此意隨在何法五種眞言具誦之歟。當流[梵字]餘又等也

問。字輪觀何字觀　答。有月輪不出其種子。先師法印云。或[梵字]五字也。諸尊通用故。或[梵字]也。當尊眞言故

私云。唯圖月輪不書其字事。顯有通別二義歟。或又前愛染王法字輪觀出之故。今更不出歟

問。散念誦何不擧大金剛⓫○　答。可擧歟。前愛染王法⓬決用之。又小野流通⓭例故

問。召請結界等何等　答。可准所愛染王法御加持伴僧呪。又可大呪歟

問。護摩⓮諸段印言何等　答。可准前法(矣)

四種法本誓等又可准前(矣)　弘長三年三月十日。於醍醐寺報恩院。以僧正御房御自筆御本書寫畢。仰云。此法是道肝心宗骨日也。依感汝求法之志授與之。努努不可及披露(矣)　醍醐雖義範流。無此法相承故。三寶院權僧正御房(勝覺)　入範俊室相承之。其後松橋大僧都(元海)　從寬信法務相承之。其師資相承。覺洞院僧正⓯(證賢)　以此次第奉授仁和寺守覺法親王(矣)　但御本三半紙葉子香表紙也。私爲卷物也。賴瑜醍醐受法以前。於仁和寺。從二位法印御房(經瑜)⓰奉此如法愛染王法。其次第全同之。彼實賢大僧正方相傳也。季來聊懷不審之處。同三寶院正統本之上無疑殆之處。文永五年七月七日。彼法印御房奉尋如寶一印三明事之處。彼仰云。花山院大納言(師繼)　對面時。事相奧旨內談之次。彼大納言云。如寶愛染王事。仁和醍醐我我云皆從勸修寺相傳(云云)　⓱同相尋性喜僧正之處。授初重第二重等次第畢。重敎誡之後。最⓲後祕本所授畢。彼本奧注相承血脈也。又奧砂子⓳手者此法也(云云)　賜此本按所持本是同也。⓴我本無血脈等許異也(云云)　故知。性喜僧正本。當流本全同歟。勸修寺相㉑承勿論者歟。彼法印御坊被授一印三明云

❶之＝也(甲)　❷佛＋(身)(甲)　❸乘＝來(甲)　❹身＝心(甲)　❺[理]－(甲)　❻也＋(所以)(甲)　❼慮＝反(甲)　❽次內＝以(甲)　❾[梵字]＝[梵字](甲)　❿三＝五(甲)　⓫○＝輪(甲)　⓬決＝既(甲)　⓭例＝別(甲)　⓮諸＋(尊)(甲)　⓯證＝勝(甲)　⓰奉＋(受)(甲)　⓱同＝依(甲)　⓲[後]－(甲)　⓳手＝平(甲)　⓴我＝或(甲)　㉑承＋(條)(甲)

先口傳心合掌誦[梵字]。❶次堅合忍願誦[梵字]。次立左風誦[梵字]。次立合二小誦[梵字]。次立右風誦[梵字]。次立合二大誦[梵字]。次二水作內❷縛誦[梵字]。❸二大召誦❹[梵字]三❺召三誦也此印相令次第不見也。勸修寺流人尋之。如次第結內五古二明誦第三明時召之

又四重祕印被授云。二手右拳相向持誦[梵字]。次作內縛誦[梵字]。次二中立合作蓮葉誦[梵字]。次二中相交誦[梵字]也。口傳❻而兩拳鈴杵手息災內縛持彼手觸增益二手作蓮花手愛敬愛❼箭手慢調伏也

又三目印。二手內縛。二風立合。以二大各押二中指甲側。左❽又下右大上。其三穴三目也。眞言曰。[梵字]❾[梵字]。又去識還來印。言外五古印。二頭指三度召之。[梵字]三反誦之。是去魂召入之義也。次內縛二大並立。押風指側三度。[梵字]三反。是還來魂留藏之義也。又此尊持彼手蓮花手有去識還來義也。此三個印明。非今如法愛染法所用所傳受印言。故次記之。故報恩院僧正御房仰云。於當流此尊三印三明五種相應印明外全❿先。餘印言其外印明。傍流人私案⓫立歟。非正統所用。私又見澤見抄。⓬瑜祇所說印⓭明更無用餘印言也

問。今尊兩部中何部尊　答。御口決云。當流習金界中東方四菩薩所反也。鈴杵手表金剛薩埵也。故注云。義形如薩埵也。頂上五古鈎表金剛王也。故經云。此名金剛王頂中最勝名文弓箭手表金剛愛也。故經云。能成大染法是愛義也。明王低首表金剛喜菩薩也云云　或傳云。總攝三十七尊德。大日如來所反之別。金剛部四親近所反也。名一切如來共成⓮形法。總攝三十七尊也云云

先師法印口傳云。此明王兩部不二尊也。其故五輪中地輪方形[梵字]字形台藏大日也。水輪圓形[梵字]字形金界大日也。三角火輪出地輪。此三角不動三摩耶形也。不動台大日所反敎令輪身可思之。半月出水輪。是卽降三世三摩耶形也。此降三世金大日所反敎令輪身可思之。所以尊勝曼荼三角中繪不動。半月中圖降三世。良有以也。空輪寶珠形也。此則持彼手所持愛染王三摩耶也。此空輪半月上重三角之形也。故知。不動三世不二云愛染王也。又金界大日住台藏日輪云金輪。台藏大日住金界月輪云佛眼。此二尊不二云愛染王。是卽不二中不二也云云

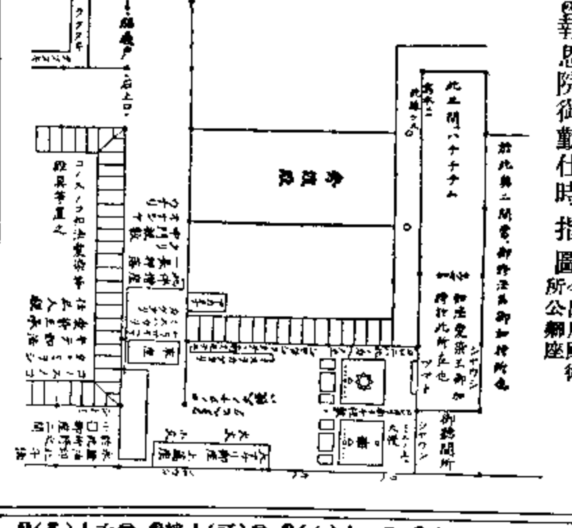
問。如寶本尊何等　答。玄祕云。奉懸曼荼羅十七尊曼荼羅理趣會　但中尊圖愛染王敷曼荼羅中央立塔安舍利口傳云云

報恩院。僧正御房。正元二年二月。爲大宮女院御產御祈。被行如寶愛染王法。本尊事降三世云云　仍目六云。丈六降三世敷曼荼羅天蓋中央幡以承仕請取之。　目六內降三世不可入。返進之。勅問云。故俊嚴僧正行此法之時。丈六大威德奉懸之。今度不爾如何。御返事云。本尊非大威德候。奉懸降三世之⓯習候也。然而此流習不用件本尊候。有習事候。仍今度不用之候也云云

勝光明院寶珠安七寶塔內。⓰本安置壇上爲本尊歟。又如法愛⓱水記云。本尊白檀造五指量。七寶塔入之。立壇中心不用別本尊曼荼云云報恩院御自筆

問。道場莊嚴事如何　答。玄祕云。大壇帳天蓋懸八流幡如仁王經法　奉懸曼荼羅。十七尊曼荼羅理趣會但中尊圖愛染三敷曼荼羅中央立塔安舍利口傳　護摩二壇敬愛曼荼羅左　調伏曼荼羅右　一說云。調伏壇懸降三世云云　一說云。不懸之。凡二壇護摩俱不懸本尊云云　後說爲⓲吉云云　金剛界理趣會曼荼羅。爲愛染王曼荼羅。但中尊安本尊也。高野後僧正傳云云　是云。十七尊曼荼羅也已上玄祕勝俱胝院御草自⓳筆寫

⓴報恩院御勤仕時指圖今出川殿御所公卿座

❶(梵)＋次㊚　❷縛＋(誦)㊚　❸(次)＋二㊚　❹[梵]＝[梵]㊚　❺召＝古㊚　❻而＝云㊚　❼(二中交弓)＋箭㊚　❽又＝大㊚　❾[梵]＝[梵]㊚　❿先＝無㊚　⓫立＝之㊚　⓬〔瑜祇〕－㊚　⓭明＋(外)㊚　⓮形＝就㊚　⓯〔習〕－㊚　⓰本＝奉㊚　⓱水＝染㊚　⓲吉＝善㊚　⓳筆＋(本)㊚　⓴〔報恩…卿座〕－㊚

❶或傳云。兩壇護摩大壇傍敬愛其次調伏也。或又大壇左右可隨處便宜矣今圖振初說矣

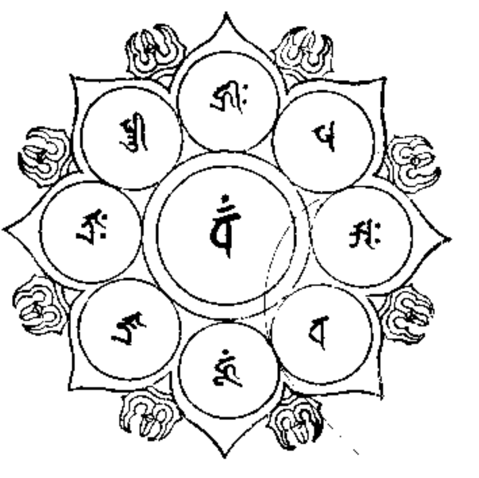
又別說云。三壇（大壇幷[梵字]壇二壇）皆以朱砂塗之作赤。或[梵字]壇許塗之。大壇有敷。[梵字]及天蓋幷懸赤幡九流。於懸此幡有二種說。一天蓋中心一流。四方四隅各或四隅左右懸。中心如上本❷尊（如先九指量安塔是也）　私云。報恩院被行此法之時。中央幡赤色。餘八流八色幡也

中央幡許新調。餘八流古幡被借渡畢。本尊勝光明院寶珠西薗寺七寶塔被渡。奉安置其中也。彼寶珠奉入朱漆❸唐開之。其中有金銅箱開件❹箱有三小箱之中銀箱奉入寶珠也（有勅封）　七寶塔龜迴樣（ヒヨシナノクラス）スレハ塔檻欄蟻壁下アク也。仍其前寶珠奉安置畢安置壇上矣

問。天蓋色幡寸法敷曼荼羅等如何　答　同記云。天蓋空色幡九流（中央一丈八尺。八流六尺。一流中心付之。餘八流垂四隅左右付之）敷曼荼羅一鋪赤色絹書之。方六尺。　七寶塔一基內安本尊。大塔中心安之。塔三尺五寸云云

天蓋圖

如法愛染王敷曼荼羅（大法房在之）（四方共朱沙）

私云。玄祕敷曼荼羅異此圖。中八葉蓮迴。又八葉四曼葉畫半三古。四隅葉畫寶輪。其外有界道。界道外有二十四箇月輪。四曼輪四攝四隅輪外四供。其外輪十六護也。外反花等如今圖也

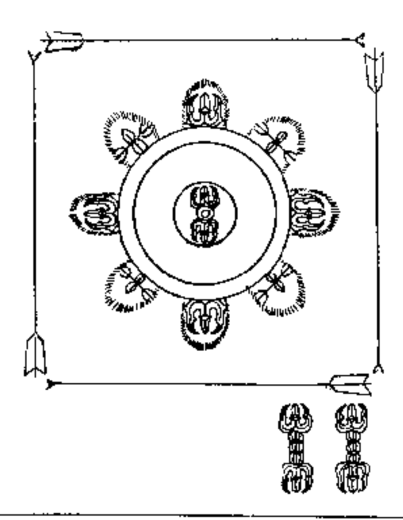
問。二壇護摩作法如何　答。同記云。一敬愛護摩壇事（向西）部主（降三世）本尊段（愛染王）諸尊段（曼荼羅）壇敷布以朱砂赤色塗染云云　一調伏護摩壇事（淨衣黑色）本尊（降三世）部主（不動）諸尊段（五大尊）降三世明王像一鋪（丈六隨意云云）　兩壇護摩藥種相應物等。只可准知常作法也

已上大壇護摩一壇合三壇共三時行之。但調伏護摩法不依大壇（已上云云）　玄祕云。敬愛護摩壇愛菩薩為部主。或觀音降三世護摩壇不動為部主。師傳云。敬愛壇以紅薄樣造蓮葉百八枚。六枚乳木次燒之

小野如法愛染王壇樣（幷人形五古等）　壇上四方花箭

❶〔或傳…說矣〕三十五字－㊚　❷尊＋（口）㊚　❸唐＋（櫃）㊚　❹箱＋（其中）㊚

順置之。花箭者蓮華莖爲花箭也。有說以朱砂塗蓮華形。又壇敷云云 赤色塗之。爐底不畫五古可書種子也。本尊種子也云云

花箭人不❶可令見之。[梵字]自作可置之。行法終取而可隱置之。乃承仕不可令見之云云以紅蓮華者一百八。護摩者紅色紙造也云云 相應物之時可燒之。勸修寺成賢如法愛染護摩次第云。敬愛壇奉懸愛染王十七尊曼荼羅。塗八葉爐以朱砂彩色之。灑淨漱口二器香水中朱砂入之水色令赤色。右方塗香。左方散香蘇合欝金白檀薰陸紫金紫鉚。已上六種香末合用之。蘇油入加引生鹽。乳木合歡木桑木穀木花木用之。丸香安❷蘇香等六種香。密丸用之。藥種呵梨勒檳榔子天門冬紅花和合用之。加持物赤芥子用之云云 調伏護摩安置丈六降三世明王像(若等身畫像) 塗三角爐以青黛彩色之。灑淨漱口二器香水青黛入之水色令青色。右❸方散香安悉丁子麝香甲香。已上四種香末合用之。蘇油入引生鹽。丸香上安悉等四種❹香。松汁膏合舂丸之。藥種菖蒲鬼臼鬼箭射干巴豆鐵末引生鹽酢。已上九種和合用之。加持物鐵末用之云云 私云。勸修寺寬信成寶如法愛染就金剛界行儀各委細次第作之。其中寬信次第。付十七尊不觀舍利。成寶次第道場觀。如當流所用觀佛舍利種三等成愛染王羯磨身之義觀之。彼次第香藥中出波❺津香(先師法印實一)仰云。波津香者。龍腦異名也。此龍腦者。波津國崛出香也。深山桂木ヤニナリ。雷電音。夜依彼緣桂木生ヤニナリ云云 勸修寺性基僧正修此法之時。支度中有波津香。門徒人人相尋ケレトモ何人不知此香。彼支度五香云沈水丁子白檀波津香麝香云云 餘❻支出五香出龍腦。❼不波津。故知。波津是龍腦香也。又仰云。有二壇護摩中。敬愛護摩是大壇護摩之調伏護摩。且範俊方懸降三世。但能作性所反降三世非常降三世歟。然當流二壇供不懸本尊也。故勸修寺如法愛染次第云。調伏且安置丈六降三世像(若等身畫像云云) 玄祕不懸說爲古文

問。支卷如何　答

❽如法愛染王一七箇日支度事

合

五色糸三具(各三丈五尺)

蘇　蜜　名香(白檀丁子安息)

五寶　金　銀　瑠璃　水精　虎珀

五香　沈　龍腦　欝❾香　白檀　丁字

五藥　人參　伏苓　天門冬　石昌蒲　可梨勒

五穀　稻　大麥　小麥　大角豆　小豆

相應物(長一尺五寸。蘇五芳四筋。口一寸秘可直鷲羽二筋　鷲羽一筋　赤薄様十五枚　朱砂十兩)

油二斗九升四合(大壇八斗四合。兩護摩各一斗五升)　壇供米二十一石(七石大壇。七石敬愛護摩。七石調伏護摩)

大檀三面　脇机六前

燈臺十二本　禮盤三脚

半疊三枚　壇敷布三段

佛供覆布六丈　麻子袋二

大幔三帖　折敷六枚

杓六柄　閼伽棚一脚

長櫃一合　桶十口(之內□□桶二口。閼伽桶二口。❿神供桶二口。足桶二口。手水桶二口)

阿闍梨一口　伴供八供(之內二人。兩壇護摩)

承仕六人　驅仕十二人　見丁四人

淨衣九領(之內一領阿闍梨。八領伴僧但其內七領赤色。一領青黑色)

白布十五段(三段大壇護摩壇　四段承仕四人　六段驅仕十二人　二段見丁四人)

七寶多寶塔一基

敷曼荼羅一⓫制(當日之早且賜赤絹一丈八尺可圖也)

傘蓋(空色方六尺)

幡九流(一流一丈八尺赤染也　一流白色　一流紅色　一流黑色　一流烟色(白黑ナリ)　一流赤色　⓬一流水色(青色)　一流黃色　一流肉色)

調伏護摩

五寶　金　銀　水精　瑠璃　琥珀

五香　安息　麝香　甲香　丁子　蘇合

五藥　鬼臼　鬼箭　射干　巴豆　赤芥子

五穀　稻　大麥　小麥　胡麻　菉豆

❶(可)－(甲)　❷蘇＝悉(甲)　❸方＋(塗香左方)(甲)　❹香＋(末合用之蘇油引生鹽丸香上安悉等四種香)十八字(甲)　❺津＝律(甲)　❻支＋(度)(甲)　❼不＋(出)(甲)　❽〔如法…度事〕十二字－(甲)　❾香＝金(甲)　❿〔神供…二口〕九字－(甲)　⓫制＝副(甲)　⓬(一流赤色)＋一(甲)

相應物
引生鹽　頭酢　油黃　鐵末
能米（二十七石二斗❶同）
四石（阿闍梨日別五斗）　十九石二斗（伴僧八口日別二斗）
一石四斗九升（承仕六人日別三升）　一石九斗二升（驅仕十二人日別二升）
六斗四升（見丁四人日別二升）
右注進如件
❷月　日
問。相應物中頭酢者何物　答。下所レ擧支度但酢。又勸修寺支度之酢六升也
注進　愛染王御修法支度事
合
大壇所
一。蘇　密　名香
五寶　金　銀　眞珠　琥珀　螺貝
五香　欝金　龍腦　薰陸　甲香　麝香
五藥　牛黃　赤箭　人參　石昌蒲　天門冬
五穀　稻穀　大麥　小麥　大豆　小豆
一。天蓋（紫色若赤色八葉蓮花）　幡八流（八色各一流。白紅黑烟赤綠黃肉。長各八尺）
敷曼荼羅一鋪（白絹八尋合二佛師一可レ令レ圖也）
一。多寶塔一基（高一尺六寸。內安二八葉蓮花一合細工可レ令レ造也）
一。壇一面　脇机二前
燈臺四本　禮盤一脚（在半疊）
壇敷布一端　大幕一帖
壇供米八斛　御明油一斗二升（私房油❸料）

一。護摩所（在二❹邊）
壇二面（在爐桶二口）　燈臺八本　禮盤二脚（在半疊二枚）
壇敷布二端　壇供米拾陸斛　御明油❺一斗四升
一。別香
沈　白檀　丁子　芸提草　靑目香　安息　蘇合
○　本書中食物不レ見。仍不レ能レ許也
別藥
遠志　檳榔子　伏苓　甘草　桂心　花石木　巴豆　❻昌蒲　鬼箭　水精❼指
相應物
白芥子　紅花十枚　鐵末　引生鹽　酢
天木香一束　蘇摩那花木一束　說❽柑木一束　恒沙仙木一束
一。阿闍梨　伴僧十二口　承仕三人　驅仕六人　見丁三人
淨衣（赤色）
長櫃三脚　人供幷自餘雜具等如レ常
*月日　行事　如眞
❾問。別香中芸提草。別藥中花石木水精脂。相應物中天❿木香等何等物　答。芸提草者。香藥抄中藥香歟。彼和名草香也。花石木者。報恩院御勤時。從公⓫家狀云。香藥事以支度被レ請二醫家一之處。水精脂花石木。都不レ存二知之一由申之。又牛黃被二借渡一候歟。阿闍梨被二隨身一哉。又鬼曰鬼箭等難レ得也。其物又何哉。返事云。支度兼日被レ進尤可レ有二御尋一候歟。但水精脂蓮根也。花石木柘榴也。又牛黃牛王各別物也。牛王時被二借用一事候歟。牛黃尤可レ被レ召二醫家一也。鬼曰スヽメ草也。鬼箭ヲニノヤカラ也。此等非二大事物一之由云云
如レ此之旨重御使牛黃事。只今醫家。御尋之處。牛黃。牛心。黃物候可沙汰進云云　天木香五葉松也。蘇摩那花木者仁冬也。說桐木者桐木也。恒沙仙木者ヤマウツキ也
如法愛染王御修法所
奉修
大壇供ゝゝゝ度
敬愛護摩供ゝゝ度
調伏護摩供ゝゝ度
諸神供ゝゝゝ度
奉念
佛眼眞言ゝゝゝ遍
大日眞言ゝゝゝ遍
降三世眞言ゝゝゝ遍
本尊眞言ゝゝゝ遍
平等王眞言ゝゝゝ遍
金剛吉祥成就明ゝ遍
妙吉祥破諸宿曜明ゝゝ遍
成就一切明ゝゝゝ遍
一字金輪眞言ゝゝ遍
右
年　月　日　阿闍梨ゝゝ
問。請書請文如何　答。報⓬恩御勤仕之時自來十三日爲二女院御產御祈一引二率十口伴侶一可レ令レ勤二修如法愛染王法一給者　院

❶同＝內(甲)　❷(年)＋月(甲)*　❸料＝等斷(甲)　❹邊＝壇(甲)　❺一＝二(甲)　❻(石)＋昌(甲)　❼指＝脂(甲)　❽柑＝桐(甲)　❾原本頭註曰，此問答下子可書　❿〔木〕－(甲)　⓫家＋(奉行)(甲)　⓬恩＋(院)(甲)

宜如此悉之 謹狀

二月三日左京太夫❶家經

謹上 民部卿僧正御房

追申 支度可令進給。於今出川殿可被修候

自來十三日 女院御產御祈。可勤修女法愛染王法之旨謹承候畢。早率十口伴侶可參仕之由可有洩御披露候。憲深誠恐謹言

二月 三日 前權僧正憲―

追啓 支度進上之。此內金銅塔并天蓋八色幡等。若流通物候者可被借渡❷候。又五色糸香藥等。來八九日之程早可沙汰預候。爲調備候也。此法以香藥爲詮候。近來典藥寮等之所進。多分不如法候歟。能能可有申御沙汰候歟。又彼寶珠當日❸早仕例可被迄渡阿闍梨壇所候也。伴僧當流之習大旨十二口候也。然而隨被仰下十口之由載支度候乎

問。伴僧請定如何 答

請定

如法愛染王御修法伴僧事

座主法印(兩壇 護摩) 經俊僧都

俊譽法眼(敬愛 神供) 光賢律師(調伏 神供)

祐嚴阿闍梨 全成阿闍梨

憲位〻〻 重祐〻〻

俊圓〻〻 勝舞〻〻

右依院宣。自來十三日。於今出川殿御所可被始行。仍請定如件

正元二年二月 日行事〻〻

問。伴僧交名注進方如何 答

如法愛染王法伴僧交名

定濟法印 經舞僧都 俊譽法眼

光賢律師 祐嚴阿闍梨 全成〻〻

憲位〻〻 重祐〻〻 位圓〻〻

弘義〻〻

折紙注之。初行一文字引下書之。僧名一堺書之畢

自五壇中壇(淨土寺)宿所經舞僧都之許。如法愛染王伴僧交名。何樣被注進哉。其案文大切之由被尋之間。未承及。仍注文不知之由返答申了。其後卿相雲客等中以外沙汰出來云云 或端注進。或進上云云 或一一俗性書之。或面面似名書之云云 皆以嘲哢解頤云云 中壇注❹重。而與此注文首尾一同。但中壇交名事云云 事一字相違。此兩注文神妙之由有其沙汰云云 此事何可及評判哉。然後年爲存知記之

二十九日(晦日) 申刻御產不安。仍以承仕御結願事尋申。❺奉返❻事可有御結願也。又可被御馬也。可存其旨云云 仍結願了(結願是初依也。御衛供不可居也。而壇行事不知之令居畢) 其後御幸道場卷御簾而御半出御感之仰濟也云云 此事頗異諸壇。先雖爲一身之面目。❼決爲萬代之美談者❽歟

如法年記事

勸修寺覺禪抄云。如法愛染王法。承曆四年霜月比。範―僧正爲當院御祈。於大條內裏被修之大壇并兩壇護摩。每日九❾日多日之間。一身行之。❿珠寵起於斯云云 義範尋問之。次義範僧都勤行之(日時可尋。勝―先師歿―隨被修之) 次醍醐僧都(勝―) 於主上御前被修如法愛染王法(云云。日時可尋。已上法務寬―記也)

源運僧都一院御祈修云云 助修八人

先跡悉地成就法事 故白河院二十五御年被仰故範僧正云。今年重厄第一年也。若過今年暫世間有煩可延命之法如何。範俊申云。可令行悉地成就法給者 院仰云。悉地成就法者何法哉。僧正奏云。愛染王法也 院仰云。極吉事云云 其後僧正行如法愛染王法云云 永林云。故小野住僧源算之語永林云云 法務有御抄 私云。金寶抄此記被勤修義範云云 頗僻見歟(已上覺禪抄)

妙抄第一云。白川院御年二十五⓫皆被仰義範僧都云。今年極重厄年也。若過今年者今且可有世。可延于壽命法如何。僧都奏云。可令悉地成就法 御宣旨云。何悉地成就法。僧都奏云。愛染王法也 宣旨云。極貴事(已上妙抄)

王代記云。大治四年七月七日。白川院崩御(御年七十七云云)

⓬私云。如王代記者。法皇二十五御年當承曆二年歟

鳥羽僧正支度云。承曆四年十一月二十一日云云 是當法皇二十七御年歟。然而初度遍知院修給。第二度鳥羽僧正修給歟

❶家＝宗(甲) ❷〔候〕―(甲) ❸早＋(壇)(甲) ❹重而＝進(甲) ❺奉＋(了)(甲) ❻事＋(云)(甲) ❼決＝既(甲) ❽歟＋(御本押紙云)(甲) ❾日＝時(甲)
❿珠＝殊(甲) ⓫皆＝之比(甲) ⓬〔私云…年歟〕二十字―(甲)

❶安永九子年十月十九日

野州大庵寺亳譽白雄謹寫

祕鈔問答第十三

駄都祕決

問。舍利何名駄都乎　答。舍利❷駄俱梵號。新古不同也。舊譯云舍利者訛也。亦云室利羅也。故俱舍頌疏第八云。梵云駄都。此云身。卽佛身界也。亦云室利羅。此云體。佛身體。舊云舍利訛也。大疏第七云。梵云達㕑駄都。❸名法界。界是體義。佛之舍利亦名如來駄都。言是如來身分也文

問。師資相傳口決也文指何事乎　答。私案。於今此法者。❹本經本軌師資相承。以御遺❺告意作修行軌則歟。故仁和寺等無此法矣

問。佛舍利念誦私記。沙門遍照金剛造文此則儀軌。何云無本軌❻乎　答。彼私記又次第非儀軌師資相承根本也。或彼記正不難決文

問。今法種子三形何等乎　答。委見道場觀。種子〔梵字〕三形如意珠也。薄草子別本云。種子〔梵字〕三形舍❼利。❽寶鈔同之。祕本如今次第出之。理性院正統用今次第。寶心流不出別種三。於蓮花❾其上釋迦舍利過去諸佛舍利聚集觀之也

問。何故以〔梵字〕寶珠爲種三乎　答。或云五智明中〔梵字〕字在中間。東西理智合。南北定惠合。不二字故爲種子云云　私云。此義非理。諸尊種子。皆取眞言初終字爲種子。五智明非今尊明。何取彼言中乎。況復不二位。彼言可〔梵字〕字。大日種子故。又定惠理智配當依憑何乎。故知。今釋迦入寶生三摩地故。寶生眞言終字爲種子也。以初後字爲種子。是報恩院理性院口決也理性院青表紙記

問。何故以此字今爲舍利種子乎　答。御口云。今字四字合成字。〔梵字〕如如義。卽法身德。❿〔梵字〕行點卽寂靜義。正體寂靜智行般若德也。⓫〔梵字〕是遠離義矣。遠離解脫德也。此三德祕藏理本。生死煩⓬惱具足故。有〔梵字〕字塵垢字。是則生身有漏肉身。卽三德祕藏理故。以此字爲種子也。此宗肝心以生佛不二爲本意故。大師釋云。不轉肉身得無漏法。證於佛位無有生死文是則相承口決也云云　私案。釋迦如來入寶生三摩地。身變成〔梵字〕字意。〔梵字〕字有不可得故。斷三有證二空菩提故。有⓭〔梵字〕字如如義。一段化義盡入滅故有〔梵字〕字。入涅槃後⓮等智火燒肉身故有〔梵字〕字。留舍利利末代衆生。寂靜涅槃上利他行故有寂靜不可得行點也

問。勸請發願何等乎　答。如下出也

問。道場觀依憑何等乎　答。御作次第云。次道場觀如來拳印此室內變成靈山淨土。鷲峯山頂上有〔梵字〕。變成八葉大蓮花王座。座上有〔梵字〕字。變成五峯八柱寶樓閣。閣中有〔梵字〕字。變成大蓮花座。座上有〔梵字〕字成淨滿月輪。月輪中有〔梵字〕五字。變成五輪法界塔婆。方圓三角半月團形也。地水火風空五大所造也。此則諸佛法身舍利。變成本師釋迦牟尼如來。相好分明住說法相。卽入寶生如來三摩地。變身成〔梵字〕字。字變如三辨寶珠。其色赤色如紅蓮花。自寶珠中流出無數寶珠。往來十方世界。雨無數珠寶。施一切衆生。此則檀度行也。而彼一一寶珠還來成一體。如本成本師釋迦牟尼佛。普賢文殊等諸大菩薩。舍利弗目連等諸大聲聞。圍繞前後。如是觀畢以印加持五處。眞言曰唵步

欠

問。今次第蓮月中觀〔梵字〕字。⓯摩鉢彼次第蓮月上觀五字五輪相違如何　答。薄草子中祕本。八葉白蓮花下有花藏世界也。又護摩次第云。花藏世界下有口傳一字也。口傳云。壇上有〔梵字〕字成八葉白蓮花花藏世界也其上有〔梵字〕五字。變成五輪塔婆。莊一嚴皆以梵字摩尼所成也已下同　私云。此意以五智所成塔。爲所住摩尼殿。御作次第。爲能住三摩耶形歟。然實無違依正本不二故云法界。⓰是塔婆卽法身舍利卽此意也。故密嚴院釋云。所住者五輪塔婆⓱依正報輪圓法界文　又御作次第云。法身舍利變成釋迦如來者。法身生身不二舍利。故密嚴釋云。論能住者。生身法身瑜伽佛體也文

問。以大悲方便入福德莊嚴寶生如來三摩地文依憑安在乎　答。薄祕本云。以大悲方便入寶生三摩地依憑。御作次第分明

❶〔安永…謹寫〕二十一字－(甲)　❷駄＋（都）(乙)　❸名＋（㕑）(乙)　❹（無）＋本(乙)　❺告＋（等）(乙)　❻乎＝耶，下同(乙)　❼利＋（云云）(乙)　❽（金）＋寶(乙)　❾其＝臺(乙)　❿〔梵字〕＝〔梵字〕(乙)　⓫〔梵字〕＝〔梵字〕(乙)　⓬惱＋（體）(乙)　⓭〔梵字〕＝〔梵字〕(乙)　⓮等＝出(乙)　⓯摩＝寶(乙)　⓰〔是〕－(乙)　⓱依＋（報）(乙)

也。又大疏第十云。次釋迦如來入于寶處三昧。寶從彼出名爲寶處。猶如大海出種種寶。若至①彼淵則隨意所須無所不足也文 私云。四方四佛中云寶處。寧非福德聚門乎。又密嚴院釋云。攝威儀歸平等。分一體成多身。舍利寶義祕②經在斯云云 私云。威儀者。釋迦羯磨部尊故。平等者。寶生佛是平等性智故。若改羯磨身而成舍利三昧形平等三昧耶一③義 故云歸平等者。何必云寶義祕趣乎。分一體成多身者。釋迦一身入寶生三摩地。變身成[梵字]字。字變成無量寶珠舍利故云爾也。密嚴聖人。以鳥羽院宣。謁醍醐定海大僧正御房。授灌頂祕決宗大事給故。式文有此祕事。故云祕④趣在斯也

問。卽變身成[梵字]字文意如何 答。如文

問。身者釋迦身也。[梵字]色塵字也。情非情異。身成字者。有情⑤成非情乎 答。今宗六大普遍故。字印皆如來身。何偏云非情耶。情非情是增相減相不同故。 況復末法中一字心呪經云。分布舍利已。當隱諸相好五身爲此呪。佛有二種身。眞身及化身。若能供養者福德無有異文 既佛身變成[梵字]字。如來誠說。此經說[梵字]字佛眞身歟。等生身云福德無有異之故

問。[梵字]字變成珠。珠卽馱都云云 一字心呪經以[梵字]爲種子。祕藏記以[梵字]字爲種子。今何云[梵字]字⑥哉 答。舍利種淺深。[梵字]字爲種子淺略義歟。故薄草子略本云。[梵字]字變成如來舍利云云 今[梵字]字又雖深祕說今入福德聚門三摩地爲貧苦人與福故。殊以[梵字]字爲種子歟。 先師西南院御口云。當流又以[梵字]字爲種子。甚深之祕義也云云 私云。報恩院第三重祕抄第十四如寶愛染道場觀云。 此法界⑦宮中有[梵字]字成滿月輪。⑧輪上有[梵字]字成寶蓮花。其上有[梵字]字成七寶塔婆。其中有[梵字]字成如來舍利。 舍利變成如意寶珠。放無數色光。遍照泥梨底。受苦衆生。遇此光明拔苦與樂。是大日如來本誓身也文

私云。[梵字]字塔中安[梵字]字。舍利兩部不二義甚深。更問。祕藏記云。我心觀月輪。輪上觀阿字。變阿字成如意寶珠。寶珠遍滿法界。口誦阿字。隨疲卽覆印用率都婆印文此釋實甚深也。委細如先如寶愛染記之。今文御作次第云變身成[梵字]字文依此說歟

問。從本以來如意珠者乃至利益哉者。依憑何乎 答。御遺告云。如意寶珠。是從無始以來。非有龍肝鳳惱等。自然道理如來分身者也 偏鳳肝龍惱云云 大虛言也。所以者何。自然道理如來分身。惟眞實如意寶珠也。自然道理如來分身者。是任祖師大阿闍梨口決成性玉也。密⑨之上密。深上深者。輒不注儀軌。是大日如來所說也文 私云。薄祕本。雖如芥子已下二十七字無之。 覺洞院舍利式云。雖如芥子。猶是遮那周遍之一分。雖似玉碎。無異萬德圓滿之全體。戒定惠解之所熏習。慈悲願行之所依止云云又云。案道理意在大海底龍宮寶藏無數下。而然如意寶珠爲皇帝方伺其實體。自然道理釋迦分身也。何以知之。此玉從寶藏通海龍王肝頸下。藏與頸不斷常住。或時出善風發雲⑩於四州。令⑪生長萬物。一切衆生水府陸地。萬物誰不蒙利益哉文

問。龍肝鳳惱名如意可云虛誕乎 答。⑫誠誕也

問。法花義疏第一云。迦樓羅者此云金翅鳥王。海龍王經云。翻爲鳳皇。如意者此鳥頸下有如意珠也文 智論第五十九云。有人言。此寶珠從龍王腦中出。人得此珠毒不能害。入火不能燒文 此等皆佛菩薩所說。何云虛誕乎 答。彼⑬等經論說如來分身寶珠。或通鳳皇頸下。或至龍王腦中。故云爾。而龍肝鳳腦卽云如意珠虛誕也⑭爲言

問。觀佛三昧經說金翅鳥心。釋論所引經遮多利鬼變爲如意珠云云 如何 答。彼一時一會說歟。或又如意珠有多種歟。自然道理。分身寶珠無數寶玉中爲皇帝也。智論云。有人言。諸過去久遠。佛舍利法既滅盡。舍利變此珠以利益衆生文 智論中出多種故寶珠有多種歟。 又義經論隨機說。依別意趣說龍肝鳳腦爲珠歟。此等非正義。故云虛誕也。故釋論疏第一云。有教所說。金翅鳥心後成此珠。有教所說。遮多利鬼變爲此珠。有教說。佛舍利法欲滅時。變爲寶珠。有教說。龍王福力感得。出寶奇妙神珠。智度論說。龍王頂上有此珠故。 報恩經說。龍王耳內案此珠故。有說龍王藏深密處。有說龍王安自腦中文 雜寶藏經第七云。 此如意

①彼＝波㊁ ②經＝趣㊁ ③義＋(也)㊁ ④〔趣〕－㊁ ⑤〔成〕－㊁ ⑥哉＝耶㊁ ⑦宮＋(殿)㊁ ⑧〔輪〕－㊁ ⑨〔之〕－㊁＊ ⑩於＝出㊁ ⑪生長萬物＝萬物生長㊁ ⑫誠誕＝誠虛誕㊁ ⑬等＝土㊁ ⑭爲言＝云云㊁

珠。是摩竭大魚腦中出文　私云。此等文皆隨機說。理實自然道理。釋迦分身眞實如意寶珠也云云

問。壇上釋迦分身寶珠足雨寶。何強通海底寶珠乎　答。御遺告云。彼海王常此通能作性御許親近分德所以可觀。大阿闍梨曰。歸命頂禮在大海龍王藏幷肝頸如意寶珠權現大士等。三返誦之。觀念可念誦本尊眞言。御口決云。本尊眞言者。寶生如來眞言也。千反誦之耳有作法文日　❶東要說云。大師所持寶珠。依分其德。龍王所持寶珠。專施其用。今以大師之眞言加持能降甘雨。成就穀稼故。非此❷寶珠之德。彼龍珠何施力用。又非彼大龍有勢之威。此寶誰致守護。以之思之。大師珠。龍王福力誓約相應得悉地

問。是故今寶珠乃至幷精進峯寶珠❸集會一體無二也文　精進峯者何峯乎　答。御遺告云。大唐大阿闍梨耶所被付屬能作性如意珠頂戴渡大日本國。勞籠名山勝地既畢。彼勝地者。所謂精進峯。土心水師修行之岫東嶺而已文精進峯者。大和國室宇山也文理性院青表紙云。釋迦是精進門佛也。今彼佛舍利納彼岫故云精進峯也。土心水師者。仁和寺澤見云。堅惠法師也。土心堅惠下作也。水法三水（サンズイ）也云云

問。又如來入此寶生之三摩地乃至莫不歸此所文意如何　答。此五大虛空藏法歟。五智如來入寶部三摩地云五大虛空藏歟。五大虛空藏種子。　即五佛種子故。　又如來者釋迦如來也。釋迦入寶生三摩地。餘四佛又入故云爾也。或又如來者大日如來歟。謂大日如來入寶部三摩地。成法界虛空藏。餘四佛又入成金剛寶光蓮花葉用四種虛空藏歟。故瑜祇經出眞言云。[梵字]。高尾五部肝心記云。[梵字]。可悉之。又彼記出五大虛空藏印明畢云。已上五佛云云　又安然瑜祇經疏中云。五方五智五佛入證五部虛空藏身。例如五祕密法。五方五佛入大樂五尊三摩地略抄

問。即放金色大光明乃至無上菩提心文依憑何乎　答。悲花經云。衆生福盡三災將現經卷沒地。利益都絕。當于此時。舍利出金剛際昇大❹虛雨種種花。又其花中雨諸珍寶名衣萬味飮食。一切所須皆隨心令與。衆生見彼色觸其身。皆出三乘得不退轉。又其花中發聲說法。衆生聞已發菩提文　私云。今次第依此文也

問。又❺此遙照泥梨之底乃至皆得解脫文依何文乎　答。蓮花❻西經云。舍利光明遙照泥梨。罪業衆生併拔苦與樂不可❼勝計文　私云。今段依此經歟。智度論五十五云。是寶常能出一切寶物衣服飮食。隨意所欲盡能與之。亦能除諸苦惱疾苦❽樂文　私云。此釋通❾二段意也

問。又我心月輪中乃至虛空藏菩薩云云　依何乎　答。此不依依憑入我我入之義成之也

問。召請印言何等乎　答。薄草子祕本云。召請大鉤召云云　理性院云。大鉤召但眞言未如句[梵字]云云　御作次第召請大鉤召印言具載之。眞言[梵字]上云[梵字]加句祕祕云云　私云。無召請句矣

問。餘法壇上繪本像。幷觀成本尊非賓佛故。召請本尊曼荼聖衆令冥合。其理可然。今法生身舍利。何必用召請乎　答。先師御口云。今法召請法身般若解脫三❿法祕藏理。令冥會壇上舍利也。三德即三辯寶珠三身三部三⓫寶也。印言表此義。可思之云云　私云。此意今生身舍利故。召法身般若等法報等令冥會之義。即三身料即佛舍利義歟。佛舍利本具三德理。然今用召請。是不召之召義也。又愚案云。召請卜一山幷東寺天上人中海底佛舍利。令冥會壇上舍利之義也。或召法身舍利之義歟。壇上本尊等三身分別義。如金界抄記之

問。結界何等印言乎　答。薄祕本云。結界口云降三世云云　御作次第云。結界不動尊定手申火風屈地水。以空押地水甲。惠手亦如⓬是。然則惠劍入定鞘。即置左股上誦眞言七。即拔惠劍定鞘當胸左。以惠劍左轉三反。即成辟除。右旋三反。是名結界。即印四方四角上下。眞言曰慈救呪具出之

問。若依通結界應不動。如御作。若依別結界應軍荼利。寶部明王故。何今用金剛部降三世乎　答。裏云。高尾口決云。寶部可用降三世見云云　今依此義也。地藏院法印親快云

問。振鈴五三二反誦呪有何由乎　答。御作

❶(問)+東②　❷[寶]−②　❸集=冥②　❹虛+(空)②　❺此+(光)②　❻西=面②　❼勝=稱②　❽樂=等②　❾二=三②　❿法=德②　⓫寶+(等)②　⓬是=此②

次第云。以右鈴於心上五度振之。驚覺五部諸尊。次當額三度振之。覺悟三界衆生之無明長臥❶也。當耳二度振之。驚二乘心。令入大乘義也。❷總十度也。十波羅蜜義也。二度觸耳。衆生身界中惑障煩惱四重五無間一時消滅。還得菩薩律儀文 御作仁王經次第云。左耳邊五度振之。是則自他法界五智通達驚覺之❸義。次心前三度振。此是自他三身三密三部顯了自在之義。次額前三度振。❹此亦自他同共諸佛果上三點三德三智究竟圓滿甘露灌頂受得之❺義。已上三❻處振鈴普皆三世常恒自他受用適悅歎喜之義文 私云。兩釋相違。各顯一義歟。義門多端故。又小野僧正持本四種念誦法云。左耳邊五度振。五智義。即因位也。亦過去之義。修因得果故。心前三度振。三佛之義。即果位也。是現在之義也。額前二度振。二點二智之義。即未來一證已後。盡未來際化衆生令得此因果故也。俱仁王❼經次第額三度。違諸流等說可尋之。又有別義如金界抄記之

問。讃何等乎　答。四智讃。次南方❽讃

問。禮佛句何等乎　答。如梵號下出之。薄祕本云。南無平等性智福德莊嚴寶生如來二反云云 爲祈增益漢號猶勝歟。福德莊嚴句相應故。御作次第。禮佛三十七尊中。北方云南無本師釋迦牟尼佛四攝。次無舉本尊名也

問。我我入何等乎　答。祕決云別在或道場觀等有入我我入觀

御作次第云。次入我我入觀法界定印我心上有八葉蓮花。蓮花上有[梵字]字。變成淨月輪。月輪中有[梵字]字。變成三辯如意寶珠。自此珠中流出無量佛舍利。一一舍利往來十方世界教化衆生現身說法。又變成如意寶珠。雨無量珍寶百味飲食。一一舍利集成一體。還入心上寶珠中。即成如意寶珠。寶珠變成大覺牟尼世尊之身。本尊入我身中加持我。我入本尊御身中歸依本尊。本尊與我無二平等也文

問。本尊加持印言何等乎　❾答。先釋迦印言。❿此印言出大月經胎藏儀軌矣

問。何故用此印言乎　答。釋迦佛舍利本身故。就中釋迦入寶處三昧。珍寶從彼三昧⓫出。如大海出種種寶。若至彼淵所須隨意也。眞言又此意也。故疏釋眞言云。然此眞言。初薩字爲體。婆者是堅⓬義。若令同於阿字。此堅本來不生。即是諸法中而得自在。等於虛空。能爲一切寶淵也略抄

又薩縛⓭託隷奢一切煩惱也 泥蘇馱娜摧伏也。通上句摧伏一切煩惱也 薩嚩達磨一切法也 嚩勢多補囉計多得自在也。通上句云。於諸法中而得自在也。以除諸障故得自在也 伽〻那虛空也 婆麼〻婆麼無等義。即是等同虛空也。是行等麼⓮於一切自在ナリ 略抄 私云。眞言義可知矣

御作次第云。次釋迦鉢下以左手取袈裟二角結⓯法界定印。凹大悲胎藏八字眞言曰

唵阿毘羅吽欠吽枳里惡

私云。今次第取袈裟角事必不用之云云

御次第相違言又異。可尋決之

次寶生印言三昧耶印羯磨言

問。有何故用三昧耶印羯磨言乎　答。御口云。諸尊印言二會印言。合用爲祕事也云云 今案。羯磨印顯寶義。三摩印二中作寶形。寶珠形故。略出經云。由寶金剛⓰界故得一切寶⓱生。雖有[梵字]種子。顯寶生義故。羯磨言⓲[梵字]寶。[梵字]生。[梵字]種子也。印言同具寶珠德故。今用彼印言也。即⓳證云本尊三昧耶印。外縛月輪形。福智圓滿形。二中作寶形。心月輪中生福智二種寶⓴形云云 御作次第云。次本尊加持外縛。二中指如蓮葉。二頭指如寶形。二大指並竪。二小指交合上右。自印中流出㉑無量無數如意寶珠。其色赤色。如紅蓮花。自寶珠中各放千光明。中一光明一切有情。應光顯現佛性理。亦自一一光明中。雨無量珍寶名衣㉒萬味飲食。施與一切衆生。所得有情界拔苦與樂不可勝計。眞言曰

唵佛陀㉓舍囉縛曰囉囉多曩摩尼嚩曰羅怛落娑縛賀

私云。此印似第三寶光虛空藏印少異。㉔上中蓮葉等也。言似今寶菩薩寶光二言置舉歟。本經軌可尋之

次寶菩提印言

印出金剛頂經幷儀軌。略出經云。由寶㉕界故得佛灌㉖頂位。言注云舍利眞言也。口傳習之云云 遍知院口傳云。故御房仰云。第二眞言無本說。先德所作㉗歟。報恩院御口云。此明未知本經軌說㉘矣。大師御筆金剛寶

❶(義)十也(乙)　❷總十(是)(乙)　❸義十(也)(乙)　❹此＝之(乙)　❺義十(也)(乙)*　❻處＝度(乙)　❼〔經〕一(乙)　❽讃十(云云)(乙)　❾〔答〕一(乙)　❿〔此印言〕一(乙)　⓫〔出〕一(乙)　⓬義十(也)(乙)　⓭託＝詫(乙)　⓮於一切自在ナリ＝自在無礙(乙)　⓯〔法〕一(乙)　⓰界＝契(乙)　⓱生十(文三昧)(乙)　⓲[梵字]＝[梵字](乙)　⓳證＝澄(乙)　⓴形十(也)(乙)　㉑〔無量〕一(乙)　㉒萬＝百(乙)　㉓舍十(利)(乙)　㉔上＝二(乙)　㉕界＝契(乙)　㉖〔頂位…口傳云〕二十二字一(乙)　㉗歟＝云云(乙)　㉘〔矣〕一(乙)

如來眞言合。[1]書此明也云云　私云。羯磨會寶菩薩眞言。加佛舍利名也。眞言加句常事歟。謂[梵字][2][梵字]佛舍利也。[梵字]寶菩薩明也。今以寶菩薩印言用舍利印言之時。加佛舍利言也。但御口決聊不審。極祕抄云。大師御筆抄云。金剛寶如來眞言。[梵字]云云　御作次第[3]二印言云。次心印二手外縛。二頭指如寶形。二大母指並竪。右中指上二地二水端相合如針。自印中流出青色三辨之寶珠。自珠中放白色光明。遍照上方無量世界及十方恒沙世界。每光明無量化佛住說法之相。而往十方世界教化衆生。令證無畏。眞言曰。唵嚩日羅囉怛曩摩尼縛曰羅怛落云云　私云。此印大虛空藏印也。　明今次第寶光虛空藏言終加摩尼縛曰羅句也

次寶光虛空藏印言

印五[4]大虛空藏中。　南方寶光虛空藏印也。出瑜祇經矣。高尾五部肝心記云。圓印二頭二大。如三辨寶置頂[5]左。唵縛曰羅囉怛曩怛落莎呵云云（同印者。兩手外縛中指如寶形法界虛空藏印也）言非寶光虛空藏明。此明說處何處乎。先德寶光如意二種合擧歟。何唯於寶菩提明生疑乎

御作次第三印言云。　次心中心印二手外縛。以二中指如寶形。自印中流出金剛輪。自彼十二輪每[6]輪放五色光明。每光明有白色一辨如意寶珠。自寶珠中流出五億俱胝光明。[7]每光明有五億俱胝如意寶珠。一一寶珠變成虛空藏菩薩身。一一菩薩自眉間放白色光明。遍照十方恒沙世界。每光明流出白色寶珠。自寶珠之中流出無數十恒沙佛舍利。變成如意[8]寶珠。雨無量珠寶施衆生。一一本[9]末寶珠還爲一體入印中。眞言曰　唵嚩曰羅囉怛曩唵云云

私云。此印[10]言者。印者三昧耶會寶生尊印。言者羯磨會寶菩薩明也。二會混合。佛菩薩合成。[11]是卽法祕印祕明歟。云心中心印言可思之。極祕鈔云。金剛寶菩薩（顯名虛空藏）又名寶生如來（妙淨土身是也）眞言曰　[梵字]云云

此說合今印言歟。今次第三印大頭中三指。名作寶形習三辨寶珠。卽觀三德祕藏理相[12]承祕決也。[13]密嚴院或云三金舍利此意歟。三金是三密。金剛卽三部也。三部三[14]密三德祕藏理故。故祕藏記云。又是以三密[15]配三部。語爲蓮花部。意爲金剛部。身爲佛部。又*配三點。語爲法身。意爲般若。身爲解脫（文）先德[16]云金舍利義[17]乎。當流相承口決冥[18]符

何故云三辨寶珠。其珠三顆[19]乎　答。於辨字有三字。一辯說之辨字中有言也。二辨了之辨字中從刂也。三辮髮之辮中安糸也。今辨第三辮。（マトフト讀也）三辨寶珠者。三マト[20]ウ寶珠也。上火炎三マトヒ也。玉篇云。辮交也云云　大師御作准胝所持寶珠三顆安三方（如品文字也）置一顆合四珠云云三方見云云各三珠也。又勸心寺（實惠寺）本佛御作不動頂上蓮花上安寶珠。四方各置一顆。[21]其上安一顆。合五顆云云　各見四邊各三果也。又圓行和尙云。三辨寶者。如馬蹄形也云云　此唯顆竪重歟。故當流極祕抄云。靈巖行和尙云。三辨寶者。如[22]馬蹄形也云云　或抄云。三果玉印二果上一[23]果也云云　當流意。三果表三德祕藏理故。此說當流依用歟

問。三辨珠表三德者。四果五果其數增乎　答。設雖四五[24]果見一方時三果故非相違歟。但三辨義順四顆義。火炎在三方。其炎端（マトヘルコト）三故。若五顆三顆義違三辨歟。或又每珠頂有一辮光炎歟。若爾三果宜歟

次大精進如意寶珠印言

此印明出寶藏陀羅尼經。幷文殊師利寶藏三昧經矣。薄草子祕本不用此印明。今題下注云。非本尊印明云云　然寶珠法相應印言故加用之歟（裏云）八字文殊法出此印云。[25]合掌二頭指作寶形云云　今外縛二頭作寶形云云　妙抄寶珠法用印明許。[26]次兩手相叉二頭指柱。屈其大母指入於掌內相[27]叉。諸說少異。薄祕本奥挑出如意寶印言。印文如妙抄也

問。正念誦何言乎　答。今次第出寶菩薩言。薄祕本出寶光虛空藏明矣。　御作次第不言何言也

問。字輪觀何等乎　答。薄本云。五大云云　御作次第云。次字輪觀（觀陀定印）我心月輪上有八葉蓮花。蓮花上有[梵字]字。字變成滿月輪。光明照曜。如白珠玉。上有[梵字]字。是則三身之義。頂上義。珍寶不可得義。歸命義。萬物出生

[1]書＝事②　[2][梵字]＝[梵字]②　[3]（云）＋二②　[4]〔大〕－②　[5]左＝右②　[6]輪＝輻②　[7]〔每光明〕－②　[8]〔寶〕－②　[9]末＝來②　[10]〔言〕－②　[11]是卽＝卽此②　[12]承＋（之）②　[13]〔密嚴院…三部也〕二十三字－②　[14]密＋（是）②　[15]配＝充②　[16]云＝三②　[17]乎＝與②　[18]符＋（耳）②　[19]乎＝耶②下同　[20]ウ＝ヒ②　[21]〔其上安一顆〕－②　[22]〔馬〕－②　[23]果＝置②　[24]果＝顆②　[25]合＝金②　[26]次＝以②　[27]叉＋（文）②

義。無量百千萬億乃至恒河沙陀羅尼門。自此一字中出。此心月輪漸大。遍滿小千界中千界大千界乃至法界。利益一切衆生界。漸小如本一肘入心蓮臺中文

問。散念誦何等乎　答。如次第出之

問。多聞吉祥明加用何故乎　答。彼二天俱主福之天故歟。又彼二天俱持寶珠寶棒。又爲三形故

問。伴僧後加持用何明乎　答。佛眼云云　又護摩次第振鈴。朱付云。伴僧本尊呪云云

問。餘法伴僧後加持本尊呪中用之。今何用佛眼呪乎　裏云。勝覺僧正行此法有委記。外儀如佛眼法云云　仍約外儀用佛眼呪歟　又御遺告調能作性寶珠云。大阿闍梨者(1)同口含名香誦不動眞言三百反。次誦佛眼眞言一千反令爲究文　私云。能作性珠加持言故。御加持等用之歟。又實賢僧正建久二年辛亥　潤十二月十四日。依院御惱。於六條殿被修增益御修法伴僧六口佛眼曼荼羅三寶院經藏本三補大幕上懸之。其前立佛壇。上敷牛絹橫疊之　其上本尊帳寄曼多羅方奉居云云　又不奉懸本尊寶生佛。奉懸佛眼曼多羅可思之

問。妙抄云。本尊可懸釋迦金輪。壇中心安舍利塔文相違如何　答。彼抄意。種[梵字]。三形舍利。本尊釋迦金輪故。今次第異也。又如寶愛染種子[梵字]。三形寶珠。尊形大日故。以大日可爲本尊也。密嚴院或又法身舍利故。大日爲本尊也。今種子[梵字]故。寶生爲本尊爲祕本尊懸佛眼曼多羅也文

問。芥子供何處用乎　答。薄本云。後供養理供事供。閼伽前芥子供有之云云　御口決(2)云。芥子入物壇下置。到閼伽處開入物。以杓酌入別器置後供壇方供之。加持印明如餘供(3)物。以三古印誦[梵字]加持之。誦[梵字]供之。如飲食卽置壇供之也。或口傳云。芥子入小器前供養事供後後供養閼伽前結誦寶光虛空藏印明供之云云　紅白芥子供之。或云。難得時可用普通芥子也

問。今法何故用芥子供乎　答。御遺告云。大阿闍梨三時念誦。亦以五口僧內每時芥子供(4)文依遍此文歟。又寶鑰云。寶珠之邊必有惡鬼圍繞文准此釋者。爲辟除惡鬼等難歟。此芥子有摧破之力故。故准提多羅尼經云。先加持白芥子一萬八反。然後取芥子誦眞言一反。一擲打彼鬼魅者。滿二十一反其鬼魅馳走文

問。若辟除義。如護摩芥子可投十方何供乎　答。新仁王經云。如摩尼寶體具衆德。能鎭毒龍(5)諸惡鬼神文准此文。以此供本尊者。鎭惡鬼神之力可有之歟

問。護摩作法何乎　答

部主段。部主釋迦。[梵字]寶鉢。法界定印。歸命[梵字]

[梵字]云云。召請印如上。右風召之。明如上。諸供物。歸命[梵字]。撥遣印明准召請

本尊段。自加持寶生印明如先出。召請大鉤召印明。右風召之。諸供物。正念誦(6)加持物同呪。撥遣彈指寶生明

諸尊段。三十七尊。皆入寶部三摩地。皆以寶珠爲三摩耶形。[梵字]爲種子。此五字成五佛。各持寶珠四波羅蜜等。又皆持寶觀之。眞言云。[梵字]

[梵字]。於此法者。有增益護摩次第可見之。自加持等(7)皆法界定印

問。今(8)此法四法中何等乎　答。就增益修之云云　實賢云。寶珠法增益(9)法云云　又通息災也。凡行此法之時。著息災淨衣行增益法也。供養法付增益進息災卷數也云云

私云。大治二年權僧正御勤仕記有之。建久二年覺洞院勤仕記有之。讀書共以息災歟。但建久圖增益爐也。一海記淨衣赤色也敬愛歟

問。修此法時(10)壇上安佛舍利何粒乎　答。薄草子祕本云。壇上安佛舍利五粒若一粒又極祕鈔云。壇中心置佛舍利五粒。或一粒行之云云又今次第奧云。壇中心安塔婆。佛舍利五粒盛金壺或銀(11)隨力所辨。又三粒若一粒可隨求得歟。以五粒爲至要云云

問。何故五粒爲至要乎　答。御遺告納寶珠中三十七粒云云　表三十七尊歟。三十七尊本體五佛故。用五粒也。追勘御遺告云。佛舍利三十二粒云云　私云。三十二尊是五佛別德故能作性珠能攝三十二總體故爲五佛歟。大日四佛總別雖異。同佛體故。對三十二菩薩爲能攝珠也。或又十六大菩薩惠門十六也。四波四攝內外八供定門十六也。定惠雖異。兩種十六。(12)是(13)四攝故。學別顯

(1)同＝開②　(2)〔云〕－②　(3)〔物〕－②　(4)〔文〕－②　(5)〔諸惡〕－②　(6)(呪)＋加②　(7)皆＋(用)②　(8)〔此〕－②　(9)〔法云云〕－②　(10)〔壇〕－②　(11)(可)＋隨②　(12)(是)＋是②　(13)四＋(佛)②

總也。大日[1]獨能攝體故。爲能作[2]能珠也。釋論三十[3]二法中。不二爲能攝三十二爲所攝。今能作性珠能所攝。擬彼三十二粒爲所納也。故大師釋云。能攝大乘者。根本總體不二大乘。所攝大乘者。二重三十二大乘文 可思之。密嚴院[4]中心體相用四法總位。別立爲三十七尊。可悉之。若約能攝。大日法身義一粒[5]也勝歟。又義三十[6]三粒者。表釋迦三十二相歟。東寺八十粒顯八十種好歟

問。天竺最初佛舍利幾種乎　答。惠影智論疏[7]二十一云。佛入涅槃時。入如金剛三昧。自碎其身。爲八斛四斗舍利。佛身只長丈六。今骨肉等盡爲舍利故得多許。若骨舍利色則紅白。肉舍利者則紅赤。八國王分各得一斛。只有八斛。但景舍利人以自密塗斛割取得於四斗。故云八斛文

問。舍利安塔婆有何故乎　答。密嚴院釋云。所住是五輪塔婆。依報正報輪圓之法界能住。卽三金舍利生身法身瑜伽佛體文　私云。五智五部三密三部瑜伽渉入之義歟。又如寶[梵字][梵字]次第云。[梵字]字成七寶塔婆。其中有[梵字]字成如來舍利云云　祕藏記云。[梵字]字變成寶珠。口誦[梵字]字用率都婆印云云　如寶本尊加持用五部塔印内五古　此等意[梵字]字五輪。大日如來種子三形也。五部印率都婆印。倶大[8]日印也。此等意法身舍利義也。密嚴院每月二十八日大日緣日。行舍利講。此等深意示此意也。又五輪塔中安舍利。表卽身成佛義也。故彼式云。昔若觀己體有法身舍利。自心卽性佛馱都。今早證三密五智之本覺。訪六趣四生之舊親文　我等身體是五輪也。五輪成身義可思之。自心卽舍利也。故經云。大菩提心如意寶文　自身五輪安菩提心舍利。是則卽身成佛之義也。是就法身舍利成卽身成佛之旨也。又先師僧正御口決云。生身舍利。淨飯王宮誕生身。不捨彼身。菩提樹下作佛。入涅槃後。留身骨。是舍利卽具三德祕藏理。理佛體故。生身舍利。卽身成佛之人證也拜之。　我等凡[9]身具縛身骨。與釋迦身骨無異可[10]觀。實菩提心論出卽身成佛證云。如金剛[11]頂瑜伽經說。一切義成就菩提。初座金剛坐。取證無上道。遂蒙諸佛菩薩授此心地。然能證果。凡今之人。若心決定如教修行。不起于座三摩地現前。應於是成就本尊之身文　可思之

問。舍利與寶珠同異如何　答。金寶抄幷妙抄等。[梵字][梵字]法寶珠法各別擧種三眞言等別出之。謂舍利法釋迦金輪印明歸命[梵字]也。馱都法大精進如意寶珠印言也。今次第意。舍利寶珠全一種法。道場觀其旨分明也。御遺告云。東寺大經藏佛舍利卽如意寶珠。彼能作性玉以本之故略抄　遍知院僧正云。舍利法寶珠法爲一法。以之爲祕事也。行儀等更無替。印言等無異。只任御遺告之旨可習也。是[12]卽宗之心符。法之肝心也。權僧正勤行之時。名佛眼法修之。其猶祕名號故也。行法偏寶珠法也。又寶珠有二樣。一者如御遺告。二者舍利卽寶珠也。其大師御傳也云云　眞雅僧正毘沙門祕釋云。毘沙門天。左手持塔内眞陀摩尼寶。是則如意寶珠也。如意寶珠者。是三世諸佛舍利是米粒也。依此寶力故名福田王者。持佛舍利故也文　又金剛智十六善神王形體云。吠室羅摩拏。善神左手[13]持舍利塔文　私云。如此等釋者。金剛卽寶珠云事無異論者歟。前云塔内如意寶。今釋云舍利塔可思之

問。寶珠相承何乎　答。先師僧正報恩院云。勸修寺習一顆。謂門葉相承玉是也。精進峯不埋也。彼峯但安置法習也。醍醐寺習二顆。一者惠果相傳玉。在彼峯。[14]二者門葉相傳[15]玉。此玉鳥羽勝光院寶藏。卽大師御作也[16]習也云云　覺洞院御記云。範俊僧正所進寶珠事。右件寶珠者。異高祖遺告作法。銀瓶内納數粒佛舍利。以五色線絡[17]付之。重納銀莒。又以五色線絡結之。是則相承之口決也。凡者於彼所造之作法有二說。一者如遺告說。永無見其舍利。一者如當時之作法。是爲自他欲令拜見之時奉出之。二說共以有甚深益。更不可論勝劣眞僞。仍大師已兩說共被用之。先靑龍阿闍梨相承之珠。如遺告之說。以彼珠者早籠名山之岫。人以不知所在。永期未來際。爲鎭護國家之重寶。一切有情非情。誰不蒙利益云云　次者東寺大經藏甲乙瓶舍利。代代長者守之。後七日御修法晦日御念誦等。聖朝安穩天下泰平御願。只以之爲本尊。兼又緇素

[1]〔獨〕－②　[2]能＝性②　[3]二法＝三法門②　[4](釋)＋中②　[5]〔也〕－②　[6]三＝二②　[7](第)＋二②　[8]日印＝印印②　[9]身＝夫②　[10]觀＋(之云云)②　[11]〔頂〕－②　[12]〔卽〕－②　[13]持＝捧②　[14]二＝一②　[15]玉＋(也)②　[16]〔習也〕－②　[17]付＝封②

爲結緣時時奉出之。諸人皆拜見之。敢無隱密之儀。然者兩說。其證已分明也。然不知此子細之輩。纔伺遺告文偏執一隅。苟傳嫡嫡祕決。守師師相承。何❶反疑滯哉。委曲更難載竹帛。今依嚴旨難背。粗注進如件

建久三年四月十日　僧正勝賢

本記云。勝賢僧正。依關白殿仰注進狀案文正文有鳥羽寶藏

奉納寶珠唐櫃日記

金銅筥一合納（方八寸許深四寸許蠻繪界打）

一銀筥一合（口三寸許。淺蓋角入四方筥也。以五色線絡卷之）有納物（而祕不書之）

一黑染小筥一合（口三寸許。深蓋角入丸筥也。以平組卷之。有錦袋赤也）以

玉一果（袋以赤小袈裹之）

金小塔一基　籠紫檀小筒中。以祖卷其上

金銀瑠璃虎魄（已上❷各一果）　眞珠三粒（已上裹以紙捻結之）

金一裹（最少分）　丁子抹香一裹　五穀香藥❸粒一裹

此外（縮砂子一果　水精一破　桂心一折　人參一切　麝金一果　已上不裹也）

一銀蒔繪小筥一合（口三寸許有錦折云云❹深蓋角入丸筥也。以❺糸捲之）

麝香臍一（銀鳥羽折）　麝香抹香　人參　桂心（已上各裹紙。以紙捻結合之）

一檀紙一裹　金瑠璃虎魄水精眞珠（已上各一裹）

物實一裹（其勢如棟❻領平其膚似牛玉不知何物）　物骨一折（其❼毛赤不知何物）

已上本納也（此外金銅❽筥裹檀紙納之）　今加入勝賢僧正注文一通加封畢

件金銅筥。以赤袈裟裹之。納八角赤❾唐櫃也。本勝賢僧正付封無❿勘封。又無日⓫銀

去元曆之比。大夫尉源義顯謀反之時。醍醐座主權僧正勝賢。奉法皇詔賜件寶珠於本寺勤仕御祈。其後不及納。⓬送以崩御。粗依得其告。建久三年四月八日己酉。遣藏人頭中⓭宮亮藤原宗賴朝臣於彼僧正宿坊（清滝光院）奉請之奉安置于內裏。同十日於大炊御門富小路亭。勝賢共奉開之（僧正依爲僧不仕參內）籠也。即如本奉納（僧正相共納之）付愚封返奉內裏。同十四日乙卯。於二間奉開之備叡覽。即於御前書此目錄加納*唐櫃畢（勅付之外又愚封之云云）　關白兼實

建久六年八月一日。仁和寺宮（守覺）中宮御產御祈被行如寶愛染王法之時。被取出之間。十三日御產。同十四日暫宿納蓮花院寶藏。機限以後來二十日。如本可奉納勝光明院寶藏之由⓮御藏人少將公⓯定畢

建久六年八月十四日　關白（在判）

本記裏書云。月輪殿被入勝光明院寶珠*唐櫃日記案

遍知院云。寶珠三寶院流二顆習也。一者惠果付屬珠也。二者大師於吾朝能作性珠也。彼惠果付屬珠。室生籠⓰之。能作性珠。長者付屬之珠也。而勸修寺一顆習也。惠果付屬珠。此門葉相承珠也。室一山不籠此珠只法許安置也。仍一果習也（同口云。凡此珠法身之珠也云云）報恩院御口決云。寶珠相傳事。當時與勸修寺共習各別也。此事殊不可混亂矣。當寺二果習之一果。自大日相傳至惠果。自惠果大師御相傳。爲鎭護國家令埋室一山給畢。一果大師御作能作性珠也。自大師相傳至範俊。範俊進白河院。令埋法勝寺圓堂⓱壇給。後自圓堂壇堀出。被納鳥羽勝光明院寶藏以被珠代代被行寶珠法也。而故覺洞院僧正時。自後白河院賜件寶珠被行彼法。其後法皇崩御。仍不能返納。而故九條殿攝政之時。彼事有御尋。仍被進彼珠畢。其時有疑。然而被注進子細之間。件寶珠記錄云。銀筥慥以備叡覽畢。此事宗大事也。勸修寺彼寶珠不被埋名山。惠果御相傳祕口傳等被埋之寶珠。自大日至範俊相傳寶珠唯一果也云云　寬信法務記云。大治二年法皇以權僧正（勝賢）被⓲作法也。法皇御所持珠（故範俊僧正被獻之）幷去年自筑紫所獻珠等。裹赤色袈裟被置壇上。不令見他人。伴僧等在戶外云云　又云。範俊僧正副遺告書進故院。天承元年夏。予於院見之。上皇被仰僧正云。聖武天皇。東大寺寶藏雖納珍寶。既無別物。況於餘帝王哉。朕集得一天寶物已。此珠⓳之令然也云云　覺禪云。勝光院寶珠。實範俊僧正所造也。長者相傳之寶珠。在法勝寺圓堂云云　此事建久六年八月三日。於三條御壇所慥所承也云云　仁濟云。東寺長者大阿闍梨。代代祕密

❶反＝及(乙)　❷[各]—(乙)　❸粒＝斯(乙)　❹深＝淺(乙)　❺(白)十糸(乙)　❻領＝飲(乙)　❼毛＝色(乙)　❽筥裹＝苔鎰(乙)　❾唐＝辛(乙)*　❿勘＝勅(乙)　⓫銀＝錄(乙)　⓬送＝遂(乙)　⓭宮＝玄(乙)　⓮御＝仰(乙)　⓯定畢＝是(乙)　⓰之＝也(乙)　⓱[壇]—(乙)　⓲作＝行件(乙)　⓳[之]—(乙)

相承難得寶心肝不傳。其能作體範俊被進白河院云云 是末代長者難安置之故歟云云 又云。佛隆寺東峯也。寺一丁許去三峯東西習。其中西岳件寶所也云云

御遺告云。彼勝地者。所謂精進峯。土心水師之岫東嶺而已。努力努力勿令知後人彼處云云 常喜❶院。惠果付屬珠埋一山❷畢。大師作給。範俊時奉進白河院。所❸謂者。室生山龍池之南。石塔之北。其上草不生

私云。諸師記不同。寬信法務記不云何珠。惠果相承珠歟。法皇所持云云 故不埋名山歟。覺禪記勝光明院珠。範俊所進珠。長者相傳珠者。惠果付屬珠歟。習一果歟。又❹如仁濟記者。以能作性珠進白河院。長者不相傳歟。此記云。有大師所造能作性珠。若爾何云一果乎。如報恩院御口者。勝光明院法勝寺寶珠一種。大師所造能作性珠也。範俊相傳珠也。元範俊自造珠歟。又如覺洞院記者。長者相傳有二說中。東寺中乙壺舍利。又能作性寶珠歟。諸師不同中。當流相承口決爲定量。何者高尾五部肝心記奧云。大❺氏青龍寺惠果阿闍梨付屬眞多摩尼法。大師土心水師授之云云 爰土心水師竹木目底有一山峯。東寺一阿闍梨。行後七日御修法也。彼峯應觀想壇上云云此記分明。八祖相傳寶珠。埋一山事無❻其論也。故當流極祕抄。五大虛❼空法全載此文也。故知。長者付屬寶珠。是大師所造能作性寶珠也

問。覺信法務記。自筑紫所献珠者何珠乎

答。常喜院云。或師❽說云。白河院御時。從鎭西神崎御庄進鯢玉被問諸宗。醍醐權僧正勝覺被勘申云。雜寶藏經云。❾三竭魚腦有如意珠云云 依之權僧正被修寶珠法云云 件事賢覺法眼被勘申。彼寶珠者。法勝寺愛染王堂佛壇下被埋之云云 彼記筑紫所献珠者此珠歟

問。寶珠相承如何 答。大師 眞雅 源仁 聖寶 觀賢 一定 元杲 仁海 成尊 範俊。但付法相承相違者。仁濟云。石山內供被隱居故般若僧正。以一定律師傳之。一定傳元杲也云云 實賢云。日本國寶珠造人。大師❿範勝賢僧正已上三人御作寶珠五 指量。愛染王白川院御時。法勝寺圓堂壇中心埋云云

覺洞院記自造寶珠不見之

寫本云

永仁五年九月晦日根來寺中性院依師主御命令淸書畢

今此抄者祕宗之肝心當流之血脈⓫也設雖爲人室之弟子輙不可⓬寫之何況他人哉努力努力不可他見者也

三寶院末資佛子賴淳 春秋二十六

永仁五年夏比於根來寺記之畢令同法令淸書畢自又加校點畢

金剛佛子賴瑜 春秋七十二

內題

祕抄問答第十三

⓭元應二年十一月十四日於根來寺東室禪房書之畢深可祕之

佛子寬昭 春秋五十一

永正十八年五月十五日於江州總持寺實雄等書之畢

安永九庚子九月十二日於野州佐野大安寺毫譽白雄謹寫 春秋三十八

祕鈔問答第十三 抄卷第十五

太元法

問。大壇行道作法 答。今次第誦四句偈行道也

理性院云。⓮光阿闍梨執香爐 燒香 行道七反。其詞云

南無歸命頂禮阿吒薄俱⓯大將 太元明王四句偈。⓰只今文⓱終句我今至心歸命禮 本次第無此行道頌。奧閼伽伽陀當頌。次誦此四句偈

問。[梵字]字觀每度[梵字]字三反云云 何 答。每度

❶院＋(云)② ❷〔畢〕－② ❸謂＝埋② ❹〔如〕－② ❺氏＝唐② ❻其＝異② ❼空＋(藏)② ❽說＝記② ❾三＝摩② ❿範＋(俊)② ⓫〔也〕－② ⓬寫＝與② ⓭以下奧書乙本無之，乙本奧更曰，此重書者三寶院嫡流憲深僧正請御口說根來寺中性院元祖賴瑜法印令記錄給畢然間中性院於經藏者雖爲骨目去依有契約大須眞福寺經藏寫之然則第十一住持蒙三不法印之免授文殊院住持賓瑜爲末來傳法令書寫之畢雖然住持之外不可他見若輙開此重書者三寶院之嫡嫡可蒙祖師之御罰者也誠祕宗肝心當流之髓腦有之而已明應三年丙丑九月二十五日求法沙門權律師賓瑜(春秋滿四十)右由來之從甚深而雖不輙於高野或人家免許了其照覽頓銘肝徹骨而已于時延德四年壬子六月上旬金剛佛子宥鑁(年歲二十七)右彼本事下總國字那谷大聖寺以御本書之而御物惜之儀以小指推大山雖爲如不動最掠數日致逗留遂契約色色依歎申御納得候誠是一眼龜如値浮木悲會以不可有他見旨嚙印候間尤之由以罰文狀令申候若於違背者八大祖師蒙御罰永墮在無間不可有出離期者也穴賢ゝゝ右筆中國出雲國住人春空賞名宥鑁弘治三年丁巳林鐘中旬於井泉藏坊閑窓抛筆畢(朱書)一校了 ⓮光＝先② ⓯(執)＋大② ⓰只＝如② ⓱(但)＋終②

不審。自身頂上等各三反歟。理不可然。但如金剛界。觀畢總可誦三反歟。又下[1]出[梵字]字觀。故云每度歟

問。加持香水作法如何　答。今次第如常。理性院云。　阿闍梨灑淨之後。伴僧一人請取[2]灌頂器。散杖。後方步一匝灑繞。伴僧[3]壇所內外。是則發願時一度許也或三[4]匝

私云。發願時若何[5]時。開白時歟。可尋之

問。勸請發願何[6]等　答。勸請次第如出之。但十六教令二句無之。裏付出之　私云。十六八供等二句尤可用之。理性院[7]不用

理性院云。本尊界會阿[8]吒縛尊[9]印句同之。此法三時俱勸請句不用。　發願故今不出之。理性[10]院　次勸請三時用[11]之

問。次五相成身文如金剛界[12]乎　答。少有異。野抄云。成金剛心心月輪上有[梵字]字。變成千輻劍輪。眞言曰

唵底瑟吒嚩日羅[梵字]

廣金剛觀如常　唵娑婆羅[梵字][13][梵字]

斂金剛觀如常　唵僧迦羅嚩日羅[梵字]

證金剛觀如常　唵嚩日羅[梵字]他摩俱含

佛身圓滿　千輻劍輪變成本尊身。青黑忿怒四面八臂持器杖。脫臂纏蛇者。七寶絞絡甲。眞言曰結護呪

南無多律多勃律婆羅勃律四拓頡迷拓頡迷　[14]但薩散[15]淡烏鹽毘[梵字]諸佛加持等如常

私[16]云。此野抄覺洞院御草。五相觀門可守此旨。當流此法付金界大法行之。理性院次第就別行故。無用五相觀門等。小栗栖常曉本次第。通達心修菩提心如金界。成金剛心云。汝觀心[17]月上有五智金剛。上有率都婆。[18]渡授心眞言　唵底瑟[19]姹二合縛日羅二合沒馱　次廣金剛心諸佛復告言。汝觀心月輪金剛率都婆。令普周法界。故授此眞言　唵娑頗二合羅縛日羅二合沒馱　次斂金剛心　唵僧[20]者賀羅嚩日羅二合沒馱　率都波斂而同等自身量　次證金剛身身成率都波。堅實無傾壞。廣空諸如來。許入率都[21]波。如鏡現萬像。眞言曰如金界言　次佛身圓滿觀門眞言如金剛界　次金剛心但或本云。諸佛加持觀念異樣[22]也

私云。此次第如常。金界觀蓮花。大日爲本尊者此觀相[23]應

問。次道場觀[24]如來拳印云云　答。野抄云。道場觀。先金剛合掌眞言曰　唵娑嚩婆[25]林度唅吽此印言離[26]在次第。不可[27]用

定印器界觀如金剛界　如來拳印

須彌山頂先大日觀[28]如常。次入當尊三摩地無作法口傳[梵字]字變成千輻劍輪。輪變大元明王。身青黑色。身長[29]八尺。四面八臂。當前佛面青白色。左面青黑黃色[30]序牙相叉三眼。眼赤如血。右面赤黑[31]色。作神面嗔相。虎牙相叉[32]三眼。左右安牙。髻髮頭上面黃白色作惡相。　亦三眼。虎牙相叉。眼赤如血色。最上頭用赤龍纏髮。火焰連聳。頂上[33]身懸蛇。[34]左第一手執輪。第二執槊。第三合掌。[35]當前作供養印。第四手執索。右第一手執跋折羅。第二手執棒。第三手合掌。第四手執刀。腕臂上纏蛇。著七寶絞絡甲。象頭皮作行纏。[36]脚著履踏。二藥叉。皆黑色。其神作[37]抄惡相可畏雄狀。十方諸佛一切菩薩。十四部金剛三十三[38]天神。二十八部星宿天四[39]天王所領四方鬼神八龍王軍衆。百千天龍興雲致雨龍王日月天子軍衆。一切火天魔兵令伏閻羅五道大將軍阿修羅鬪戰衆羅剎婆[40]主軍兵鬪戰者。五方大[41]將藥軍衆阿利他遮文荼毘那耶鬼神王摩醯首羅天王等。無量無邊天衆地類前後圍繞。七處加[42]持　口傳云。先觀大日。次心月輪觀。當本尊種子大日變成彼尊[43]之種子可觀之。大日入當本尊之三摩地[44]云念也。觀中跋折羅者三古杵也。行纏者ハヽキ也。小栗栖本次第如金剛界。但觀大日種子三形尊形。別不觀大元也

問。於眞言院所修後七日法。隨甲乙[45]本醍醐甲金乙台仁和甲台乙金金台異。今法又於神祇官同七日勤之。偏就金剛界乎　答。野抄裏云。異說不[46]可用之。唯就金剛界修之常曉根本之次第。本可行之云云

又口傳云。金界年以[梵字]爲種子。台藏年以[梵字]爲種子也。兩部共劍輪爲三摩耶形定惠合體故也云云　私云。此則師資相承口傳也。尤可仰信也。三摩耶定惠合體兩部不二義也。今次第就金界行儀。[梵字]字爲本尊種子。又是表兩部不二之旨歟。理性院就諸尊別行次第修之。可守常曉律師根本次第矣

問。本尊手臂持物等依何[47]經　答。經中[48]間

[1]出＝分(乙)　[2]灌頂＝灑水(乙)　[3]〔壇〕－(乙)　[4]匝＋(云云)(乙)　[5]時＋(耶)(乙)　[6]等＋(耶)(乙)　[7]不用＝等用之(乙)　[8]〔吒〕－(乙)　[9]印＝下(乙)　[10]院＋(云)(乙)　[11]之＋(云云)(乙)　[12]乎＝耶(乙)下同　[13][梵字]＝[梵字](乙)　[14]〔但〕－(乙)　[15]〔淡…[梵字]〕六字－(乙)　[16]〔云〕－(乙)　[17]月＋(輪)(乙)　[18]渡＝復(乙)　[19]〔姹〕－(乙)　[20]者＝去(乙)　[21]波＝婆(乙)　[22]也＋(文)(乙)　[23]應＋(矣)(乙)　[24]如來＝如常(乙)　[25](嚩)＋林(乙)　[26]在＝有(乙)　[27]用＋(之)(乙)　[28]〔如〕－(乙)　[29]八＝丈(乙)　[30]序＝虎(乙)　[31]色＝身(乙)　[32]〔三眼…相叉〕二十三字－(乙)　[33]〔身〕－(乙)　[34]左＝右(乙)　[35]〔當〕－(乙)　[36]〔脚〕－(乙)　[37]抄＝極(乙)　[38]〔天〕－(乙)　[39]天＝大(乙)　[40]主＝王(乙)　[41]將藥軍衆＝刀藥叉軍衆(乙)　[42]持＋(云云)(乙)　[43]〔之〕－(乙)　[44]云念＝之意(乙)　[45]本＝年(乙)　[46]〔可〕－(乙)　[47]經＋(耶)(乙)　[48]間＝卷(乙)

出四面八臂持物次第。如道場❶觀出之也。小栗栖像小異。儀軌中云。身長丈尺。青色四面也。當前佛面。左面虎牙相叉三眼。眼赤如血。❷左面作神面嗔相。亦虎牙相叉三眼。左右安牙。　髭髮頭上一面作惡相亦三眼。虎牙相叉。眼赤如血色。最上頭用赤龍纓髻。火焰連聳頂上懸蛇　八臂左上手執輪。次槊。次左右第二手。當前合掌作供養印。次下手索。右❸上手執跋折羅。次下手棒。次下手刀。即腕臂上皆纏蛇。著七寶絞絡甲。膊上皆龍也。❹今乘啥盲出二面。皆赤黃色。二眼❺合其上。左面皆青黃色。上面黃白色。右面白色。左面赤黑色。前面青白色。手皆青色。象頭皮作行纏。脚著履踏藥叉。金剛手阿吒婆俱經云。上好絹高八尺作怒形四臂。左上手執火輪。右下手作大怒印。左下手託胯。右上手執跋折羅。身皆黑黃色。理性院次第云。壇上有❻〓字。❼變寶殿樓閣。其中有妙壇場。其上有寶石座。其上有〓字。變成大刀。大刀變成阿吒薄俱大將。其身青黑色忿怒❽形。四面八臂執持種種器杖。亦作印契。以毒龍莊嚴身而起立。　四王百部天龍夜叉羅刹婆等。前後圍繞。奉敎勅鎭護國界利益有情云云

問。開門次用何等印❾言　答。次送車輅。次請車輅云云

問。當流金界不用此二ヶ印言。今付金界行儀何用彼乎　答。送車請車順世儀故為請淺位明王天等殊用之歟。　理性院依別行儀故。小金剛輪。次用送車請車印言也

問。請十方諸佛印言❿如何　答。如次第。小栗栖本次第云。左右無名指反叉置掌中。二中指直竪端相拄。二食指屈中指上節。捻背二大指並竪。捻中指節側。頭指來去七反。卽一切佛來座文眞言⓫曰

私云。大旨同。但今次第⓬頭不著中指背本次第捻背云云　今次第朱付云。內五古印事。似兩次第文歟

問。請一切菩薩印言何　答。兩次第文異意同。本次第云。二腕相拄。二大指並附。二小指又然也。餘指散曲竪如執蓮花。⓭指上來下去。呪同

問。請金剛衆印言如何　答。此二次第意同歟。本次第云兩腕側竪二大指⓮正。各取二小指甲上。二無名指側竪頭相拄。二中指直竪端向外。二頭指不相拄來去　私云。本次第末必如三古歟

問。請本尊大鉤召如何　答。本次第請金剛衆次略請本尊印明。其所在〇賦行祕密故歟。或頸次第云。請本尊口傳呪曰⓯如次第召之

問。次下三十三二十八部印言。本次第不出之依遲何⓰等

問。東方天王印言何　答。本次第云。側左手中指⓱次下三指握拳。　又屈頭指小曲。於中指節下文大指來去文言同　私云。印言同

問。南方天王印言如何　答。本⓲次側右腕附左腕根上。二掌相背無名相鉤。是舒如索。⓳二小指二大指小曲。頭指來去文言同

問。西方天王印言何　答。本次云。左手側腕。以右手腕著⓴於左手腕節上。二手中指以下。㉑屈三指於掌中作拳。屈二大指。各押上二頭指交如索申之。　大指來去文言同

問。北方天㉒印言何　答。本次㉓云。左手側腕竪。亦屈頭指以下四指。置掌作拳。屈大指押頭㉔指上。右手腕亦然也。側之作拳。大指直舒向上。右手拳左拳上重附右大指來去文言同

私云。已上四天王。如次持國增長廣目多聞歟

問。四天所領兵印言何　答。本次云。反叉頭指中指入掌。無名指直竪㉕頭相合。上節平。二小指又相叉入掌腕合。大指來去文言同

問。諸龍王印言何　答。本㉖次云。右肘端置左肘中。亦以右手。復四指少曲。以大指博頭指少屈。左手㉗頭曲㉘向右手。左手㉙亦如之。狀如蛇口用之。二手各四指來去文言同㉚之

私云

問。天龍與雨印言何　答。本次云。左手臂腕如前不改。但㉛行左手小指無名指頭相叉入掌中。右押左二中指直側竪頭相拄。二食指中指背上節二大指少曲。㉜各二食指入中節頭指來去文言同

私云。本次第印文不審。可勘勝本矣

❶〔觀〕－②　❷左＝右②　❸〔上〕－②　❹今乘＝合垂②　❺合＝合②　❻共＝〓②　❼變＋(成)②　❽形＋(也)②　❾言＋(耶)②　❿〔如〕－②　⓫曰＝同②　⓬(二)＋頭②　⓭指上來下去＝頭指上來去②　⓮正＝並②　⓯〔如次第有之〕－②　⓰等＋(耶)②　⓱次＝以②　⓲次＋(云)②　⓳〔二小指〕－②　⓴〔於左〕－②　㉑〔屈三指於掌中作拳〕－②　㉒印言＝王印②　㉓〔云〕－②　㉔〔指〕－②　㉕頭＋(指)②　㉖次＋(第)②　㉗頭＝反②　㉘向右手＝右手向②　㉙〔亦〕－②　㉚〔之〕－②　㉛行左＝以右②　㉜各＋(二大指少曲各)②

問。日天子等印[1]言何　答。本次如朱付也。月天子印文雖異其意同。日月眞言俱同也。今次第二明也

問。火天兵印言何　答。本次云。焰天兵也。印文云。竪右手[2]王指[3]屈。大指捻無名指下文。其頭指少屈曲。與中指第一節頭指來去文言同

問。閻羅兵印言何　答。本次云。側左[4]手腕握[5]四指。仍稍出頭指。三分許大指來去文言同

問。修羅戰軍印言何　答。本次云。左手中指以下齊屈頭指。掌十分許去。大指頭又小曲。東方天印相應文言同

私云。此印左右大異。可尋決之

問。五方夜叉軍印言何　答。本次云。以左手四指向下。曲右手鉤其二大指直申忿二大指來去文

私云。鉤字在處異朱付。然猶不審。朱付[6]右手仰也。四字本次第無之

問。訶利陀印言何　答。本次云。二中指無名指相拄。絞以小指相叉。以大指向上相叉。以頭指相叉。大指來去(即金剛合掌)

私云。二次第末必合掌。然云合掌可尋之

問。毘那夜迦印言何　答。本次云。八指竪相叉。二無名指垂下掌背向。二大指直竪附頭指邊。大指來去(先[7]三股多掌二無[8]名外叉下大來去文)　言同

私云。似合掌外縛相違矣

問。摩醯首羅印言何　答。本次文同朱付也。但各字又字也。二大指又竪附近頭指來去文言同

問次迎請印言何答本次如朱付也言同矣

問。四攝印言何　答。本[9]次云。次結四明印。印如降三世。鉤屈進度招索進力如環鎖開腕相鉤。鈴[10]今腕[11]以振。各誦本眞言。眞言曰　縛曰[12]郎(二合)矩捨弱𤙖曰羅(二合)[13]幡捨吽𤚥日羅(二合)薩普(二合)吒𤚥日羅(二合)吠捨惡(云云)

問。啓請使者何　答。本次云。次啓請使者。執香呂其誦可請(在別文野抄云)。請本尊印(用大鉤召印明)啓請使者。執香呂可誦其頌(云云)(頌如今次第出之)　理性院次第。請車輅次有啓請文。理性院次第云。次執香爐啓[14]請。至心奉請諸佛菩薩金剛衆本尊界會阿吒薄俱明王二十八部衆四大天王。幷[15]諸所領兵衆諸大龍王日月星宿火天閻魔王。幷諸冥衆修羅羅刹五方[16]夜叉遮文荼毘那夜[17]迦魔醯首羅天衆地類。皆來集會擁護國界無諸災難。風雨順時五穀豐饒。護持國[18]主。天長地久。玉體安穩。萬民快樂云云

私云。理性院請車輅。次用啓請頌。野抄請本尊。次用此頌。今次第請車輅。次諸佛菩薩金剛衆本尊諸天等。各以印言[19]結請之各各印。終云來去此意也。然後用迎請印言。是總召請之義也文眞言末加嚕醯呬句。良有以也

問。印佛部印明蓮花部明印明頗似相違耶　答。所請廣通佛菩薩天等故。印佛部言觀音部。而顯通佛菩薩所請歟

私云。今次第請車輅時。來仕道場上虛空。次[20]結誦各各印言幷迎請印言之時。來入道場內。總別召入義歟。次用四攝印言。與壇上本尊令冥會[21]畢。何更唱啓請文矣。野抄意。以大鉤召印言奉請道場內。重誦啓請文。呼其名奉[22]勸護國利民之祕術之義[23]也。然不用四攝印言似與壇上[24]本尊無冥會義歟。理性院先唱啓請文。次結誦大鉤召印言。[25]復用可攝印言。專冥道理矣。又今次第勸請佛菩薩等。各用印言。雖如法事繁時。長爲阿闍梨有其煩歟。只總勸請似巧歟

問。四天結界方如何　答。其作法如次第出之。本次第云。次立四天結界(可執[26]劍弓箭棒呪云云)。其呪同今次第呪也。野抄云。四天結界。先執劍結界。次取弓箭呪之。而射四方。次取棒結界也(總[27]卷上云。呪弓箭而射四方云云)

問。弓箭等寸法如何　答。弓二尺。箭一尺二寸五分。刀一尺四寸五分。[28]鉤一尺五寸五分。棒一尺九寸。鐵杖二尺。已上各百具。當時各七十具云云　建久九[29]季修理左衞門尉功云云　此等具足流通物。納小栗栖[30]相藏每年渡之。理性院云。次四天結界。取劍刀弓[31]矢棒可作結界護持。其眞言曰　唵波詣耶盤陀盤陀唅吽泮吒

次八部都呪。八部神守護國界。令一切衆生作救護云云　用大鉤召印

曩謨勃陀耶一　曩謨達麼耶二

[1]〔言〕－②　[2]王＝三②　[3]〔屈大指〕－②　[4]〔手〕－②　[5]四指仍稍＝仍②　[6]右手＝左②　[7]〔三〕－②　[8]名＋(指)②　[9]〔次云〕－②
[10]今＝合②　[11]以＝次②　[12]郎＝郎②　[13](矩捨弱𤙖曰羅二合)＋幡②　[14]請＋(云)②　[15]諸所領＝諸所領②　[16]〔夜〕－②　[17]迦＝王②　[18]主＝王②　[19]結請＝結誦請人②　[20]〔結〕－②　[21]畢＝耶②　[22]勸＝觀②　[23]也＝歟②　[24]〔本〕－②　[25]復用可＝後用四②　[26]劍＋(刀)②　[27]卷上云＝上卷之②　[28]鉤＝釵②　[29]季＝年②　[30]相藏＝室藏②　[31]矢＝具②

曩謨僧伽耶 三 曩謨❶阿利藥叉 曩謨帝佛利藥叉 曩謨揭濫藥叉 阿吒薄俱婆婆呵 云云 已上❷理院次第有之

私云。寶心方次第也。報恩院略次第又同之

問。太元怒使印言何　答。本❸次云。以左右手忿作拳内 怒 三度齒叩嚼下脣。以二手棒撩著二腿上。此大將身印。呪曰　唵一多律二多勃律三也〇云云

私云。野抄云。用結護❹神呪也云云　結護呪者。今次第所載呪也

理性院次第云。唵一引勃叉々々二速々々三泮々々々渉呵云云報恩院略本同之。

理性院木印文❺末云。此大將身印惡鬼神自打自縛自求死❻是命云云　又注云。是則本尊印也云云　理性院此印次用與立劍輪印言也。此❼卽祕印也。野抄云。此處唯用怒使印言許。不用與立劍輪印言也。又理性院幷報恩院略次第。振鈴後大日乃至降天鬼印言不用之。直用五供印明也

問。❽以自護身文意如何　答。本次云。以左右二手大指押無名指内節。左右同百事不❾畏。不破刀兵鬼神傷文

私云。此已下六箇印本次第用小心呪云云　今次第所擧呪歟。今次第奥云。結護神呪也

問。❿著甲印文先⓫繞頭三匝文　頭者何頭乎

答。本次第云。以左手執刀⓬堅。右手空頭繞三匝文空指頭繞歟

問。⓭應身文其義何　答。本次云。正立剋右脚以左手頭指。以下四指向前詫跨。以右手大母指押中指。以下三指背上中節。以⓮刀指向前申 指一切病卽差指一切鬼魅自伏指江海面卽竭文 ⓯竭

私云。行者正立。以右手頭指病鬼等差伏等故也

問。刀印如何　答。本次云。執石榴枝長三尺二寸呪三反。右手取一端。左手三度撫附左跨。⓰左手如金剛跋折羅文又注云。傳之左手作⓱拳云云　同今次第印文

問。弓箭印相如何　答。本次云。以左手大指押頭指無名指小指甲上。以左手小指無名指屈置掌中。捻大指頭指甲上。左手中指邊甲放⓲右大指彈指文

私云

問。降伏魔印言何　答。本次云。懸脚坐。急作拳。⓳捺左右兩腿上。忽以上脣嚼下脣牖列看。是則大降伏印也文

私云

問。縛一切鬼印如何　答。⓴多次第文異意同

問。勅鬼神印如何　答。㉑木次云。以左手執㉒降。以右手大指捻小指無名指甲上。頭指中指直豎 鉤印也

問。火輪印如何　答。又異義同。本次注云。三呼三吸卽傳來文又云。已上五種用大呪文

問。不空使者印言如何　答。本次云。以左右手合掌當心八指空。具作供養印。後卽大指捻頭中指屈置左右掌中。無名小指相著如佛頂形文言同

問。降伏天摩印言如何　答。本次云。以左右二手腕合。二大指博近頭指邊。中指竪申。二頭無名小指屈請曲頭相拄。中央空掌文言同

私云。本次第。此次金剛王金剛拍不動劍花座閼伽振鈴等有之。今次第。大日智拳印前有之。前後可尋決之

問。八供養文何會乎　答。野抄裏云。金剛界三昧耶會。八供養印明也云云

問。理性院報恩院略次第用五㉓供印。何今八供印言乎　答。大法㉔別行異故。彼兩次第付別行故。野抄用八供印言㉕矣

問。心略讃如常何四智本尊外用心略乎

答。野抄幷理性院等次第。用四智本尊兩讃不用㉖一略　愚推云。眞言院後七日隔年修金胎。而太元何年付金界故。兩部合行㉗之意歟。心略占年用之故

問。禮佛句何等　答。野抄云。南無五大明王。南無阿哩耶㉘訶陀[illegible]七反　南無四大天王。南無二十八部藥叉。南無四十二部羅刹女等云云　理性院云。南謨本尊界會阿吒縛大將㉙三反唱之

問。入我我入觀如何　答。自身心上有本尊種子。變成三昧耶形。從心遍體舒身與體三昧耶形也。㉚召將成本尊羯磨身。相好圓滿眷屬圍繞。又於壇上本尊眷屬圍繞。而住相對於我。本尊與我融通涉入無二㉛無別也云云

問。次部母印明文何印明耶　答。野抄云。部母忙莫雞印明文印二手合掌。大指名押小

❶阿＝佛② ❷理院次第有之＝理性院方也② ❸次＋(第)② ❹〔神〕一② ❺末＝朱付② ❻是＝乞② ❼卽＝印② ❽以＝次② ❾畏＝畏② ❿著＋(衣)② ⓫繞＝結② ⓬〔堅〕一② ⓭應＝立② ⓮刀＝頭② ⓯〔竭〕一② ⓰左＝右② ⓱拳＋(口云云)② ⓲右＋(手)② ⓳捺＝捺② ⓴多＝兩② ㉑木＝本② ㉒降＝跨② ㉓供＋(養)② ㉔別＝前② ㉕矣＝文② ㉖一＝心② ㉗之＝反② ㉘訶＝阿② ㉙三＝三② ㉚召將成＝卽轉成② ㉛〔無〕一②

指甲。餘三指❶離立。如三古杵。眞言　歸命
怛里吒怛里吒❷慈行底涉呵
問。本尊加持八印言何　答。如次第出矣。
或抄云。小栗栖流八印有三箇口決。謂金剛
合掌爲始。預立劍輪爲終
第一合掌。第二作左右❸擧三合打。第三左
拳仰。右拳伏合之。第四左拳仰。左拳伏合之。
第五以拳左右置乳上。第六以前印置腰
左右之。第七左右水火內❹及。風空各端柱。
作三角揮彼方。第八右作劍印。左手舒打八
方（預立劍輪印也）
又說。第一金剛拳三臂合面。第二右*擧上
❺左拳下。面合重之。第三以❻內拳左拳上
右拳下。面合重之。第四二拳安左右腰。❼第
二拳各左右乳當之。第六金剛合掌。第七三
古印（如花葉計印）第八右手作劍印。左手舒五指
立臂。右劍指左掌。是名與立劍輪印
又❽記。第一左右拳置腰左右。第二定惠拳
三合打之。第三左拳仰。右拳伏合之。第四右
❾拳仰。左拳伏合之。第五左右拳置乳上。第
六左右❿水水火內及。地水風空各端柱立。作
三角揮彼方。第七⓫合掌。第八預立劍輪印。
右作劍印。左手舒指八方。從南始之在口
決。又云。打八方。謂以右劍印打左手掌八
方也
私云。今次第八印。此三說中有此印。其次第
前後矣。三說文次第相違⓬計歟。野抄全同
第三說。宣慶阿闍梨傳云云　口決。右與立劍
印。左手八輻輪也。右手劍也。八⓭輻各輻峯
劍加與也。仍成劍輪之力用猛利殊勝。摧
怨破邪也。是名與立劍輪印也。太深祕也。
餘⓮家未傳之。此傳範俊⓯傳良雅。良雅傳
定之云云　理性院次第云。本尊加持用⓰小心
呪自護身印。兩手合掌。二空捻二水中節各
內也
小野次第云。本尊加持金剛外縛。忍願立如
針當心。大小任意云云　次七箇印用小心呪
云云　小栗栖本次第云。次本尊加持（印三昧耶契大小呪任意）
又理性院云。本尊加持印三昧耶契截之。普
賢三昧耶印也（普通印云云）　口決所在自護身印
也。最極印云云
淨蓮房抄本尊加持印。自護身印也云云
或記云。又傳與立劍輪。外縛中指立合劍形
作之。小指大指合立輪形也。不用八箇印
也。常杖房阿闍梨定覺流也。今上乘⓱境流也
云云
問。正散念誦何乎　答。次第出之。野抄云。
正念誦如次第出之。散念誦　佛大聖觀音
虛空藏　五大尊　心呪　心中心呪　結
護呪　救護呪　四天王　吉祥天　地天
法施大⓲一
問。今散⓳念何故用⓴正觀音虛空藏呪乎
答
問。字輪觀何乎　答。野抄云。五大種㉑子。略
次第云。阿字本不生義可觀云云　野抄字輪
觀後加持㉒云大日加持
本尊加持部母加持（裏云。㉓地莫鷄印明也）
私云。常法第三加持時。大日加持本尊加
持佛眼加㉔行也。而今佛眼加持之處。用
部母加持由緖何意乎。又轉法輪法禮佛
後用佛眼加持。次入我我入後三處本尊
加持如常也。請雨經法禮佛後用佛母加
持本尊加持。入我我入後三處本尊加持
如常
問。今法伴僧何人乎　答。十四口。加大行
事十五口。如後七日伴僧歟。大元伴僧。小
栗栖執行女人夫僧也。必以彼僧爲大行
事。弓箭等今取渡歟。小栗栖執行代代皆女
人也。此法於官廳勤之。其道場カコイ等。
修理職沙汰云云　又伴僧大陀羅尼。如尊勝
陀羅尼誦之歟
問。護摩作法如何　答
息災㉕護
本尊段（三種[illegible]　三千㉖輪）（私云。三千輪者。三形千輻輪之故。野抄云。[illegible]千輻輪文）
自加持印明（二手內縛。二中指二大指二小指立合小心呪）　召請印明（如自加持云云）
私云。召請印外縛也。故野抄云。勸請外同
印小心呪云云
問。自加持召請何故內外異乎　答。私案。自
加持示內證義故內縛也。召請勸請本尊他
故用外縛歟
諸天段各㉗別呪。或通用[illegible]呪也
問。何故通用[illegible]呪乎　答。野抄裏云。[illegible]
[illegible]在。北斗㉘出諸天通眞言也。或
用諸曜幷諸鬼等。如此冥衆通用云云
調伏護摩
火天段部㉙王段本尊段。如次第㉚說之
問。諸㉛尊何等乎　答。野㉜抄

❶離＝散②　❷慈行＝若行②　❸擧＝拳②*　❹及＝叉②　❺左＝右②　❻內＝同②　❼第二拳＝第五二拳②　❽記＝說②　❾拳＝掌②
❿水水火內及＝水火內叉②　⓫（金剛）＋合②　⓬計＝許②　⓭輻＋（輪）②　⓮家未＝家末②　⓯〔傳〕ー②　⓰〔小〕ー②　⓱境＝院②　⓲一＋（矣）②　⓳念＋（誦）②　⓴〔正〕ー②　㉑子＋（云云）②　㉒云＋（云）②　㉓地＝忙②　㉔行＝持②　㉕護＋（摩）②
㉖輪＝輻②　㉗別＝前②　㉘出＝等②　㉙王＝主②　㉚說＝記②　㉛尊＋（段）②　㉜抄＋（云）②

諸尊段五大尊 自加持內五古慈救呪召請(1)外同印。五大尊五杓十方諸佛三杓 一切菩薩三杓滅惡趣三杓

世天段不動三杓十二天三杓七曜三杓二十八宿三杓十四部金剛三杓 三十三天神三杓 二十八部星宿天三杓 四大天王等三杓 八龍の萬(2)千龍三杓修羅三杓 羅刹三杓 五方藥叉三杓遮文三杓毘那夜三杓摩醯首羅三杓 天衆地類三杓 或十四部等。以〔梵字〕呪各一(3)反

問。十二天(4)伊并諸神供如常如何　答。可有用意歟　野抄云。十二天供炎魔天位觀十四部金剛等眷屬念誦之時。(5)伴各呪可誦也。神供和合供之處。十四部金剛等可(6)供

問。開白時行道如何　答。野抄云。開白之時。先阿闍梨大壇七反。行道之後七反禮拜之。著禮盤行之。經中云。入壇七匝行道禮七拜云云

問。壇上安佛舍利歟如何　答。小栗栖寶藏所安(7)生佛舍利。取出之置壇中心行之。近來行者不知之歟。入塔立之故。經上云。於壇上佛舍利安四(8)枚文

問。加持香水之水何井水乎　答。大和湫アキシノ閼伽井水汲之入香水也。香水十五日早旦所進上公家也。小栗栖承仕之沙汰也。此法不參後加持結願畢歸本寺也

問。此法四法本誓中何乎　答。小集四法中調伏本誓中不出之。　仁錄四法本誓中不(9)行之。今次第調伏息災二種護摩用之

小栗栖本尊像樣

問。壇場莊嚴樣如何　答。或記云。先置土居立柱。八大並敷(10)八牧小壇。其上敷〔梵字〕壇四角立鐵燈臺打鐝曳迴五色糸也。鐝柱內結付也。中央輪塔。又四方三貼。皆反花座上立之。八方弓矢八具(11)八ケラ絃內置之。其形八角也。其八間置大刀。以十二花瓶。四角三重立之。又外四方弓(12)箭大刀棒鐵杖戟劍等。如圖置之。弓※箭大刀等(13)各一百也。四方各二十(14)三具。內陣八具。都合一百具也。(15)右右四面器仗。一方各二十二具。內陣十二具云云　大壇(16)等布器仗有二說。一如輪一口傳也。一百器仗者(17)宛百億。大元所持表示之億大數也。以百表(18)示也。以百弓矢劍戟等鎮護國家。弓矢器仗一具者。右脇机置之。是阿闍梨結界料也。八方弓矢器仗者。(19)鎮願時結護料也。四面燒閼伽花如常。四圖壇敷布。柱外淺黃幔等曳迴。重重多曳之。其內如晴夜。只燈光許也。不斷燃之。是鬼神冥衆來入壇中故也。幔外四角柱有燈蓋云云　大壇佛供備　幔內飯八杯汁釣餅菓子等。各八杯備之。後夜粥八杯許也。幔外四面小壇。長机各敷布。其上大飯一杯置中央。小飯(20)二十杯。左右各五杯備之。都合(21)四十四杯。後夜粥各一杯。四面居之。或圖云。南北小壇上飯各五十杯備之。配合百杯。是百部鬼神料也。東西小壇不可有云云　寂公記云。四面小壇大飯四杯。一方各一杯也。小飯一方各十杯。都合四十四杯也。是四王供四杯四十使者。交飯四十杯供之。後夜四王供粥四杯許也。今云。四十杯者如何。四十二部羅刹歟。二杯不足云云　弓百張。長二尺二寸。弦赤弓內面上下赤槻弓也。箭百雙。長一尺三寸。(22)柄一尺一寸。尻二寸。羽赤。美(23)緒染之。棒十二。長二尺。大刀百。長一尺五寸。柄五寸。身一尺。鐵杖八(24)牧。長一尺九寸。鉤長一尺五寸已上天蓋圖在別。二十九流幡。皆懸天蓋端也

問。起首何時耶　答。(25)徙每年正月八日後夜時始之。阿闍梨七日夕方(26)復住壇前。(27)件壇所大內裏隨時被定仰下也。時司下部等時申發願時。後共時本寺入寺吹螺十二時無間斷。文官使汲秋篠寺閼伽井水。取爐土進也。以之用香水并塗爐云云　香水入大瓶立大壇未申角也

問。奉渡御衣事如何　答。御衣使八日夜奉渡。御衣使藏人一人立門外不入小舍人等暫逗留。如形可儲酒肴。是恒例(28)依法也

問。結願作法如何　答。大阿闍梨讀卷數後作結護也卷數ハ覆面シテ書之　其間伴僧等。持牛黃杖加持結護畢。加持音止振鈴也。然則結願時。御衣加持香水加持結護三箇條事。其可(29)得之。御衣加持香水牛黃。如此加持用皆小心呪

御衣加持發願云但發願初夜時用之。後夜日中灌身直作加持也。如常御修法也

至心發願　唯願大日
本尊界會　阿吒薄大將
四王百部　部類眷屬
兩部界會　三部五部

(1)外同＝同外② (2)萬＝百② (3)反＝杓② (4)伊＝供② (5)伴＝件② (6)供＋(也)② (7)生＝置② (8)枚＝粒② (9)行＝出② (10)〔八牧〕－② (11)八ケラ＝ハケテ② (12)箭＝矢②* (13)(四方)＋各② (14)三＝五② (15)右右＝古云② (16)等＝安② (17)宛＝充② (18)示＝宛② (19)鎮願＝結界② (20)二十＝十② (21)〔四十〕－②* (22)〔柄一尺一寸〕－② (23)緒＝絹② (24)牧＝丈② (25)徙＝從② (26)復＝渡② (27)〔件壇所〕－② (28)依＝作② (29)得＝行②

諸尊聖衆　外金剛部
金剛天等　盡空法界
一切三寶　還念本誓
降臨影向　護持國主
護持國主　惡人惡念
怨念呪咀　惡靈邪[1]人
三世怨敵　天變怪異
所表惡事　年[2]日月時
[3]隱遷非常　內外厄害
未然消除　眞言威力
護摩薰修　薰入御衣
聖朝安穩　天長地久
國界安穩　無諸災難
無邊御願　決定圓滿
決定成就

香水加持發願

始自十二三四三箇日之間。每時可有之。三日九時加持行法後。阿闍梨取楊枝杖立佛前。又伴僧等各立本坐持楊枝杖。伴僧中堪能人。發願諸衆同音取次第發願。[4]已後高聲誦呪行道。但行道者伴僧許也。阿闍梨立[5]以前作加持也。七日之間。上下不斷念誦。又時替颰可有發願。[6]奉代[悉曇]也。皆用小呪云云　行道三匝。其詞云

至心發願　加持牛[7]王
甘露神水　得大靈驗
護持國[8]主　玉體安穩
增長寶壽　儲君王子
國母諸宮　各各御願
成就圓滿　大臣公卿
文武百寮　晝夜長時
安穩泰平　風雨順時
地味增長　五穀豐饒
萬菓成就　天下國土
萬民快樂　五大願如常

結[9]護作法者。結願之時立迴屛風。立隔作僧座可作法也。大阿闍梨讀卷數畢後。伴僧上番下﨟二人。下番下﨟二人。或下﨟四人役云云　但相[10]斗其器人可勤也。入屛風內立。大壇四角柱榜。取壇上八方弓箭劍刀棒戟鐵杖等。祕置幔外。小机左手取金剛杵付腰故。手次第取劍刀等。或云棒爲[11]初云云　誦結護呪可結界。四方四角天下國土。可作射切打勢也。始自丑寅角巡逆結界之。辰巳未申戌亥。各一人立作之。或入一人可[12]作結護迴也。然阿闍梨幷結護人許可入屛風內也。或傳云。以一具鎭[13]內以一具鎭外云云

四天王小呪[14]等云結護呪

南一多縛二多勃律三波羅勃律四柘頡迷ミミ五怛羅散淡六烏蹢毘七涉呵八

又結願之時。大阿闍梨諸事作法畢。猶禮盤不下。取綠絹切被頭如長頭巾。則作怒使印住明王之威儀。自禮盤下棒卷數迴壇三匝。或[15]以以綠絹切纏頭如上作法云云

此條近來阿闍梨傳絕事歟。綠絹切一丈一尺大藏省沙汰也

已上理性院寶心次第記之

天蓋圖[16]　地黃色ニテ蓮花赤色也

東方青色七流
南方赤色七流
西方白色七流
北方黑色七流

米央寺體舊黃色幡一流懸之。但依舊ツヽミテ結付。更中央白色幡一流云云

護
大壇
護摩

息災護摩　部主大日金界　諸尊段。三十七尊

每時大阿闍梨大壇三匝[17]迴之。次[18]普禮盤作法等如常。[19]故繞三匝。頌文
諸有永離一切過。無邊功德莊嚴[20]身。一切饒益衆生者。我今悉皆歸命禮

調伏護摩　部主不動。諸尊段。五大尊

[1]人＝見㊁　[2]日月＝月日㊁　[3]隱遷＝理運㊁　[4]已＝以㊁　[5]以＝佛㊁　[6]奉＝年㊁　[7]王＝黃㊁　[8]主＝王㊁　[9]護＝願㊁　[10]斗＝計㊁　[11]初＝始㊁　[12]〔作〕－㊁　[13]〔內以一具鎭〕－㊁　[14]等＝亦㊁　[15]〔以以〕－㊁　[16]此圖乙本無之　[17]迴＝繞㊁　[18]普＝著座㊁　[19]故＝右㊁　[20]〔身〕－㊁

❶

瓶　瓶　瓶　瓶

東

六面八臂

廿六臂

四臂像

毘沙門曼荼羅

虛空藏曼荼羅

本尊懸圖

西面小壇二疊左右也。右香爐幷大佛供。左小佛供十坏

東

五佛供坏　五佛供坏　五佛供坏　五佛供坏　五佛供坏　五佛供坏

此十三ノ點御本一本ニ無之

御衣　香水

御加持座

打鳴鐘木

禮盤

此器杖列料法界料也

今此器ヽ八方之内西南一机具也但壇上或脇机上二說不同也

一傳云御本醍醐一本有之

四天王結護作法

結願時如例御加持了。次四天結界。伴僧上番下﨟二人。下番下﨟二人。合四人。大壇四角立。其次第。先必丑寅角。辰巳未申戌亥。如ㇾ次立畢。然後初幔角柱棒始。❷次第打入六動丑寅呪。伴僧之中上﨟誦ㇾ之。下﨟令ㇾ勤ㇾ之。❸御加持香水加持。幷御衣加持。皆本呪誦ㇾ之。伴僧本呪用ㇾ之。但香水加持之時。禮盤乍立發願等行ㇾ之。伴僧共立。牛王杖ㇾ加持。如ㇾ眞❹實院ㇾ云云　御加持初夜❺後夜許。如ㇾ常。但十二日乃至❻二十四日。牛王加持三時修ㇾ之。合一日五時之加持❼也

自ㇾ天蓋圖ㇾ已下妙抄出ㇾ之

問。懸曼荼羅様如何　答　東中十八面三十臂像長九尺三寸廣七尺七寸　東北六面八臂像長一丈二尺四寸廣五尺六寸❽東南一面四臂像長九尺四寸廣五尺四寸東南一面四臂像長九尺七寸廣五尺四寸南方虛空藏像長八尺五寸廣六尺六寸　北方東毘沙門像四臂長九尺七寸廣五尺五寸北❾方釋迦像五十九尺長六尺八寸廣五尺五寸

已上六鋪。後七日御修法之時懸ㇾ之

又四面八臂像法淋寺像也。又云。小栗栖也

左　輪一契二印三索四

右　跋打羅一棒二印三刀四

是化現像云云　但經中卷說ㇾ此像所持物ㇾ此

❶此下三圖乙本無之　❷〔次〕－②　❸御加持＝無②　❹實＝甘②　❺〔後夜〕－②　❻二十＝廿②　❼也＋(云云)②　❽〔東南…廣五尺四寸〕十七字－②　❾方＋(中)②

[1]定也。仍道場觀如是可觀之。但小栗栖像持物。左右等聊相違矣其圖如上出之

問。太元明王何佛化身[2]乎　答。[3]性云。敬禮元帥。是[illegible]身及以釋迦諸佛變觀音無邊身乃至略之

問。太元法相承次第如何　答。傳法相承血脈惠果阿闍梨。惠應阿闍梨。[4]或本文際不空弟子常曉律師。寵壽阿闍梨。命藤阿闍梨。泰舜律師。譽好阿闍梨。信源阿闍梨。賀仲阿闍梨。元杲僧都

信源阿闍梨—
　源慶—淨秀入寺
　覺源僧正—定賢[5]法務
　仁海僧正—成尊—
　　義範—勝覺—賢
　　覺—靜梨—[6]宗
　　印—勝因—範俊
　　良雅—定海
　進恩阿闍梨—仁海

賀仲延命院僧都弟子也。仍傳授於元杲僧都畢。信源宮僧正弟子也。信源信恩兩人小野僧正弟子也。[7]進恩弟子。安養房流芳源阿闍梨。[8]仁珠房阿闍梨定覺流也　[9]法尊弟子也　定覺第二十七代別當也。今上乘院定覺流也。抑[10]宣慶三代二十定慶四代二十慶覺五代二十等時。太元根本流陵遲。相傳絕畢。依之此法傳習醍醐仁和隨時勤修。御願醍醐相承如此。彼根本流陵遲。于時範俊僧正。以太元法授良雅[11]今修法願。良雅逝去之後。權僧正勝覺。又以太元法授淋覺律師令勤修。御[12]願是白河院御時。顯隆[13]卿奉行也。淋覺入滅之後。保延元季之比。先師法眼賢覺望申被補任畢。先師日記云。去天仁之比。太元阿闍梨定慶逝去之時。法淋寺三綱上[14]卷云。太元阿闍梨近來不法也。是則取次第之讓。多被補任非器之者故也。可被尋補證器之人。所謂勝覺幷範俊。此二[15]人者被傳太元法之由有其聞。仍被尋件人人。[16]日以彼人補別當。且撰其仁可擧申之由被仰下。以其器人可被補任云云　爰白河院聞食此由。爲顯隆奉行。先被尋醍醐勝覺之日。被申云。範俊法印上臈也。仍不可申左右早可尋彼法印云云　依之又[17]被問鳥羽法印云云　其後太元阿闍梨事。被仰下院宣狀。如何未披覽

問。支度卷數如何

[18]注進

太元明王御修法五寶香藥等事

蘇三兩　蜜三合

一。大壇料　名香白檀香

五寶　金　銀　瑠璃　眞珠　琥珀

五香　鬱金　蘇合　白檀　丁子　白膠

五藥　天門冬　呵梨勒　桂心　地黃　芎杞

一。息災護摩壇料　名香沈香

五寶如前

[19]五香　沈水　薰陸　龍腦　丁子　白檀

五藥　人參　[20]黃精根　檳榔子　桂心

甘草

燒料　藥種　呵梨勒　遠志　地黃

一。調伏護摩壇料　名香安息香

五寶如前

五香　龍腦　鬱金　麝香　白檀　甲香

五藥　巴豆　鬼臼　伏令　鬼箭　石昌蒲

燒料　藥種　鐵末　附子　射干

右香藥等注進如此。於自餘物者。被載永宣旨狀。仍重[21]不注進之狀如件

保延元年十二月二十六日　阿闍梨大法師

賢覺

太元[22]修法所　御卷數案[23]也

奉供

大[24]壇二十一箇[25]度

息災護摩供二十一箇度[26]天曆五年圓照卷數伴僧十五人

調伏護摩供二十一箇度[27]天慶天曆皆無聖天供神供七箇度

十二天供一七箇度[28]故法眼加行聖天部無淮之云云

聖天供二七箇度[29]或伴僧十四人十六人二十人人數日記不定也

[30]諸神供三箇度

奉念

佛眼眞言五百反

大日眞言二千一百反

本尊三種眞言各一百反

同結護呪十五萬反

聖觀音〃〃〃

延命〃〃〃

[31]仁王經陀羅尼〃〃〃

孔雀明王〃〃〃

[1]定＝義②　[2]乎＝耶②　[3]性＝經②　[4]原本傍註曰，或記云栢[illegible]寺灌頂阿闍梨文際和尙小栗栖根本律師常曉云云　[5]〔法務〕—②　[6]宗印—勝因＝乘因—持因②　[7]原本傍註曰第十七代別當也，乙本傍註曰第七代別當　[8]仁珠＝常琳②　[9]法＝信②　[10]原本傍註曰，不任別當　[11]今修法願＝令勤修御影②　[12]願＝影②　[13]〔卿奉…法眼〕二十字—②　[14]卷＝奏②　[15]〔人〕—②　[16]日＝且②　[17]〔被〕—②　[18]（答）＋注②　[19]〔五香…白檀〕十二字—②　[20]〔黃精…草〕十字＝〔薰陸龍腦丁子白檀〕八字②　[21]〔不〕—②　[22]修＝師②　[23]也＋（或本太元法所云云）②　[24]壇＋（供）②　[25]度＋（天曆五年圓照卷數伴僧十五人）十三字②　[26]〔天曆…五人〕十三字＝〔天慶天曆皆無聖天供神供七箇度〕十四字②　[27]〔天慶…箇度〕十四字＝〔故法眼加行聖天軍人難之云云〕十三字②　[28]〔故法…云云〕十三字＝【或伴僧十四人十六人二十人人數日記不定也】十九字②　[29]〔或伴僧…定也〕十九字—②　[30]〔諸神供三箇度〕—②　[31]原本傍註曰，或本無仁王陀羅尼

不動〃〃
十二天
聖天
四王天總呪
吉祥天
大金剛輪
一字金輪
[1]右奉爲
金輪聖王天長地久禰定[2]仙院太上天皇儲君王子國母諸宮大臣公卿文武百寮。晝夜長時恒受快樂天下太平萬民豐樂。地味增長萬菓成就。五穀豐饒無諸災難。依例始從今月八日迄[3]于今日一七箇日夜之間引率十五口伴僧。殊致精誠奉供奉念如件
天養二年正月十四日阿闍梨法眼和尚位賢覺
[4]淨衣十七領也。古沙彌十五人請之。近來無之
天慶三年泰圓泰舜圓照等卷數廿口伴僧也。已上歷曼荼羅次第乃至卷數等。皆理性院記錄也
又說
妙抄中[5]又出支度卷數矣
注進　太元御修法相應物支度事
合
蘇　蜜　名香
五寶　金　銀　眞珠　瑠璃　水精
五香　安息　沈水　丁子　麝香　甲香
沈水　白檀　龍腦　薰陸　白膠
五藥　人參　黃精根　甘草　遠志　白朮
鬼臼　巴豆　昌蒲　鬼箭　附子
淨衣十七領　黃色
右注進如件
年正月七日　行事大法師
太元法[6]所
奉供
大壇供二十一箇度
息災護摩供二十一箇度
調伏護摩供二十一箇度
十二天供七箇度
諸神供七箇度
奉念
佛眼眞言
大日眞言
本尊眞言
同結護眞言
一字金輪眞言
右奉爲
金輪聖王玉體安穩。增長寶壽。[7]恒受恒樂。無邊御願。決定成就。決定圓滿。兼天下太平萬民豐樂。始自正月八日至于今日。七箇日夜之間。率十五口之伴僧。殊致精成奉修如件
年正月十四日（行事大法師　阿闍梨大法師）
太元御修法所注進
後七日御修法僧等交名
大阿闍梨傳燈大法師位
傳燈大法[8]師　息災護摩
傳燈大法*師　調伏護摩
傳燈大法*師　十二天供
傳燈大法*師　神供
右修僧等[9]異名注進如件
年正月十五日　行事大法師
太元御修法所
請雜香事
丁子香十兩　白檀香十兩
蘇合香十兩　薰陸香十兩
[10]安息香十兩　百和香十兩
苓凌香十兩　靑目香十兩
蘇　蜜
右依例所請如件
[11]承曆二年正月一日行事傳燈大法師覺禪
阿闍梨傳燈大法師
臨時太元御修法所謹奏
供奉　御修法之狀
大壇供七度
護摩供二十一箇度
十二天供七度
神供七度
奉念
太元結護眞言十六萬八千反
護摩眞言二萬一千反
一字眞言二萬三千六百反
阿闍梨傳燈大法師位（年五十三　臈三十五）
眞言宗元興寺
番僧十五口

[1]〔右奉爲〕―② [2]〔仙〕―② [3]〔于〕―② [4]原本傍註曰，阿闍梨伴僧十五口行事一人析淨衣十七領也 [5]〔又〕―② [6]所＋(阿闍梨大法師)② [7]恒＝快② [8]師＋(ム)②* [9]異＝交② [10]安息香十兩ゝ百和香十兩② [11]原本傍註曰白河院御宇

傳燈大法師位延釋年七十一 臈五十五　眞言宗元興寺
傳燈大法師位行觀年五十五 臈三十五　[1]眞言宗元興寺
傳燈大法師位安惠年五十四 臈三十五
如照年五十三 臈三十二
靜照年五十二 臈三十二
寬算年四十七 臈二十七
滿然年四十八 臈三十七
聖珍年四十六 臈二十七
遍空年四十三 臈二十二
妙鑒年四十三 臈二十一
興好年四十二 臈二十一
傳燈歸位僧[2]承圓年三十九 臈二十
行事傳燈僧慶湛年三十二 臈十一　*眞言宗元興寺

右依　仰旨、始自去月二十八日半夜、至于今月六日日中、[3]一七箇日夜之間。天變怪異兵革之事爲未然消除、致[4]誠專愼勤修供奉如件　謹奏

[5]天曆五年五月六日　阿闍梨圓照

問。太元帥法緣記如[6]件　答。寵壽注申緣記狀云。太元[7]宗第二阿闍梨傳燈大法師位寵壽謹言

注申太元帥法緣起之狀

右寵壽謹檢故實。先師律師法橋上人位常曉、承和五季奉詔入唐、隨使赴道、蓉湖解纜、秋風飛帆。同年八月到淮南城、住廣陵館。爰本朝沙門靈宣之弟子有兩三人。始逢律師陳曰。吾等大師靈宣和尚。此日本國人也。爲望佛日早入唐朝。戒珠全瑩、惠鏡恒照。專爲國土之衞護、亦爲人天之歸依。請益究功。擬還之際。官家惜留敢不許。遂垂沒之時。命吾等曰。求法之志。爲思本國。而大國留我微志[8]未遂。意徒若蒼浪之[9]途[10]絕。告素懷之旨畢。方今佛像聖教皆渡本郷。但未傳者太元帥之道而已也。斯尊則如來之肝心。衆生之父母。衞國之甲冑。防難之神方也。此亦唯爲國王專行宮中。輒爲黎[11]廣不及城外。是所以祕重密法也。[12]次待得本國求法之人。將屬此深密之法[13]多。故郷之恩以此爲報。汝輩莫[14]共努力。努力者吾等深守此言。久待其人。今得遇子。[15]先滿願足矣。因太元帥明王諸身曼荼羅法文道具等授與祖師[16]諦。於是律師適[17]傳此法未詳用修。[18]便遇栖靈寺灌頂阿闍梨文際和尚。始學法儀。漸究尊道。授以太元帥法。許以阿闍梨位。又逢華[19]杖寺座主元照大德。重問[20]家義。得[21]此文道具等。并習學[22]金界大法自餘諸尊法[23]決畢。以同六年歸本朝矣。乘林廻棹應往貫歸。爰承和　聖主聞斯法之神驗。深以崇重之。同七年仰所司依法造作一百利劍一百弓[24]箭。法壇種種道具等被莊嚴也。同年十二月。始修之於常寧殿。迄于嘉祥三年。行來總歷十一箇年也。至于仁壽元年十二月二十九日。[25]列賜官府。准眞言院。每年正月[26]永修於宮中之由。已載新式以爲國典矣。同月三十日。以山城宇治郡法林寺。永爲修法院。具[27]者在官府也。始自同二年正月。更以常寧殿爲修法[28]堂被行件法。然則此法。漢土渴伽不出城外。日州相承專修禁中。承和寶曆始遵行。仁壽聖代更尊重佛法之顯驗皇德之使然者也。抑貞觀七年八月。儲君從東宮移內裏。仍后町所納尊像道具等。可移他前。于時大臣諸卿奉勅議申。以件尊像等可移置之處。若擬置於白虎樓下。納御齊會調度。仍六宣茲矣。若欲移之。於翔鸞樓彼機只[29]有左右事。又將納之冷然院。此塋雖所廣水淸。已非宮裏。可乖法旨。仍件所所[30]都不應也。但眞言法未定修定。修法院之前。其法於治部省[31]次移納件道具等。予彼[32]有令修法御願。此有便宜歟云云。依此議定。始自此年永修彼省。十三箇年于今矣。然上件三箇所皆[33]有起火[34]交。斯尊[35]之靈像得免其難。蓋靈驗之所致也。[36]於是有人訕此尊道。譏于公家。是才智之不廣愚癡之至深也。因其謗當山己身。此愚慮甚之所爲也

太元經儀軌曰

此是毘盧遮那身　亦名阿陀薄俱
元帥本體是如來　爲救世間現種種
四面八臂堅利身　執持器杖隨類護
若有國王歸元帥　即鎭一切將軍衆
守護彼王國界內　消伏隣王怨敵事
摧滅逆臣自調伏　國內無諸疾疫苦
一切世間有情類　念時神呪稱名號
[37]降除內外所生障　必與世間出世願

[1]〔眞言宗元興寺〕ー㊀* [2]承＝永㊀ [3]〔一〕ー㊀ [4]〔誠〕ー㊀ [5]原本傍註曰,村上御字 [6]件＝何㊀ [7]宗＝寓㊀ [8]未遂＝大遂㊀ [9]途＝逢㊀ [10]絕告＝終失㊀ [11]廣＝遮㊀,庶? [12]次＝須㊀ [13]多＝耳㊀ [14]共努力＝忘失怨努㊀,共＝失? [15]先＋(師)㊀ [16]諦＝訖㊀ [17]傳＝得㊀ [18]便＝使㊀ [19]杖＝林㊀ [20]家＝宗㊀ [21]此＝法㊀ [22]金＋(剛)㊀ [23]決＝既㊀ [24]箭＝矢㊀ [25]列＝別㊀ [26](可)＋永㊀ [27]者＝旨㊀ [28]〔堂被行件法〕ー㊀ [29]有＝者㊀ [30]都＝郞㊀ [31]次＝須㊀ [32]有＝省㊀ [33]〔有〕ー㊀ [34]交＝災㊀ [35]〔之〕ー㊀ [36]〔於是…不廣愚〕十九字ー㊀ [37]降＝滌㊀

欲息災者即息災　求榮愛者施榮愛
降伏惡等一切業　一一無不成就者
若聞阿吒薄倶名　口裏一誦讚歎者
常當擁護無諸難　世間寶貨悉圓滿
能歸依者得勝利　生誹逆者被重禍
是故一切世間人　悉應歸依大元帥云云

又云。國土[1]表弊雨澤不調。以此呪安四城門上。即得風雨順時。此呪鎭國土。四方一切隣敵及大臣不起逆心。若[2]有國大臣誦持此呪者。其王境上無惡人惡賊及諸鬼神等云云　夫以如來說法隨機不同。釋尊現身隨類亦異。或名之顯密教。謂之大小乘。支流雖[3]若干。本源尙惟一。譬如良醫隨病與藥者哉。[4]呪守此法大日如來開金口而說。普機菩薩龍鐵塔以親聞。師資相承血脈不絕。祕密之亦祕密。甚深之亦甚深[5]矣。然猶有怨[6]敵之敵類。是怒靈驗之揭焉也。貞觀十二年。大宰府貞朝綿一萬[7]長。爲海賊被劫奪。爰新羅賊乘此際來侵之。隣國賊難天下騷動。同十三年正月。御修法間。屢賜勅使宣云。可降伏隣國賊難之勤。專在太元帥之力。須能勤仕之。龍壽謹奉口宣。專[8]愚身力祈禱國家更無懈怠。即使隣國賊難已從[9]畢伏。雖休明之德化。抑專在太元之扶持者[10]乎。方今龍壽[11]蒙去貞觀八年十二月二十二日宣旨[12]併律師常曉卒去。替爲太元帥傳法者。遵行聖旨[13]住法琳寺。歸命護宗粉身報德。但[14]生年六十二夏臈四十三。[15]壯齒已頽。殘命漸盡。專存弘通之志。遍企鎭國之誠。而今注緣起靈驗之由言上梗概謹言

貞觀十九年正月十九日。阿闍梨內供十禪師傳燈大法師位乘印闍梨物語云。常曉律師。昔臨秋篠寺閼伽井之時。水底忿怒形影現。覆自身之背後而長大也。顧視[16]頸上更無物。底猶在之。成奇異之思。則圖繪其形帶身持之。渡海入唐之時。自然得遇此尊法。先拜見本尊之處。與本國秋篠寺化現之像是同。爰知。機緣甚深。明王先立示現給。依之今每年御修法之香水。汲用彼寺閼伽井水云云　彼秋篠寺。光仁桓武二代之[17]御願也。在大和國戌亥角。當于奈良[18]面也。又法琳寺。齊明御願後岡本改丁巳年建立[19]也。

又法林寺被置[20]畢分度者申狀云

一。[21]請因唯傍例被置年分度者。三人受戒。以後令誓護國家守護法道狀

可試度經論眞言等

太元宗業一人
阿吒薄倶經一部三卷
同上佛陀羅尼經一卷

金剛界業一人
守護國界主陀羅尼經一部十卷
新[22]譯仁王經一部二卷

胎藏界業一人
六波羅蜜經七部十卷
孔雀明王經一部三卷

抑年分度者。利生弘法之勝緣也。顯密之棟梁。[23]因茲成立國家之鎭護。由此威嚴。就中此[24]等者。佛法弘隆之砌。師匠護持之庭也。若無得度之末弟者。誰守尊師之遺教哉云云　五箇條之內一箇條略抄唯大師三部業歟

內山記云。大乘院良雅權僧正寫瓶入室弟子也。白河院御時。鳥羽院御即位之時。小栗栖別當有事[25]決定畢。仁和寺寬助僧都太元法學。院宣御返事不習云云　次醍醐勝覺僧都尋御不習云云　次小野範俊僧正其時長者也。所[26]今尋御被申云。信恩阿闍梨僧正仁海。悉所傳授云云　嫡嫡傳來云云　仍有宣旨可被行此法云云　以大乘院良雅阿闍梨被補別當。大乘院之後。仁和寺醍醐人人。競望無雙事如何尤不審。何カシラヨリ習來ヤ。江師院申云。太元法與立劍輪印傳爲極也。仍白河院被尋仰云云　仁和寺信算流也。雖有八箇印。無與立劍輪作法云云　小野是信恩流。悉備與立劍輪作法云云

承安元年七月下旬之比。於內山阿闍梨傳之。乘印傳之云云　報恩院御記云。命云。彼良雅阿闍梨閉眼之剋。自範俊所傳得之太元法[27]小彼子上。件院宣等指[28]合。全仁修理別當令持人進前大僧正其詞云。良雅之所傳皆[29]也。悉奉寫瓶了。今所殘只是許[30]之此懇志爭無御哀憐哉。然者此全仁。能御憐愍可[31]作云云　仍於太元者。大僧[32]正御傳珍重歟。權僧正於此[33]比者。恐已有無沙汰。恐理性三密哉。仍大僧正便宜也。時問理性房云。太元法被傳習誰人哉。賢覺答

[1]表=衰②　[2]有國=國土②　[3]若干=且文②　[4]呪=況②　[5]矣=文②　[6]敵之敵類是=賊是怨②　[7]長=也②　[8]愚=盡②　[9]畢伏=平狀②　[10]乎=耶②　[11][蒙]―②　[12]併=傳權②　[13]住=作②　[14]年年=去年②　[15]壯=拙②　[16]頸=頭②　[17]御+(願)②　[18]面=西②　[19]也=之②　[20][畢]―②　[21]請因唯=請來準②　[22]譯=飜②　[23][因]―②　[24]等=土②　[25]決=改②　[26][今]―②　[27]小+(法小)②　[28]合全=具進②　[29]也=巳②　[30]之=也②　[31]作=侯②　[32]正+(之)②　[33]比=法②

云。辻入寺習候也。然者太元三寶流頗優美也云云　建保六年五月十九日御物語也云云

問。此尊本書何等乎　答。金剛部元帥大將阿吒婆俱經三卷海佛說阿吒婆句太①將元卒將無邊神力隨心陀羅尼經②三卷仁　阿吒婆狗鬼神大將上佛陀羅尼經一卷亦云。阿吒婆狗呪經。貞元圓覺　鬼神大將元③年阿吒薄狗上佛陀羅尼出普集經一卷仁　太元帥全身金剛三昧耶法三卷號④太元阿吒薄句無邊甘露降伏一切鬼神眞言一卷仁　梵字過吒薄俱眞言一本仁　阿吒婆俱⑤次第一卷小栗栖本次第　太元次第一卷小野僧正

⑥本云

以元祖法印御自筆書寫再校合畢

元龜四癸酉年八月十四日書寫之訖　賢映

于維安永九庚子九月二十一日書寫畢野州大庵寺十三代毫譽白雄春秋三十八歲謹書

秘鈔問答第十四本

抄卷第十六
秘抄第十六

毘沙門

問。何故名毘沙門天王乎　答。祕密藏王⑦經云。我爲未來世一切衆生而作大歸依所。最顯三身名字。一者毘沙門天王護世者云。二者羯吒天王云。三者不思儀王云⑧亦。如是三身之字。雖示如是種種名字。遂爲行者萬⑨億方便之事現前。而以本願名字度衆生稱。是而爲毘沙門天王護世者。譬如諸佛世尊之於一乘別三乘。我⑩名復如是文　毘沙門功德⑪經第四云。又毘沙門天王名字。得無量福德。於一切世間無喩。所以者何。此天王從左手中涌無量七珍寶。從右手中顯一切法藏。隨諸衆生欲賜與一切寶物。若聞毘沙門天王名。消滅一切⑫障。令得阿耨多羅三藐三菩提文

問。普禮前有觀念乎　答。薄又次第挑云。口傳云。天等供著座普禮之前。先取五古。當胸。觀念我心月輪上有此五古。擧身悉成五古云云　其後普禮等世天等具惡心故。先自身成金剛薩埵也。若自身不善有崇故作此事也。已上勝俱胝院口傳也

問。今尊種子三形何等乎　答。種子〔梵字〕。三形如意寶珠。薄又本云。座上有〔梵字〕字。變成寶棒或寶珠或說塔　私云。三種三形皆種子〔梵字〕⑬字也。理性院又用三種三形也。寶心流〔梵字〕字如意寶棒也。勸修寺〔梵字〕字寶棒也。七卷抄同之。十卷抄同。澤抄云。〔梵字〕或〔梵字〕寶棒或塔云云或說祕說也　裏

問。道場觀用法界定印違常例乎　答。裏云。如來拳印用之也云云　薄草子理性院等次第。皆用如來拳印也。上所擧顯次第又爾也　私云。今次第初有器界觀故作定印歟。此山頂有⑭〔梵字〕字。不可作如來拳印歟。例如胎藏器界道場觀矣然今道場⑮觀結云。如是觀⑯也如來拳印明加持七處文此意以定印二觀⑰畢。七處加持時作如來拳印見十卷抄云。道場觀⑱羯磨印〇如是觀畢例印指檀地云云

問。今次第持雙山頂有⑲唵室羅宮。薄草⑳子等。須彌山半腹有此宮云云　相違如何　答。私案。諸經論說。皆須彌北面半腹有毘沙門天。而今次第云。一山名持雙山。㉑此山頂有此宮者。須彌半腹當持雙頂故云爾歟。澤抄云。壇中有〔梵字〕字。變成九㉒寶宮殿。其中有二肘壇。其上有荷葉座。座上有藥叉二字變成二鬼座尼藍婆毘藍婆　座上有種子。變成三形。三形變成本尊毘沙門天王身云云　寶壽院一三五同之。七卷抄云。壇中有鬼座。㉓上有〔梵字〕字。變成寶棒。寶棒變成毘沙門天王云云　澤抄裏云。藥叉二字可觀梵字歟云云　私檢或次第云。座上〔梵字〕〔梵字〕二字。變成二鬼座文可思之。又澤抄裏云㉔或毘沙門踏三夜叉之像。足下三夜叉。二鬼中背地天也云云　今次第云。地天承脚。二部藥叉左右扶之云云

問。或寶棒更有口決云云　何口傳乎　答。以塔爲三形云口決也。是祕說故不出其體也。但今㉕以塔爲三形之時。用〔梵字〕字爲種子也。廣澤以塔爲三形之時。〔梵字〕字爲種子也

問。左手捧㉖金身寶塔。右手執寶㉗杵文　薄云。左手捧塔。以眼觀之。右手執寶棒文意如何　答。十卷抄云。捧塔婆表護佛法。持鉾㉘杵等世間器杖表㉙世間。阿地瞿多譯云。右手捧塔。他經軌等。左手持塔。或偏持器杖不持塔見軍陣法　或唯持塔不持餘物見別曼茶羅

①〔將〕－(乙)　②三＝一(乙)　③年＝卒(乙)　④〔太元…卷仁〕二十一字－(乙)　⑤次第＝眞言(乙)　⑥以下奧書乙本無之　⑦(呪)＋經(甲)　⑧亦＝爾(甲)　⑨億＝德(甲)　⑩名＝亦(甲)　⑪〔經〕－(甲)　⑫(業)＋障(甲)　⑬〔字〕－(甲)　⑭〔梵字〕＝〔梵字〕(甲)　⑮〔觀〕－(甲)　⑯也＝已(甲)　⑰〔畢〕－(甲)　⑱(用)＋羯(甲)　⑲唵＝映(甲)　⑳〔子〕－(甲)　㉑〔此山〕－(甲)　㉒〔寶〕－(甲)　㉓(座)＋上(甲)　㉔〔或〕－(甲)　㉕〔以〕－(甲)　㉖金＝全(甲)　㉗杵＝棒(甲)　㉘〔杵〕－(甲)　㉙(護)＋世(甲)

或❶令隨人所要左右有異。爲護佛法令❷右持塔。爲護世間令左持鉾等。隨所樂歟。御口決云。今次第全身寶塔者。此塔中安佛舍利也云。全身舍利寶塔之義也。此舍利卽如意寶珠也。薄奉塔以眼視之者。塔是南天鐵塔也。彼塔內納一切教法。此尊是佛法擁護❸之天故。捧彼以眼視之也云云

問。佛舍利教法相違如何　答。御口決云。約能說人云舍利。據所說法云教法。人法一體故非相違也云云　私云。釋論云。言諸佛者。卽是❹不二摩訶衍法文可思之

❺釋尋云。或形像以手押腰如何　答。御口決云。此❻形像爲當尊祕事。其故何者。其身卽五輪塔。五輪成身五大嚴身。可思之。大日經云。眞言者圓壇。先置於自體〈空輪置頂也〉自足而至臍。當思惟水輪。水輪上火輪。火輪上風輪文　以手押腰持塔之義也云云　私云。此尊身卽五輪塔婆也。心是舍利也。身中有心。是塔中安舍利之義也。故先德釋云。昔若己身有法身舍利。觀自心卽性佛馱都。今早證三密五智本覺。訪六趣四生之舊親。❼奧疏第六云。蓮花臺❽磨馱都。所謂法身舍利也文　又云。復次梵音制底與質多❾體同。此中祕密謂心爲佛塔也文

御記云。抑塔中有寶〈或舍利〉捧頭又有寶。兩寶差別如何　答。是定惠兩寶也。定寶積集功德。惠寶破邪成正。定惠合成施利益也。其習如此。可思之云云　私云。左手寶珠。有出萬物之功故。積集功德❿之義也。右手寶捧有摧破之功故。破邪顯正之義也。薄第二重本云。塔中有八萬四千法門。捧首如意寶珠也云云　祕藏王呪經云。若有行者。造作天像時。如紺瑠璃幷金色面。令示忿怒。於當知以右手令押腰。以左手令執持降伏大跋折羅杖。然左足邊造監婆像。⓫右足邊造毘藍婆像文　准此文右手押腰。左手持塔歟。今次第右手執寶⓬杵云云　左右所持隨宜歟。故陀羅尼儀軌云。一丈五尺畫天王身。著七寶金剛莊嚴甲冑。其左手執三叉戟。右手把腰〈別本云押〉又一本云。左手捧塔。其脚下踏三夜叉。鬼中天名地天。亦名觀喜天。左邊名藍婆。右邊名毘藍婆。其天王面作可畏猛形。怒眼滿開。一本云。瞋眼見一切鬼神狀。其右邊畫五太子及兩部夜叉羅刹眷屬。左邊畫五行道天女及妻等眷屬文

十卷抄云。阿地瞿多譯云。右手捧塔。他經軌等。左手持塔。或偏持器杖不持塔〈見陳法〉或唯持塔不持餘物〈見別曼荼羅〉或人云。隨人所要左右有異。爲護佛法令⓭持塔。爲護世間令左持杵等。隨所樂歟云云

問。前置吉祥天有何故乎　答。御口決云。吉祥天毘沙門妻故安也。不空經中⓮中心畫釋迦佛。右邊畫吉祥天。左邊畫毘沙⓯門也

問。四十二部羅刹王二十八部藥叉將文何等乎　答。可檢之。澤抄云。吉祥天女五部太子八大藥叉將二十八使者。及無量藥叉衆等諸大眷屬。前後圍繞文

問。本尊加持印言⓰何乎　答。藥叉印七卷抄名根本印　私云。此印出不空經及般若軌。名毘沙門天王根本印也。經云。以二手右押左。內相叉竪。二無名指頭相合。二頭指屈如鉤。若⓱印誦時自身若撥遣時向外撥文　軌同之文　但經中此印用身呪。軌中用小呪。而今異兩說用心呪事如何。推云。身心兩呪中。心呪勝故。根本印用此⓲呪歟。或又此印依別經軌歟。諸文少異故。明是別行。儀軌中舉身心兩呪中心呪也。又不空深妙經⓳等。兩呪⓴俱舉之。然皆異今呪。又般若軌中。身呪大心呪心呪心中心呪。四箇明雖舉之。皆大異今呪也。二風與呵招者。御口決云。三反㉑調之三度招。是雖本儀。大呪多故。一反誦說三度招之。但初度與呵同㉒明也。又印名伽馱捧印。御口決云。寶捧印也。此卽胎藏所出毘沙門天印言也。但胎藏言有歸命句也。澤抄此印用前大呪。眞言人師御傳者。不空經題奧舉之。胎藏軌下云。歸命吠室羅摩拏野娑婆賀　般若軌云。唵三曼多勃馱南吠室羅摩拏㉓耶莎婆賀　又印〈祕印〉口傳中指如針印者本印。又中指如寶形。口傳二中指立合如針印也。表示口決者。此印習塔印也。納法身舍利全身塔也。眞言說處可尋之。七卷抄云。此印明。金界次第出之云云　妙抄云。印內縛竪二火如塔形口傳也〈次第中指一古也〉理性院兩疏中。寶心次第出此印言文云。二手內相叉作拳。二中指直竪頭相合卽成〈或云。立二中塔形云云／或云寶捧印云云〉[梵字]云云

今次第[梵字]替[梵字]也。七卷抄[梵字]俱無之。

❶令＝人云(甲)　❷〔右〕－(甲)　❸〔之〕－(甲)　❹〔不二〕－(甲)　❺釋＝又(甲)　❻〔形〕－(甲)　❼奧＝云云(甲)　❽(達)＋磨(甲)　❾體同＝同體(甲)　❿之義也＝積之右足邊造毘藍婆像義也(甲)　⓫〔右足…婆像〕八字－(甲)　⓬杵＝棒(甲)　⓭(右)＋持(甲)　⓮〔中心〕－(甲)　⓯門＋(天)(甲)　⓰何＋(等)(甲)　⓱印誦＝迎請(甲)　⓲呪＝印(甲)　⓳等＋(中)(甲)　⓴俱＝但(甲)　㉑調＝誦(甲)　㉒明＝時(甲)　㉓耶＝野(甲)

三印三明同。今次第也。宗命次第用前二印二明也。澤抄①四印二明也。初本尊加持。二手内叉。二水立相合。二風屈鉤招之。小呪云云 [梵字] 私云。此印似今初印而異也。次本尊加持前印言。又印内五古印一〔三五此印名〕印〔伽駄捺〕用大呪〔今次第初明也〕第三本尊加持又印〔虚合二地内叉。二空並立。二風如鉤。付二火側一寸許不付〕大呪 私云。此印同今次第二印也。胎藏印也。密印〔虚合二地二火入掌。各合背。二水二風空許端去〕小呪云云〔實相呪也〕 私云。此密印異今次第密印也。勸修寺二印二明。先胎藏印用火呪。後澤抄初印言也。但二頭鉤不招也。此印出毘沙門天王經并隨軍護法也。次吉祥天印明心印〔被甲印言等出處〕。至吉祥天處可知之。八葉印〔有口傳〕者。御口決云。八葉上有寶珠可觀之 私云。此印言不空毘沙門經中出。但明題奥有之。[梵字]上加歸命句也。印名吉祥天女身印也。今眞言名心眞言

何故前心印不同心眞言身印用之乎

答。次大藥叉印明。印二風鉤之者。二頭③立小鉤勿著也。薄草子一本云。二手作拳。申二風屈二拳面④合。二風端相對。一寸計相離不著云云 明全同之。今二拳向合者。面合之義也〔理性院同之〕勸修寺次第云。八大藥叉印。二手内縛。二風如鉤形。二水合竪⑤等〔出胎軌〕 此印異此印相矣。又云。八大藥叉女印。二羽地空入掌。空捻地甲。風火水相捻。散由三昧耶⑥〔風火水合竪開如三古也〕出胎藏矣云云 私云。此二箇印。如延命院胎藏次第也。二種言如胎藏次第出用之。彼次第加歸命句無[梵字]也。此二種言。又出大日經第四矣

問。八大藥叉者何等乎　答。摩尼跋陀羅〔寶賢〕種子[梵字]。布魯那跋陀羅〔滿賢〕種[梵字]。僧愼爾耶大將⑦〔散支〕種[梵字]。娑多祁哩〔衆德〕種[梵字]。醯摩縛多〔即是住雪山者〕種[梵字]。毘灑迦〔大滿或持⑧法〕種[梵字]。阿吒縛迦〔無比力〕種[梵字]。半遮羅〔密嚴功德天女〕種[梵字]⑨〔種梵名下注皆漢號也〕 已上毘沙門印言三種。吉祥天印言二種。大藥叉印言一種。總六箇印言。如次本尊加持之處用之

問。禪尼子童子印言何不用之乎　答。彼又雖可結誦。暫略之歟。如是印言廣略隨宜也。故薄草子一本。但出吉祥天印言。又本吉祥天禪⑩子俱出之。理性院又俱用之

問。其印言何乎　答。禪尼子童子印金剛合掌明。唵禪尼師曳⑪莎呵。或唵奢舉多羅夜莎呵

問。毘沙門五太子何等乎　答。一禪尼只。二獨鍵。三那吒。四鳩跋羅。五甘露。又說。一禪尼師。二獨鍵。三那吒拘跋羅。四常見。五最勝云云〔已上薄草子奥出之。又十卷抄有之〕 或記云。 那吒拘拔羅童子。那⑫陀羅童子。云。拘拔羅⑬子。云⑭也。不空祕密法五太子印眞言。 禪尼師童子金剛合掌　唵奢舉多羅夜莎呵

獨建童子合掌二大放去　唵蘇蘇婆都留婆馱曳莎呵

那吒拘拔羅童子合掌當心　唵⑮那枸伐羅〔二合〕唵吽莎呵

常見童子堅心合掌當額　唵壤求梨耶曳醯㗚莎呵

最勝童子二手中指無名指掌内入之相叉。小指頭指立之。左上右下膝上押。呪曰　唵陀岐知〻〻〻毘娑知〻〻〻陀羅尼〻〻〻⑯闍〻醯〻多摩〻〻眞多摩〻〻〻唵吽⑰吽吽吒莎呵　此五智如來身密也。又名五大夜叉也云云

問。伽馱捺印。廣澤與今次第相違。又寶捺⑱印伽馱捺乎　答。伽馱捺印。小野廣澤習異歟。可尋之。又如御口決。伽馱捺印云寶捺歟。或次第云。伽馱捺印内五古印。大呪。次本印⑲合掌。屈二地二火入掌。以二大押火甲。以⑳二召之。小呪。次寶塔印。定惠外縛。二中指立合。二頭指屈。以二大指押之。小呪㉑歟寶捺印内縛。二中指立合。小呪。次如意寶珠祕印。金合二小指叉入掌。二頭指寶形二大指並立。小呪〔最極祕密云云〕私云。伽馱捺㉒印別也。伽馱捺初印。同廣澤說。第二說又異今次第云。廣可檢之。理性院又内縛。二㉓巾立合云寶捺印也

問。本尊讚何乎　答。[梵字]等云云石山道場觀云。 唵薩嚩菩陀沒地藥帝吠俱嚕耶娑婆呵〔或用諸天讚云云〕 薄草㉔云。舉此讚畢。其下朱付云。法務枕造紙云。檢諸㉕私記。併用諸天讚。此讚祕之中密讚也云云 又本尊讚。次用吉祥天讚歟。兩手俱舉之故。 薄云。 讚天。〔先四智次本尊。次吉祥天。或天龍八部用之〕 吉祥天讚。如吉祥天法中出之

①四＝日二（甲）　②[梵字]＝[梵字]（甲）　③〔立〕－（甲）　④（和）＋合（甲）　⑤等＝下（甲）　⑥（正）＋開（甲）　⑦散＝教（甲）　⑧法＋（私云梵名下注）（甲）　⑨種＝私云（甲）　⑩〔子俱…答禪〕十九字－（甲）　⑪〔莎呵〕－（甲）　⑫〔陀〕－（甲）　⑬（童）＋子（甲）　⑭也＋（云云）（甲）　⑮那＋（吒）（甲）　⑯闇＝闍（甲）　⑰〔吽〕－（甲）　⑱即＝印（甲）　⑲合＝金（甲）　⑳二＝風（甲）　㉑〔歟〕－（甲）　㉒印＋（寶捺印）（甲）　㉓巾＋（指）（甲）　㉔云＝子（甲）　㉕〔私記…此讚〕九字－（甲）

問。召請結界等何[1]等印言乎　答。薄云。請大鉤召(眞言末[2]加二本尊名并召請詞一云云)又召請次用入佛三昧耶印明也

問。何用此印言乎。御記云。引實類諸天令冥會壇上權化之天等也。故召請時。必用此印言也。是天等法通途法則也云云

問。引入實類天於壇上事。大鉤召印明也。權實二天令冥會四明印言是也。其中何煩結誦入佛三昧耶印言耶　私案。諸佛菩薩引入壇上。不用入佛三昧耶印言。是佛菩薩本入佛三昧耶之人故歟。然實類天等未入三昧耶之體故。令冥會壇上權化天。[3]無授入佛三昧耶印言之義歟。例如彼印。可時欲授兩部印璽之時。先授入佛三昧耶印明。[4]了故薄草子頸次第云。大鉤召入佛三昧耶四明云云　[5]餘流末必天等次第用入佛三昧耶印言也。用此印言。當流規模之善巧者歟。澤抄云。次召請印(右手前把左手腕。於頂上左手四指來去)[梵字]薩也摩地[6]以惡捨羅薩也悉他波縛都婆多[梵字]云云(一三五召請印言同之)　次結界不動今次第[7]頸次第。不用入佛三昧耶結界也。薄草子一本又爾也。實類天等。未入三昧耶之體引入之時。若用結界者。壇上難居歟。仍不用結界歟。已入三昧耶位。結界無其怖故用之歟。澤抄結界用四天王結護印言也。印二手小指屈入掌中。右押左。豎二中無名相離一寸。二頭指柱。二大指並屈入掌中。明唵婆帝也畔馱畔馱[梵字](是四天王總印。台軌多開天印云云)十卷抄[8]此印明[9]乎云。上下東西南北加持魔障。皆是不敢近於道場(毘沙門天領藥叉羅刹二部鬼神也。二鬼座此所[10]領云云)

問。散念誦眞言何等乎　答。如次第出矣。薄云。佛眼大日本尊吉祥天禰尼[11]子童子八大藥叉法施大金一字云云　理性院說同之

問。何今法施置一字後乎　答。誦法施兩說也。故互顯一說也。依之薄草[12]子等某供次第等。法施置一字後也。又次第軍者。軍荼梨眞言歟。若爾結界可用軍荼梨歟。[13]散念誦[14]等必依結界尊歟。[15]故薄草子[16]不動散念誦[17]不出不動歟。寶心次第云。佛眼大日觀音本尊吉祥天禰尼師諸藥叉檀婆羅蜜大金一字法施等(祕密在心云云。壇度明在胎藏)澤抄云。佛眼大日梵天帝釋本尊(大小)天女童子夜叉夜叉女四天總呪慈護云云　寶壽院(一三五同之)

問。天等用入我我入觀正念誦字輪觀等歟。又獻坐何[18]等言乎。振鈴用不如何　答。初頸次第奧云。無正念誦。或說有正念誦。但非本儀普通天等不用正念誦。字輪觀不用之。若又用正念誦。本尊加持二度字輪觀可用之。字輪觀付正念誦事也。無正念誦。本尊加持一度也。天等一門無振鈴。又鈴印言[19]用之。但北斗爲護摩時用振鈴。但北斗供振鈴(鈴印皆不用云云。振鈴後大日本尊文此注無字也)[20]一三五云　薄草子一本云。振鈴(用否任意云云)[21]石山道場觀。出字輪觀云。[梵字]字無頂無見。[梵字]字無言無說。[梵字]字一切大吉祥。[梵字]字無我無他。[梵字]字無戰無敵。[梵字]字無乘無載云云　又澤抄并一三五用正念誦也。但入我我入觀諸流皆不用之矣。廣澤天等皆用正念誦。別行佛菩薩法不用字輪觀。字輪觀大法許用之

問。何故不用入我我入等乎　答。御記云。天等法大略准外法。疎理觀故。天台傳云。佛菩薩表煩惱卽菩提之義。天等法顯菩提卽煩惱之理故。殊爲祕密也云云　私云。入我我入字輪觀等。甚深觀門故。外部尊等不相應歟

問。勸請發願如何　答。今次第俱不出之。薄一本唯發願許也。又一本云。勸請　佛法護持大天王。吉祥天女諸眷屬　發願　至心發願。唯願大日。本尊界會。多門天王。吉祥天女。禰尼師等。八大夜叉。諸大眷屬云云　理性院。勸請發願同之。寶心流云。勸請　護持佛法多門天。四天王衆諸眷屬云云　發[22]願勸修寺流云。本尊界會多門天。八大夜叉善神等(無發願也)澤抄唯發願無勸請也。發願云。本尊界會多門天王。五部太子諸大眷[23]屬　裏云。勸請本尊句無盡出之。物行法只用發願云云

問。護摩作法如何　答。祖師傳云。毘沙門護摩四段也。卽火天三部諸尊毘沙門段十方世天段[24]也　裏云。眞實口決非只爲才覺云云　澤抄云。[梵字][梵字](四段行之。息災行之)火天段(如常)諸尊段(如常)本尊段(召請等印。二風招之。內縛二水立合。以小呪芥子供物同)世天段(如常)靈巖傳三段行之云云　勸修寺傳云。此法若付大法而行時。道場觀用心金剛界二十天位可安本尊。是故護摩諸尊段供三十七尊。若付別行之者。中[25]央本尊八供四

[1](等)一甲　[2]〔加〕一甲　[3]無＝先甲　[4]了＝其甲　[5]餘＝今甲　[6]〔以〕一甲　[7]〔頸〕一甲　[8](畢)＋此甲　[9]乎＝畢甲　[10]領＋(耳)甲　[11]子＝師甲　[12]〔子〕一甲　[13](又)＋散甲　[14]等＝未甲　[15]〔故〕一甲　[16](結界)＋不甲　[17]〔不出〕一甲　[18]等＝印甲　[19](不)＋用甲　[20]〔一三…也〕十七字一甲　[21](一三五振鈴後大日本尊文)＋石甲　[22]願＋(如前)甲　[23]屬＋(云云)甲　[24]也＋(云云)甲　[25]央＋(安)甲

攝圍繞之所以。諸尊段時供八供四攝。若爾道場觀亦可想八供四攝云云

問。修此法三時歟又一時乎　答。今次第裏云。毘沙門三時一時之行法。任意無蠟燭白佛供許也。如常供天等後夜置粥。日中備佛供也開白時又爾也澤抄云。三時一時行法任心如常。行法無相違。又護摩常用之云云

問。今此尊四法本誓中何乎　❶答。四法中增益本誓中不出之。仁錄本誓中福德四法中不出之

吉祥天

問。立名如何　答。勸修寺次第云。吉祥天亦云功德天。故胎藏軌下云。吉祥功德天文十卷抄第九云。梵曰[梵字]。摩訶大也。室利有二義。一者功德義。二者吉祥義。是故翻無識及伽梵達磨阿地瞿多等三藏。共云功德天。唐❷末諸三藏。皆翻爲吉祥云云　御口決云。此法爲福德修之云云　十二名號經云。能除一切貧窮業障。獲大富貴豐饒財寶文

問。此天何佛菩薩所變乎　答。御記云。大吉祥天女經云。吉祥❸女。汝當於吉祥寶莊嚴世界成等正覺。號吉祥摩尼寶生如來文口云。今天寶生尊一體分身也文口傳云。寶菩薩所變習之。寶生同事。天淺近菩薩今少相應歟。此尊結界馬頭也。寶部蓮花部兼之歟云云

問。此尊種子三形何等乎　答。種子[梵字]。三形如意寶❹棒。諸流大旨同之無異說歟。御記云。[梵字]吉祥也。金剛吉祥眞言可思之云云

問。尊形印相如何　答。愚案云。左手持寶*捧雨七珍萬寶施與一切衆生成就各各願望故。右手作施願之勢歟。二手印相。諸流大體同歟。但勸修寺右手施無畏云云

問。集經云。右手持如意珠。左手施無畏文毘沙門經云。右❺手執開敷紅蓮❻花相違如何　答。左右手如次福智二嚴也。左持如意表福。右施願以後得大悲施與一切衆生之義❼也。集經意。左如先。右手衆生與福令無畏之義歟。無畏施之意歟。毘沙門經意。寶珠在蓮上故。擧寶珠座歟。或又寶珠與世福之義。開蓮令開佛性心蓮之義歟。又御記云。寶❽部兼之云云　可❾思之

問。左右梵王帝釋四大天王圍繞文吉祥天。四王隨一多聞天❿女妻女。四王猶不可圍繞。況梵天等乎　答經既云大吉祥天女菩薩摩訶薩。梵釋何不恭敬乎。又經云。俱胝如來圍繞文如來既然。梵⓫釋四王何不圍繞乎。例如孔雀明王七佛圍繞。又如觀音曼荼八佛圍繞觀音矣。互⓬爲主伴何怪歟。或又深位大士假示多聞妻女姿歟。實類梵釋四天何⓭不恭敬乎。御記云。覺洞院⓮曰。師云。此⓯天毘沙門妻下賤吉祥菩薩殊本地顯尊也云云　既云菩薩何非梵釋四王所歸乎

問。纓取賢瓶傾之溢落七寶文意如何　答。集經云。瓶中傾出種種寶物。灑於功德天頂上文

問。本尊加持印言何等乎　答。三印三明。先被甲印。勸修寺名大三古印也。此印說處何乎。集經第十說心印似此印而異。眞言出十二名號經。但[梵字]句有異。經云。阿洛乞⓲叉茗曩引捨野云云　勸修寺眞言集云。阿上落吃瑟弭四合曩引捨也二合云云　常喜院眞言集如經說也。澤抄云。阿落訖叉弭茗曩灑也云云　七卷抄云。阿落瑟弭曩捨也云云　諸說不同。今明依何說乎。十二名號經有茗字。異今明矣次八葉印在口決云云

御口決云。八葉上有如意寶⓱棒觀之也

私云。此印出毘沙門經中。名吉祥天女身印也。澤抄裏云。八葉印但六指頭屈之口傳也。其中觀寶珠也⓲　但眞言殊　唵毘摩羅璨⓳羅伐底三婆羅吽云云

同。[梵字]言下正念誦用之云云　澤抄同之。廣澤爾也。今流何云正念誦乎　答。御口決云。小野天等法。雖無正念誦。若有正念誦者。可用此言也爲習此小呪毘沙門儀軌出之。又經奧有⓴也

次寶菩薩印言。此印言出金界次第矣

問。何故用此印言乎　答。或云。寶菩薩印言。卽吉祥天印言習之也。御口決意云。寶菩薩吉祥本身。故加用之歟　私云。今天女殊衆生與福故。寶菩薩又福德聚門故加用之。澤抄又㉑五古印三明也。初八葉印小呪。如今第二印言。次內三古印陀羅尼今初呪也又八葉印毘摩羅言如上出也又印虛合二水入掌。以二空各押水甲。心眞言也小呪次施珍寶印左右中指無名指相叉入掌。二小指向外相叉。右押左。右頭指㉒曲竪。左頭指直竪。二大指屈入掌。師云。二大並立眞言用陀羅尼云云　口傳云。二手內縛。二小

❶答＋(小集)㊥　❷末＝來㊥　❸(天)＋女㊥　❹捧＝珠㊥*　❺手＋(作施願左手)㊥　❻花＋(文)㊥　❼也＝歟㊥　❽部＋(蓮部)㊥　❾思＝悉㊥　❿[女]－㊥　⓫釋＝天㊥　⓬爲＝與㊥　⓭[不]－㊥　⓮(口)＋日㊥　⓯[天]－㊥　⓰[又]－㊥　⓱棒＝珠㊥　⓲[云云]－㊥　⓳[羅]－㊥　⓴也＝之㊥　㉑五古＝印㊥　㉒曲＝直㊥

指以右押左交立。二頭共立。右鉤之。左直立二大並立。押二中側。此印寶瓶形也。從此瓶雨珍寶習也。道場觀象鼻[1]纏取瓶[2]也。祕印也。此印出集經第十。名功德[3]大施珍寶印也。澤抄眞言陀羅尼者。朱付云十二名號經呪也云云 集經陀羅尼云

波利富樓那一遮利二曼陀三達舍尼三摩訶毘羅伽帝四 三曼陀五 毘陀那伽帝六 摩訶伽梨波帝七波婆彌薩婆[4]哆八三曼陀九 修鉢梨富隷十 阿夜那達摩帝十一摩訶毘鼓畢帝十二摩訶彌勒僧祇帝十三醯帝從十四三摶祇希帝十五三曼陀阿陀十六阿叉[5]婆羅尼十七 娑婆訶者云

敢去。此呪求財物故。無娑婆可爲是不活[6]莎訶而已文

私云。此印陀羅尼出集經故。澤抄陀羅尼者指此呪歟。朱付恐誤歟。指此根本呪云陀[7]羅歟。此經前後雖有小呪[8]故勸修寺用此呪。但印異矣。然彼澤抄上丙三古印用陀羅尼云云 彼陀羅尼出十二名號經呪。下陀羅尼可[9]用之。何爲誤。又一三五次第又爾也。又十卷抄云。師說云。內縛二頭立合。如寶珠雨一切寶云云

問。召請結界等印言何等乎 答。石山次第云。召請吉祥天眞言末如[illegible]句。結界馬頭如十八道云云 或次第云。八葉印以右頭召之 唵摩訶室哩野曳翳醯呬[illegible]拍掌 澤抄如石山次第。但右風召之。結界又同。今次第奧云。八葉印頭指召之云云 裏云。二頭三度來去云云 撥遣彈指

問。散念誦言何等乎 答。如出矣。澤抄云。佛眼大日聖觀音本尊心眞言又讀誦 馬頭梵天帝釋四天總呪隨求或訶利帝慈護一字[10]梵也

問。何故用隨求呪乎 答。御口決云。爲除黑耳障難用隨求呪也云云

問。何故除彼障難乎 答。隨求經上云。由隨求威德他敵皆滅壞文

問。黑耳何必作障難乎 答。釋論云。涅槃經云。功德女是姉。隨所至處能吉祥。黑[11]闇女是妹。隨姉至處能作災禍。[12]一不相離文 俱舍光記第五云。黑耳吉祥[13]天姉妹二人。常相隨。遂姉名吉祥。所至之處。能爲利益。妹名黑耳。由耳黑故云以爲名。所至之處。能作衰損文 四十*天涅槃經第十[14]二。功德天言。我與此妹行住。共[15]相未曾相離。隨前住處。我常作好。彼常作惡文 十卷抄云。師傳云。欲辟黑耳者。可誦隨求呪一百反云云

隨求小呪云 唵引 跋囉跋囉三跋羅三跋羅印棕里二合 也毘戍達願吽引 吽引 嚕嚕左隷娑婆二合 賀

問。護摩何乎 答。增益作法如常云云 部主寶菩薩云云 澤抄云。[illegible]付增益如後七日云云 勸修寺傳云。息災。又增益部主毘沙門天。又大[16]日。功德天軌云。著鮮白衣。手把香爐。供養於白素細工坐云云 又三。 呪師於壇門南坐云云 已上息災證也。又同軌云。若有欲得財寶增長日。以香花種種美味供養於我云云 此增益證也。諸尊段。若以[17]大法行時三十七尊。若付別行者八供四攝但八供四攝皆天女形也 護摩本尊段之設庇眞言不可用荷葉眞言。是雖天衆荷葉不爲座矣毘沙門別行法。說多聞天座云。安像中心蓮花上云云 彼既爾也。此又可同云云 又云。此法若付大法行時。金剛界二十天位可安本尊故。護摩諸尊段供三十七尊。若付別法行之者。中央安本尊。八供四攝圍繞之。若爾道場觀。亦可想八供四攝云云已上勸修寺說也 私云。今次第道場觀。梵[18]天[19]四王圍繞之勸請。又梵王帝釋諸眷屬[20]云云 故可用荷葉印言也。護摩諸尊段別事也。 若明王等又諸尊段三十七尊等故。而勸修[21]寺道場[22]云。梵天帝釋恭敬儀。勸請本尊界[23]會功德天三十七尊諸薩埵云云 前後相違。御口決云。此法本[24]先護摩。但權僧正說云。吉祥天護摩是[25]四段也云云 仍任祖師說。[26]本護摩也。四段者。火天部主本尊諸尊[27]也

問。字輪觀[illegible]等云云 如何 答。五大觀之歟。又字輪觀不用之。石山觀云。[illegible][28][illegible]觀之

問。此法行時如何 答。澤抄云。三時一時任心如常。行法護摩常人用事也云云

問。今法四法本誓中何乎 答。小集四法中增益出之。仁錄本誓中福德擧之

炎魔天

問。炎魔天梵漢中何乎 答。御口決云。炎摩梵語。此云靜息。此炎摩王。是或大日化身也。或又地藏所變也云云 藥師經疏云。炎摩王者梵語。唐云靜息王。以靜息罪人令後過不起。前過易滅。故名靜息。[29]又以正法

[1]〔纏〕－甲 [2]也＋(云云)甲 [3]大＝天甲 [4]哆＝跢甲 [5]婆＝娑甲 [6]莎訶而已＝娑婆訶句也甲 [7]羅＋(尼)甲 [8](無大呪)＋故甲 [9]用＝同甲 [10]梵＝讚甲 [11]闇＝闇甲 [12]一＝二甲 [13]〔天〕－甲* [14]二＋(云)甲 [15]相＝俱甲 [16]日＋(云云)甲 [17]大＝文甲 [18]天＝釋甲 [19]〔四王〕－甲 [20]云云＝矣甲 [21]寺＋(次第)甲 [22]云＝觀觀甲 [23]〔會〕－甲 [24]先＝無甲 [25]四段＝口決甲 [26]本＝畢甲 [27]〔也〕－甲 [28]〔[illegible]〕－甲 [29](曰)＋又甲

勸諸罪人令於前罪生慚愧。罪得易滅故稱法王文 大賢師云。焰摩唐云靜息。曉悟罪人止衆惡故。卽由此義雖鬼界攝亦名法王文

問。此法何時可供乎　答。薄云。師說云。以亥剋可供之云云 師口決云。冥衆夜增威光故。以亥剋供之也。澤抄云。付十八道師說以亥剋供之。此法一時行法也。鳥羽院御時常有之。皆一時被行之云云 又云。不可有振鈴之印不用之云云 今次第裏云。初夜一時行之。三時不爾。鬼類故夜許行之

問。此尊種子三形何等乎　答。種子[illegible] 三形檀荼印。勸修寺傳云。種子吠字。三如先也

私云。[illegible]二字。俱炎摩王。[1]兩眞言初字故。俱以爲種子也。疏第十云。凡[2]說眞言中。隨取初中後字爲種子皆得也觀察取字要之字耳文

問。用此二字有何故乎　答。私案。[illegible]字是乘不可得義。卽運載義也。此炎摩王。裁斷衆生善惡業。[3]敬言惡善。令衆生運載佛果故用此字歟。又除短命夭壽令長命是運載之義也

問。若爾何不用終字乎　答。頭上安空點示二空菩提故猶勝也。所以乘二空智到佛果。證二空菩提義也。疏釋[illegible]字云。乘於如如而進行者。卽是去成正覺也文 又理趣釋云。頭上有圓點半月。表二空菩提文 可思之。御記云。梵號。初字卽漢號。靜息義也。斷惡業令到佛果。是卽靜息義云云 次[illegible]字縛不可得義。卽無縛三昧義也。故疏第十云。亦以[4]本名爲眞言[5]也。以初字爲體更問[6]云。所謂無縛三昧也。毘縛是堅固住義。亦是除諸傳也。謂以理除縛。不以非法也云云 私云。炎摩王斷罪。以道理斷善惡。專除煩惱所知二縛。令到涅槃菩提三身。故云以理除縛。此裁斷非隨愛憎而浮沈。故云不以非法也

問。何故知二縛乎　答。疏十三云。鑁音縛[7]也。謂煩惱所知之縛。悉如空也文 故知。此天以無縛三昧令解脫衆生煩惱所知也

問。觀中炎魔法王肉色。左[8]持人頭幢文 疏[9]第五云。[10]次左方在大日南。作炎魔法王手執檀拏印。此印相猶如棒形。上有人首作極忿怒[11]心之狀。以水牛爲座。身作黑玄色文 身色等相違如何　答。身色隨宜歟。但諸流次第皆肉色云云 人頭幢檀荼印。梵漢不同歟。或云檀拏杖。或云檀拏幢。大原記云。檀拏者。此髑髏云云 人頭幢云云 此天或忿怒形。或慈[12]悲形不同也。現流布像隨兩樣也。疏第[13]五阿闍梨言。少時嘗因重病因絕神識往詣[14]冒司[15]視此法王。與后同共語言貌甚慈忍。然此檀拏印以忿怒形。檢劾生來所犯。口出火光至爲嚴切。出家以後功業便爾。寂然不復有言。炎魔王及后。尋卽降階。善言稱歎慇懃致敬。[16]求愛歸戒因放却。還比至蘇後。其兩臂纏所繫。縛處猶有[17]疾痕。旬月方愈也文 御記云。師口云。炎魔王忿怒形。炎魔天慈忍形也云云 愚[18]案云。隨機現形[19]色歟[20]云云

問。所乘水牛何色乎　答。理性院次第云。乘青水牛云云 勸修寺次第云。乘黃牛牛或乘黑牛或白[21]水牛 或云。於水牛有二大威德。所乘靑色炎魔天所乘白色云云 澤抄云。乘黃豐牛云云

問。本尊加持印言何等乎　答。炎魔王印二明。眷屬十餘印言也。檀荼印言。印出疏第十三卷。言出第十卷也。胎藏次第炎魔天印言。如次第出矣。石山次第云。炎魔王印。二手合掌。二風二地相背入月。二空並立。從二風中節上超之致二火內。第三節相柱。水火頭合相合。眞言初呪也。理性院一本用此眞言。名炎魔王印。一本用今次第印名檀拏印。言同也。澤抄二印二明。檀拏印用唵焰魔耶莎呵明也。今次第。檀拏印用二明。故非別印歟。勸修寺次第似石山印。十卷抄如今次第矣。次后印普印明沒哩底野言也

私云。此印言。小野台藏次第爲死王印言。疏第十。今后明云死王眞言。故知。死王[22]與后名異體同歟。故玄法亂脫。軌云。死王亦名后文 又疏第十云。次死王眞言。此是閻羅明王也[23]文 此釋閻魔王死王一體見。王言可[24]然。延命院次第。炎魔王印言外。擧死王印言。似后立王名矣

次妃印言[25]思手鍵吒明摩利怛野言[26]也。此印言。小野次第出后印言。廣澤次第印用此印明用前死王明。彼此相違如何。然今印言依石山次第。又御作台藏次第。妃印言同今次第矣。勸修寺次第同之。次太山府君印等

[1]〔兩〕－（甲）　[2]說＝諸（甲）　[3]敬言惡善＝警惡勸善（甲）　[4]本名＝名本（甲）　[5]〔也〕－（甲）　[6]云＝之（甲）　[7]也＋（二縛）（甲）　[8]持＝手（甲）　[9]第＝十（甲）　[10]次左＝以右（甲）　[11]〔心〕－（甲）　[12]悲＝忍（甲）　[13]五＋（云）（甲）　[14]冒＝冥（甲）　[15]視＝覩（甲）　[16]求愛＝來受（甲）　[17]疾＝瘡（甲）　[18]案＝推（甲）　[19]〔色〕－（甲）　[20]〔云云〕－（甲）　[21]牛＋（云云）（甲）　[22]〔與〕－（甲）　[23]〔文〕－（甲）　[24]然＋（歟）（甲）　[25]思＝恵（甲）　[26]〔也〕－（甲）

問。何故用此等印言乎　答。彼皆炎魔王眷屬故歟。御記云。或①云諸眷屬。②石山五道乃至成就仙　悉爲地藏菩薩化身也。愚老云。后妃等卽爲炎魔王化身。③又旨見六波羅蜜經疏歟。彼疏云。閻魔王〇此云雙王。治男鬼時身則爲男。治女鬼時則爲女。名雙王也云云　此事或云出十一面經疏云云　此中拏吉尼遮文荼印言。出台藏次第矣　太山炎魔天子也。深砂神也。遮文荼役神也。澤抄眷屬印言。唯用太山符君印言。④許后妃等不用之。散念誦后妃等言用之。勸修寺。本尊加持炎魔妃閻魔七母暗夜神奉教官四箇印言加用之。散念誦炎魔王幷眷屬五箇言誦之

問。召請結⑤界印言何等乎　答。薄云。召請大鉤召但眞言末加炎魔耶翳⑥醯　結界不動云云　獻座但有二意　一水牛座二荷葉座云云　蠟燭付火各誦本尊明也　撥遣。右手彈指三度　問。北斗供等一座。何三度乎　答。御口決云。一度三度隨宜矣

問。水牛座印何乎　答。澤抄云。結⑦界荷葉印。或觀水牛座。或觀荷葉座。但二座中用隨一也云云　理性院傳云。右掌仰胸前作荷葉形。想水牛荷葉座云云　御口決云。左手荷葉印作二觀也。爲中尊觀水牛座。爲眷屬想荷葉座也

問。散念誦加用不動北斗何故乎　答。不動結界尊故用之。北斗者。澤抄云。佛眼大日地藏或釋迦本尊第二言唵。吠縛娑縛吒耶吽　后妃七母太山府君增數⑧反黑夜⑨神不入卷數　五道大神司命司祿拏吉尼遮文荼成就仙毘那夜迦心經金剛⑩波若慈護云云

私云。釋迦地藏炎魔王本身故歟

理性院次第云。佛眼大日本⑪尊諸眷屬等如上。北斗法施心經尊勝陀羅尼金剛般若　大金一字⑫之後燒銀錢。勸修寺次第⑬云。佛眼大日閻魔天七母暗夜神⑭擧教官一字用之無定數別　十卷抄卷數云。佛眼大日炎魔天后妃七母太山遮文荼拏吉尼一字云云

問。蠟燭付火次第如何　答。如下十二天供委記之

問。此法無護摩乎　答。澤抄云。此法無護摩也云云　今⑮文不出之

問。今尊四法本誓中何乎　答。小集四法中不出之。本誓中延命除病出之。仁錄又本誓中延壽擧之。四法中不出之

問。壇場莊嚴幷幣帛擬⑯等用不如何　答。薄云。幣帛擬錢等用否二說也。但石山次第圖無之云云　薄出圖云。交飯十一杯。如次炎魔王后妃太山五道司命司祿拏吉尼遮文成就毘那也。白佛供四坏。大小各二⑰坏。弊四本⑱幷之左右　銀錢二坏盛之。委如圖矣。石山次第云。先辨備供物。所謂五穀粥以堅調爲言。應加香花水。但蘇蜜加入粥。又傍摃葉子　檀上檀敷幷散花如例　尊像向南。蘂菓子燈明各二坏。⑲若壇一方。而彼粥上其壇四肘。若三肘可隨處便宜　又儲閼伽一前。並飯插蠟燭。隨位次第分居。其次第在圖文理性院傳云。蠟燭供十一坏。可奉獻之。又擬錢三坏。幡三本。幣各二本。可有之。是炎魔北斗七星九曜料也。擬錢當錢形也。紙十二枚。重彫也。歲數當供。結願時一字眞言後燒之云云　當流無幡。只幣四本。本尊方壇端左右二本置之。銀錢又二坏。壇中左右⑳居之。擬錢弊法施時燒之。擬錢數施主年增一㉑重此十二錢彫。星供用如此。准此又可爾歟

水天

問。修此法時向方如何　答。理性院記云。此法者向北方修之。水方故也。壇敷青色絹布等用之。或紺布用之。三時行之云云　澤抄云。此法三時也。數壇三時也云云　今次第裏云。水天一時三時任意云云

問。此天種子三形何等乎　答。種子[梵字]。三形龍索也。勸修寺傳云。種子[梵字]又[梵字]或三字[梵字]寶三昧耶龍索或如意寶云云　十卷抄云。種子[梵字]。三形羂索云云　理性院水天供口決云。師云。[梵字]字爲輪蓋種子。或[梵字]字[梵字]字。皆任意爲輪蓋。幷諸龍通種子。全無難事。仍先德皆任意所用也。但以[梵字]字爲輪蓋種子。其義勝。[梵字]是諸字王故云云　寶心記也御記云。當流水天供不可及輪蓋沙汰歟。輪蓋經法時事也　私云。彼流輪蓋。卽習水天故作此記也。故寶心祈雨私記云。縛嚕拏龍王者。輪蓋龍王也。縛嚕拏者水天也。彼輪蓋一物也文

問。道場觀如何　答。如文理性院次第云。想身前有[梵字]字。成清淨瑠璃寶池。其上有[梵字]字成八功德甘露香水海。海中有[梵字]字。成七寶宮殿。種種莊嚴人間無比類。宮殿內有妙壇場。其上有[梵字]字成㉒金龜。龜上有[梵字]字。字變成龍索。龍索轉成水天聖者。身色綠色。右手執刀。左手持龍索。頭冠上有五

①〔云〕－甲　②石＝太甲　③又＝之甲　④〔許〕－甲　⑤界＋（等）甲　⑥醯＋（四句）甲　⑦〔界〕－甲　⑧〔反〕－甲　⑨神＝天甲　⑩波＝般甲　⑪尊＋（二）甲　⑫（一字）＋之甲　⑬〔云〕－甲　⑭擧＝奉甲　⑮文＝又甲　⑯（錢）＋等甲　⑰坏弊＝幣甲　⑱幷＝置甲　⑲若＝居甲　⑳〔居〕－甲　㉑〔重此〕－甲　㉒〔金〕－甲

龍。天衣瓔珞莊嚴其身。又四天女持妙花陳供[1]養。乃至無量龍衆眷屬。前後圍繞云云此觀委[2]之故觀之　大疏第五云。右[3]曰難陀。左曰跋難陀。首上皆有七龍頭。右手持刀。左手持羂索。乘雲[4]住

問。本尊加持印言何等乎　答。[5]二印三明也。先鉢印并明。御口決云。去來三度明各一反　私云。此印言。出陀羅尼[6]集第十一。彼印文云。呼水天印。如鉢印。大指來去云云　薄云。如飲食印。但二大指來去有觀念。此鉢印觀大海。海中召請諸龍云云　次龍索印并明。此印言出台藏軌矣十卷抄名諸龍印言。勸修寺流。名水天印言也。澤抄同之。理性院又同。又印言說處可尋之。諸流次第。皆左手拳風指鉤。[7]右拳安[8]膝也。今右拳風中未審。薄云。定拳申風少屈。惠手安腰或右拳云云　薄此外出諸龍印言。如胎藏次第矣次諸龍印言。廣目天印言。又如胎次第也。理性院流。此四印明外。廣目天難陀跋難陀印言用之。澤抄云。水天印定拳[9]申風[10]少屈。空勿入掌入。惠手安腰　師說內縛[梵字]圓合　唵阿播鉢多　曳莎呵　水天妃印合掌屈二風押二[11]火指頭　唵縛嚕地曳莎呵　廣目天印左右外拳背合風索招之　明如延命　胎藏　次第出　諸龍印言。如胎次第出之。又印右拳腰左拳風直立少屈　唵縛嚕拏[12]耶莎呵　身印[13]合掌屈二頭指押二大指　[梵字]　又印內縛二風四合　[梵字]云云

已上七箇印言。　初[14]四　初度　本尊　加持用之。第二度次一。第三度[15]彼二印言也

勸修寺。　水天難陀跋難陀諸龍三種印言用之。十卷抄又五龍印言[16]同之。印外縛二地開舒。[梵字][17]。七卷抄唯用二印二明也。　龍索印[18]風鉤印　[梵字]。　并[梵字]明也

問。廣目天印言。散念誦後出之有何故乎

答。裏云。此印言散念誦時[19]明用之云云　薄中撥遣三部被用後出之。小野次第。廣目天本尊加持用。　謂水天水天妃廣目天諸龍四箇印明用之

問。召請結界等印言何等乎　[20]答。薄云。召請大鉤召印明眞言末加本尊名號并召請句　結界有無不定。獻[21]座　撥遣彈指三度　理性院流云。　召請宗命傳大鉤召并加句如今流實心[22]傳本尊句　印言末勸請句右大召之　結界不用之　獻座[23]宗云。四葉蓮花[24]印。[梵字]。實云[25]荷葉印言也　小野次第同宗命說也　澤抄召請如今次第　花座[梵字]四葉印[梵字]四葉印。八葉頭中無名合側爲一葉。[26]合爲四葉也　撥遣投花　唵嚩嚕馱野穆乞叉穆云云

問。散念誦用廣目天言有何由乎　答。厚抄云。或諸天主故[27]或同體歟。御口決云。諸龍上首故。澤抄云。水天與廣目天同天也。孔[28]雀此旨見云云　孔雀[29]經不空云。西方有大天王。名曰惡目。是大龍王。以無量百千諸龍而爲眷屬文　佛眼大日廣目水天妃諸龍一字或慈護云云　理性院云。　佛眼大日天鼓雷音廣目諸龍法施一[30]字。實心傳云。佛眼大日釋迦觀音金剛手本尊輪蓋難陀跋難諸龍善女龍王法旋心經理趣釋偈。請雨經五十三。佛名發菩提心三昧耶戒。及祕密深奧眞言等大金一字云云　私云。釋迦觀音金剛手請雨經本尊故擧之歟。　仍實心流水天法本尊加持。彼佛菩薩用之。彼流行法畢。立座禮拜二十一反。其詞云。南無歸命頂禮本尊界會水天聖者諸大龍王等。甘雨普潤五穀成就云云

次出堂

澤抄云。禮拜二十一反。其詞云。天下國土。炎旱消除。　甘雨普潤。五穀成就[31]云云　時畢降半疊以後二十一反拜之。每時如此也　私云。當流今次第。并薄草子等不出之。故禮拜不用之歟。　然薄草子中。小野次第有此禮拜。其詞同澤抄矣

問。道場莊嚴方如何　答。如次第出矣。薄云。　青色幡二流長五寸　小野次第。　幡長五尺云云　今五寸[32]者。寸字誤歟。　壇左右立之。青梵鉢盛水。壇中心置之有口傳　又青色糸遶之有口傳　大慢壇敷淨衣皆青色也矣　御口云。鉢水口傳者。彼水觀大海也。糸口傳者。彼糸觀龍索也。　今次第委細。口決者無糸口傳也。糸盤鉢前置之。今次第圖如此。又說。糸盤入鉢水中也。薄草子圖如此。御口決意。前說爲吉矣或云。　龍索青色生糸三尺許用之。　但片端結可聞口傳也云云　今末必結之。ワケテハシヲ出歟。澤抄云。當作四肘水壇。其壇北面安水天。坐青色幡二流長五尺或三尺五寸作法有口傳　本尊左右懸之。青色糸壇中心置之　十六盤飲食大飯八坏。　五穀小飯八坏。菓子八坏。小豆羹八坏。燈明四燈。五穀粥八坏但用後夜　如例八供養備之。四角四瓶。但柏葉柳等用之。燒薰陸香。　呪師洗浴著新淨

[1]養＋(矣)甲　[2]〔之故〕一甲　[3]〔曰〕一甲　[4]住＋(文)甲　[5]二＝三甲　[6]集＋(經)甲　[7]右＋(手)甲　[8]膝＝腰甲　[9]申風＝風申甲　[10]少＋(屈)甲　[11]火＝大甲　[12]耶＝野甲　[13]金＝合甲　[14]四＝日甲　[15]彼＝後甲　[16]同＝用甲　[17][梵字]＝[梵字]甲　[18](左)＋風甲　[19]〔明〕一甲　[20]〔答〕一甲　[21]座＋(荷葉)夾註甲　[22]傳＋(云)甲　[23]宗＋(命)甲　[24]印＋(四葉印言云)甲　[25]〔荷葉印言也〕一甲　[26]〔合〕一甲　[27]或＋(龍)甲　[28]雀＋(經)甲　[29]〔經〕一甲　[30]字＋(云云)甲　[31]〔云云〕一甲　[32]者寸＝寸者甲

衣面向北坐云云　理性院云。青色幡二流。壇前左右隅立之。幡壺引渡。[梵字]五字書也或青色染絹❶或青色染紙造之　幡串檜一尺六寸許切圓削。六青塗用❷也。鉢水後夜每替之。花瓶柳柱可差也。供花❸也。散杖桂枝用之。又柳云云

私云。御口決意❹云。大小佛供各二杯。御汁田菓子木菓子各二杯。幡二流。花瓶二口。燈臺二本。閼伽器等一前。灑水塗香打鳴等也。小豆羹者小豆汁也

妙抄云。此法者向北方可修之。水方故也。檀敷青色物用之。若絹若布或紺布用之。三時❺之。龍索青色生糸三尺用之。但可結委❻細口傳　佛供十六杯。汁幷菓子各二杯也。後夜粥八杯云云　略時佛供等各❼三杯也云云　當流祖師口決妙抄既爾也。集經說如澤抄。何不用彼等乎。御記云。十六杯等事妙抄說。上本說又集經也。旁可依用。但雖如法時。當不可用之。只可付薄草子等云云

問。今此法四法本誓中何乎　答。小集四法本誓中不出之。仁錄本誓中祈雨擧之。陀羅尼集經云。誦呪滿足一千八十反。祈雨先得。若入水中作此印。履水如地❽也。印鉢印。明　四跢姪他烏馱去❾聲　迦提婆耶㖿醯㖿醯莎呵云云　於上醍醐理趣房❿大理趣房。被修水天供之時。龍索成實龍登空之時。⓫坊柱取付登其柱。其爪アトアリケリ

地天

問。此⓬天法修何事乎　答。御口云。福德門以此天為第一。仍修此法。則福德自在者⓭也云云　疏第十云。地能持萬物。⓮以一切萬物依之生長。當知即是佛心。猶如來心能持萬物。入持本三昧而說真言也。亦是釋迦方便化身耳文

問。此天種子三形何等乎　答。種子[梵字]。三形寶瓶云云　澤抄種[梵字]三鉢或寶瓶　妙抄云。[梵字]又[梵字]或[梵字]三賢瓶或鉢云云

問。用[梵字]字寶瓶有何由乎　答。內證真如境名鉢里體徵云云　[梵字]第一義不可得故歟。如自內證心地出功德大地生萬物故為地天種子歟。寶瓶又出七珍萬寶故為三形也。御口決云。寶瓶中有七珍萬寶可觀之

問。道場觀兩手持寶瓶文　澤抄云。左手持鉢盛花。右手掌向外云云　相違如何　答。理性院宗命　次第云。觀想壇上有[梵字]字成七寶。座上有[梵字]字。變成寶瓶。寶形變成堅牢地天女。身色白肉色端嚴美麗種相具足。左手持鉢盛花。右手掌⓯當向外。或兩手持寶瓶。法寶生所依處出過語言道。能令壇地堅固不傾動。生長佛心地內證真如境名鉢里體徵也。是⓰則釋迦方便化身也云云　准此次第。印相兩方。不可為相違

問。今次第云男天。彼次第云天女。相違如何　答。儀軌云。男天肉色。左手鉢盛花。右手掌向外。女天白⓱色。右手鉤當心。左亦鉤當服　私云。准此文者。堅牢地天有男女二類歟。男天肉色如今次第出。澤抄寶心等次第同⓲也。女天白肉色如今⓳引。但印相違儀軌可決之。御記云。今教習離欲⓴天猶有后妃。仍每有男女也云云　儀軌云。地天及功德天。禮拜恭敬供養。及念誦我真言者。我恒出地味資潤彼人○得互多廣大福德。日日千萬眷屬擁養文

問。髮囊羯磨衣何謂衣乎　答。澤抄髮囊讀之。髮此字歟。可檢字㉑書

問。本尊加持印言㉒何等乎　答。一印二明也。先根本印言。儀軌中名根本身印。㉓印言全同今次第也。集經第十一擧地天印言中。印同今印。明異今明也。彼經明云　唵一婆孫陀里二陀那陀若三　鉢羅二合婆上音囉但二合上音儞四莎去音訶五　云云

㉔私澤抄用二印二明中。㉕印用集經所說真言也

次瓶印幷言。此印言出胎藏軌歟。御口決云。此印似飲食印。即鉢印也。此鉢中有七珍萬寶觀之也

問。不似常瓶印何云瓶印。付中其似鉢不似瓶子乎　答。安然對受記云。想花瓶云云　雖似鉢形。只花瓶觀之歟。疏第十三說地天印云。先合掌。其㉖十指頭並屈而相捻㉗合圓屈之。空指入掌內。形如瓶子。即是也文　准此文。今少兩手寄合。如瓶子可作之歟。理性院兩流用二箇印言同今次第矣

問。散念誦用不動呪有何由乎　答。御口決云。不動是地天本身故

問。疏中釋迦化身文如何　答。御口決云。不動又釋迦化身故。況大師最勝王經加陀云。

❶或＋(以)甲　❷［也］－甲　❸也＝加甲　❹［云］－甲　❺(行)＋之甲　❻細＋(在)甲　❼三＝二甲　❽也＝文甲　❾聲＝音甲　❿［大理趣房］－甲　⓫(彼)＋坊甲　⓬［天］－甲　⓭［也］－甲　⓮［以一切萬物］－甲　⓯當＋(心)甲　⓰則＝即甲　⓱(肉)＋色甲　⓲也＝之甲　⓳引＋(矣)甲　⓴(梵)＋天甲　㉑書＋(矣)甲　㉒［何等乎］－甲　㉓［印］－甲　㉔私＋(云)甲　㉕(此)＋印甲　㉖［十］－甲　㉗合＝令甲

堅牢地神不動心。付中五大尊中不動中央。五大中地大又中央故。又不動頂上蓮花表。花藏世界。是即堅牢地神戴大地之義也。澤抄云。佛眼大日不動本尊慈護心經等心經許讀餘物不敍也。或大日次釋迦地藏觀音等言誦之用否[1]任意云云 私云。釋迦本身共義可然。地藏觀音何意乎。宗命傳云。佛眼大日如來慈護釋迦[2]地正觀音本尊功德天大金一字云云 寶心傳同。常[3]流

問。召請結界等何等乎　答。御口決云。召請結界撥遣等。用通召請結界等也云云 大鉤召不動結界等撥遣彈指歟。又口決云。最祕傳云。此法解[4]界。每時必解地撅也。湧出地天令歸本土。或爲出生七珍萬寶也。若不解地結違彼等義之故也云云 私案。此法總不可用地結。[5]爲用地結召請時。難湧出故。例如彼轉法輪。法勸請十方神祇等。[6]故地結方結界等不用之矣

問。此尊四法本誓中何乎　答。等集四法中增益出之。本誓中不擧之。仁錄本誓中福德出之。四法中不擧之

[7]安永九庚子十月六日夜

天王山亳譽白雄春秋三十八歲謹書

祕鈔問答第十四

北斗

私云。祕鈔三本中十五卷本。駄都爲第[8]四卷。北斗爲第十五卷。此十五卷本。三寶院爲初重本。仁和寺云再治本。又名野月也。十七卷本二尊俱不入之。此本醍醐云云 第二重本兩寺本全同。十五卷本有少異歟。第三重裏付祕本十八卷駄都[9]爲第四。北斗爲第十八也。仁和寺遍知院僧正時。被進此本[10]云。成賢前進本云云 彼本裏付遍知院僧正被付故。又遍知院僧正成一御自筆目錄加異尊被調二十卷。又除彼二尊也。故彼日錄奧云。此外駄都一卷。北斗一卷云云 但此目錄許未調卷歟。二十卷本報恩院等無之。但此日錄報恩院西南院傳寫異。報恩院御傳寫錄第七第[11]十八九二十四卷顯許。未注尊名。報恩院本記云。以遍知院僧正成一御自筆本書畢憲一云云 西南院本記云。以遍知院僧正御房成一御自筆本書寫[12]乎法印親快

問。題北斗云云 何故七星名北斗耶　答。此七星在北。而似天竺斗形。故云北斗也。故御[13]記報恩院[14]云。祖師寬信法務祕記云。四如斗。三似柄。西國斗著[15]柄云云 愚老云。北字七星在北故歟

問。北斗北極北辰同異如何　答。大師[16]釋云。南斗隨運北極不移文准古仁王南斗北斗文。北極當北斗也。七佛前說神呪經云。我北辰菩薩曰妙見文准此文者。北辰非北斗歟。大師最勝王經開題云。如七曜旋北辰文此釋北斗七星云七曜歟。勸修寺衆星記錄云。以尊星王爲衆星之帝王。次有北[17]方饒之北斗即七星之精也云云 准此記者大師御意北辰妙見尊星王也。北斗能圍繞伴故。又御記云。精者主也云云 北斗既七星精故。北斗王七曜伴故。依主伴義云云 七曜旋北辰歟。若爾北辰北斗歟　或抄云。問。北極者北斗歟　答。要錄云。魏石氏云。北極者北辰也。台氏云。北極者北辰也二說同也或文云。[18]辰者妙見菩薩也。北極在紫微宮最中。北斗在大微宮北。運轉四方圍遶云云 又是記北斗七星旋尊星王歟。准此記者。大師南斗隨運北極不移者。似北極云妙見歟。若爾運轉南斗可云北斗歟。寧非違經南斗北斗[19]乎

問。儀軌云。北斗七星日月五星之精也文七星當日月五星方何　答。北斗指尾法云。第一貪狼星。是日精也。第二巨門星。月精也。第三祿存星。火精也。第四文曲星。水精也。第五廉貞星。土精也。第六武曲星。木精也。第七破軍星。金精也文又七[20]星贊云。大陽亦名破軍星日曜大陰亦名貪狼星[21]日曜月熒或星亦名武曲星火曜辰星亦名廉貞水曜歲星亦名巨門星木曜大白亦名祿存星金曜鎭星亦名文曲星土曜云云 天門陰武云。日月五星北斗所

[1]否=不(甲)　[2]地+(藏)(甲)　[3]流+(矣)(甲)　[4]界+(時)(甲)　[5]爲=若(甲)　[6]〔故〕−(甲)　[7]〔安永…謹書〕二十五字−(甲)　[8](十)+四(甲)　[9]爲=隔(甲)　[10](故)+云(甲)　[11]〔十〕−(乙)　[12]乎=星(乙)　[13]記+(云)(乙)　[14]〔云〕−(乙)　[15]柄+(也)(乙)　[16]釋=五(甲)　[17]方=斗(乙)　[18](北)+辰(乙)　[19]乎=耶(乙)　[20]星=曜(乙)　[21]日=月(乙)

變北斗日月五星精也　私云。北斗七星[1]既日月五星。兩說不同。可尋之

問。北斗七星形像如何　答。妙見幷呪經云。畫七小月輪。輪中畫作北斗七星神形。爲內院衆。西南第一月輪畫貪狼星(小赤黑色左手持日)次西二月輪畫巨門星(身面等白黃色。左手持月)　次西三[2]北月輪畫祿存星(小赤青色。左手持火珠。珠上火焰起)　次北四方月輪畫文曲星(面色小青黑色。左手掌向外。五指垂下。掌流出水。水流下形也)東五北[3]月輪畫廉貞星(身面黃色。左手持玉衡)　東六方月輪畫武曲星(色小青赤色。左手捧梭持)　次七東南月輪畫破軍[4]星(其色小白赤色。左手持刀)　是諸星皆作夜叉形。頭髮赤色。天冠瓔珞莊嚴其身(文)　私云。准此軌文者。初說爲正矣。順軌文故

問。此法何故擧一字金輪種三等耶　答。小野傳云。金輪變作北斗七星。御口決云。星從金輪毛孔出生云云　金輪北斗能現本身故。曼荼羅中台安之。例如尊勝曼荼羅中台安大日矣

問。若爾二種金輪中何乎　答。釋迦金輪也。釋迦金輪天等主故。釋迦所變云釋迦金輪。羅髮形也。大日所變云大日金輪。寶冠形也。小野傳云。大日金輪變成釋迦金輪。釋迦金輪變入北斗三摩地云云　私案本身釋迦既大日所變故。所現金輪又爾歟

問。金輪種三何等耶　答。次第云。種子(梵)三形不出之。薄草子八輪金○也。澤抄云。種子(梵)。三形輪八輪云云　私云。此尊眞言種子同(梵)也。云一字金輪此故也

問。何故名妙見。種三何等耶　答。七佛所說神呪經云。擁護諸國土所作甚奇特故名曰妙見(文)種子(梵)。三形星形也。(梵)字爲種子之義。如妙見法記之。翻梵語集云。藪達梨舍苑。譯曰妙見

問。七星通別種子何等[5]乎　答。如次第出之。玄祕云。北斗總印言(梵)或(梵)云云　七曜九執十二宮總印言。二十八宿總印言。又(梵)或(梵)云云　妙抄同之。別種玄云。貪(梵)巨(梵)祿(梵)文(梵)廉(梵)武(梵)破(梵)

[6]問。別種子有異乎　答。覺禪抄云。貪(梵)又(梵)巨(梵)又(梵)祿(梵)文(梵)廉(梵)又(梵)武(梵)又[7](梵)破(梵)又(梵)。已上勸修寺傳眞言初字也。但(梵)(梵)本地種子歟云云

問。勸請發願何等乎　答。勸請如下出之。發願薄草子云。本尊界會一字金○北斗七星諸宿曜等云云

理性院次第云　至心發願　唯願大日[8]一字金輪　北斗七星　七曜九執　十二宮神　二十八宿　諸宿曜等　還念本誓　降臨壇場　所設供具　哀愍納受　護持消除不祥　消除災難　增長福壽　垣壽快樂　心中所願　決定成就　家內安穩　諸人快樂　乃至法界　平等利益(文)

問。[9]道場觀依憑何乎　答。依玄祕觀歟。石山道場觀。金輪種三尊不出之。妙抄雖同玄祕觀。九曜十二宮等種子不出之。澤抄大體同妙抄觀矣。理性院次第云。觀想自身面前虛空中有(梵)字。變成七寶宮殿。其內有瑜妙壇場。其壇上中[10]天有[11](梵)字。成日輪。日輪上有(梵)字。變成寶蓮花臺。其上有(梵)字。轉成金輪佛頂尊。又[12]號轉輪王(是釋迦金輪也)處蓮花臺上結跏趺坐。身色如黃金。螺髮形。三十二相八十種好具足圓滿。法界定印上持八輪金輪頂輪王御前有[13]箇荷葉座。其上皆有(梵)字。卽成北斗七星。色相威儀微妙端嚴。名依本位列住(武曲尾右制星)又有一荷葉座。[14]其上(梵)字。成土曜大仙。卜中央位。又有數多荷葉座。其上[15]有(梵)字。成日月火水木金羅睺計都各居本方本位。又十二宮神二十八宿四方圍繞。[16]各各皆無量眷屬諸皇等侍從

私云。寶心流有兩本中。此委細觀也。宗命僧都方次第云。道場觀。又有深祕云云　指今觀歟

問。本次第九曜等(梵)字爲種子。此次第九曜又(梵)爲種子。相違如何　答。各擧一邊也。玄祕[17]妙抄[18]俱(梵)(梵)。俱爲諸星通種子故。薄草子第二院十二宮。第三院二十八宿。皆以(梵)爲種子也

問。理性院寶心流。兩本俱觀日輪。今流廣澤等諸次第無日輪何　答。愚推云。金輪居日輪故歟。然金界智拳印大日居胎藏日輪。是大日金輪也。今中尊是釋迦金○出日輪未詳。又釋迦金輪居日輪歟。可尋之。大日金輪十二輻金輪爲三形。釋迦金輪八輻輪爲三形。又彼智拳印此定印也。又彼云形眼索月莊嚴法身。此云身黃金色具三十二相。

[1] 既＝配②　[2] 北＝小②　[3] 月＝日②　[4]〔星〕－②　[5] 乎＝耶②　[6]〔問…異乎〕七字－②　[7] (梵)＝(梵)②　[8]〔一字金輪〕－②　[9]〔道場…石山〕十五字－②　[10] 天＝央②　[11] (梵)＝(梵)②　[12] 號＝云②　[13]（七）＋箇②　[14]〔其上…荷葉座〕二十字－②　[15]（皆）＋有②　[16]〔各各〕－②　[17]〔妙〕－②　[18] 俱＋（出）②

又彼著五佛寶冠。此螺髮形也。故知。前金輪法本尊。是大日金輪也。今北斗法本尊。釋迦金輪也但澤見金輪法三形八幅金輪也

問。何故[1]衆星上首用[2]釋迦金輪耶　[3]答。御口決云。一切諸星從金輪毛孔出生。仍以能生金輪爲本尊也。此等義見北斗儀軌幷金輪儀軌矣

問。北斗座位兩流異。正不如何　[4]答。現圖曼荼羅如理性院次第。金○前安七星矣愚案云。金輪既坐須彌座。而七星南列空中現給。金輪前義契南列現矣然祕抄幷澤見一三五等。如今次第云金輪後等可撿本經儀軌等

澤鈔第[5]一云。[6]本佛頂曼荼羅中尊[7]本金[8]輪後。釋迦金輪迴七[9]佛有左右竹草[10]之是也。大佛頂者。大日金輪也。最勝佛頂名一字金輪。一字金輪名大佛頂也。大日金輪者。謂七師子爲座首。著寶冠住智拳印也。釋迦金輪螺髮形。以須彌爲座。是天等之主也定印上置輪此大佛頂曼荼羅一字金[11]輪共通也。但金輪曼荼羅不可用之云云　私云。竹曼荼羅。須彌座上圖大日金輪前後有七寶共上圖釋迦金輪。本尊左邊有竹三本。右邊有牡丹草也。此曼荼羅外題云金輪曼荼羅[12]一樑或云三竹曼荼羅澤抄爲[13]佛頂曼荼羅。題聊相違歟。又約共通[14]儀歟。常途金輪曼荼羅。七師子座上智拳印大日前後左右七寶圍繞也

問。召請何印言耶　答。薄草子云。召請大鉤召云云　覺洞院星供次第云。　召請大鉤召印明歟。以同印可誦本尊眞言。[15]未加召請句可誦之云云　理性院寶心[16]傳大鉤召。想金輪[17]及北斗。幷諸星宿等奉勸請云云　宗命傳云。召請結大鉤召印。鉤召北斗諸曜宿等眞言　唵鉢娜摩句捨吽弱

金剛合掌　啓白

至心奉啓　妙見菩薩　北[18]極七星　貪狼巨文　祿存文曲　廉貞武曲　破軍尊[19]生

今爲某甲　災厄解脫　壽命延長　今作供見　唯願垂哀　降臨此[20]家　納受供養

擁護某甲　所願隨心　速疾圓滿　速疾圓滿云云　此次召請北斗[21]印言出之。　妙抄云。[22]請唯用召北斗印言也

問。結界何印言乎　答。今次第下云。結界馬頭或無能勝云云　薄草結界馬頭云云　理性院結界不動或馬頭云云　御記云。覺洞院口決云。天等多用馬頭結界云云

問。馬頭用結界有何由[23]乎　答。覺禪云。凡諸星中。以觀音爲本主。觀自在普光色身三昧也云云　惠什云。　妙見者觀自在異名也云云　妙觀察智義也云云　依此等義用蓮花部結界也

問。獻座[24]何等印言耶　答。薄草子云。花座荷葉[25]座。理性院寶心次第同之。宗命次第云。花座八葉幷荷葉云云御口決云。花座中尊金輪座八葉印。[梵字]言也。荷葉座諸星座。荷葉印歸命[梵字]言也。故用二座也云云

問。若爾何印頸次第唯花座[26]乎　答。裏付云。有主之時供其座許云云　[27]私案。今次第下座主伴中。擧主座許薄草子主伴俱示其座之義歟。又勸修寺北斗次第。唯用荷葉座印言不出花坐矣彼次第道場觀主伴俱擧。伴居座主無座乖世*儀矣今次第是禪覺法印作故。非覺洞院正本。故不可定是歟。屬星供炎摩天供等無主故。唯用荷葉座。十二天供等四臂不動爲主故。花座荷葉二座用之。此明主故六葉印[28]歟。知用二座之義爲勝矣

問。禮佛句何乎　答。薄云。南無一字頂輪王。南無北斗七星。南無七曜九執十二宮神。南無二十八宿諸宿曜等云云　理性院云。　禮佛三十七尊如常　南無一字金輪。南無北斗七星三反南無九曜。南無十二宮。南無二十八宿。南無金剛。[29]南無大悲胎藏。又有異說煩不出之。勸修寺流云。南無金○佛頂。南無北斗七星。南無七曜九執。南無十二宮神。南無二十八宿。南無諸宿曜等云云　澤抄云。次禮佛。南無摩訶毘盧遮那佛。南無釋迦牟尼佛。南無文珠師利菩薩。南無妙見菩薩。南無北斗七星。南無七曜九執。南無十二宮神。南無二十

[1]衆星＝北斗(乙)　[2][釋迦]一(乙)　[3](答御…軌矣)四十字＝(答報恩院御記云睿傳云先師口傳云北斗法本尊爲金輪佛頂事嘗然法稱請來金輪法文有之件文　金輪佛頂毛孔ヨリ七星七曜九執諸星宿等流出化作以此故ニ[梵字]中央置金輪佛頂也云云瑜祇經中金輪佛頂可爲星宿首事顯然也建立護摩略記云善天略口決也二十八宿供時以釋迦爲中心云云)百二十字(乙)　[4](答現…軌等)七十三字＝(答香隆寺僧正所圖中央金輪彼迴七星圖云遍知院御記云香隆寺僧正天暦年中處圖也云云又仁和寺完親僧正毎月供養ニ[梵字]中央須彌座圖七星座前四方四隅九曜星皆第一塀道第二重十二宮第三重二十八宿也香隆寺ニ[梵字]無三重界道九曜內上方圖十二宮也今次第觀十二宮二十八宿同後圖七星既現南州空中理性院觀似順現最歟圖曼荼羅又妙見前有七星歟然玄祕澤見一三五等如今次第也)百六十五字(乙)

[5]一＝二(乙)　[6]本＝大(乙)　[7]本＝大(乙)　[8]輪＋(也)(乙)　[9]佛＝寶(乙)　[10](有)＋之(乙)　[11]輪＋(法)(乙)　[12]一＋(壇)(乙)　[13](大)＋佛(乙)　[14]儀＝義(乙)*　[15]未＝末(乙)　[16](寶性院)＋傳(乙)　[17][及]一(乙)　[18]極＝斗(乙)　[19]生＝星(乙)　[20]家＝處(乙)　[21][印]一(乙)　[22](召)＋請(乙)　[23]乎＝耶(乙)　[24](用)＋何(乙)　[25]座＋(云云)(乙)　[26]乎＝耶(乙)　[27]私＋(云)(乙)　[28]歟＋(故)(乙)　[29][南無…出之]十四字一(乙)

八宿。南無本命元神三反南無三部界會一切三寶云云

私云。此不禮三十七尊。直作此禮歟。此(1)禮可然(2)乎。但是本命供禮佛也。若北斗供。北斗七星三反可禮歟。仁和北斗供本命供別故也。寶樹院一三五。本命元神次。某甲大星諸宿曜等二禮有之。但此付屬星供出之

覺洞院作屬星供裏云。禮佛三十七尊如常。四攝次本尊句當年星也。九曜隨一用梵號爲禮佛本尊句文　私云。北斗供禮佛可准之歟。西南北斗護摩禮佛云。(3)　(4)

問。本尊加持印言何等乎　答。印出金輪軌。(5)言北斗軌。先頂輪王印言如次第出。玄祕薄草全同。理正院宗命傳同。寶心傳云。虛心合掌。以二大指捻二無明指甲。二中指如蓮葉二頭指開(6)出來去文眞言同。今本出之

問。此印召北斗印也。何用金輪印乎　答。北斗護摩軌擧召北斗印。出金輪北斗兩明。今次第印出金輪儀軌。故知。寶心依北斗軌。玄祕等依金輪軌。明兩流俱依北斗軌也。金輪兩軌中金輪明。俱出歸命赤明也。(7)但寶心所出印。與今次第召(8)北斗(9)印少異。如下記之。次妙見印言。(10)此印言如妙見法記之。宗命傳云。妙見印言八葉或被甲印大呪。心中(11)心呪。摩訶室里曳謂吠娑嚩訶

次召北斗印言。此印言出北斗儀軌矣玄祕妙抄薄草印言全同。寶心傳云。召北斗印如頂輪王文此印相(12)示不云蓮葉。今次第二中二小俱蓮葉也。廣澤一三五印。幷澤見印同。當流印矣勸修寺出北斗護摩祕要軌文。全同今流也。理性院印相依何文乎

次北斗總印言。妙抄云。一行軌說出於阿陀密經(13)文玄祕妙抄全同今次第。理性(14)傳云。虛心合掌。以二大指捻二無名指甲。二中指端相合。二雙二小開立。如五股杵文今次第二水立合。彼二中立合。是異。又彼流一本云。先印開地風而立文先印者召北斗印。彼印云。以二大捻二無名甲。不云相係捻之。是又(15)異歟。七星護摩法云。左右二火二空相係捻之。二水合指前面。(16)二他二風。張立即成印文　儀軌文同今次第矣　勸修寺又依此軌也。澤抄云。左右火空相捻。二水立合。二風張立爲祕印文又裏付云。二手虛心合掌。二中指入掌合甲。二小二頭開立勿屬。並立二大指押二中側。二無名立合也云云　若准此者。相係者未必交叉歟。以二空係二無名之義歟

問。此印五古形表示何乎　答。朗澄云。根本印二手內相叉。以二空相叉捻二水甲。二火竪合如針。二地二風開立如五古印。口傳二手虛心合(17)二火內相叉。二水立合。二地二風開立。是五古印。是五星總印。二水指水曜也。水曜即北辰也。北斗在水曜宮殿云云　此印即最祕印也。此印出阿陀密經說此口傳付彼說印習云云　私云。理性院二火立同初說。口傳同當流說。口傳同北斗記矣常喜院云。以水曜爲北斗云云　薄草子北子總印云。二手合掌十指相著。二風二空極相開之文玄祕北斗各別印出此印。故印文下注云。七星各可作此印歟云云　妙抄七星各別印用(18)合掌。(19)又說同玄祕矣仁和澤見一三五。以薄草子印名北斗總印也

問。此印表示何等乎　答。御口決云。地水火三指端合。三指間離立。二風二空開立。作四三形表七星也。當知前五古印表五星。非七星表示。今印表七星故。爲北斗總印。其義相對矣又澤見口傳云。是印二小二頭四星也。二無名二中一(20)大三星也云云　此又表七星也

問。或云。以八葉印爲八星總印云云　八星者(21)何乎　答。七星具妙見歟云云　玄祕出護摩勸請印言云。慹案(22)云。可用八葉印妙見小呪歟。八葉印既妙見印也。(23)總印用也。說(24)故可思之云云　今次第八葉印。依此文歟

問。北斗中妙見屬何星乎　答。武曲星輔星也

問。妙見是七星主云尊星王。蓋此謂歟。何云輔星乎　(25)答。互爲主伴故現小星形歟。設雖大星互爲主伴何失。例如隨行對法有心王矣報恩院御記云。補星即尊星王者。石山內供御傳也。實繼座主記云。妙見軌云。北斗補星者。妙見輔星也云云　已上　勸修寺次第云。八星者下云北斗八星文故知。具輔星爲八星也。此中輔星者。北斗指尾法

(1)〔禮〕－②　(2)乎＝耶②*　(3)[梵字]＝[梵字]②　(4)[梵字]＝[梵字]②　(5)言＋(出)②　(6)出＝屈②　(7)〔但〕－②　(8)〔北〕－②　(9)〔印〕－②　(10)〔此印言〕－②　(11)〔心〕－②　(12)示＝二小②　(13)文＝矣②*　(14)傳＝院②　(15)異＋(也)②　(16)〔二他〕－②　(17)〔二〕－②　(18)合＝金②　(19)又＝本②　(20)大＝火②　(21)何＋(等)②　(22)〔云〕－②　(23)總印用也＝北斗總印用之②　(24)(有)＋故②　(25)〔答互…何失〕二十一字－②

云。有一輔星是屬第六星是承相也云云
問。又云八女文說何事乎　答。如文
問。北斗是欲天四王天眷屬也。何唯女乎
答。朗澄云。又北斗八女者。七星幷輔[1]星也。
凡北斗可有男女二星欲天類故。　輔星可
有男女。故八女者女方取也云云　又類祕鈔
云。北斗軌[2]餘智云。北斗八女云云　可[3]見之。
終南山圖女形也云云　又妙見菩薩呪經所說
七星。皆男形也。　又北斗護摩集云。唐本北
斗曼荼羅所圖七星。白衣女形也。此曼荼羅
[4]皇帝遊妄終南山之時。影向曼荼羅也。故
世天號終南山曼荼羅也取意　報御口云。法
[5]勝北斗堂造營之時。　白河院人人今尋[6]法
云。北斗男天歟女天歟云云　成就院僧正申云。
颯多而聶野伴[7]惹蹉惹野女云云　女天也云云
勸修寺法務云。七星[8]如七辨云云　男[9]女二天
也。可[10]修云云　世人不許之無本說云云
北斗七星儀軌金剛智云。北斗七女云云　私云。
北斗圓曼荼羅圖女形也。次諸曜總印言。薄
草玄[11]祕妙抄等全同。[12]理性院亦同。妙抄今
印外。七曜總印九曜總印別出。七曜總印。虛
心合掌。二大指外縛云云　九曜總印。先合掌
十指相著。　二風二空極相開云云　大日經第
四云。以定惠手相合。虛空輪而建立之。是
一切執曜[13]印文出胎藏儀軌也
次十二宮總印呪　薄草子七曜九執十二宮
總印言。唯一種印言別不舉之。同印[14]言故
也。今別[15]舉者。七曜[16]九曜第一院故爲一種。
[17]十二宮第二院故別舉歟。例如二十八宿第
三院故別舉之。　然二十八宿。其印言別[18]故
舉之。十二宮同印故。[19]令諸曜共理可然歟。
金輪北斗雖一院。其印言別故舉。設[20]雖別
院同印言何別舉乎。但妙抄別舉。玄祕如
薄草
次二十八宿總印言　玄祕云。虛心合掌。二
火外相叉。二空亦相叉云。延命院爍盛光軌空火交著舉　妙抄理
性院仁和澤抄等印言同也。澤抄[21]裏云。此印
二十八宿習也。二[22]火十數二十習。自餘八指
八習。合二十八宿也云云　私云。此口傳二大
二中叉立。所[23]中未聞矣
問。正念誦何等乎　答。妙見小呪云云　理性
院寶心傳云。頂輪王呪。宗命傳云。妙見呪或
金輪呪云云　仁和寺澤見云。　正念誦頂輪王
尊。北斗呪如常云云　寶樹院一三五同之。仁
和流諸[24]尊正念誦。大日當本尊兩明誦之。
今又金輪北斗兩明。即此意也。小野但用當
本尊明。可用北斗眞言乎。例如尊勝法。
以大日爲中台。　正念誦用尊勝小呪矣然
今用妙見小呪。妙見北斗同體意歟
問。散念誦何[25]等乎　答。如次第出矣薄
[26]草云。佛眼大日金輪八字文殊妙見召北斗
[27]北斗總呪七曜總呪二十八宿總呪本命星
當年星本命曜本命[28]宿金剛吉祥破諸宿曜
炎摩天大金剛輪一字法施。　覺洞院屬星
[29]供裏云。佛眼大日金頂輪王釋迦金輪眞言北斗總呪
九曜總呪二十八宿總呪當年星呪本尊　本命
星呪本命曜呪本命宿呪法施理趣經若般若時同偈無盡藏眞言
大金剛輪一字云云　[30]私推。此裏書。北院御室
御記歟。此書題云。星供作法野月勝賢作云云
寶心傳云。　佛眼大日金輪八字白衣北斗總
呪千反百反九曜總呪千反百反二十八宿百反　瑜祇經三
種印明當年星七曜羅睺計都火曜炎摩天法
施大[31]金一字云云　宗命傳同今次第念誦也。
澤見云。　佛眼大日頂輪王在別　白衣延命八
字本尊本命星當年星本命曜本命宿本命宮
七曜總二十八宿總星息災一字云云　法施一
字後或大金前隨宜矣
問。法施用何文乎　答。妙抄云。次法施心
經八不頌法身偈等如常　又云。心經二十一
卷八不偈二十一反云云
問。伴僧後加持呪何等乎　答。師傳云。召
北斗呪也。　理性院又同歟。　澤抄云。後加持
普通北斗呪伴僧明云云　私云。北斗總呪歟。　報恩院僧正
御房參勤北斗御修法之時。　被用北斗總
呪了。但是別儀也。可用召北斗呪云云　仍
彼弟葉皆用召北斗矣
問。道場莊嚴辨備供具等何乎　答。如次
第出之。又圖見
問。五穀交飯[32]已穀多加之云云　何　答。本
儀五穀粥。堅煎如常。御佛供高盛可立蠟燭
之頌故。五穀和合飯煮盛[33]之云云　香隆寺云。
堅調麋十一坏。以五穀蘇密等和合煮之。
麋上立蠟燭文最略儀如常。赤飯小豆許具
米煮爲飯也
問。命穀等知之方[34]如何命木又附也　答。如次第
出之
問。幡七流。寸法常紙横長云云　如何　答。如

[1]〔星〕－② [2]餘智＝金智② [3]見＝思② [4]皇＝星② [5]勝＋(寺)② [6]法云＝給云② [7]〔惹蹉〕－② [8]如＝女② [9]女＝天② [10]修＋(之)② [11]祕＋(抄)② [12]〔理性院亦同〕－② [13]印＋(文言)② [14]〔言〕－② [15]舉者＝同印言故也今別者② [16]〔九曜〕－② [17]〔十二宮〕－② [18]故＋(別)② [19]令＝合② [20]〔雖〕－② [21]〔裏〕－② [22]火＝大② [23]中＝申② [24]尊＋(法)② [25]〔等〕－② [26]草＋(子)② [27]〔北斗〕－② [28]宿＋(本命宮)② [29]供＋(養)② [30]私＋(云)② [31]金＋(剛輪)② [32]已＝也命② [33]之＋(也)② [34]〔如〕－②

法儀幡七流。①當紙横長アタルホトノ幡形木當裁之。幡七流幣各二本。串五六寸許紙四方切(一寸四五分歟)二重折立様垂幡下。スチカヘテ臥②具之。幡③中紙横長一二寸許增可作也。幡幣串定建物也。如法儀。幡幣毎夜可替也。略儀。幡一七日通用。幣紙毎夜可改也。又略儀幡三流也。幣又爾也

問。銀錢三坏(文)銀錢錢形數④幷重數。盛器數何　答。一連十二文也。又重數。假令十歳人。增一枚十一枚重之。又三坏各一重盛⑤印。如法儀。一坏各三重盛之。圖三重盛之見　澤抄云。先付師說。以十二貫爲一連。隨人年可用之。若十歳之人充十連。但本命三星供者。三所各十連也。幷三十連也。自餘准之云云　勸修寺⑥云。銀錢一連十二文貫之。隨施主年數三坏各盛。其數謂以一連當一歳也云云　此兩流隨年數不增數⑦也

御口決云。十二文表十二月。假令十歳人用十連者。爲報過去覆護。增一連者。爲保未來遐算也。故十歳人用十一枚也。阿施密經延壽品云。錢圓掌天。內穴方掌地。⑧云陳那羅形。是人倫初因形也(人倫初因者。母胎宿時形也)。故以一⑨實充⑩年數。報神恩。以陳錢量數。得未來之算(取意)　私云。相承口決專合經文(矣)。如他流者。恐難得未來算歟。錢形母胎宿時形者。胎內五位中。⑪內堅肉等形歟。此形增長。出胎以後成人故。專爲保未來遐算增其數。實優美歟。又錢形表天地者。⑫女陰陽合⑬坐。萬物以錢得一切珍寶故。表天地形也。供養之祈。現當悉地何事不成(矣)

問。何故星宿供錢茶⑭乎　答。供錢事。理性院傳。銅錢有執著故。星宿納受難有歟。紙錢無愛執故有納受歟。⑮彼流云。擬錢也。御口決云。抛珍財表殷重之義也。銀銅不容易故用擬錢也。勸修寺傳又此意也。或云。⑯茶是仙藥也。星宿是仙故愛茶歟。孔雀經云。⑰歳星大⑱仙鎮星⑲辰星大仙(文)如次木曜土曜水曜也。七佛所說經等可見之

問。用茶方何　答。御口決云。本儀末茶盛器也。或茶葉以水煎⑳盛其水也。最略儀茶葉盛之也

問。獻座唯擧花座許事如何　答。裏付云。有主之時。供其座許。護摩時俱用可宜歟。故西南院實ー北斗護摩次第云。花坐(八葉印)唵迦摩羅莎呵　荷葉座歸命[梵字]云云

問。蠟燭放火何時付火乎　答。朱付云。承仕聞振鈴聲參。以脂燭蠟燭端付火云云(脂指燭用意也)

問。造蠟燭方如何　答。御口決云。櫨木ナムトヲ度五六㉑合長五六寸許木細削。上方卷布櫃油立飯上也云云　私云。世常蠟燭者。漆木實舂。㉒シホリテ。㉓疑麻カラニ㉔燈心卷。漆實油胡摩油三分一具カキ合。※燈心上カクルコト三四度許アルヲ云蠟燭也。如稲穗也。然星供蠟燭可用布歟。自在王呪經中云。先作吉祥禁身呪了。卽以蘇膏塗布爲燭(文)

問。何故星供用蠟燭乎　答。御口決云。天愛光明故用蠟燭也

問。次五供印明次普供養印明。薄草星㉕供理供不用普供養。今何擧㉖之*乎　答。兩界大法理供用普供印明。十八道㉗等草聖天供雖㉘別非護摩。理供又用普供印㉙明㉚(矣)隨宜歟

問。現供燈明次供蠟燭次第何　答。私云。塗花燒㉛燈蠟燭(次第如圖中一二等次第也)　菓茶錢次第歟。菓等先中。次本尊右。次本尊左也

問。次讚(四智)云云　唯四智讚*乎　答。㉜末付云。先本尊讚云云　薄草云。讚四智(天龍八部云云)西南院護摩次第如薄草。勸修寺同之。理性院用兩讚中。諸天讚初四句許用之。理性院次第云。諸天讚。阿演都泥縛左誐㉝素羅緊那羅羅那羅乞鎖迦羅那野鉢羅(二合)縛羅㉞縛羅達摩蘗里(二合)　多地伽羅尾達摩左鉢羅㉟羅(二合)捨摩㷡㊱企也(二合)㊲儞銘　多部　多銘多鉢羅迦捨夜怛儞賀室羅摩拏也馱㭊(別持手拍掌)　漢語天阿蘇羅藥叉等。來聽法者。應至心擁護佛法。使長存。各各勤行世尊㊳敬　已上梵漢二種任心可用之云云

今流四行十六句悉誦之。澤見諸天讚。南讚蘇都底莎呵　㊴或又用孔雀經十六句也

問。入我我入定印云云　何定印*乎　答。先師御口決云。金界入我我入字輪觀。俱用彌陀定印。胎藏兩觀同法界定印。諸尊法入我我入彌陀定印。字輪觀法界定印用之爲祕說云云　西南院護摩次第云。次入我我入(頂輪王三摩地云云)

問。禮佛次本尊加持云云　諸尊㊵段。若護摩若

①當＝常(乙)　②具之＝置也(乙)　③中＝串(乙)　④[幷]—(乙)　⑤印＝之(乙)　⑥[云]—(乙)　⑦[也]—(乙)　⑧(是)+云(乙)　⑨實＝貫(乙)　⑩(過去)+年(乙)　⑪內＝肉(乙)　⑫女＝如(乙)　⑬坐＝生(乙)　⑭[乎]—(乙)　⑮彼＝故後(乙)　⑯茶＝荼(乙)　⑰[歳]—(乙)　⑱仙+(佛)(乙)　⑲[辰星]—(乙)　⑳盛其水＝其水盛(乙)　㉑合＝分(乙)　㉒[シホリテ]—(乙)　㉓疑＝擬(乙)　㉔燈＝炷(乙)*　㉕[供]—(乙)　㉖[之]—(乙)　㉗等草＝等別行不用也今準大法儀歟西南院護摩次第不用之又薄草座(乙)　㉘別+(行)(乙)　㉙[明]—(乙)　㉚矣＝文(乙)　㉛[燈]—(乙)　㉜末＝朱(乙)　㉝索＝素(乙)　㉞[縛羅]—(乙)　㉟[羅]—(乙)　㊱企＝兩(乙)　㊲(儞也二合)+儞(乙)　㊳敬＝數(乙)　㊴[或又…句也]+字—(乙)　㊵段＝法(乙)

供。皆入我我入以後。用本尊加持唯[1]度也。今何有四度本尊加持*乎。[2]若准金剛胎藏。四度本尊加持歟。[3]先御口決云。兩界四度諸尊法三[4]處云云 又中間兩*處加持。當本尊北斗除之如何 澤抄用二度 本尊加持。正念誦前金輪印言北斗(兩種印言)正念誦後北斗兩種印言也。不用入我我入字輪觀也。理性院兩流。俱用三處本尊加持如常。[5]俱寶心中間加持。唯用金輪加持許。宗命三處具用之

問。薄草不用八字文殊印言。今何加用耶。又彼散念誦妙見前用之。今何諸星後用*乎 答。彼次第。佛菩薩天等深淺次第也。今初後[6]本主。中間攝伴之義[7]歟

問。字輪觀何乎 答。次字輪觀(五大)云云 宗命傳云。五大殊有口傳。尤可用[8]乎 私案。北斗日月五星精故。五星卽五大故歟

問。散念誦遍數何乎 答。妙抄云。佛眼二十一反。大日金○各百反。召[9]斗千反(翻經)[10]說北斗總呪百反[11]行軌說餘眞言各百反。大金一字不出之。澤抄云。本尊千反。本命星當年星本命星曜本命宿本命宮各三百反云云 御口決云。本命星千反。金輪當年星各百反。大金七反。餘皆二十一反。凡遍數多小[12]住意[13]文 一字後法施。心經尊勝陀羅尼各七反。其外金剛般若偈等誦之云云

問。散念誦終燒幣帛等事如何 答。承仕聞法施音來燒之。若一七日幡通用。幣帛銀錢每夜改之。若如法儀。幡又每夜可改之。但燒事。幣錢時終承仕取置。結願夜燒之。如法儀。每夜幡幣錢可燒之。理性院同之。勸修寺云。銀錢幡等。每初夜時贊供之。至次日中取燒之云云 私云。此三時行之時也

問。薄草圖如法儀。錢茶菓如幡數各七杯。今護摩圖錢茶菓何各三杯耶 答。私案。七流七杯配七星歟。略儀幡三流。錢茶菓各三杯。巾七星。左二十八宿。右九曜料。故知。略儀盡諸星。如法儀似局七星歟。當知今三重錢茶菓通諸星。七流幡供七星互顯歟。又供金輪飯汁菓子備之。是供但初夜[14]一時許故。護摩三時故。日中大小佛供汁菓子等備之。故初夜蠟燭等星供許。無本尊佛供如常三時行法也。後夜粥八杯備之。日中後夜無蠟燭錢茶[15]菓等也。 又覺洞院作祕抄本圖。全同今祕抄圖矣今圖[16]依彼也。但彼圖供故。燈臺[17]一二本。本尊方立之。今護摩四本立之爲異

入護摩

問。大日加持本尊加持作法何 答。先大日加持。散念誦後。[18]殘大金一字珠摺後。珠懸左腕結誦印言。加持四處明四反。次本尊加持結印明誦三反。後加持四處歟。此二加持[19]時。不加四種句也

問。三平等觀法界定印云云 何 答。西南護摩次第云。三平等觀(彌陀定印或法界定印云云) 先師御口決云。用彌陀定印也

問。加護摩句何時加之乎 答。火天段時。結火天印言。火天明百反等加護摩句。召請撥遣。言末加召請句。加撥遣句不加護摩句也。但是當流習也。理性院廣澤。召請撥遣言。又加護摩句也。但所加別也。加持芥子藥種等時。明又不加護摩句歟。是當流說也

問。撥遣注云。[20]取一花投佛前彈指一度云云 裏付云。佛菩薩明王撥遣彈指一度。天等彈指三度云云 相違如何 答。薄草本命[21]星供屬星供。俱彈指一度云云 又御口決云。唯彈指無投花矣 又右手取花投[22]彈指矣云云 天等三度彈指事不審也。 今文護摩段撥遣。薄草大壇撥遣也。又覺洞院幷澤見等。後供養後撥遣彈指三度矣

問。次取八葉花投薪上文意何 答。樒花八葉取投爐中也。 意爲妙見七星坐之義也。裏付。八葉以紙捻結置之云云 私云。此八葉不雜亂故。承仕兼結束入盛花中也。玄祕云。勸請印言。召北斗印眞言也。但此中亦[23]想妙見菩薩。愚案云。可用八葉印妙見小呪歟。八葉印既妙見印也。又北斗總印用之。說有故可思之云云 私云。准此記者。以投八花結八葉印。召請事理相順矣澤抄云。北斗段取白花七葉投爐中成七荷葉座。座上有七〔梵字〕字成七星。但本命星觀。中央餘六星爲伴。合掌啓詞云

至心奉啓 北極七星 貪狼巨門 祿存文曲 廉貞武曲 [24]破軍尊星 今爲某甲 災厄解脫 壽命延長 得見百秋 今作護摩

[1] (三)十度乙 [2] 若＝答乙 [3] 先十(師)乙 [4] 處＝度乙* [5] 俱＝但乙 [6] 本＝皋乙 [7] 歟＝也乙 [8] 乎＝也乙 [9] (北)十斗乙 [10] 說＝院乙 [11] (一)十行乙 [12] 住＝任乙 [13] 文＝矣乙 [14] 〔一時…初夜〕二十四字一乙 [15] 菓十(子)乙 [16] 依＝作乙 [17] 一二＝二乙 [18] 殘大金一字＝大金一字殘乙 [19] 〔時〕一乙 [20] 〔取〕一乙 [21] 〔星〕一乙 [22] (後)十彈乙 [23] 想十(在)乙 [24] 〔破軍…百秋〕二十字一乙

唯願垂哀　降臨此座　納受護摩　擁護某甲　悉地從心

召請撥遣。用召斗印言。芥子供物普通言也。但燒供以[1]小杓七度供之云云　普通言者。北斗總呪也。此流北斗護摩六段也。今次第。五段外有後火[2]天段也。第二金輪段。智拳印[梵字]呪也

問。塗香十二度中。妙見三度。本命星三度。餘星各一度云云　誦何眞言供之*乎　答。裏云。妙見三度。用妙小呪。本命三度。用本命星別呪。餘六星各用北斗總呪

問。蘇油何[3]度乎　答。蘇油供妙見[4]一尊故。唯三度也　私云。擧主顯伴之意歟。然餘供既十二度。何局蘇一度耶

問。取加持物器金剛盤上安之云云　違常例何　答。愚推云。禪覺本仁和流歟。仍置金剛盤上。是仁和作法也。當流置火舍跡云云　故西南護摩次第云。以右手取加持物器置火舍跡云云　遍知院不動彌陀護摩次第如此矣又裏云。加持物加持何法用不動一字明。尊法雖改全無相違云云　此事不審。遍知院彌陀護摩用彌陀呪。又芥子加持呪。既隨尊用異也。[5]加持物隨四種法異。又隨尊何不異耶。但不動結界通諸尊。[6]結界加持又可然歟。　投時眞言西南云。誦[梵字]眞言投爐中。或誦妙見小呪加句投爐中百八反云云

問。撥遣召請加撥遣句云云　裏云。撥遣[7]以八葉花投爐後彈指三度。誦召北斗眞言。改勸請句加奉送句云云　私云。奉道者撥遣也。兩界等。大壇撥遣云奉送也

問。[8]諸宿段自觀三摩耶形口傳云云　何口傳*乎　答。御口決云。此尊[梵字]字爲種子。師子首爲三形。爲祕傳也云云　西[9]南護摩次第云。口傳云。[梵字]字變成師子首云云

問。召請印外縛二頭鉤。裏付云大鉤召印云云　依遷何乎　答。私云。此印似三摩耶[10]會愛菩薩印。然祖師玄祕云。勸請印言。外縛二頭指屈如鉤招之文言全同。今次第依此記。澤抄召請撥遣大鉤召印用諸宿總呪。加召請撥遣句用之。理性院大鉤召印言歟

問。大壇[11]遣獨古印。插花投爐中云云　不當流儀*乎　答。投爐中[12]後。高野御室。始被投爐中。仍仁和流成此作法。當流大壇撥遣花投爐後供養壇也。禪覺奧記云。本抄幷薩御抄引合私書[13]之。依御抄作如此作法歟。報恩院御記云。護摩撥遣諸尊爐中皆本曼荼羅撥之。其後大壇撥遣之時。又皆本宮送之。今還投爐中。太似不符順歟

問。北斗供與本命供同異如何*乎　答。醍醐寺北斗供。以七星爲本尊故。又云本命供。隨人本命星雖異。皆七星攝故。仁和寺北斗供。總供七星故云北斗供也。本命供。隨人別隨一爲本尊故。總別異故。爲別作法也

問。若爾北斗本命異如何　答。北斗護摩。以北斗曼荼羅爲本尊。金輪爲中尊。七星九曜十二宮二十八宿。三重圍繞。道場觀等如醍醐矣但本尊加持印言。散念誦眞言護摩六段等雖有少異。行儀作法大旨同矣本命供先供物幷備壇上。次著座普禮。次塗香。次淨三業三部被甲等。次加持香水。次加持供物(三古印明)　次施甘露明加持之(同印)[梵字]　次淨地淨身金剛起。[14]次表白[15]神五悔。次發願

至心發願　唯願大日　大聖文殊　妙見菩薩　北斗七星　本命元辰　七曜九執　諸宿曜等　降臨壇場　所設妙供　哀愍納受　護持某甲　消除不祥　增長福壽　所求悉地　決定圓滿　及以法界　平等利益

次五大願　普供養三力　次四無量觀　[16]次勝心大金剛輪　次地結　次四方結　次道場觀(如來拳印)

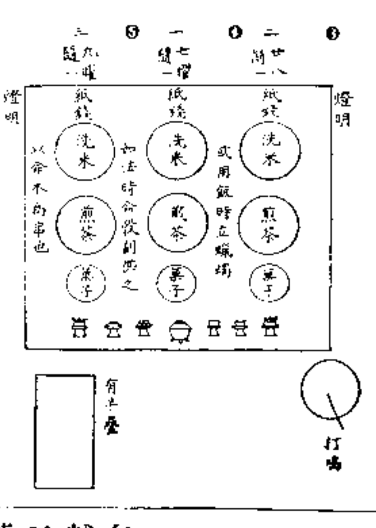
壇上有師子座。座上有[梵字]字。變成八葉蓮花。花臺有[梵字]字成智劍。智劍變成大聖文殊。首戴八髻。身爵金色。右手執智劍。左手執靑蓮花。上立智杵。放大光明。照十方世界。此光中無量星宿悉顯現。即文殊變成妙見尊。其前有三荷葉座。中座上有[梵字]字變成星形。星形變成本命星。左邊有荷葉座。座上有[梵字]字。變[17]成本命宿。右邊有荷葉座。上有[梵字]字。變成當年屬星。各身相殊妙光明映徹。無量星宿。前後左右圍繞セリ(加持七處)

次大虛空藏。小金剛輪。次送車輅。請車輅。次大鉤召(前言末呼本命星名。加請句幷四字明如常。但不結四攝印也)　次馬頭辟除　次虛空網。火院大三昧耶。次閼伽(本說云。若用燭者於此處宜讀文)　次四明。拍掌。次文殊印言(八字)次召

[1]小＝水②　[2]〔天〕－②　[3]（三）＋度②　[4]一＝二②　[5]（況）＋加②　[6]（總）＋結②　[7]〔以〕－②　[8]諸＋（曜）②　[9]南＋（院）②　[10]〔會〕－②　[11]（撥）＋遣②　[12]〔後〕－②　[13]之＋（云云）②　[14]〔次〕－②　[15]神＋（分）②　[16]〔次勝心〕－②　[17]成＋（星形星形變成）②

北斗印明。次諸曜印明。次諸宿印明。次五供養❶月供如常　次讚四智或諸天讚南謨蘇都帝莎呵。或孔雀經十六句　次普供養三力祈願等。次禮佛如先出。次佛眼印明如常　次正念誦本命星當年星本命宿各百反　次本尊加持三種本命等各別印言師說以合掌誦三呪也　次散念誦佛眼大日內衣文殊北斗三夏破障慈護心經七卷許　本尊本命等三種各千反　次佛眼印明。次後供養。次讚普供養三力祈願等。次禮佛。次迴向。次解界。次撥遣以右手作拳彈指三度　次三部被甲護身畢。出堂

若用銀錢者誦法身偈若心經等燒之。錢枚諸說不同。先付師說。以十二貫爲一連。隨人年可用之。若爲十歲之人。充十連。但本命三星供者。三所各十連也。幷❷三十連也。自餘准之可知

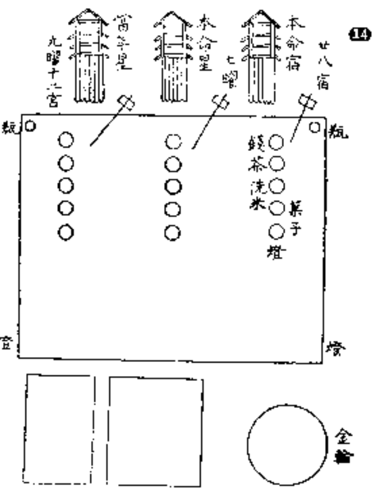
❻洗米三。煎茶三。皆白瓷用之。或黑器用之

菓子白瓷ナラハ白瓷盤。黑器ナラハ黑器盤用之

本命供事。上古諸說不同。❼用否隨時歟。劍共當年星事。不帶本命號。仍似無其謂歟。然而當時依爲要星專用也。爲除當年星時。❽八替生月宮。是則一說❾也。彼時者本命宿之所可並請本命曜❿也。曜宿雖其體別。爲是生日之中二星。仍屬一而⓫用來也。但非無曜宿各別供養。然⓬而當年星殊爲用供也云云

私云。已上澤見文也。且出醍醐流圖⓭示異。如法儀圖。如今次第出。略儀圖出之

⓮

仁和寺本命供。唯請三星供之。本尊又一輔圖三星懸之。醍醐本命供。中央七星。左二十八宿。右九曜十二宮悉請之。仍常星曼茶羅懸之爲本尊也。但今所專歸。中央施主本命星爲本。左方當年星爲本。右方本命宿爲本也。定左右事。仁和約本尊中爲第一。左方本命宿爲第二。右方當年星爲第三。供次第⓯文可爾歟。醍醐約行者定左右故。供次第。又本命星。次當年星。後本命宿也。左右坐位。實不違供次第異歟。又圖仁和無幢。幣紙錢直置壇上。不備器歟。重案當年星第二院。九曜隨一。本命宿二十八宿隨一。第三外院也。供養二等次第。違曼茶內外淺深⓰矣。醍醐供養次第。尤可然乎。又理性院。本命供北斗供別歟。⓱供次第與云。本命星供北斗供之。定三時行之。金輪爲本尊故。有振鈴作法。日中佛供二⓲坏。初夜佛供三坏本命當年諸星幡幣錢茶等有之。後夜粥二坏。當年星供。只初夜一時許行之。又本命星供不付金輪時。只如當年星。初夜一⓳時可供。不可用振鈴之作法云云　私云。當流本命供金輪爲本尊。不用振鈴正念誦等。只初夜一時也。屬星供金輪不爲本尊也。護摩時許三時行之。有正念誦入我我入振鈴等也。理性院供時。金輪爲本尊之時行之。有振鈴等作法也

問。兩流當年星供同異如何　答。此又醍醐以星曼荼羅爲本尊。中央當年星爲⓴本。九曜十二宮請之。在邊本命星爲本。七星請之。右邊本命宿爲本。㉑二十八宿爲本。二十八宿請之。仁和寺但圖當年星許爲本尊。星請之。澤抄圖等分明也。又當流從施主方圖當年星許。奉渡之者。又一星爲本尊歟。凡常途星曼荼羅者。香隆寺僧正圖之給歟。於圓曼荼羅者。天台慶圓庵主。以今案被圖之。小野祕曼荼羅者。仁海僧正被圖之。範俊僧正幼少之時。爲彼被用中台圖妙見也。彼曼茶羅。殊以屬星供爲本尊矣鶏

❶月＝事⑵　❷三十＝此⑵　❸二二十八隨一＝本命宿⑵　❹一七曜隨一＝本命星⑵　❺三九曜隨一＝當年星⑵　❻〔洗米…半盤〕三十三字一⑵　❼〔用否〕一⑵　❽八＝入⑵　❾〔也〕一⑵　❿〔也〕一⑵　⓫用來＝異⑵　⓬〔而　一⑵　⓭示＝出⑵　⓮本圖中二十八宿七曜九曜十二宮十字乙本無之　⓯文＝又⑵　⓰矣＝文⑵　⓱供＝後⑵　⓲坏＋(汁二坏)⑵　⓳時＋(許)⑵　⓴本＋(尊)⑵　㉑〔二十八宿爲本〕一⑵

圖之。又三[1]魂七魄神等表示之。報恩院有之。僧正御口決(云云) 覺洞院屬[2]星次第云。仁和云野月。壇前普禮著座普禮。塗香三密觀。淨三業三部被甲加持香水(枳里枳里)灑淨加持供物(小三古枳里枳里) 𑖨字觀淨地觀佛金剛起。普禮表白神分祈願等。五悔發願五大願普供三力。大金剛輪地結四方結。道場觀(如來拳印)[3]地上有𑖨字放赤色光燒淨諸不淨。此清淨瑠璃。地上有𑖀字放黃色光成一方壇。壇上有𑖮字變成荷葉坐。坐上有𑖪字變成星形(若日月二星ナラハ可用日月輪。餘星形可用之) 星形變成當年星(尊形具可觀之) 八曜十二宮等。前後圍繞。本尊左方。北斗七星右方。二十八宿等來座。七處加持。大虛空藏。小金剛輪。送車輅。請車輅。召請(大鉤召印明次以同印可誦本尊眞言。未加召請可誦之) 次四攝。拍掌。虛空網火院大三摩耶閼伽荷葉坐。五供印明。普供三力現供。讃四智。普供三力祈願禮佛(四攝次可誦本尊) 本尊加持(先大日次頂輪王。[4]北斗總印明。九曜總印明。二十八宿總印明。當年星印明。次本命星。同[5]本命曜宮宿次佛眼) 散念誦(以前眞言等但佛眼爲先) 法施大金剛輪一字後[6]供讃四智普供養等。迴向迴向方便。解界撥遣(彈指三度如常) 澤見第八云。當年星(若要星供) 行法(付二十八道。若欲修別行大旨如本命供) 是則一[7]御說也。 先發願之時。改本命元神句可唱當年屬星(若某大星自餘句同之) 次道場[8]觀之時。改三本命可觀一星(當年若要星) 次本尊加持。改三[9]只可用一星印明 次正念誦。改三種可用兩呪(先北斗次本尊) 次散念誦。改本命等三種眞言。[10]本尊一呪(千反若萬反) 自餘眞言等同前。 次錢數同前。但爲十歲之人以十[11]邊分左右各五連懸之。若爲十一歲之人令加二連一方各六連可懸。是合左右等同義也。但皆准之。已上此等外不可有別相違歟

[12]燈

紙錢　洗米　茗茶　菓子

一星供時不用蠟燭也

紙錢　洗米　茗茶　菓子

燈

洗米煎茶菓子等各二アルハ前後供發也

私云。醍醐屬星供圖同本命供略儀圖。但是當年星爲本故。中央請九曜。左請七星也。供錢中左右次第也。 愚案(云云) 當年星供不請金輪。 何前後供可有白佛供汁菓子*平。仁和流[13]不備彼。其理可然。但仁和本命供[14]雖請金輪。 又不[15]請備前後供白飯汁菓子又不審。可尋明之。理性院寶心傳。若本命若屬星。請金輪時可用白飯等。不爾時可蠟燭供許也。 又若供若護摩。三時行之時。雖請金輪。後夜粥。 日中備佛供故。初夜時不用也。宗命傳如當流屬星供。雖[16]不云要星供歟故覺洞院云。九曜中。以當年星爲屬星。又雖不屬星當年殊成祟。又可有助星等。尤可令祈供。羅計都若日月木三星供之。 其作法[17]如屬星供作法(文) 又覺洞院次第。於本命供有一夜作法。野月云。本命供一夜作法。當本命日。但一夜一座供之。甲子歲人。 卽以甲子日爲本命[18]星(御說也)隔月有之。一年六箇度也。行儀作法。皆如北斗供或助修兩三人。金剛般若經。若理趣經等。令轉讀之

蠟燭圖

幡七流。幣十四本(一具各二支) 銀錢三杯。茶三杯。干[19]棗三杯。已上如常星供。蠟燭五十七杯。白佛供四杯。汁菓子[20]等如常

又仁和寺有大北斗[21]供

澤見云。 大北斗事[22](日中時繼後夜。但結願之時修之。有結願御加持)

大壇(付護摩御本命星供之)

小壇六(次第[23]別之。[24]殘六星爲本尊歟 散念誦各別書 住置脇机等也)

伴僧二十口(如常[25]小星不立。鈴杵打鳴用火舍蓋)

[26]籠大小壇引大幔。護摩壇小壇等之間。不引隔大幔也

小壇 六　小壇 五　小壇 四　小壇 三　小壇 二　小壇 一

小壇皆不置鈴杵脇机一脚。燈臺二本。瓶二口。前備花一前歟。以火舍蓋爲打鳴

[1]魂＝鬼㊁ [2]星＋(供)㊁ [3]〔地上…瑠璃〕十九字－㊁ [4](次)＋北㊁ [5]〔本命〕－㊁ [6]供＋(讃)㊁ [7]〔御〕－㊁ [8]〔觀〕－㊁ [9]〔只〕－㊁ [10](可用)＋本㊁ [11]邊＝連㊁ [12]此圖上乙本有當年星若要星六字 [13]不＋(用)㊁ [14]〔雖〕－㊁ [15]〔請〕－㊁ [16]不＋(請金輪備之此中要星供者羅計明等雖請當年星有供之故)二十四字㊁ [17](皆)＋如㊁ [18]星＝月㊁ [19]棗＝棗㊁ [20]〔等〕－㊁ [21]供＝法㊁ [22]〔日中…加持〕十九字－㊁ [23]別＝列㊁ [24]住＝注㊁ [25]〔小星…舍蓋〕十二字－㊁ [26]〔籠大…幔也〕二十一字－㊁

護摩壇

本尊護摩壇小壇皆懸北斗曼荼羅。但各以一星爲本尊。護摩壇御本命星。小壇餘六星各如次一❶重星爲本尊也。小壇脇机文皆注散念誦置之。一杓立紙書之。非折紙卷置之。上付一二也。一大壇置餘次第小壇置❷也

大壇

御聽聞所

問。大北斗法。大師相承法歟❸如何　答。此法成就院大僧正。依白河院御命始被修之。今案作法歟。自爾以降門跡。相承勤修之。未必大師相承法歟。故仁和寺專行之法歟。勸修寺傳受集云。件法大上法皇。以成就院大僧正寬助年來度度令❹修給。僧正還化之後。御室又令勤仕❺給也云云　或云。三井覺䄂僧正。尋申花藏院宮云。東寺被修大北斗法自古相傳歟。宮答云。無本說。寬助始修之云云　或記云。大北斗法者。白河院御時。成❻就大僧正寬助被勤修之。伴僧二十人。大壇護摩壇小壇等。如法儀式也。勸修寺寬信法務。天承元年五月二日。於白河御所鳥羽院御祈七箇日勤❼行之。伴僧十二口。不用六壇小供。聖天十二天壇有之。如法御修法作法也。蠟燭供。大壇許居之。醍醐三寶院大僧正被修之。伴僧六口。中壇御修法。餘六段供❽也。息災法三時行之。如此勤行之。先跡雖有之。本文祖師等相傳未分明事歟云云　報恩院抄中云。法務云。蠟燭者。若有大壇護摩壇之時者。大壇許可供之。護摩壇略之云云　此記似有大北斗法歟。❾然而報恩院修法兩流勤否云。大北斗❿一向仁和行之云云　又勸修寺有星供祭文作法。先壇上幡七流。銀錢三杯。⓫飯三杯若洗米若飯者應可盛。菓子三杯種種隨⓬件種各三杯也　茶三杯。燈明三盞五穀備之如常。閼伽塗香花燒香一前辨之如常。次脇机上置大器盛茶。後後供料也。塗香灑水等如常。次著座普禮乃至供物加持如常　次金打數度暫間斷。又二度打之。次勸請印明。金剛合掌立開二大指招之。誦總諸天眞言三返。眞言曰　唵路迦路迦佉羅耶娑嚩賀　次勸請偈⓭合掌

至心⓮勸請　大聖文殊　⓯香山仙人
梵天七曜　暗虛二星　北斗七星
及以本命　二十八宿　三十六⓰合
降臨影向　所設妙供　願垂納受

次⓱讀初段祭文
次供茶不取手運心供養
次虛空藏⓲明妃金剛合掌
次中段祭文
次供茶
飯糒　洗菓子　閼伽　塗香花燒　香燈明　已上八種不取手運心
次普供養印明。轉明妃合掌次取香爐一打表白但神分祈願任意
次發願

至心發願　唯願大日　大聖文殊
白衣觀音　佛眼菩薩　北斗七星
及以本命　當年屬星　九執曜等
二十八宿　三十六禽　降臨壇上
所設俱具　哀愍納受　隨喜悅與
護持大施⓳王等

次五大願如常　○即置香爐取念珠念誦
大日白衣佛眼。次攘災呪唵薩縛但(二合)室哩曳三摩曳娑縛賀　次北辰唵摩訶師利曳地利吠莎呵　本命當年星。北斗總呪七曜二十八宿⓴二十六禽唵阿詣羅阿詣羅伽迦羅僧迦羅莎呵　次一字
次實念誦合掌誦明曰
阿引演引都泥縛○左誐素羅一緊那羅○㉑羅乞鑠迦羅那野二　鉢羅㉒縛羅達摩薩里文　多地迦羅三尼達磨左鉢羅二合捨應操企也四𠑊銘多部多銘多○鉢羅迦○捨夜五　怛𠑊賀室*羅二合摩拏也馱引䳺
次弄手祈願。次迴向。次獻茶入壇上器脇机茶加　次普供養如前　次後段祭文。次普供養如常　次奉

❶〔重〕－②　❷也＋(云云)②　❸〔如何〕－②　❹修＋(之)②　❺〔給〕－②　❻就＋(院)②　❼〔行〕－②　❽〔也〕－②　❾〔然〕－②　❿〔一向〕－②　⓫〔飯三杯〕－②　⓬件＝種一②　⓭(金剛)＋合②　⓮勸請＝發願②　⓯香山仙＝仙香山②　⓰合＝禽②　⓱讀＝讚②　⓲(轉)＋明②　⓳王＝主②　⓴二十＝三十②　㉑〔羅〕－②*　㉒〔縛羅〕－②

送眞言天等[1]遣如常 次承仕一器。入壇上之供物等。於其上燒銀錢。各奉送本宮之心也。淸淨處散之。或河中入之施水中有情也。不移桃柳石留木之許矣云云

私云。三段祭文幷表白。本次第雖載之。其文廣故略之。欲修者檢本次第矣

問。本命星元神星當年星本命宮本命曜及宿異如何 答。本命星元神星依生年取七星中。故。一生涯無違。當年星隨年不同。取九曜中也。本命宮生月宮也。本命曜生日曜。取七曜中也。本命宿又生日宿也。取二十[2]七宿中。曆七曜二十八宿順旋當日故

問。如此諸星等作法如何 答。私別記之。薄草子具之知。元神星寅覺洞院御記云。陽命子寅辰午申戌前一衝謂子年者丑爲前一也衝者等之未方佛菩薩等供養之[3]私云。先十二神中。子[4]寅午申戌爲陽。餘六爲陰也。假令子年。本命貪狼星人。元辰在未武曲星也。前一者。子陽前一丑。此向時云衝也。玉篇云。衝向也云云 謂未故。寅年本命祿存星人。前一卯故。彼衝酉。文曲星爲元辰也。戌年前一亥故。巳爲衝。文曲星爲元辰也。餘准之。陰命後一者。寅年本命巨文星人。後一子故。彼衝午故。破軍星爲元辰也。餘倣之。略頌云。陽命云。前一衝爲元辰。陰命後一衝爲元辰云云 又知本命星樣。左手[5]押。風指下中上節。火指上節。水指上中下節。如次置貪巨祿文廉武破[6]乎。又逆次從水中節至風中節。未申酉戌亥配彼矣隨當十二神之年。取其本命星也。所謂子年人。以貪狼星爲本命星。寅亥年人。以巨文星爲本命星。餘可准之。此等幷知。九曜之法。別抄委記之。本命宿本命曜本命宮。從施主方檢出之

問。生月宮本命宮同耶 答。同也。今次第圖。以本命宮名生月宮。澤見本命供。若除[7]病當年星入生月宮。本命宿處。普請本命曜也[8]取意此意又本命宮[9]云生月宮也。凡得本命稱。一生涯無違曜宿也。本命稱簡當年星之詞也。或云。宿曜道人。本命宮生月宮別[10]宮也。宿曜道勘云。付生時天蟠。以月曜所在宮宿爲本命宮宿云云 此事未得其意可尋決矣月曜是[11]生日曜宿中。應云生[12]日曜何云生月宮宿乎。故曜宿供法云。本命者。七星之中生年之一星。十二宮中生月一星。曜宿中生日之二星。九[13]曜二十八宿[14]中二星是也

問。北斗七星各別[15]種印言何等耶 答。薄草子如出之。澤抄種子印言全同。妙抄云。本命供次第云。各皆用金剛合掌。香[16]隆次第云。二手合掌。十指相著。二風二空極相開之七星各用此印云云 玄祕同之。但妙抄種子異說。廉貞武曲說有之。又玄祕妙抄別眞言有之

玄祕云。貪狼星指尾法 唵陀羅尼陀羅尼吽

指尾法

歸命知羅布羅尼迦他曳娑婆呵六帖

巨門星 唵俱嚕陀羅吒

歸命多羅多羅多羅賀尼婆婆呵

祿存星 唵婆羅多伽吽

歸命迦ゝゝゝ利[17]迦ゝゝ那羅尼娑婆呵

文曲星 唵伊利陀羅吒吽

歸命鉢羅鉢羅婆夜羅婆夜羅尼娑婆呵

廉貞星 唵吐吒羅尼奄

歸命迦ゝゝ引哩賀ゝゝ夜利尼娑婆呵

武曲星 唵誐都嚕吽

歸命到到利利迦迦拾利賀哩賀夜哩尼娑婆呵

破軍星 唵婆[18]娑陀舍七吽

歸命婆底多羅婆底婆利ゝゝ摩訶婆利拾利尼娑婆呵

已上北斗七星。各別種印言[19]乎。梵字眞言在六帖云云

私云。薄草澤抄等。但出初眞言許。理性院兩種眞言俱出之

問。九曜各別[20]種印言何等[21]乎 答。薄草子。九執中以兩呪配日星日曜等。妙抄但標曜名各出兩箇言。但羅計俱云星也。[22]故澤抄標曜名出薄[23]草呪。但薄草依玄祕歟。彼中星與兩明。曜出一言。薄中略星一明也。九執下注云。當年星本命星。其體雖一。內供七集。星曜眞言各別出之。尤優美也云云 此義者。於九執中七種約作當年星。本命曜之二邊。[24]以兩呪爲星曜別呪[25]也。祖師相承尤可仰信之。然[26]而愚案一義云。羅計二星當年星時。各既用兩呪。七星何不爾矣若彼云[27]下不作本命曜故者。設雖不作曜。星邊用兩明。七星[28]七曜。亦二呪互用何妨矣勸修寺七星皆題曜名。玄祕中星二呪出之。又理性院。九曜各出小呪。隨人年當之云云

[1](撥)＋遣(乙)　[2]七＝八(乙)　[3](陰命丑卯巳未酉亥後一衝謂丑年者後一者子也衝者爭也乎方佛菩薩天等供養之云云)三十六字＋私(乙)　[4]寅＋(辰)？　[5]押＝伸(乙)　[6]乎＝星又彼節順次配子丑寅卯辰巳午(乙)　[7]〔病〕一(乙)　[8]〔取意〕一(乙)　[9]〔云〕一(乙)　[10]宮也＝也云云(乙)　[11]生日＝月(乙)　[12]日＝月(乙)*　[13]曜＋(中二星)(乙)　[14]〔中二星〕一(乙)　[15]種＋(子)(乙)　[16]隆＋(寺)(乙)　[17]迦＝賀(乙)　[18]娑＝婆(乙)　[19]乎＝耶(乙)　[20]種＋(子)(乙)　[21]乎＝耶(乙)*　[22]故＋(知未必以兩呪定曜星別呪歟隨宜兩呪中可用何言歟故)二十三字(乙)　[23]草＝星(乙)　[24]〔以兩呪〕一(乙)　[25]〔也〕一(乙)　[26]〔而〕一(乙)　[27]〔下〕一(乙)　[28]七＝一(乙)

玄祕等七曜呪。非用當年星①呪。復玄祕北
斗七星。各出二箇明。是卽本命星②。既用二
明。九執例可爾也。又勸修寺衆生記祿云。又
日月天子日月曜。是同體星辰也。但日月曜
之外。亦日月星是同名異體也文是巾同名異
體可尋決之。次種子者。薄草日曜[梵字]。玄祕
同。妙抄[梵字]。澤抄同。薄印諸抄同。月曜[梵字]。玄
同。妙[梵字]。澤同。印薄玄妙同。澤云定拳。③火空
相捻直竪。如持蓮花。左手作胎拳安腰文
火曜薄[梵字]。玄妙澤同。印諸說同。水曜[梵字]。諸說
同。了澤云。二羽內縛竪合。二頭指二大指並
立。④又二大指立異矣木曜[梵字]。澤[梵字]。印薄等鉢
印。澤二手金剛合掌。二空直立文金曜[梵字]。諸
說同。印諸⑤說矣土曜薄[梵字]。玄同。妙[梵字]。澤[梵字]。
妙中又出。⑥澤種爲果本矣印諸說同。羅睺
薄[梵字]。玄同。妙[梵字]。澤一說俱出。印薄玄二手各
展。立五指向面文妙云。定惠堅固合雙建。
二空輪竪同於⑦種文澤云。七曜總印。師說金
剛⑧合掌。計都薄[梵字]。玄同。妙[梵字]。澤同。印二手
內叉。⑨左中指押右中指初節內文玄同妙。
印羅睺星印也文澤云金剛合掌。玄祕云九
執。各初眞言梵本有迴向明云云
問。總印⑩明何等乎　答。理性院次第云。定
惠端合。二空⑪退立當心。眞言　唵槃羅醯
入縛里耶鉢羅⑫鉢多儞胝羅摩耶娑婆呵
問。十二宮種印言何等乎　答。正月師子。
或六月。薄[梵字]。玄同。妙[梵字]。澤同。二月雙女。或
七月。薄[梵字]。玄同。妙[梵字]。澤同。三月秤或八月。
薄[梵字]。玄同。妙[梵字]。澤[梵字]。四月蝎或九月。薄[梵字]。
諸說同。五月弓或十月。薄[梵字]。諸說同。六月摩
蝎或十一月。薄[梵字]。諸說同。七月寶瓶或十二
月。薄[梵字]。諸說同。八月魚或正月。薄[梵字]。諸說
同。九月羊或二月。薄[梵字]。諸說同。十月牛或三
月。薄[梵字]。玄妙同。澤[梵字]。十一月男女或四月。
薄[梵字]。玄同。妙[梵字]。澤同。十二月蟹或五月。薄
[梵字]。諸說同也。印者薄云。各別又用。總印堅
合。建二空同幢文⑬玄同之
澤云總印虛合。二火二空相叉。用金剛合掌。
又是師說也。言諸流同。但薄玄妙眞言初。加
歸命句。澤眞言初加[梵字]。理性院勸修寺。俱加
[梵字]也。但秤言。薄玄云。誐䂮捨洛。諸流皆云。
兜羅也。又勸修寺眞言末。無婆多曳句也。
餘流皆有此句也。玄云。石山七集中更有
眞言可見之云云
問。總印呪何等乎　答。用前九曜總印言
文
問。二十八宿種印言何等乎　答。二十八
宿種子。大旨同俱無宿。薄玄[梵字]。妙[梵字]。澤[梵字]壁
宿。薄玄[梵字]。妙澤[梵字]　印者薄云。諸家次第用
總印。虛合二火二空相叉云云　玄云。有人云。
爾然請來胎藏軌有各別印云云　可考之。
妙云。本命供次第云。堅固合掌。二火二大指
各外縛云云　眞言者諸說同。但薄玄加歸命
句。妙抄澤抄理性院勸修寺。加[梵字]爲異。虛
宿明。薄玄理云陀儞瑟他。澤抄勸修寺云陀
荼他也。昴宿明。薄玄云基栗底訶。妙抄等皆
云甚栗柯也。又薄玄。二十八宿明。各眞言
末有曩乞灑怛羅之加句。理性院勸修寺仁
和寺。無此加句也。玄祕云曩引乞灑文怛
羅者。宿梵語也文故知。總名故用不任意
歟
問。二十八宿總印呪何乎　答。妙抄云。歸命
唵諸乞灑二合怛羅二合濕蘇那儞曳娑⑭縛二
合賀云云　勸修寺云。歸命諾乞察怛羅儞祖娜
曩顙曳娑縛賀文理性院云。虛心合二火二空
交立。言同
問。羅睺計都梵漢中何乎　答。大疏第四云。
羅睺是交會蝕神。計都正翻爲旗。旗星彗星
也文或云。彗星箕星同體異名也。計斗是梵
號。翻或云彗箕云云　羅睺梵號。此翻云殍
云云
問。七星中相具二星何星乎　答。勸修寺記
云。此北斗相具二星列行。其二星微細。人
間不見之。此⑮卽羅睺計都之精也。羅睺精
云玄⑯義。計斗精云招搖。北斗幷玄義招搖
九星列行。爲九曜之精。精者主也云云
問。三十六禽總印呪何等乎　答。二手內
縛。二風空端合彈指是地類神等也　唵阿詣羅阿詣羅
僧伽羅僧伽羅娑縛賀
問。護摩作法如何　答。次第具記之
問。四法中何乎　答。妙抄云。所望除災延命
天變云云　玄祕云。息災或付大法修之。但
用別次第尤宜
問。此法功能何乎　答。北斗護摩祕要儀軌
云。若有人。能禮拜供養。長壽福貴。不信敬
者。運命不久。供養者。令其屬星⑰削死籍。
還付生籍文

①呪＋(耶呪)② ②〔既〕－② ③火＝大③ ④〔又〕－② ⑤說＋(同)② ⑥(玄)＋澤② ⑦種＝幢② ⑧金＝合② ⑨(縛)＋左② ⑩明＝呪② ⑪〔退〕－② ⑫〔鉢〕－② ⑬〔玄同之〕－② ⑭縛＝婆② ⑮〔卽〕－② ⑯義＝才② ⑰(數)＋削②

北斗七星護摩法云。修此護摩法者。削於死籍記。記長壽(1)禮。神驗最明。延命增算除災招富。延命之法。無如此者也文香隆寺指尾法云。夫此七星上曜於天神下直人間。以司善惡而分禍福。若有能(2)禮拜供養。於一生中無有橫惡之事。長壽富貴。死籍削生机還著。不信敬者。運命不久。貧窮多病。率大小便利及穢惡事。並不得向此緣文北斗念誦儀軌等。如薄草子口決引之

問。具書有何等乎　答。北斗七星延命經。妙見菩薩陀羅尼經怒形七星出之有二經七佛所說神呪經。寶星經。阿陀密經。宿曜經不空譯五大尊(3)或僞經云云攘災決金口(4)譯一行別行傳。一行儀軌。除災敎令輪軌慈覺錄胎藏儀軌澄然錄七星九曜十二宮二十八宿等各別下有此儀軌也護摩儀軌不空譯禪林錄七曜二十八宿形像三九祕要壇樣有此軌也。普通之不空譯儀軌之奧有此圖像節也星抄小野北斗七星護摩。祕要儀軌北斗七星護摩法一行

比校了

寫本云

永仁六年八月四於根來寺中性院重加點畢　三寶院末流金剛佛子賴瑜生年七十六歲

貞治三年秋比誂人令寫之正本雖在門跡餘卷依損失一部新寫之間內書加之也

祕鈔問答第十五抄卷第十七

聖天

問。今此天住七金山。凡卑障難之體。何云聖天耶　答。御口決云。雙身天是權實二天相抱之形也。故依權身云聖天。本身是大聖觀音故依實身(5)云歡喜天。觀音現女天形。令彼男天生歡喜。故依之含光軌云。以慈善根力令諸毘那夜迦生歡喜心。然後呵責令(6)作障文不空軌等中權實並擧云大聖歡喜雙身也。報恩院御記云。命云。普通袈裟著不著如次權實二像抱合也。此中女天十一面化身權身爲(7)看實類男天障礙現女身相抱也。其則以第八識菩提淨第七識之煩惱之意也

私云。彼(8)光軌所載之往昔之(9)云因緣見于何經書哉。可尋見(10)之

問。若爾此天有幾號(11)文　答。或云毘那夜迦天。此云象鼻。含光記云。唯今聖天其頭眼耳鼻舌諸相皆似象。能隨行者(12)故也(13)文或名誐那鉢底王。此歡喜梵語也。故金智經云。金色迦那鉢底文　或云九目天。約眼目故。菩提流支法(14)法。其金色身正立有三頭。各面上三目。合成九目。或云雙(15)身天。二天相抱故。此外二者如先出矣

問。當尊種子三何等耶　答。種子[梵字][梵字]三形箕箕云云金寶云。種[梵字][梵字]三蘿蔔根云云理性院傳種[梵字]三蘿蔔根下品習也又種[梵字]三鉾中品習也種[梵字]三箕形祕說也澤抄云。種[梵字][梵字]三蘿蔔根。若歡喜團云云　私云。此等諸說中今流學祕說也

問。以心呪配聖天等種方如何　答。御記(16)云[梵字]觀音[梵字]聖天[梵字]軍荼利　此呪權實二天(17)呪也。可思之。[梵字]即觀音第八識菩提也。[梵字]實身第七識之惑體也。[梵字]軍荼利斷除惑障之智也云云

問。種三俱用二種。有何由乎　答。御口決云。二字男女二天種子故用二字也。[梵字]字行不可得義也。此天作障難是惡行之義也。而不可得字義。惡行忽滅。善行速成之義也。歸不可得之上行是善行故。又御記云。祕口云。行煩惱也。十二因緣無明(18)行云云　今聖天者。第七識煩惱體顯姿也。仍用行不可得字也(19)云云　私云。十二因緣中行是業非煩惱歟。然意三業取煩惱相應思故屬煩惱歟。又御口決云。三形異說。或蘿蔔根。或歡喜團。此等淺略義也。以箕爲祕說。以二箕相向形。表二天相抱儀。此箕又有除虛糠留實米之功。(20)是遮惡持善。攘災招福之表示也云云澤抄裏云。三形祕(21)說。箕去惡物也。仍此尊一切不吉祥事令去之標示也云云　理性院傳云。件箕形者。簸捨惡事撰殘善事(22)之云云

問。觀中成歡喜天男女二像文知男女二像如何　答。理性院次第云。座上有[梵字][梵字]二字。[梵字]字變成箕形。箕形變成大聖女形。身色白肉色。(23)戴天冠。鼻牙短目細少。著解脫幢相

(1)禮＝机㊁　(2)〔禮〕－㊁　(3)或＝經㊁　(4)(多)＋譯㊁　(5)云＝曰㊥　(6)作＝不作㊥　(7)看＝宥㊥　(8)光＝含光㊥　(9)〔云〕－㊥　(10)之＋(云云已上)㊥　(11)文＝乎㊥　(12)故＝者㊥　(13)〔文〕－㊥　(14)法＝云㊥　(15)〔身〕－㊥　(16)云＋(命云)㊥　(17)呪也＝之呪㊥　(18)(緣)＋行㊥　(19)〔云云〕－㊥　(20)是＋(則)㊥　(21)說＋(云)㊥　(22)之＋(雜)㊥　(23)戴＝載㊥

衣。相好圓滿。衆相[1]具足。(梵字)字變成鉞斧(或共成鉞斧祕)鉞斧變[2]此毘那夜迦王男天身。形色赤黃色。目大鼻長黑色衣纓其頸種種以瓔珞飾其身。女[3]天觀世音所變。以大悲方便治難治之惡男天本有俱生大惡魔王。大日如來變化隨類化度。方便各顯佛法之威驗云云

問。今此二天權實分別如何　答。御口決云。二權二實。一權一實。三權分別有之。二種像男女俱著袈裟。二實像二天俱不著法衣。權實像女天著。男天不著也。今次第未見[4]像。然可觀權實像也

問。若爾其證安在乎　答。[5]光眼軌云。又像有二天身相。抱正立雙。象頭人身。其左天著天冠。鼻牙短。其目亦細。著赤袈裟福田相衣。身白[6]肉色。右天面目不慈。鼻長目廣不著天冠及福田衣。身[7]赤黃色。唯以黑色衣而纏其頸肩。○是像[8]顯權實相。○又像二形如先相抱正立。唯以男天面繫女天右肩。而視女天背。亦以女天面繫男天之右肩。而視男天背也。目細牙短爲婦天。其二天並不著法衣天冠。而現毘那夜迦[9]身文私云。此文如明權實像幷二實像也。又彼軌上文云。佛菩薩爲女男天化度衆生文此文顯二權像歟。然上所引道觀出權實像儀形畢。其下云。女天觀音變身男天大日所反。似前後乖角歟。又愽瑟軌云。其雙身天像俱象頭人身也○男天頭無花鬘肩係赤色袈裟。女天頭有花鬘而不著袈裟。手足有瓔珞環。亦用其兩足踏男天足端文此軌袈裟著不與前說異。而男權女實歟。御記云。愽瑟是含光弟子也。權實像等讓含光。其外像出之。但是愚推也。不然者。愽瑟再何記之哉云云　又御記云。先德云。權實天之時。男實類。女十一面化云云　而注尋實之時。實毘盧遮那也云云　依之祖師定賢法務(勝覺僧正時也。祕抄務抄者。此法務抄也)記云。入堂禮佛之時可觀大日法界等流身也云云　此指本尊也。恐愽瑟含光記所不記記之歟。又含光記云。尋此實即權。佛菩薩降伏諸懈怠故現此身也○權即依實故一字重。實即依權知佛菩薩化也文　又准含光記者。今次第(梵字)(梵字)爲種子。可二實像歟

問。聖天手臂有不同乎　答。金知軌云。其像形人身。象頭六臂。其身正立鼻[10]右向曲左。上手把刀次手把歡喜團。下手把[11]劍。右上手把棒。次手把縛折羅。下手把索。身作金色。脚踏金山文　無畏軌云。取香木樹造其形像。夫婦令相抱立之。身長五寸。象頭人身。著天衣及腰裳。夫鼻腋下婦鼻腋上四葉爲座文　含光軌云。象頭人身○赤黃有六臂。左上手把刀。次手把菓盤。下手把輪。右上手把棒。次手把索。下手把牙文愽瑟軌云。其雙身天像夫婦相抱立。其長七寸或五寸。作之二天俱象頭人身文　修行祕密法云。高五寸亦六寸。八[12]指形像建立文　私云。兩軌俱六臂。兩軌不少手臂數。然無畏愽瑟記云。夫婦相抱二臂相抱歟。六臂像兩軌同不云相抱[13]云故現流布像皆二臂也。勸修寺次第云。大聖歡喜天象頭人身肉色。右手持鉞。左手持蘿蔔根云云　不空軌云○(加含光第一六臂像文)若鑄若刻若畫並得文

私云。金銅本像浴油義如常。畫像浴油如何。[14]或以鏡移其影可浴油矣云云澤抄道場觀云。殿中有白圓壇(師云。是付息災歟。調伏敬愛可用意云云)

問。召請印言如何　答。第二印也。本尊加持三印中第二印也。但如軌者。無畏不空兩軌印文少異不空印文如下第二心印文也。無畏軌文名小作內縛故異。今印文也。眞言全同兩軌言但俱軌無(梵字)(梵字)字。今何加乎　答。御口決云。弱此召請字也。尤可加之。四攝初鉤字也。可思之

問。何故不用結界乎　答。御記云。天等不打橛引五色不用結界也。然而又有無不定也。今天等殊同實類故不用之。如[15]斯兩法等矣云云　澤抄云[16]印請(內三古印大指來去)唵䶩迦羅主拏爾[17]嚩哆野曩醯　枳莎呵云云　此印就無畏軌也。理性院勸修寺等同今次第[18]印言言加弱也

問。閼伽明處眞言次可用之文　何眞言乎　答。御口決云。捧閼伽器以右手誦(梵字)加持兩手[19]以捧持。先誦常歸命(梵字)(梵字)(梵字)眞言次誦[20]眞言等也。此明出無畏軌矣

問。無畏軌中塗花燒香等又用此明。今又可爾乎　答。御記云。或傳塗花等。用之。今傳不爾也。水歡喜別呪通呪用不二傳也云云　澤抄云。次閼伽(唵利惹耶莎呵惹中心呪用之云云)　勸修寺次第

[1]〔具〕－(甲)　[2]此＝成(甲)　[3]天＋(者)(甲)　[4](何)＋像(甲)　[5]光眼＝含光(甲)　[6]〔肉〕－(甲)　[7]〔赤〕－(甲)　[8]〔顯〕－(甲)　[9]〔身〕－(甲)　[10]右向＝向右(甲)　[11]〔劍〕－(甲)　[12]指＋(六指)(甲)　[13]云＝之(甲)　[14]或＋(云)(甲)　[15]斯＝新(甲)　[16]印＝迎(甲)　[17]〔嚩〕－(甲)　[18]〔印〕－(甲)　[19]〔以〕－(甲)　[20](此)＋眞(甲)

云。次閼伽結小印(加持浴油印)誦心呪加持閼伽水([梵字])然後誦當尊閼伽眞言并常閼伽眞言及伽他奉獻之云云(當尊❶眞言如今次第出)

問。荷葉印言如何　答。薄本命供云。荷葉座(右手作拳安腰。左申五指仰掌舉肩上)眞言❷云。歸命[梵字]云云勸修寺聖天次第云。次荷葉座(印舒左❸手仰與肩齊。眞言歸命[梵字]又歸命惡云云)私云。此次第閼伽先用荷葉座理性院印如先言歸命[梵字]　澤抄云。師云。其印不高舉也云云　口傳云。天等位下故荷葉座印不高舉歟云云

問。現供❹前羅葍酒團留之云云意如何　答。薄云。一一捧供❺俱羅葍酒團此時不供之云云

問。現供前普供三力❻古如何　答。現供次普供養有無不定歟。故星供炎魔天供等不用此印言。毘沙門供等用之。又聖天薄草理性院勸修寺等次第皆用之

問。本尊讚何軌說乎　答。不空軌說。但無扇底迦羅句。此句隨四種法加用之

問。本尊加持印言何等乎　答。三印三明也。❼但用大日印明台藏大日印言歟。理性院傳云。先大日印(所用印眞言可聞❽傳。智拳印云云)　寶心傳云。大日加持五古印[梵字]。次身印言。此印無畏軌并菩提流支經中出歟。雖然無畏軌印相少異。彼又名根本印。流支經中印相雖似今印不云身印。可尋決之。含光軌中用心呪之印大異今印也。爲❾斷物勢者。三度作斷勢也。斷捨不吉❿等之事之義歟。此身印名寶印此意也。身呪同無畏含光軌明。但無畏軌明句雖同文字聊異。含光軌文字雖同聊闕句。但云那翼迦尾那翼迦再不唱也。又金智流支等經中雖有此言大異。若爾今明依何說乎。但加句無畏軌云。此大身呪用息災愛敬之法文含光軌四種法句隨法用之見。御記云。如此印相眞言。諸文相違常事也。各隨師傳取捨非一。印言增減又以如此或以一印誦三呪或以一印用兩呪。或偏用含光印相。或偏付⓫本軌本經。或雖違本書偏用師傳。今次第依師傳歟云云　私云。理性院勸修寺流依含光軌也。彼軌云。二手外縛。二頭指如寶形。是契相用前大⓬眞文大眞言今身⓭呪。兩流俱用此外縛印也。修行⓮祕法名根本大眞言。又云身呪。次心呪印。此印出無畏軌。⓯此軌名心中呪印也。含光軌雖有此印又異矣心呪出含光無畏軌。俱無畏軌無[梵字][梵字]三字。含光軌中無[梵字]一字也。理性院次第云。二手內縛。以右中指⓰頭合竪立交。於左中指頭指二指如右相合竪立。即左右頭指各輔中指背也。大指並立呪(如今次第)私云此印依含光軌歟。勸修寺次第第二印如今次第文注云。儀軌并集經第十一及含光軌出此印云云　澤抄出心呪印云。內三⓱五印含牙印。師云。二風付中指。二天指附頭指下。有說云云　朱付云。二中指開立無著表牙形。以之爲說云云　裏云。此印⓲舌打印。成典被結此印之時。本尊聖天舌打給。其名舌打印也。本尊愛此印令味給意歟

問。[梵字]呪題權實方如何　答。含光軌云。是眞言⓳之中顯權實義。所以者何。毘那耶迦者是觀自在菩薩種子也。菩薩現是身爲其婦。而勸進令毘那夜迦不作障礙。有往昔因緣。如⓴全部說。㉑此爲權身。次實者。毘那夜迦神種子。此常隨魔也云何隨魔。謂恒常隨逐一切有情伺求其短。然天魔地魔不爾。唯時時來而作障難。毘那夜迦常隨作障。名常隨魔也。假使梵王及憍尸迦諸天龍等㉒能不破。如斯障㉓難唯觀世音及軍荼利㉔菩薩能除此毘那夜迦羅也文　御口決云。[梵字]如次女男權實種子也。加[梵字]是能降伏軍荼利種子也。軍荼利伏毘那夜迦見集經等中云云

問。觀音既伏彼惡心。何又用軍荼利乎　答。私云。准釋論四種對治。觀音隨順對治。軍荼相違對治也。以違順方便對治彼障難令歸佛法矣

問。以五大明王配諸識時。軍荼利第七識。何有斷障之義。第六八有斷惑義故　答。御記云。先師云。心呪專[梵字]觀音。[梵字]聖天。[梵字]軍荼利。[梵字]觀音者。第八識智體也。[梵字]實身是第七識相應惑體也。軍荼利斷彼惑障。平等正智㉕之故。第八第七識俱有斷障功歟㉖云云　私助云。釋論斷十煩惱。意薰中以清淨分薰染㉗片分。第七斷惑義㉘也。次心中呪㉙印。口傳云。牙印。此印檜尾傳也云云　無畏軌云。心中心呪印二手金剛縛文　含光說異。是兩印矣含光記云。前印改左右小指無名指爲外

❶[眞]－(甲)　❷云≠曰(甲)　❸手＝掌(甲)　❹前＝處(甲)　❺俱＝但(甲)　❻古＝獸(甲)　❼但＋(先)(甲)　❽(口)＋傳(甲)　❾斷＝截(甲)*　❿等之＝祥(甲)　⓫[本軌]－(甲)　⓬眞＋(言)(甲)　⓭呪＋(也)(甲)　⓮祕＋(密)(甲)　⓯[此軌]－(甲)　⓰頭＋(指)(甲)　⓱五＝古(甲)　⓲(名)＋舌(甲)　⓳[之]－(甲)　⓴全＝條(甲)　㉑此＝是(甲)　㉒能不＝不能(甲)　㉓[難]－(甲)　㉔菩薩＝耳?(甲)　㉕之＝也(甲)　㉖[云云]－(甲)　㉗片＝污(甲)　㉘也＋(又十地所起正體智依業織斷惑證理此又第八斷第七惑也)二十四字(甲)　㉙[印]－(甲)

縛。是契用前第三呪文理性院用此印。今次第付左右口邊想二牙者。御口①決云。於口兩邊向竪如牙形也。此印實似牙。而澤抄以第二印名牙印。頗不似牙乎。心中心②呪不容幷含光記。無畏軌云。唵虐虞許泮吒云云　御口決云。此呪表二實義。故[梵字]字③重擧也。[梵字]又能降伏軍荼利種子也。含光記云。此眞言偏顯兩實義。是故以一字重爲二字。於其實即權。④何故權。謂佛菩薩爲降伏諸懈怠故現其身也。諸有障難從懈怠起。若止懈怠者。⑤不起障難也。權即依實。⑥是一字重稱也。實即顯權也。是故知之佛菩薩化也。⑦佛毘盧遮那佛。即宜言無所不至之身。我爲化度隨類衆生普現最後現毘那夜迦也云云　菩薩者。觀世音菩薩也。佛菩薩作男女天化度衆生文　私云。准此釋者。於此一眞言得二實二⑧種兩像歟。所謂若依淺略門迷情實類隨難神故。若約深祕門大日普門等流身故。先德釋云。不動九界迷情同等流法身文　或又若約字相門是實類種子。惡行故。若⑨依字義門者。權化眞言。惡行不可得故。⑩知。含光意於兩種⑪子眞言成三種形像歟

問。⑫安諸尊種心呪心中呪。大呪中取要云心呪。心呪中抽簡故云心中心呪。今何兩呪俱三字無淺深乎。付中心呪權實並擧故可深。心中呪二實故可淺乎　答。兩軌俱雖三字⑬非抽要。[梵字]中唯取[梵字]故。又第二兩呪別權實殊轍。種子分岐。是即竪差別之義也。第三呪一字還成多。理理無邊等。横平等之意也。所以性佛性然功德言權皆權也。言實悉實也。何分其種矣　故爲深也。御記云。兩呪淺深義甚深甚深。凡教相之大都專雖可存此義。於今兩呪加此料簡。記者不共之智解歟。古德未顯此心符。⑭未資資定。宛其口實歟。仰愚老問云。深窺性海何有水波之差別哉。今只因海波上且欲聞權實之一味矣　答。[梵字]實類毘那夜迦種子。[梵字]權化觀音法體也。而再往尋之其實類身又遮那之化現也。其故男天毘盧遮那善惡和合權實性然常體也。故⑮爲是實類實身。女天毘盧遮那大悲純金一德也。故是爲權化權身。再尋之。日⑯擢大悲化現之相四曼也權末⑰悟性六丈也實本云時。實即[梵字]二身共用[梵字]也。實上立權[梵字]實[梵字]性上分性作相[梵字]。教相通途之談歟。大師御意。法然上法然。隨緣。隨緣上法然隨緣。可思之。今[梵字][梵字]呪法然上法然隨緣之義。誠⑱可甚深歟。⑲此所詮又⑳記義雖一㉑樣。聊爲取捨注之而已

問。字輪觀下或本尊呪文何乎　答。㉒云[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]　或字輪觀用之云云　私云。[梵字]字無之如何㉓◎

或洛油之後羅酒等耶用字輪觀者。下所出洛油之後用字輪觀歟

問。字輪觀等可用之乎　答。未必然。依之薄草子本尊三種印言次悅與印言。調和印

石山道場觀㉔云

[梵字]吽一　一切恐怖
[梵字]訖里二　急々持罰
[梵字]唵三　爲利益故
[梵字]呵四　爲鬭乱故
[梵字]吽五　爲破壞故
[梵字]發六　爲禁一切
[梵字]縛七　爲結縛故
[梵字]八　爲打殺故
[梵字]伽九　爲下說故

言。慈護印言。次佛眼印言。結誦乎。次右方供蘿蔔酒團等乎。次灌油也。次又供蘿蔔酒團等左方也。次散念誦等也。正念誦字輪觀不用之。理性院又同之。澤抄勸修寺用正念誦。字輪觀不用之。入我我入觀諸流皆不用之。悅與印用牙印。私云。牙㉕印者三印中第三印也。言出金智軌。俱異今明矣九目天軌云。敬愛悅與。眞言唵那縛研乞㉖𠌦波羅吽引摩尼曳吽泮吒云云　御記云。此呪波羅吽以下薄草子不違。那縛研乞𠌦加句也。九目梵語歟。㉗金呪相違多是離合差別加句有無也。隨事㉘隨法加句增減等不一准可思㉙也

問。用悅與印言有何由乎　答。御口決云。聖天令悅與之義歟。調和印幷言㉚出不空軌幷集經。無畏軌印大異。言少㉛異初除[梵字]鉢吽也

御口決云。二大來去三反。明各一反

①〔決〕－甲　②呪＋(出)甲　③重＝裏甲　④〔何故權〕－甲　⑤不起障難＝障難不起甲　⑥是＋(故)甲　⑦佛＋(者)甲　⑧種＝權甲　⑨依＝據甲　⑩(故)＋知甲　⑪〔子〕－甲　⑫安＝案甲　⑬非＋(不)甲　⑭未＝末甲　⑮爲是＝是爲甲　⑯擢＝抽甲　⑰〔悟性〕－甲　⑱可＋(爲)甲　⑲此＋(義)甲　⑳記＋(者)甲　㉑樣＝揆甲　㉒(裏)＋云甲　◎㉓此下石山道場觀圖今揭下段　㉔〔云〕－甲　㉕〔印〕－甲　㉖〔𠌦〕－甲　㉗金＝餘甲　㉘隨＝依甲　㉙也＝之甲　㉚(此印言)＋出甲　㉛異＝殊甲

問。用此印言有何由乎　答。御口決云。聖天作怨之時。以此印言令調和也。故不空軌名調和毘那夜迦法文　佛慈護印菩提明。此印言說處可尋之

問。今❶此印言❷用有何由乎　答。御口決云。此印言增諸天威光印言故❸用之非但局當尊。可通一切天等也。印❹相如文二大二小立合也。四處加持明各一返。佛眼加持如常

問。供羅闍酒團等方如何　答。御口決云。羅闍酒團等皆名別供。之加持身半印心中心呪各三反。供養印明如常。或明今呪也

問。灌油又云浴油作法如何　答。御口決云。右手取杓汲鉢油奉灌本尊御頭。隨❺灌左❻手記數。若求增益等誦心呪。若求降伏等可誦心中心呪百八反滿畢。置杓於多羅。左珠懸腕。作金掌❼讃。次作普供印。彼明偈誦之。次又作本金掌誦法身偈諸法從緣生偈也　次破印。摺珠祈請也。第二第三反等亦如此矣

問。後夜日中四三反數可何由乎　答。儀軌中說此反數故也。無畏軌云。次念誦。❽次題酌油灌其像身。一日之中七百反灌之。平旦四百反。日中三百反。正灌油之時至心愼肅勿生他念。每一百反終讃嘆供養。數數發願陳所念之事。若三日乃至七日一切善願隨意成就。一切惡事悉皆消滅文　不空軌云。牽油灌其二像頂身一百八反。一日之中七反灌之。平晚四反。日午三反。共成七反。已後每日更呪舊油。❾灌其像如此作法乃至七日隨心所願卽得稱意。正灌油之時數數發願文兩軌俱四三反數故如此作❿云云

問。無畏軌⓫云。灌⓬油後發願。不空軌灌油時發願。兩說相違如何　答。御口決云。深智人灌油間。以□字大智之油水洗□字本不生之理體之義。深可觀之。凡理智冥會。定惠和合可成⓭可願者也。淺智輩可但信也。亂觀本尊還成怨歟。⓮知無畏約深修人不空據淺智輩歟。私云。此觀以淨水奉洗本尊之觀。⓯世非浴⓰油歟。御記云。⓱紫不可有劬勞歟。祕鈔薄草子等共浴油七百反之後。能能可發願祈請之由云云　第二第三反如此云云　明知。於師傳者是浴油後也。何況於此事者。後字時字更不可有差別歟。灌油之時前後雖中間稱時。更不可相違。抑世間相傳云。中舌有行者修⓲供⓳不修師名字　頻擬理觀。其時夢中歟。本尊示云。於戲貰如複哉云云　當流相承雖供之。所宗者本天也。仍以⓴倍數四配後夜歟。澤㉑攝云。次取杓汲油。浴二頭身一杓一呪數百反　下油時。慇懃祈願。百反之終讃一度如上　次摩尼等如是滿四百反心呪二百反。心中㉒心二百反　日午三百反心呪二百反　心中*心百反　合二時七百反㉓也日中浴湯每二百反之終讃。普供養。三力同用之。如後夜云云　理性院次第云。次浴油以心中心呪浴之。後夜四百㉔反。日中三百反。每百反成祈願合掌云。至心奉獻浴油供養。唯願聖天哀愍納受。護持護持。所願成就云云　供羅闍酒團合掌云。至心㉕獻羅闍酒團下四句如先

問。何故後夜日中不用。初夜又起首何時乎　答。後夜㉖首日中合二時*也。依之大法小壇聖天供後夜初之。十二天供初夜修之。十二天聖天合每日三時也。無畏軌云。是自在天處他化自在天。降遊下界。風輪之㉗纏綸其身故用酒藥羅闍及油等之物。常持臍故慕時不受供養矣㉘文

問。若爾何故上云。㉙怠時之時㉚行之。但初夜雖備供具供養法幷浴油不行之。只念誦法施許也云云乎　答。私案。准前軌文。初夜不備供具。念誦法施許可行之。澤抄朱付云。或三時㉛可行之。初夜不備供具。只花水供也云云此說叶軌文。又云。聖天㉜供打任二時行之。後夜日中也。初夜不行云云

問。依軌文以持臍故不受初夜供。何供酒乎　答。修行祕密法云。毘尼宗有酒所指敎人者。五百世無手。此法以酒供養奉。附子此毒物能醫師得之除病。安身藥和合人令得悅賀酒。此㉝歡喜水妙藥也。田夫㉞此酒令悅也。能飮人藥成。惡飮人毒成。此天幷人心令歡喜故。以酒供養此歡喜水耳文

問。此法必後夜可起首乎　答。修行祕密法云。此法初修有兩時。一者平旦。二者日中。此兩時也。此平旦增益時也。日中吉祥時也文　勸修寺依此文故修息災時日中可始之云云　然小野廣澤必後夜起首歟

問。壇形幷供樣如何　答。當流日中白飯二杯。交飯二杯。汁菓子各二杯。羅闍酒團各二

❶(用)+此(甲)　❷〔用〕—(甲)　❸(加)+用(甲)　❹相=明(甲)　❺灌+(誦明)(甲)　❻手+(珠)(甲)　❼讃+(誦)(甲)　❽次題=以匙(甲)　❾(以)+灌(甲)　❿云云=之(甲)　⓫〔云〕—(甲)　⓬〔油〕—(甲)　⓭可=萬(甲)　⓮知=故(甲)　⓯〔世〕—(甲)　⓰油+(歟)(甲)　⓱紫=此條(甲)　⓲(此)+供(甲)　⓳不+(知)(甲)　⓴倍=増(甲)　㉑攝=抄(甲)　㉒心+(呪)(甲)　㉓〔也〕—(甲)*　㉔〔反〕—(甲)　㉕(奉)+獻(甲)　㉖(起)+首(甲)　㉗〔纏〕—(甲)　㉘〔文〕—(甲)　㉙怠=寅ヵ(甲),急(甲)　㉚(三時)+行(甲)　㉛〔可〕—(甲)　㉜〔供〕—(甲)　㉝(祕)+歡(甲)　㉞此酒令悅=令悅此酒(甲)

杯。水瓶[1]二口。阿伽器等一。前方[2]壇備之。具如圖矣後夜粥二杯。居佛[3]供跡。蘿蔔[4]酒圍許也。圍一器盛三。大根盛一也。又祕抄別本圖大根各盛三也。理性院勸修寺圓壇備供具也。宗命記云。後夜日中二時修之。後夜粥[5]蘿酒圍也。日中大小飯汁菓子蘿酒圍也。有[6]忩事初夜又供之云云
勸修寺記云。近來作法立方壇而幷備供物於圓矣云云 又云。始修于日中之時供之。但是日中作法也。後夜用粥二杯不備飯等。於蘿蔔酒圍者二時用之。圍以三丸盛一杯。蘿蔔根以三顆盛一杯也云云 日中供物如先 私云。不空軌云。作圓壇隨意大小文無畏軌云。[7]作二時圓壇文 如軌可圓壇矣

問。何故壇上用一瓶乎 答。上古後七日聖天供承仕誤居一瓶。仍今傳彼風矣 就中圓壇一瓶。尤相應歟。仍[8]成就院增益時用二瓶云云 可思之

問。多羅油分量七日間用舊油乎 答。御口決云。一升油入多羅。行法終多羅覆蓋。不可令不淨。若一升減時更加不可增一升也。故不空軌云。當取一升淸胡麻油。以淨銅器盛之文又云。更呪舊油以灌其像文

問。灌油時行者誤以杓[9]當中尊頭時可作何行乎 答。御口決云。或誦[illegible]字。彼尊種子故。或誦[illegible]字觀音種子故。或誦大金剛輪呪。懺悔意歟

問。修中有障礙成就及遲遲時作何行乎 答。薄云。或記云。若事遲遲誦軍茶利眞言祈請。修中若致障礙[10]令十一面眞言云云 十卷抄云。若置聖天像猶有障礙者。持念軍茶利明王眞言。毘那夜迦捨毒心云云

問。禮佛唱何名乎 答。今次第薄草子不出之。宗命次第云。南無誐多縛底帝縛羅惹諸毘那夜迦眷屬等云云 澤抄云。南無摩訶毘盧遮那佛。南無十一面觀世音。南無軍茶利明王。南無大自在天。南無誐那鉢底帝縛羅惹三反 南無三部界會一切聖衆云云 勸修寺次第。南無摩訶毘盧遮那佛。南無觀世音菩薩。南無嚩日羅軍茶利。 南無誐多嚩底爾嚩羅惹。南無毘那夜迦諸眷屬等云云 私云。此中勸修寺說爲吉。含光記云。修此法時。[11]先應禮[12]敬大毘盧遮那佛。次禮觀世音。法後禮軍茶利。卽得効驗。遍照與觀音是其本尊身。軍茶利是其調伏者。所以先歸禮也文彼流依此軌。實巧妙。若略禮之者。後二句許可唱之。本尊幷眷屬故

問。散念誦用胎大日言有何由乎 答。含光記云。佛者毘盧遮那佛。卽宜[13]言無所不至之身。我爲化度隨類普[14]現。最後現毘那夜迦也文 此文不見何大日。然[15]出流隨類義。胎[16]藏大日勝歟。澤抄云。[17]次念誦或不用之云云 朱付云。散念誦。古說不用。但多分用之也云云

問。召請結界撥遣如何 答。召請如次第出。結界無之。撥遣。薄云。彈指三度云云

問。開白以前以淨器令佛淨湯能調寒溫。入名香以身印半印誦唵阿拏婆折羅婆[18]跛隷[illegible]眞言百反。若二十一反加持之後浸像奉沐浴。以紙奉拭之奉安置也。口傳云。當紙取奉入湯。以直手不奉洗湯。汲懸[19]自塵穢除也。壇上置瓦氣奉安本尊當紙取之也結願畢。又如此奉沐浴。可奉置本厨子也

問。浴油加持作法如何 答。御口決云。右手取壇上多羅油。居右脇火鉢[20]上。右手作半印左手珠記數。百八反加持之。但口傳用心中心呪。大呪百八反。時剋久多羅油熱故本文云。自云云 心行者。受用程寒溫也。取多羅置壇上。右手取疊紙當本尊。取之奉立多羅中也。若爲男愛女修之。女天向行者而立之。若爲女愛男行之。男天向行者而立之。但二天交抱側向行者。爲祕說也

問。三時修之時。初夜作法如何 答。初夜作法自壇前普禮[21]至灑水加持。如常行之。次金二打。次供養印眞言。次念誦法施如日中散念誦也。次搯珠祈請金一打。次立座矣

問。修中行者用意如何 答。御口決云。殊斷婬。飮酒用不二說。承仕同之。蘿蔔酒團等行者或受用之或不爾。二說經軌說不同。[22]但不受用爲勝[23]矣 承仕又准之。儀軌云。其獻食必須自食。始得氣力文 修行祕密法

[1]二=一㊥ [2]壇+(圓)㊥ [3]〔供〕－㊥ [4]〔酒圍〕－㊥ [5]蘿+(蔔)㊥ [6]忩=急㊥ [7]〔作〕－㊥ [8]成就院=或說㊥ [9]當中=觸㊥ [10]令=念㊥ [11]先=者㊥ [12]〔敬〕－㊥ [13]言=說㊥ [14]現=堅㊥，賢② [15]出=等㊥ [16]〔藏〕－㊥ [17]次+(散)㊥ [18]〔跛〕－㊥ [19]自=白㊥ [20](火)+上㊥ [21]至+(于)㊥ [22]但=俱㊥ [23]矣=文㊥

云。所供遺呪。師服無咎。餘[1]可制也文。團等送施主許事。御口決云。七箇日[2]之間。[3]三度許送之。近來未必然歟。先師送之。不然時アリキ。可隨時歟

問。悉地有無兼知悉地成不方[4]何如　答。寶壽院一三五云。依供養勝劣有悉地差別云云造天像安置住處。必以所出所食之物取其上。[5]分應供養。除障增富云云　或抄[6]師云。欲知法成否。以初時供物置西淨所或西北方。或置屋上。與烏鳥。戰[7]未卽知成。若不受者知不成。受請潔謝罪供之云云　若不來者。更加持[8]同所見[9]之。十卷抄云。初日供物入一器。酒入之。加持置尾上。烏來噉者[10]感。若不來者又加持置同所云云　若夢中有驚怖事。大自在天明用之印在。以二小指無名相叉。於掌內竪二中指頭。相捻。以二頭指各加中指背第一節。下半分大指來去。有懺悔事者。調和呪用之。又心經云云。

問。悉地遲時摺本尊。無供物油時作法等如何　答。一三五云。普通雙立之(行者在女天祈請時)(腹ヲ摺。愛敬時鼻摺。增益時用之。云云)　離別時背立(可隨男女)摺背也。諸祈不成時耳カク也云云　又或記云。常測向立腹摺。[11]別離時向立卽一人背定也。背摺。愛敬時鼻摺也。諸祈不成時者[12]耳下。無供物時[13]曰足之中。大根二筋取[14]著交置也。無油時香堂[15]法汁浴也。又[16]所念字置樣。常足下置也。敬愛時脇攝。持者之脇也。增益時鼻下指。口傳云。盜人求得者時。以鼻舒三千大千界。彼盜人所在處致。以鼻卽縛取。本主處返來也。又男女愛敬之時。舒鼻彼男女意。縛取如前。令來。愛敬意時也。又餘事如此用也云云　或記云。成就[17]院遲兩體耳クジル。猶遲誦軍茶利呪以劍加持。又以柘榴木加持。猶遲茅菴カツ無シテ爲[18]方難堪時香火逆燃天像倒立云云　此中或記者非正統書。用否任意矣

問。作團方如何　答。御口決云。米粉和水。如餅平。中小豆粉串柿。切入。端捻。如石榴形。煎油入。イルナリ。或アマツラ土ハシカミナントヲモ可入也。或記云。歡喜團和合物。蘇麵蜜阜蕒[19]鳴和太太比眞桑木壇而シユ比具留見石榴伊知古已上十一種也。　或記云。麥粉土蕒鳴蕒棚桃覆瓫子ワ[20]タヒ蘇蜜名香眞桑木壇面シユ比十一種。普通米粉小麥粉(加若無者不加之)二種シト子合テ。團中小豆マテコニツイテ入。若十一種一種モアラハ加ヘシ。若小豆無レバ榴橘葉ニテモ有如伏衾體云云　或記云。蘇麵蜜已上息[21]蕒鳴蕒ソタタヒ眞桑木壇面シユ比(以上調)具留見石榴伊知古小豆ケイニマス

問。團入鹽歟如何　答。報恩院御記云。佛供等一切雖不入鹽。於聖天者人用定團ヲ汁ニ入鹽。ココロミテ令供。是口傳也。只大事人美物調進之定。淸淨氣味令調也

問。此法四法本誓中何[22]乎　答。小集本誓中所望出之。四法中不出之。仁錄同之。御口決云。息災爲本。兼餘也。故含光記云。有增加句可隨所求事。所謂息災。增益。敬愛。調伏。鉤伏。鉤召等〇但常途之時加息災語[23]文

問。外法云。荒神供內法云。聖天供所供神同異如何　答。荒神聖天其體同也。十卷抄云。私云。凡人身如影不離。作障礙神。名荒神。是則毘那夜迦也。昔顯形告舍利弗言。我是三寶荒王那行都[24]作神也。凡不敬我之人常[25]貧無福。多病多患。仍今[26]法可修此法。設雖不持誦眞言法。但造立天像安置住處。於食上分奉供此天。福德自[27]在出現云云　祕密云云　若[28]首聖天像有障礙者。持念軍荼利明王眞言。毘那夜迦捨毒心云云　祕密祕密

問。聖天緣起如何　答。或傳云。有山名毘那夜迦。此云象頭山。又名障礙山。其中多有毘那夜迦。其主名歡喜。與其眷屬無量衆[29]受大自在天勅。欲往世界。奪衆生氣。而作障難。是摩醯首羅未歸佛法時也。爾時觀自在菩薩。大悲薰心。以慈善根力化爲毘那夜迦婦女身。往彼歡喜王所。時彼王見此[30]婦女欲心熾盛。欲觸彼毘那迦女。而抱其身。于時障母女[31]故不肯受之。彼王卽[32]作愛敬。於是彼女言。我雖似障女。從昔以來能受佛教得袈[33]裟。若實欲觸我身者。[34]可我敎卽如我至于盡未來世能爲護法。否。又從我護諸行人。莫作障礙不。又依我已後莫作毒心不[35]乎。汝受如是敎者爲我親友。時毘那夜迦言。我依緣今値汝

[1]可＝法所㊥　[2][之]－㊥　[3]三＝一二㊥　[4]何如＝如何㊥　[5][分]－㊥　[6]師云＝云師㊥　[7]未＝來㊥　[8](置)＋同㊥　[9]之＋(軍荼利呪也)㊥　[10](有)＋感㊥　[11]原本傍註曰、調伏女背シロムケテ背チスレ,別離同之　[12]耳＋(之)㊥　[13]曰＝四㊥　[14]著＝差㊥　[15][法]－㊥　[16][所]－㊥　[17][院]－㊥　[18](無爲)＋方㊥　[19][鳴]－㊥　[20]タ＋(タ)㊥　[21](干)＋蕒㊥　[22]乎＝哉㊥　[23]文＝也㊥　[24]作＝神㊥　[25]貧＋(窮)㊥　[26][法]－㊥　[27]在＝然㊥　[28]首＝置㊥　[29](倶)＋受㊥　[30]婦＝姉㊥　[31]故＝形㊥　[32]作愛＝憂作㊥　[33]裟＋(衣)㊥　[34]可＋(隨)㊥　[35]乎＝耶㊥

等。從今以後隨汝等語修護佛法。于時毘那夜迦女含笑而相抱時。彼王作歡喜言善哉。我等今者(1)作汝勅語。至未來護持佛法。不作障礙而已。仍可知。女天是觀自在菩薩也。(2)是如經所說。應知。婦女身得度者卽現婦女身而爲說法云云 象是婬欲熾盛者也。毘那夜迦亦爾。仍頭似象。是以非女形者云何(3)勅彼。依菩薩以大悲方便現女形度之云云十卷抄所引

十二天供

問。天神是多。何就十二天展供養乎　答。十二天軌云。(4)所謂十二天總攝一切天龍鬼神星宿(5)宜官。是故供養了知。(6)是十二天卽得一切天龍等護也文

問。何故供此天乎　答。同軌云。一切衆生四大違反有種種病。或鬼魔來作種種病。〇謂諸衆生不知恩故有如是違。以何爲恩。謂地水火風日月諸天皆有內外(7)之養育恩。云何得酬如是諸恩。謂四大種有其精。天及日月天等也。供養此天。有種種利。器界(8)生皆悉增力也文具出十二天名。(9)下如舉 私云。十二天各有益損。天喜時有益。天瞋時有損。故用此供也。益損相加儀軌出矣

問。今天種子三形何等乎　答。今次第擧中央不動種三。不出十二天種三。種子[梵字]三形利劍理性院同之。澤抄云。種子[梵字]三形獨古云云 朱付云。[梵字]獨古四臂不動種子三形也。四臂不動種子不加第二點也云云 七卷抄幷一三五次第皆[梵字]字也。石山道場觀理性院(10)等次第[梵字]也。故知。廣澤以[梵字]爲種子。小野(11)[梵字]爲種子也。十二天種子三形等七卷抄澤抄理性院寶心次第石山道場觀等具觀之。澤抄云。祖師說十二天種子短吽用之。[梵字]十二天通用之。此時無三昧耶形。只種子變成羯磨身也云云 道場觀中瑟瑟座者。如不動法記之

問。道場觀十二天具觀方如何　答。寶心次第(12)立心前有[梵字]字成寶心宮殿。其內有大壇場。其上中央有瑟寶石。其上有[梵字]字成利劍。利劍變成不動明王。身靑黑色忿怒形也。四臂具足。第一右手持劍左手持索。第二左右手共作牙印當口左右。住熾盛猛利迦樓羅(13)炎中半跏坐。又壇場四方(14)四角內四隅有荷葉坐十二其上自東北角巡遶有[梵字]三戟輪[梵字]獨古杵[梵字]軍持[梵字]壇茶輪[梵字]大(15)力[梵字]龍索[梵字]風幢[梵字]寶棒 又內四隅[梵字]赤蓮花東北[梵字]金鉢西北[梵字]日輪東南[梵字]月輪西南等十二字。成十二大天。各坐(16)方本位。皆有無量無數部類使者。如是觀已七處加持如常云云(17)澤(18)抄壇上[梵字]字變成七寶宮殿。其中有曼荼羅中央有[梵字]字變成獨古杵。杵變成四臂不動。靑肉色前二手作(19)拳索印。(20)次二手作拳牙印。次二手持劍索。各本位有荷葉座。東北方葉(21)上有[梵字]字。成三戟叉。變成大自在天。東方葉上有[梵字]字成獨古杵。變成帝釋(22)天。東南方有[梵字]字成賢瓶。變成火天。南方有[梵字]字成壇茶印。變成炎摩天。西南方有[梵字]字成劍。變成羅刹天。西方有[梵字]字成龍索。變成水天。西北方有[梵字]字成風幢。變成風天。北方有[梵字]字成寶棒。變毘沙門天。內艮隅有[梵字]字成蓮花。變成梵天。內乾隅有[梵字]字成鉢。變成地天。內巽隅有[梵字]字成日輪。變成日天。內坤隅有[梵字]字成月輪變成月天。各無量與眷屬前後圍繞云云

石山道場觀十二天種子三形尊形(23)具觀之。其文廣故不載之。檢可見矣 但日天種子[梵字]字也。今次第十二天種子三形不出之。頗非本意歟。今供十二天爲本。不觀種三等。理不可然。石山澤抄等其文廣博。觀想難觀歟。私更作觀想云。心前有[梵字]字成寶宮殿。其內有曼荼羅壇(24)中瑟瑟座。座上有[梵字]字成蓮花。上有[梵字]字成利劍。變四臂不動尊羯磨身第一右手持劍。左手持索。第二左右手共作牙印當口左右也 四方四角內四隅各有[梵字]字成荷葉座。其數十二也。其上始自東北方順遶有[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]文字。又內四隅艮乾巽坤如次有[梵字][梵字][梵字][梵字]字。此十二字變如次爲三戟・獨古・軍持・壇茶・大刀・龍索・風幢・寶(25)俸八方天 蓮花・鉢・日輪・月輪內四隅如次變成大自在・帝釋・火天・炎摩・羅刹天・水天・風天・多聞・(26)梵天・地天・日天・月天・十二天(27)也。各天衣纏身。諸天各有無量眷屬前後圍繞云云 或又可觀。四方四角內四隅各有荷葉。其上各有[梵字]字變成十二天。儀形具足云云

問。何故諸天中尊安不動乎　答。儀軌云。卽請外金剛部(28)王四臂不動忿怒明王供養歸依。爾時諸天隨順教勅歡喜護持也文

(1)作＝依(甲)　(2)是＋(則)(甲)　(3)勅＝勸(甲)　(4)[所謂十二天]－(甲)　(5)宜＝冥(甲)　(6)是＝此(甲)　(7)之養育＝養育之(甲)　(8)生＋(界)(甲)　(9)下如＝如下(甲)　(10)[等]－(甲)　(11)[梵字]＝[梵字](甲)　(12)立＝云(甲)　(13)(天)＋炎(甲)　(14)[四]－(甲)　(15)力＝刀(甲)　(16)(本)＋方(甲)　(17)原本傍註曰，石山道觀上アリ　(18)抄＋(云)(甲)　(19)拳索＝牙(甲)　(20)[次二手作拳牙印]－(甲)　(21)[上]－(甲)　(22)[天]－(甲)　(23)具＝是(甲)　(24)中＋(央有)(甲)　(25)俸＝鉢(甲)　(26)[梵]－(甲)　(27)[也]－(甲)　(28)王＝主(甲)

問。荷葉座下此時指蠟燭云云　其作法如何
答。先結誦荷葉座印言畢。次以脂燭燃火。隨十二天次第誦各明。蠟燭可付火歟。至現供處燈明供之。次右手結三古印。誦[梵字]明。三反許加持。結飲食印誦[梵字]供養之。正不捧供具也

問。蠟燭者何物乎　答。蠟燭者。廣五六分。長六七寸許。木(❶蘇或槍木歟)削布卷指油。佛供上立也。或云。正蠟燭カマ穗如ナル物。彼油染可用也。東大寺東南院莊有之云云

問。天等何故用蠟燭供乎　答。御口決云。天愛光明故用此供歟云云

問。十二天蠟燭次第如何　答。奧圖在其次第。伊帝乃至日月次第也。御記云。付瑜伽護摩❷說。以帝釋可爲始。何自伊舍那供之耶　答。東方諸方始故以帝釋爲始。伊舍那又諸天上首故爲始。兩說也云云　胎藏軌。略出經第四以伊舍那爲始也云云已上師❸口也。云云

問。澤抄❹一三五中以梵天爲始。所以彼色天伊帝欲天故何乎　答。私案。約曼荼羅。從內至外故。今自外❺之內故。若梵天色天故。初供地天日月等劣伊帝。何先供乎。理實不可依天勝劣內外歟。地日月雖劣伊帝居內。但可依經軌列次❻第歟

問。蠟燭指火事何人役乎　答。承仕可指火也。或阿闍梨自付之。❼澤抄云。荷葉印次有拍掌承仕聞之進寄指蠟燭也。打任前供養閼伽時可❽集寄也。然承仕難知故聞❾指掌進寄也云云　但當流荷❿葉印次無拍掌。故承仕兼可祇候歟

問。本尊加持印言如何　答。御口決云。不動劍印慈救⑪呪。次伊舍那唐云自在也。左拳頭中大伸立。⑫隙如三戟也。印言如印言軌矣　次帝釋印左⑬各小如先者。左各小屈爲拳也。火立風付火背。空付頭指側也。印明俱如印言軌矣　次火天印如常。左掌仰火空捻。右手開掌。屈大指也。此印言⑭猶勸請軌矣　御口決云。右風三召明三反　次炎魔天壇荼印。二手合掌二地二風入掌合甲。以二空押二風側也。印言如⑮軌⑯但軌云。如炎魔天供次第中壇荼印文⑰文　次羅刹天。左刀印左手屈地水。以空押被甲。風火堅如刀。次水天龍索印。內縛二風立合圓。此印同胎藏言同軌也。次風天⑱幢印。左手胎拳地水並⑲之也。此印言同胎藏。今軌言同印異也。次毘沙門天棒印。虛心合掌二小內交入。二空竪並二風屈火背一寸許不著也。石山道場觀所出棒印異此印也。今軌中印非棒印歟。多聞三印中第一印同也。次梵天⑳左半蓮印。左手以空持水如取花形也云云　今軌㉑左手五指相著竪之云云　次地天鉢印。飲食印也。此印言同軌幷㉒台地天印言也。次日天如鉢印。但大指㉓無㉔明名指本也。又胎日天印異之。今印言同軌文矣　次月天如梵天印。有伏兎云云　石山云。仰掌想中有月潔白云云　軌文如石山印文也。已上十二印㉕中片印皆片手作拳安腰也

問。薄草子朱付云。已上十二眞言末南字金寶等無之云云　今儀軌幷石山道場觀幷妙抄出十二天眞言無南字。金寶抄本無十二天供如何　答。指妙抄云金寶歟。薄餘處又爾也。又南等取眷屬之言也。故石山約主。今文主伴俱舉之也。御口決云。呪未加南。是等義。因陀羅帝釋南等取部類眷屬之義也。曳同意也。澤抄不用㉖十二天各別印言。但不動印言許也。慈救呪以大指捻中指無名指㉗甲。火指頭指立之。兩手㉘不立云云　四臂不動印如安鎭法。以二頭二小觀牙云云

問。次念誦法施文何等眞言乎　答。薄㉙云。佛眼大日不動十二天法施大金一字文十二天各百反

澤抄云。佛眼大日不動十二天各別吉祥慈護。或光明眞言心經也云云

十二天壇　每日初夜時行之。白㉚佛二坏不動料汁二坏。菓子二坏。居之十二坏。
蠟燭供十二天料也

向東方圖之
伊　帝　火　日　梵　毘　炎　月　地　風　水　羅
或說花瓶不立云
燈　燈
白飯　汁　菓
打鳴
半疊
酒　塗

❶蘇＝椽㊥　❷說＝記㊥　❸(御)＋口㊥　❹(井)＋一㊥　❺之＝至㊥　❻第＋(歟)㊥　❼[澤]－㊥　❽集＝進㊥　❾指＝拍㊥　❿葉＋(座)㊥　⑪呪＋(也)㊥　⑫隙＝僤㊥　⑬各＝右㊥＊　⑭猶＝指㊥　⑮軌＋(云)㊥　⑯[但軌云]－㊥　⑰[文]－㊥　⑱(風)＋幢㊥　⑲之＝立㊥　⑳左＝右カ㊥　㉑左＝右㊥　㉒[台]－㊥　㉓(押)＋無㊥　㉔[明]－㊥　㉕中片＝片手㊥　㉖[十二]－㊥　㉗甲火指頭＝小㊥　㉘不＝分㊥　㉙云＝之㊥　㉚佛＋(供)㊥

石山圖

毘 大 梵 帝 火 花瓶 燈 花 塗 閼 燒 閼 塗 花 燈 花瓶 羅 水 風 地 不動 日 月 焔

澤抄圖[1]

毘 大 梵 帝 七曜 火 花瓶 燈 花 塗 閼 燒 閼 塗 花 燈 花瓶 羅 水 風 廿八宿 不動 地 焔

阿闍梨座

私云。以上諸說不同中當流依初圖也。御口決云。八方天座位諸說無違。內四隅四天座位三說不同。十二天儀軌說如薄草子圖。金剛頂經說梵辰巳地丑刀[2]日未申月戌亥也。瑜伽

燈臺

自六 多 梵二 帝七 地三 不一 水十一 日四 月五 風十二 大八 羅十 焔九 南

燈臺

護摩軌說改四隅安四方。梵東地西日南月北也。已上三說中第三說梵地中間安日月甚巧妙歟。日月居須彌半腹。梵天下地神上故。然當流用初說也云云 私云。初二說依橫布義歟。供養軌云。中央本尊四隅梵天地天日天月天如是而住文 第[3]二院依竪布歟。故印言軌云。上方梵天。下方地天文 又供養軌安四隅。次第准八方天順旋次第者。梵地如初說。日戌亥。月丑刀。故若爾可四說歟。就此八方天帝為始。伊為終順旋。內外俱違當流說矣爾者依何軌說乎 答。御口決云。東方諸方始故以帝釋為始。伊舍那諸天上首故為始。兩說也云云

問。召請結界等何等乎 答。召請大鉤召結界不動[4]刀印慈呪撥遣不動天等不動投花天等彈指

問。十二天形像如何 答。伊舍那身淺青肉色。三目忿怒二牙上出。以髑髏為瓔珞。右手持三戟鉾。左手持劫波器盛肉也 頭冠中有二仰[5]日。乘黃豐牛。帝釋身金色。右手持三古。左[6]手托[7]右胯或左拳當腰 左脚垂下乘白象。住五色雲中。火天身赤肉色。四臂[8]第一持[9]仙杖。次手持[10]軍持。左第一施無畏。次念珠石山本右手反[11]文 遍身有火炎。乘半月或乘青羊。焰魔身赤黑色四臂。右手持人頭幢。左手仰掌與願印 乘青水牛。羅刹身赤肉色。右手持劍。左手作劍印。乘師子。水天身淺綠色。右手持劍或邊左手執龍索。頭冠上有五龍。住水中乘龜。風天身赤黑色。著甲冑。右手[12]持執獨古頭創。創上有緋[13]幢或云風幢 左手托胯或左拳安腰 住雲中乘麞。多聞身金色或肉色著七寶莊嚴甲冑。右手持寶棒。左手捧寶塔。視之乘右左二鬼上。梵天身赤肉色有四面[14]正面左右頭頂也 四臂。右一手仰掌置脚上。次手持一古戟。左一手持賢瓶。次手執蓮花或右一右鉾二垂與願印左一持赤蓮花。二手持軍持瓶 住五色雲中乘三鵝。地天身肉色。右手當胸與願。左手捧盛花器。住黑雲中。日天身赤肉色。二手持蓮花或右手捧日輪 住赤雲。乘四馬上或乘五馬背後有輅車。背右左有三古鉾。各付幢。住日輪中。月天身白肉色。右手執月形。左拳當腰或二手各持赤色蓮花左右相向 乘四鵝或乘五馬。如日天赤。如日天有輅車。住日輪中。或持月輪乘七鵝

問。此十二天供何時修之乎 答。澤抄云。大法小壇外十二天供。別修不聞。及鎮宅土公御修法略物供セヨナト施主イハバ可行。此十二天供也云云

問。今此供四法本誓中何乎 答。小集仁錄

[1]此圖據中段 [2][日未申]一甲 [3]二院＝三說甲 [4]慈＋(教)甲 [5]日＝月甲 [6]手＝托甲 [7]右＝左甲 [8](右)＋第甲 [9]原本傍註曰青竹 [10]原本傍註曰賢瓶 [11]文＝之甲 [12][持]一甲 [13]幢＝幡甲* [14]頭頂＝頂上甲

四法本誓中倶不出之。澤抄云。增益❶若息災修之常就息災行之云云
六重五正行一重助正二重五念門四重三心三重四修五重三種行儀六重也
二十二件。第一重五件。謂讀誦一件也等也。但讚嘆供養開合故法數時開爲二云ヘドモ。件時合爲一。第二重二件助正第三重三件三心横竪二不取故三件也。第四重五件五念門第五重四件四修第六三件即合二十二件也
五十五法數。第一重六種開供養正行故第二重二種正助第三重三心中第一件至誠下有三四句故合之爲十二種。同第二件下有二四句。即爲八種。同第三件下亦有二四句。亦爲八種。但兼行與唯願。於願行四句中自顯故法數及件數不取之也。此亦合横竪二種。故第三重中都成三十種。第四重五種禮拜等五。第五重中第一件有五種要決五種恭敬修之故總別合爲九種。第六重自有三種。故都合五十五法數也
訶梨帝　又云。訶利陀鬼子母訶利陀翻云青色。金剛智譯准胝經云。訶利底菩薩文訶利底毘❷那經❸云。訶利多菩薩文
問。行此法方如何　答。妙抄云。像面向西。❹予時誦者壇❺面東對像念誦。或四時三時乃至一時。不應間闕。❻若間斷法即難成。亦不得誦金剛部眞言。及雜念誦恐難成就。每時一百八變。爲常正念誦時可離共人語。從白月一日五日及十六日二十日起首云云　愛子成就法云。若持誦者一心專誦此眞言。更不雜修。歡喜母常隨擁護不離左右。不久必現其身。❼若若修行此歡喜母法欲令速驗者。當別置淨室。極須愼密。不得於佛堂精舍中作法。恐難成就。又不得使人見此像及知作法。必失効驗文或說云。供時遙去堂處。於闇室不用燈明供之用燈明於堂修者。彼鬼神成怖畏故云云
問。此尊種子三形何等乎　答。種子[梵字]三形吉祥菓。七卷抄種[梵字]或[梵字]三如先。澤抄種[梵字]三吉祥菓或刀　私云。吉祥菓者柘榴也。畫像法或云。吉祥菓❽大如荒蔞黃赤色。此方所無文或說云。吉祥菓者。即倶錄菓也云云　此義不然。孔雀明王軌云。右第一手持倶錄菓。左第一手持吉祥菓文　勸修寺次第云。氷揭羅天子[梵字]或[梵字]或[梵字]　又是訶利帝種子也。　三形利刀吉祥菓云云　彼流本尊加持又用氷迦羅天印言矣
問。觀中宣臺者何座乎　答。宣臺タカミクラ。帝王御即位時令著給之座也。謂以玉飾座也。釋玉座也。　澤抄云。　寶宣臺❾座十卷抄云。宣臺爾雅云。壁大六寸謂之宣文❿故知。宣臺者。六寸玉座也。然此天像隨意大小之座。五寸像是相契六寸座耳。　玉篇云。宣思無切。說文云。天子宣⓫㛺兒云㛺子也。胎外五位毫也。　今天所座⓬相似天子降宣⓭瑄宣。爾雅云壁大六寸謂之宣。郭璞曰。漢書⓮曰瑄玉是也云云　問。㛺者何子乎。答。廣韻云。㛺戶來切。小兒笑貌云云　㛺兒云㛺子也。胎外⓯五位中嬰㛺位也。頌疏第八云。胎外有五位。一嬰㛺二童子。三少年。四盛年。五老年也文　問。勸修寺觀云。五千眷屬前後圍遶文　何今云五百子乎　答。愛子成就法云。⓰有夜叉女。名歡喜母。容貌端嚴。有五千眷屬。生五百子。有大威力文　名據一義也
問。本尊加持印言何等乎　答。三印⓱三明也。初印澤抄名根本印。言同也。但面印文如今次第。彼裏云。二手申五指。以右手握左掌。但毘沙門召請印。但彼握腕也。此握掌也　左掌乍五指三度招之云云　然今流叉入右手招之。　今次第右手招云云　右字誤歟。薄草子左手向身三⓲度招云云　或傳用召請印者。宗⓳命傳云。以前印言云召請印。妙抄又此印名大藥叉。如召請印也。若爾何爲別傳⓴乎　或以此印今法用召請印也爲言　非本尊加持用別召請印也。夫降伏印二手內縛。二無名指立合以二頭指捻中指背。二大指㉑立押二無名叉上。　二大指頭捻。㉒二中節二無名指頭出虎口。眞言如常者。用初眞言也。故薄云。眞言心眞言用前呪也云云　又妙抄此印用初㉓記矣　愛子印如印文妙抄此印外愛子召請印。此印以二大指召之。言同。理性院。又用三印*三明矣　勸修寺用一印二明。以此印誦二明也。　初印五處而散頂上也。或說云。用被甲印云云　此當㉔之初印歟。若爾二印二明歟。澤抄三印三明也。但第二印金剛合掌用初言。根本印愛子印同。今次第也

❶〔若〕－(甲)　❷那＋(耶)(甲)　❸云＝六(甲)　❹予時＝其(甲)　❺(西)＋面(甲)　❻若＋(有)(甲)　❼〔若〕－(甲)　❽〔大如〕－(甲)　❾座＋(也)(甲)　❿〔故〕－(甲)　⓫〔㛺兒云㛺子也胎外五位〕－(甲)　⓬〔相〕－(甲)　⓭瑄宣乃至瑄玉是也云云二十四字甲本作細註　⓮曰＝云(甲)　⓯〔五〕－(甲)　⓰有＋(大)(甲)　⓱三＝二(甲)　⓲〔度〕－(甲)　⓳〔命〕－(甲)　⓴〔乎〕－(甲)　㉑(並)＋立(甲)　㉒二＋(中指)(甲)　㉓記＝呪(甲)　㉔之＝今(甲)*

問。散念誦何❶等乎　答。薄云。佛眼大日本尊愛子法施大金一字云云　宗命傳云。佛大如正吉大一云云　寶心傳云云　本尊愛子法施等三歸眞言如來慈護觀音眞言云云　澤抄云。佛眼大日本尊❷愛（若祈盜賊呪❸上卷）　藥師延命破宿（已上三種不載卷數）　慈護云云　勸修寺次第云。次念誦（無定散不同）　佛眼（小呪）　大日普❹現文殊本尊童子大讀經（呪賊經七卷。但祈請難之時用之）　一字云云

問。勸請（文）又可用發願乎　答。可用❺之。薄云。本尊聖者訶利帝母揵陀山中諸眷屬等云云　妙抄又唯出發願（矣）　澤抄唯出勸請也云云　裏書云。此法ニナトヤラツ發願シナラハ七樂勸請用❻來也

問。禮❼佛何等乎　答。薄云。[梵字]南無加妙。南無增喜。增喜自在。自在飛行。南無安住。安住同蘇。同蘇❽受授。受授香味。香味得賊（子也已上九）　妙抄云。禮佛（餘句如常）　南無歡喜母女訶利帝母（三反）　南無加妙○（九子如先）　南無五百諸子云云　理性院次第云。禮佛（餘句如常。或先歸三寶。命三寶）　[梵字]（餘句如妙抄）　勸修寺次第云。次禮佛❾（大日乃至四揭如常）　南無大聖歡喜❿母。南無半支迦大將。南無氷揭羅童子。天。南無五百諸子諸眷屬等（不用五大尊兩界總禮）云云　澤抄云。南無摩訶毘盧遮那佛。南無訶利帝母（三反）南無五百愛子。南無一切三寶云云　禮佛三十七尊等無之、只此四句許也云云　訶利帝母法云。先供養一切如來文殊師利菩薩普現等一切菩薩。然後供養我訶利帝母。何以故。我本藥叉女如來授與我三歸五戒菩提心律儀戒。又對說十地菩薩是故先供養諸佛菩薩（文）　勸修寺依此文。念誦時用文殊普*現等眞言也。澤抄云。若人不知九子鬼名時。雖供禮敢不受用。能知名號供之雖有衆生貧報多得福利云云　散念誦時此名各一遍可唱歟。或著座時唱之云云

問。讃何讃乎　答。如次第用薄又同之。理性院云。讃（諸天拍掌三度）　勸修寺云。次讃（天龍八方）　義讃率都沒馱野等八句如孔雀經

問。本尊懸張方如何　答。本尊帳垂供時擧之云云　澤抄云。本尊像上垂紙隱本尊可修⓫之。行時⓬此紙不取去也云云　今次第裏云。繪像上垂絹事有之云云　又澤朱付云。覆紙上書九子名也。永嚴法印修時書之

問。辨供方如何　答。佛供七坏（水或洗）　無蠟燭菓子二杯。不置汁。（鬼神暗得便故打仕）　不用燈明。然依爲供物具一燈用之。佛供七坏內一杯本尊。一坏散暗鬼。五坏五百子等料也

薄草子圖樣

燈明外向光明ヲ暗クスヘシ

本尊

菓子

ア　ツ　ケ

勸修寺圖樣（雖不用後供養准常莊嚴花燈等左右并備之）

北

燈　燈

瓶

洗米八坏

東

愛子成就法云。於念誦處及所居必須清淨。不用燈明。又常燒沈水香（文）　依此文者可不用燈明。又可燒沈香也。務抄云。洗米（大二盃小五坏）　柘榴菓子香花如例。但不用燈明云云　私云。勸修寺流八杯配當如何

問。召請結界等何⓭等乎　答。薄云。召請（大鉤召明末加本尊名號并召請句）右手彈指云云　澤云。召請（金掌二大指招之）　唵致尾致顯[梵字]　結界無之　獻座（荷葉）　撥遣[梵字]云云　撥遣前召請印一大開出之云云　勸修寺流云召請（以本尊印明本尊呪三反。召⓮入指。或用大鉤召印明云云）

⓯問。護摩部主諸尊等何等尊乎　答。如次第出（矣）　勸修寺次第云。部主文殊又氷揭羅天（今用之）　諸尊段若大法三十七尊。若別行八供四攝皆天女形也。諸尊段若⓰不供四攝者。

❶等＋（言）甲　❷愛＋（子）甲　❸上＝三甲　❹現＝賢甲*　❺之＝也甲　❻〔來〕－甲　❼佛＋（句）甲　❽受＝愛甲　❾揭＝搩甲　❿母＋（天）甲　⓫之＝也甲　⓬此＝其甲　⓭〔等〕－甲　⓮入＝大甲　⓯問＋（護摩）甲　⓰不＝八甲

沒座荷葉明供物[1]云時。普供養眞言用[2]之
問。此供四法本誓中何[3]等　答。小集四法中不出之。本誓中惡夢産生學之。仁錄中[4]愛學之。勸修寺云。愛子成就法云。像面[5]西。[6]其持誦者壇西東對像念誦文依其文者。增益可行之。但今[7]相傳息災修之云云　澤抄朱付云。產[8]祈行之息災法也。淨衣白色也。又爲祈福修之。增益法也。淨衣黃色也。常行法初夜一時也云云
問。施食時用此尊明何故乎　答。御口決云。呵利帝取人子食。釋迦如來爲息彼殺害取底母子隱之。底母歎切。如來問云。汝如悲子一切衆生悲子。如此速息彼害與汝子底母喜。自今以後[9]息害。但以何資生命乎。佛言汝與一切衆生盞飯。其後鉢下被隱子被與底母畢。觀佛三昧經云。爾時曠野鬼神白佛言。我恒[10]散人。今不殺當食何物。佛勅鬼王。汝敬我勅弟子常施汝食。乃至法[11]滅以我力故令汝飽滿。鬼王聞喜受佛五戒文　涅槃經云。制諸多弟子於衆生食齊曠野鬼神文

童子經供

問。爲何事修此法乎　答。御口決云。十五鬼神等令小兒怖畏。仍爲除[12]彼難修此法也云云　私云。今此經如來成道初大梵天王來佛所。惱亂小兒鬼神形名作事悉[13]迷之擁護童子之神呪說之故云護諸童子陀羅尼經文
問。今供本尊幷種三何乎　答。本尊乾達婆王。種子[梵字]三形集箭。理性院大梵天王乾闥婆王爲本尊。種子[梵字][梵字]二形。澤抄云。種子三形等[梵字]獨古(不動四臂也)　[梵字](梵天)[梵字](婆王)[梵字](十五鬼通用也)　權僧正說云栴檀乾闥婆不動化身也。故道場觀栴檀乾闥婆後觀不動也云云(如下引)　寶心傳云。[梵字]變成三戟鉾。戟鉾變成[14]栴檀乾闥婆王文　又[15]云。三戟叉各一叉指貫五鬼頭文
問。觀中其中亦[梵字]字云云　有亦二字未審如何　答。可見正本。瀧云。其中[16]亦[梵字]字文　此文可然。上宮殿種子出[梵字]字。故又終前後言似重言。上既云前後左右。何又云前後乎。寶心傳云。前後左右有十五鬼神及衆多眷屬圍繞文　澤抄云。中央不動尊(有說四臂)　前梵天。後婆王繞。三方十五鬼神圍繞(各有三種子用[17]否任意云云)　大原長宴口決云。童子經四臂不動栴檀乾闥婆王爲本尊云云　又澤抄云。壇上有[梵字]字變成七寶宮殿。其中央有[梵字]字。變成獨古杵。杵變成四臂不動。靑肉色。前二手作牙印。次二手持劍索。坐盤石上左右[梵字]字。成大梵王持寶鏡右有[梵字]字成乾闥婆。以右手押膝。左手持[梵字][梵字]戟。利手形頂上有手頭。耆年宿德形也。坐石[18]上垂右足而著甲冑。又有十五種子(或通用文字)　變成十五鬼。各各圍繞云云
問。十五各別種子如何　答。澤抄云

五 [梵字] 牟致迦獼猴形
六 [梵字] 摩致迦羅刹[19]形
七 [梵字] 閻彌迦馬形
八 [梵字] 加彌尼[20]如女形
四 [梵字] 阿波悉摩羅舒摩形
九 [梵字] 梨婆低狗形
[梵字] 富多那猪形

三 [梵字] 嬌陀鳩摩羅天女形
[梵字] 栴檀乾闥婆王
[梵字] 四臂[21]不
[梵字] 大梵天王
一 [梵字] 彌迦王師子形
十一 [22][梵字] 曼多羅提猫子形
[梵字] 彌瞓迦牛形
十五 [梵字] 藍婆蛇形
十四 [梵字] 目佉曼荼燕狐形
十三 [梵字] 揵吒婆尼鷄形
裏書云
十二 [梵字] 舍究尼鳥形
四 [梵字] 阿婆悉尼野摩形
五 [梵字] 牟致迦獼猴形
六 [梵字] 摩致迦羅殺女形
七 [梵字] 閻彌迦鳥形
八 [梵字] 迦彌尼婦女形
三 [梵字] 嬌吒鳩摩羅天女形
[梵字] 大梵天王
九 [梵字] 利婆低狗形
[梵字] 四臂不動
十 [梵字] 富多那猪形
[梵字] 彌迦王師子形
[梵字] 栴檀乾闥婆王
[梵字] 曼哆羅提猫子形
二 [梵字] 彌瞓迦牛形
十四 [梵字] 目迦曼荼燕狐形
十 [梵字] 揵吒婆尼鷄形
十五 [梵字] 藍婆蛇形
十二 [梵字] 舍究尼鳥形

以上以正本許之。與面少少相違。可爲面定之由法印示之云云
問。本尊加持印言何等乎　答。三種印言俱出胎藏次第。澤抄云。不動(二手金剛拳。頭指各曲鉤形。安口。兩角押如牙。四臂不動印也)　梵天(左大空相捻拳右手安腰)　用不動一字明。梵天唵沒羅痆摩寧娑呵。婆王(內縛申二水輪印二頭合)　歸命尾戍馱薩縛羅縛係儞娑呵
問。正念誦用不如何　答。正念誦不用之云云　澤抄正念誦云不動一字明文
問。禮佛何等句乎　答。不動婆王十五童子禮之。薄同之。澤云。南無釋迦牟尼佛。南無大梵天王。南無栴檀大鬼神王云云　石山云。南無摩阿毘盧遮那佛。南無釋迦牟尼佛。南無大梵天王。南無栴檀大鬼王。南無一切三寶云云　理性院如石山。禮佛但一切

①云＝之(甲)　②之＋(云云)(甲)　③等＝乎(甲)　④(敬)＋愛(甲)　⑤(向)＋西(甲)　⑥其＋(時)(甲)　⑦〔相〕－(甲)　⑧祈行＝生(甲)　⑨息＝止彼(甲)　⑩散＝戰(甲)　⑪減＝滅(甲)　⑫〔彼〕－(甲)　⑬迷＝述(甲)　⑭栴＝梅(甲)*　⑮〔云〕－(甲)　⑯〔亦〕－(甲)　⑰否＝不(甲)　⑱上＝山(甲)　⑲(女)＋形(甲)　⑳如＝婦(甲)　㉑不＋(動)(甲)　㉒[梵字]＝[梵字](甲)

三寶上加南無十五鬼神等句矣
問。散念誦何等乎　答。如次第出之矣　薄同之。澤抄云。佛眼大日不動(慈救千反)婆王(三百反)讀經八字三世慈護云云
問。付供養法行之。眞言經供養作法也云云　其作法如何　答。塗香以下作法如常。先金二打表白。次經題。次金一打發願五大願。次讀經(初四五行歟)　次[1]釋。次神分祈願等[2]也。如常行法[3]乎。散念誦。後讀經(一部具訓讀)　次誦眞言結線乎。次後供養如常
[4]薄草子云。散念誦後供養等。童子經供養時散念誦之後讀經。次眞言結線。次供養。次對經了云[5]云　裏云。經書寫供養一座作法也。乾闥婆王供七日ナト行スカアリ云云　澤抄云。供養法只一座也。更無日數。又此法更無護摩云云　寶心云。日別初夜供之云云　此不局一[6]口歟
問。書寫供養作法如何　答。如次第出之。薄云。三禮・如來唄・表白・經題・發願・四弘・讀經一反・結線(五色糸七尺斗)　神分祈願・六種迴向。次對經也云云　勸修寺傳云。先三禮。次表白。神分。次發願四弘。次經題。次訓童子經一反讀之。次始自梵天至于十五小鬼一一捧供物。次普供養眞言。次以五縛眞言五色絲百八反。次回向云云　理性院傳(實)　著座・塗香・三部被甲。加持香水灑淨。加持供物。[梵字]字觀(金二丁)　三禮・如來唄・表白・神分・題名・發願・四弘・發菩提心三昧耶戒・淨土變・大鉤召・普供讃禮佛。次結線。次六種迴向。發遣三部破甲立

[7]産云云　澤抄云。先著座塗香以下作法如常。次事由。次經題名幷釋。次祈願寶號等。次六種。次迴向。次神分祈願也云云　又朱付云。著座。次塗香。次淨三業三部被甲。次灑水。次金二打。次三禮。次金一打。次如來唄。次金一打。次表白。次經題。次金一打。次發願。次五大願。次金一打(不可打歟)　次[8]讀經。次經題(此次寶號)　祈願等。次神分祈願。次供養淨眞言(打)次六種(打)次降座畢。經供養別用時作法如此。但供養法之次經供養時。三禮・如來唄・供養淨眞言・六種迴向不用之云云　也。供養法。次供養[9]經作法。先著座。次塗香。次淨三業三部被甲。次灑水。次加持供物。次金二打。次表白。次經題。次金一打。次發願　次五大願。次金一打。次讀經。次經題。次神分祈願云云　私云。此作法供養[10]法畢。更別座有供養歟。或塗香淨三業等出。供養法[11]作法歟。祈願[12]後不出六種迴向。故非別座歟
問。兒生氣方水吸之云云　假令妊胎時生氣難知如何　答。澤抄云。或師云。妊胎之間。母[13]氣方用之。[14]誕生之後子生氣方用之。但若有煩者可用坊内水云云　私云。設雖妊胎其子一歲故生氣方何難知耶。理性院次第云。一歲生氣東方云云
問。若爾此供幷供養作法至[15]兒何年用之乎　答。寶心次第云。若男若女十六歲已後不行之。母懷妊之間同供之。産生安穩之事[16]經文見云云　澤抄朱付云。爲少人護有此事。十五歲以前可[17]覓此刀也云云

問。向東唱乾闥婆王等名立[18]産中何乎　答。澤抄云。次向東方立唱栴檀乾闥婆王名號(百反)　次十五鬼名(各七反)
問。桑技入硯水云云　入方如何　彼木枝割入也
問。白黑月[19]八十五日[20]文　黑月八日十五日何日[21]乎　答。黑月二十三日晦日八日十五日也。若小月二十九日當十五日也。澤抄云。用白月多分[22]說云云　經云。於月八日十五日受持八戒[23]文
問。十五[24]日鬼神名何等乎　答。經出之。第一彌酬迦鬼[梵字]。第二彌迦王鬼[梵字]。第三騫陀鬼[梵字]。第四阿婆悉摩羅鬼[梵字]。第五牟致迦鬼[梵字]　第六魔致迦鬼[梵字]　第七閻彌迦鬼[梵字]　第八迦彌尼鬼[梵字]　第九梨婆泥鬼[梵字]　第十富多那鬼[梵字]　第十一曼多難提鬼[梵字]　十二舍究尼[32]鬼[梵字]　十三揵吒婆尼鬼[梵字]　十四[33]佉曼荼鬼[梵字]　十五藍婆鬼[梵字]
問。取墨誦去垢明加持。取筆[梵字]加持二十一反云云　其作法如何　答。御口決云。先取墨誦去垢明[梵字]　順磨二十一反加持。次置墨取筆逆順誦[梵字]加持如常。洒水加持也。澤抄云。次淨觀入彼水(以三古印加持二十一反。用三古印也)　次摺墨執筆(誦[梵字]字)云云　朱付云。摺墨之間[34]先[梵字]。次誦[梵字]。各反數無定。墨摺之間用之云云
問。令其母受八齋戒云云　此作法必用*乎
答。御口決云。此到施主[35]處書寫供養時

[1]釋次＝經釋(甲)　[2]也＝已下(甲)　[3]乎＝畢(甲)*　[4]原本傍註曰私記之　[5]云＋(可悉之)(甲)　[6]口＝日(甲)　[7]産＝座(甲)　[8]讀＝讃(甲)　[9]經作法＝作(乙)　[10][法]－(乙)　[11][作法]－(乙)　[12][後]－(乙)　[13](生)＋氣(乙)　[14][誕生之後子生氣方用之]－(乙)　[15][兒]－(乙)　[16][經文見云云]－(乙)　[17]見＝用(乙)　[18]産＝座(乙)　[19]八＋(日)(乙)　[20][文]－(乙)　[21]乎＝耶(乙)*　[22]說＋(也)(乙)　[23]文＝矣(乙)　[24][日]－(乙)　[25][梵字]＝[梵字](乙)　[26][梵字]＝[梵字](乙)　[27][梵字]＝[梵字](乙)　[28][梵字]＝[梵字](乙)　[29][梵字]＝[梵字](乙)　[30][梵字]－(乙)，[梵字]＝[梵字](甲)　[31][梵字]＝[梵字](乙)　[32][鬼]－(乙)　[33](日)＋佉(乙)　[34]先＋(誦)(乙)　[35]處＝家(乙)

[1]作法也。不然時無此[2]作法也。薄草子云。又子母洗浴令受八齋戒云云

[3]問。誦眞言結線云云　其作法如何　答。今次第下云。次取小芥子導師捧。[4]負拜置檀上。次以五色糸付師左手。糸[5]未持他淸淨之人。呪一結盈百八反。後唱種種寶號祈禍任意云云　御口決云。導師自結線也。初十五結十五神各[6]各唱之。後百八結誦慈救呪也。澤抄云。五色線(蘇悉香設机上加持二十一反。用不動一字明。師說)也　此問辨備供物云云　朱付云。以獨古加持五色糸。當日經書寫以前搓儲也。其作法如常云云　又云。結線百八反。師云。先不動一字明百反。次婆千呪七結(或結)歸命尼戍馱薩縛係儞渉呵用之云云　今次第云。不用經中前說呪。用慈救呪云云　寶心云。誦大梵天王所說。結線一百八反云云　或作法云。次以五傳眞言五色絲一百八反。或說五[7]傳眞言。用不動眞言。是一說也。口傳也云云　私云。五縛眞言[8]者。經所說呪也。又彼云五色線一筋長五尺許細少云云　理性院云。五尺許兼可縷儲之云云　薄云。七尺許云云　今次第云。五色絲六七尺許所入也云云　私云。結此五尺云云　一百八結十五結難結矣　御口決云。經說幷餘流結線雖用五縛呪。當流用慈救呪。相承口傳也云云

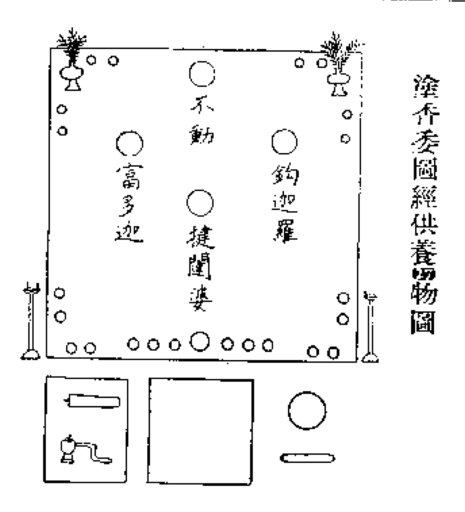
問。經料紙長何寸乎　答。理性院[9]云。二寸五分。勸修寺二寸。澤抄三寸斗云云　御口決云。長一寸四五分許云云　皆料紙薄樣云云　澤抄云。食以前書寫之。當日晨朝也云云

問。對經方如何　答。御口決云。先書寫經卷之。其上以別紙又[10]差縫飯付端(尻頭同付之)日上上下梵字書之(天竺對字)　―梵―梵―
如此書畢以練絲先堅懸四方(尻頭形十文字也)　自上至下次第纏十卷[11]許堅下糸[12]未纏糸末。眞結スル也。[13]本樣岡有之。如此封畢相副結線。以別紙裹之。送施主許也。或流以卽結線纏封經上也。當流不爾。以此經令懸小兒頸也。澤抄云。經以結線卷之。令紙裹上下書封。其上又裹之生子安枕上(若令懸頸也云云)　朱付云。件結線纏上紐體卷。或只ワケテ別加之。其上紙裹可封之。護體緒可付也。是無本說。只今案也云云　或流云。件結線纏之上卷可與[14]施云云　下作佉云。件經○糸○令持生子枕方者大安樂更無病患[15]也。俗不共旨知。只大底書持者無殊無驗云云　此作法違懸頸也。御口決令抄後大師御記者全同成就院七卷抄也。未必當流所用歟。薄草子書寫供養作法幷乾闥婆供無此說矣可尋決之

問。書寫經軸用不如何　答。當流未見[16]用軸矣廣澤用之。澤抄云。經奧可書釋迦梵天婆王等種子。只以命木爲軸也

問。辨供樣如何　答。若只經供養時佛供二十杯(不動二童子鍵闥婆十方鬼神幷眷屬料也)　阿伽器等一前燈明二燈　經香呂打鳴(付木)鐃　若供。此外有灑水杖(付散)

塗香委圖經供養[17]物圖

揵闥供圖

理性院供物圖。宗命方如次蠟燭共十五。如經文

[1]〔作法〕－(乙)　[2]〔作〕－(乙)　[3]〔問誦言…小芥〕二十三字－(乙)　[4]負拜＝頂後(甲)　[5]未＝末令(甲)　[6]〔各〕－(甲)　[7]傳＝縛(甲)　[8]〔者〕－(甲)　[9]〔云〕－(甲)　[10]差縫＝卷縫(甲)　[11]〔許〕－(甲)　[12]未＝末(甲)　[13]本＝大(甲)　[14]施＋(主)(甲)　[15]也＝世(甲)　[16]〔用〕－(甲)　[17](供)＋物(甲)

○燈臺　○花瓶　○乾達婆　○花瓶　○大梵天王　○燈臺

寶心方圖

瓦器盛之大小隨時　瓶　瓶

或佛供十七杯之内二杯乾達婆十五❶鬼各一❷杯可立ニラウソク一是飯佛供之時也

澤抄云。洗米十七杯（大二杯小十五杯）乳粥菓子等（專用之）栢榴若黑大豆　御明二燈（或四燈）毎供物之後書十五

鬼名立札（長爲首旋三方。可除❸前方。不動婆王❹御不立札也）壇敷并供師座用薦云云　朱付云。菓子餅無之。若栢榴十七杯。皆用之。若黑大豆十七杯。又大豆也。二種同時不用之。燈明常二燈用之云云　供物之圖別❺有。私云。當流此供等不用蠟燭也。澤抄又不用彼也。供物等飯若洗米倶用之歟

問。供物等掘穴埋方何乎　答。供物等入桶。蓋子生氣❻養生方。掘穴深入。可避天一太白方。即誦鬼神遠行大呪也。澤抄云。供畢檀供等入桶封之（宛如鎮作法）送施主之許。令埋生氣方也（除天一太白方云云）朱付云。施主許生氣方埋件桶。可送也。白絲繕封之。又皮繩令封❼吉。問。避天一❽太白方之方如何　答。御口決云。以四方四角上下方一日乃至下方如次配之。謂始自東方八方順旋上方下方次第也。天一從己酉日至甲刀日六日在艮。從乙卯日至己未日❾五日在卯。如次六❿日辰巳午等也。在正方時宰六月。在角時宰五箇日。在天上時至十六日歟。六十箇日後又始之

問。召請結界何等乎　答。今次第薄草子等不出⓫也。理性院宗命次第云。召請以大鈎召印言召請梵天并婆王。又右手空火相捻。以風三度召誦普集明。召請十五鬼神。結界不動也

問。今此供四法本⓬誓何乎　答。小集仁錄四法本誓中不出之

童子經略本佛說護諸童子陀羅尼經

爾時如來成正覺。有一大梵天王。來詣佛前。敬禮佛足。而作是言。南無佛陀耶。南無達磨耶。南無僧伽耶。我禮兩足尊照世大法王。於閻浮提最初說神咒。彌酬迦彌迦王鶱陀阿波悉塵羅弁致迦。摩致迦閻彌迦。迦彌尼利波抵富多那曼多難提舍究尼揵吒波尼目佉曼荼藍婆。南無佛陀成就此咒護諸童子爲惡鬼神之所嬈害。一切恐怖悉皆遠離蘇婆呵。時梵天王聞此咒已歡喜奉行

護諸童子經　此略本澤抄與出之。未知傳來

問。眞言行者或爲灌頂受法。或爲修諸尊⓭法若護摩若供。取吉日⓮良辰爲依曜宿。將⓯依支干耶　答。御口決云。當流習取曜宿不依支干也。設雖凶會頭日。於曜宿相應日可用之。又出三寶事。不遮師資襄日也。於世間事諸事襄日可除之

問。若爾曜宿善惡如何　答。畢鬼翼軫角穴房斗虛壁奎婁此十二宿爲吉宿。餘爲惡宿也。瑜祇經云。心柳昴牛鬼不簡日月吉凶也云云　曜中日月木爲吉曜。火水金土爲惡曜也。然灌頂用金曜之例有⓰也

問。何故用曜宿不依支干乎　答。或古雜書云。眞言宗唯依⓱曜支（子丑等）干（甲乙等）隨佛教故。佛法中用曜宿。外法用畜生。曜宿處天。畜類在地。佛法最上。所以用上界衆。加之天有悲愍隨佛所說。誓願護持。畜生者形有暴惡。心無悲愍。以流爲道。故迷惑人信之。⓲出支干定吉凶。不⓳利業報及時節及易。因之或時吉。或時凶。一天台宗止

❶鬼＋（神）㊥　❷〔杯可〕一㊥　❸〔前〕一㊥　❹御＝等㊥　❺有＋（之）㊥　❻生＝者㊥　❼吉＋（也）㊥　❽太＋（白）㊥　❾〔五日〕一㊥　❿日＋（辰巳）㊥　⓫也＝之㊥　⓬誓＋（中）㊥　⓭法若＝若法㊥　⓮良＝良㊥　⓯依＝支㊥　⓰也＝之㊥　⓱曜支＝曜宿不依支㊥　⓲出＝用歟㊥　⓳利＝知㊥

觀法門以十二支神爲魔云云 涅槃經云。佛法中無日。以[1]致心爲善文 私云。此雜書記自冥。[2]祖御口決甚神妙。尤可依用[3]乎。曜中日月等天趣攝也。二十八宿[4]曼荼羅第三重列之星宿類也。故云上界衆。辰巳午等畜類故云畜生也

問。准涅槃經說。何佛法中選日月吉凶*乎

大日經疏第四云。如是執曜即是曼荼羅中一種善知識門。彼諸本尊即能順世間事業而作加持方便。以阿闍梨善擇吉祥時故。與彼眞言本誓法爾相關。爲作加持得離諸障也文 私云。准此文。眞言行者[5]可日時悉地成。不可依日時吉凶之故

問。善無畏一行不入付法祖有何因乎

答。此先德問答也。密嚴院紀云。問。八大師中以善無畏并一行不入付法相承內。傍列其名意如何　答。今案之。彼兩人同受兩部大法。雖爲密宗規摸。依末傳彼且除之歟。又非嫡嫡相承[6]入入室寫瓶故歟。謂無畏從龍智受胎藏。隨金剛智稟金剛界。一行受胎於無畏。稟金於金智。各於一師[7]之所未許兩部師位。於自餘六祖者則不如[8]是。皆嫡嫡相承具受兩部大法。入室寫瓶獨不二深祕故歟。又無畏唯有胎之付法。未聞金之付法歟。一行兩部未授他人歟。仍付法傳并十住心論等中不取之歟。但於大疏等者。師師相承讀傳來矣 於宗。得悉地光[9]是可歸依。仍又雖傍[10]祖列歟云云 私云。付法八祖中何故除大日金薩。非付法祖列無畏一行爲八祖乎。今案。大日餘薩佛菩薩境界故且閣之。國中可歸敬。付法祖師列之[11]歟

問。末代眞言行者悉地難成。對治方如何

答。同記云。經說云取意 發何心者必成就悉地。謂有深信者能得悉地。[12]何深信。謂久久修行雖不得法驗不生疑慮不生退心也。如[13]此人必定成就悉地。或本尊爲試故。或諸天等爲試。其信心深暫以押之故。或宿障重深故暫雖似不成。宜能成就。自不知故。或魔伺成妨暫礙故。有如[14]是種種因緣故不可疑忘也云云

守護經　寶樓閣經　心經　無垢淨光　熾盛光

報恩院記云。命云。理性房私圖繪。除災教令輪之曼荼羅。是祕曼荼羅。稱進知足院殿云云 而天台座主行玄被參之時。被[15]覽件曼荼羅。行玄座主云。此熾盛光曼荼羅也。不受口傳之。只本經文圖之歟云云 是理性房遺恨也。又賢覺一切法。用蠟燭[16]供由。見彼[17]文度集。[18]取如此之。今案多之歟。頗無[19]益事歟

秘鈔問答第十六

異尊第一

守護經

問。今此法等名異尊有何故乎　答。今此法雖大法。非常途所修。異仁王經等。故云異尊也。北院御自筆御本外題異經法云云 彼本題下注四尊名。重表紙裏書四法名。彼正本。仁和寺遮那院唯心房僧都所持也。予正幷其本畢。[20]了云。已上法等校合畢云云 今報恩院御本。三半紙牒文香表紙也。但題下計注四法名矣

問。今此法爲何事可修乎　答。題下云。鎭護國家可修。此法之旨所見也云云 既本經題云。守護國家主。題一部[21]想稱也。鎭護國家爲正宗也。故經第九云。若諸國王受持此陀羅尼門。能令無量衆生。現在安樂長壽命。終得生善道故。我偏說守護國王取意

問。此法誰人修之乎　答。性靈集云。其所請來經法中。有仁王守護國界主經。佛母明王經等念誦法門。佛爲國王將此經摧滅七難。調和四時。護國護家。安己安他。此道祕妙也。空海雖得師授。未能練行。伏望奉爲國家率弟子等。於高雄山門。從來月一日起首至法力成就云云 如此記大師令勤行終歟　又或記云。承元二年四月二十七日。仁和寺御室於加[22]湯院殿。一院御祈一七箇日御勤行大法作法[23]心。此記道教僧都記歟。私檢年記。承元年中。後高野御室道法。爲後鳥羽院御祈被修此法歟。其時爲彼法助修。遍知院僧正御房成賢 此守護經被修歟。其卷數有狀云。狀云。右奉爲禪定大王御願圓滿。始自去二十七日迄今月今日。一七箇日夜之間。殊致精誠奉供如件　承元二年閏四月四日。阿闍梨

[1]教＝發（甲）　[2]祖＋（師）（甲）　[3]乎＝之（甲）　[4]（星）＋曼（甲）　[5]可＋（擇）（甲）　[6]〔入〕－（甲）　[7]〔之〕－（甲）　[8]是＝此（甲）　[9]是＝足（甲）　[10]祖列＝列之（甲）　[11]歟＋（無畏一行雖非付法祖大日經疏等或譯者或記故列之歟）二十三字（甲）　[12]何＋（云）（甲）　[13]此＋（之）（甲）　[14]是＝此（甲）　[15]見＋（了）（甲）　[16]供＋（之）（甲）　[17]文＝支（甲）　[18]取＝凡（甲）　[19]益＋（之）（甲）　[20]了＝畢（甲）　[21]想＝總（甲）　[22]湯＝陽（甲）　[23]心＝云云（甲）

法印權大僧都成賢云云　或云。北院御室御勤仕是誤也。北院建仁二年八月二十五日入滅也。至承元二年隔五回。豈可然乎
問。勸請發願如何　答。如下出之
問。種子如何　答。種子〔梵字〕云云　常喜院抄云。以〔梵字〕字觀月輪中置於頂上字也。如珂雪。此想成已。即[1]釋自身坐月輪中。便得成毘盧遮那文　又云。種子〔梵字〕
問。何故今經於〔梵字〕字爲種子乎　答。今經以〔梵字〕字爲成佛之玄軌。故爲種子也。故經第九云。於月輪中作唵字觀。於後夜分得成阿耨菩提云云
問。何故觀〔梵字〕字成正覺乎　答。大師雜問答云。問。此月輪唵字是何物。由觀念是得成正覺。答。此字三身一體。理智不二義也。月輪即表理圓滿[2]智清淨文　此字三身一體理智不二故。觀此成正覺也。經中云。十地究竟證三身。是三一體義也。[3]謂中明始覺道圓同於本覺之儀。是理智不二義也。通法釋云。始覺圓合唯同一覺也。理智不二契合心源文可思之
問。此字三身一體義如何　答。雜問答云。問。彼唵一字何顯三身。答。以三字合爲一體故。一阿字是法身義。二烏字是應身義。三麼字是化身義也。問。何故此字配三身[4]乎。答。守護經佛如是說故也文
問。三形何乎　答。三昧耶形塔婆云云　又口決云。以塔婆爲三形叶經意云云
問。以塔婆爲三形經說何乎　答。私案。種子既三身具足〔梵字〕字也。〔梵字〕三字。如次法報應三身義。經說分明也。尊形毘盧遮那。又三身具足體也。五智具足塔婆。寧非三形乎。況復以塔婆爲大日三形。是兩部諸經軌之施設也。十卷抄云。〔梵字〕字變成塔婆。所成五大轉成毘盧遮那如來三身佛果云云　又[5]身三重祕本朱付云。實運說以塔用三形也云云
問。道場依憑何乎　答。守[6]護第九儀軌云。我今當說住金剛城勝曼荼羅之儀則。當[7]曼方作[8]面開一門。上安閣閣以爲莊嚴。一面各自[9]在三十二磔手之量。四面欄楯盡成三重。共十二角。以種種寶用作花鬘。而[10]尊莊嚴。於壇中心畫毘盧遮那如[11]來像。幷畫四波羅蜜菩薩四方四佛各菩薩。或安種子。一一菩薩各有一俱胝那由他菩薩。以爲眷屬。以安十二供養菩薩。最外一院安置十天。彼一一尊各有眞言。五佛眞言如上說文　私云。如上說者。第二卷五佛。各用唵惹護婆也。經中次四波已下乃至十天言畢之
問。何故此壇名金剛城曼荼羅乎　答。口決云。金剛城中金剛座[12]主觀曼荼羅。以之爲祕說云云　私云。守護經釋。以經所說金剛座爲能驚座可思之
問。道場觀中。火水地色違常說如何　答。朱付云。五大色異常途。然而依經說用之。經第二云。作五大觀。[13]一者觀一者觀地作白色觀。二觀水作綠色觀。三觀火作黃色觀。四者觀風作黑色觀。五者觀空作青色觀文[14]准經文者。火黃赤者赤字誤也。可色字
問。有壇名金剛城文何城乎　答。口決云。金剛城中金剛座上觀曼荼羅。以之爲祕說云云
問。金剛座是當經教主釋迦成覺座。金剛城曼荼羅。是經[15]所說擇地造壇曼荼羅也。故經云。若欲建立曼荼羅時。先擇其地。若山若野等文何違經文作此傳乎　答。今此金剛城曼荼羅者。依〔梵字〕字觀成大日曼荼羅也。說此曼多通大日釋迦故。若能驚佛座如今[16]說。若所驚釋迦座[17]亦金剛城座歟。雜問答云。或經云。此金剛城曼荼羅毘盧遮那如來。於[18]人上中爲天主說。今於此我菩提樹下爲諸國王說[19]多故。大師守護經釋云。若所驚菩薩[20]矣者。違守護不座道場之文云云
問。天上何有金剛座乎　答。大[21]衆云。謂隨如來有應之處[22]無此言文自在宮既在下界。金剛座何無上界乎。又二教論引守護經云。此陀羅尼者。毘盧遮那世尊色究竟天爲天帝釋及諸天衆[23]也。廣[24]演說。我今於此菩提樹下金剛道場。爲諸國王及與汝等。略說於此陀羅尼門文　若依此說。於金剛城金剛座說今經歟
問。今經本尊可教主乎　答。私云爾。今經教主釋迦。今本尊大日故
問。寶樓閣經法花經等。能說教主爲本尊。今經[25]豈不爾乎　答。[26]法本尊隨宜我約所說

[1]釋＝見(甲)*　[2]智＋(之)(甲)　[3]謂＝論(甲)　[4]乎＝耶(甲)　[5]身＝第(甲)　[6]護＋(經)(甲)　[7]曼＝界(甲)　[8]面＝西(甲)　[9]在＝有(甲)　[10]尊＝爲(甲)
[11]來＋(之)(甲)　[12]主＝上(甲)　[13]〔一者觀〕－(甲)　[14]准＋(此)(甲)　[15]〔所〕－(甲)　[16]說＝記(甲)　[17]亦＝非(甲)　[18]人＝天(甲)　[19]多＝文(甲)
[20]〔矣〕－(乙)　[21]衆＝疏(甲)　[22]無此言＝無非此宮(甲)　[23]也＝已(甲)　[24]演＝宣(甲)　[25]豈＝言(甲)　[26](經)＋法(甲)

尊。如孔雀經仁王經等也。或約法門主心經等也。今又依所說曼荼羅。但於法花以釋迦多寶二佛爲本尊。❶偏云約教主乎

問。禮佛如何　答。本尊既大日。又就金剛界行儀。如金界禮佛別不加句歟

問。本尊加持印言如何　答。五種印言。俱依經說也。五種印是金剛界羯磨會五佛印也。言異。❷後也。故經第二云。右作金剛拳當心。握左手頭指。名能無上最勝印。本師毘盧遮那印。陀羅尼曰。唵吽惹護婆。以唵字安所觀月輪中。置頂上。如珂雪。自身成毘盧遮那。次入不動三昧。以左手所被衣服兩角繞其手腕。以拳執之。上出兩角。右手按地名能摧伏印。是阿閦印也。如上毘盧遮那眞言。以吽字處月輪中。置頂上。成阿閦如來。從頂放青光。復於南方。❸西向北方坐。左手如前。右手仰掌名滿願印。此寶生印也。亦誦前毘盧遮那眞言。作❹惹字觀。此身卽成寶生如來。卽從頂上放金色光。復於西方面向東坐。左手仰掌當於臍上。右手仰掌重左手上。以大拇指令頭相拄此印。名爲第一最勝三昧之印。卽阿彌陀如來印也。亦誦如上毘盧遮那眞言。作護字觀。卽成阿彌陀如來。從頂上放紅蓮花色光。復於北方面向南坐。左手如前。右手展掌竪向外名施無畏。誦毘盧遮那眞言作娑字觀。成於❺於空成就如來。卽從頂上放五色光 略抄

問。五種印既別。眞言何同乎。就中五字❻五如次五佛種子。何如次不誦一字乎　答。經中四佛段皆云。亦誦前毘盧遮那眞言。故用一明也

問。若爾何四佛等觀一字乎　答。觀據勝爲論觀隨一。誦❼處通論而顯各具五智之義歟

問。第二印言依憑安在乎　答。又十卷抄云。眞言[梵字]云云 此意種子又用之。三形五❽論塔婆故。種子眞言*後五佛歟

問。結界何印言乎　答。或云。石山次第。結界用降三世。❾云云 薄草子中。付金界行儀出頸次第出降三世。矣 今次第散念誦出不動降三世

問。召請何印言乎　答。大鉤召印言歟

問。正念誦何言乎　答。如次第出之

問。字輪觀何乎　答。五大觀可用之

問。散念誦如何　答。如次第出之

問。本尊眞言二種文 一[梵字]。二[梵字][梵字]也。本尊加持既出四佛印。何彼言不別誦乎　答。四佛言又用大日明。故不別誦歟

問。用迴向輪陀羅尼有何故乎　答。石山次第云。以前供具恭敬諸佛菩薩。由此力故。五無間等極重罪業得消滅。何況經罪。復以此種種善根迴向衆生。願諸衆生。速證阿耨多羅三藐三菩提文

問。何不擧讀經乎。法華理趣孔雀仁王等經法。既散念誦讀經。今何不爾乎　答。讀經隨宜。如普賢延命者。雖尊法散念誦讀經。今法雖經法不用讀經歟。又雖可有讀經⓫經略不擧之歟。又寶樓閣經法。又無讀經⓬也。又遍知院僧正御房。承元二年被修守護經供無讀經。當流專可守此儀矣

問。伴僧後加持呪何乎　答。次第如出之

問。護摩如何　答。如次第

問。部主段部主金輪云云 何金輪乎　答。本尊既大日。可大日金輪歟。自加持智拳印一字明召請大鉤召一字明諸供物同明

問。本尊⓭既自加持召請⓮土印言何乎　答。自加持智拳印[梵字]。召請大鉤召印同言。諸供物加持物可間呪。三卷護摩次第云。加持物[梵字]云云 今次第加持物用[梵字]。撥遣准召請矣

問。諸尊段何尊乎　答。⓯可七尊請之方曼荼羅觀之云云 方曼荼羅者。裏云。今經者以四佛居四隅方曼荼羅也云云 私云。經所說四佛居四方。*釋何云居四⓰隱乎。設雖居四方何遮方壇之義乎

問。四種中何乎　答。次第云。就增益修之云云 裏云。爲國家等御修法。就增益修之云云 三卷護摩記云。守護經息災云云

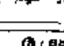
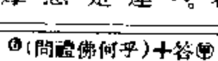
寶樓閣經法

今此經者。新舊兩譯各三卷。舊經菩提流支譯。新經不空譯也。今次第依不空譯也。或云。寶樓閣經卒利曼荼羅經。同本異譯云云 可尋之

問。今⓱此本尊何尊乎　答。釋迦又胎藏大日

❶(何)+偏(甲)　❷後=彼(甲)*　❸西=面(甲)　❹惹=若(甲)　❺於=不(甲)　❻[五]−(甲)　❼處=據(甲)　❽論=輪(甲)　❾[云云]−(乙)　❿氣=義(甲)
⓫[經]−(甲)　⓬也=歟(甲)　⓭既=段(甲)　⓮土=等(甲)　⓯可=三十(甲)　⓰隱=隅(甲)　⓱此=法(甲)

云云　理性院云。釋迦住智吉祥印云云　此中釋迦爲本尊說經敎主也
問。種子何字乎　答。[梵字]。又云。[梵字]五字爲種子也云云　理性院云[梵字]云云
問。三昧耶形如何　答。鉢又塔婆云云　理云。五峯樓閣云云
問。道場觀依何經乎　答。依不空譯中卷畫像品也。經云。我今說畫像法。畫七寶莊嚴樓閣。於樓閣中畫如來作說法相。坐師子座。佛右邊畫金剛手菩薩。十二臂黃白色。其像四面形如次第出　左邊畫寶金剛菩薩。四面十六臂四面形如次第出　於蓮花臺上半跏❶坐。於其座下畫鉤奇尼天女。金剛手座下。作吉祥天女。於吉祥天女後。畫金剛使者天女。鉤奇尼天女後。畫花齒天女。於如來前畫作七寶花。其花百葉。以金爲臺。吠瑠璃爲❷莖。其花上畫作百輪齊輞具足。輪外周匝皆光炎。於蓮花根下畫四天王。蓮華下畫水池。以七寶莊嚴。於池於寶樓閣上虛空中。畫梵天毘紐天大自在天散花供養略抄　今次第異經等前後矣　私云。本尊說法相者。左右手各大指捻中指舒餘指也
問。右邊金剛手與瑜祇經大勝金剛同異如何　答。或云。彼此俱云金剛手。又同十二臂也。同體也。私云。未必同體歟。其故今經云四面十二臂。不出所持物。彼經說❸渡現身手具十二臂。全不云四面。既一面四面異。又今經舊譯云。有十二臂皆執刀杖。瑜祇經出所持物。云金剛蓮花摩尼羯磨鉤索鎖鈴智劍法輪。未必刀❹仗。所持物既異。故知可別體❺文　又手臂幷所持物隨宜。何必別體乎。經第二曼茶羅品云。左邊畫金剛手菩薩而作忿怒形。右手執金剛杵。左手執白拂。右邊畫摩尼金剛菩薩。左手持寶珠。右手執白拂略抄　此二菩薩。是畫像品二菩薩歟。亦手臂多少異矣　又舊經中云。右邊畫執金剛菩薩。手執白拂。又可右手把杵左手把鉞斧。左邊畫寶光金剛手菩薩。一手擎寶珠。亦可一手把數珠。一手執白拂略抄　故知。雖一體手臂多小不定歟
問。左邊寶金剛菩薩者何菩薩乎　答。或十六大菩薩中南方金剛寶菩薩也。此寶菩薩者。則虛空藏菩薩歟。仁王經軌云。金剛寶者。如彼經經云。虛空藏菩薩也文　理趣釋云。二金剛寶菩薩。毘盧遮那左邊虛空藏菩薩矣　私云。此又難知。金剛寶。金剛舊經云。摩尼金剛。二經俱云十六臂。而南方寶菩薩幷虛空藏二臂也。又今菩薩四面也。彼二菩薩各一面也。面手既相違。何云同乎。祕藏記云。金剛寶菩薩肉色。左手與願印。右手承寶文　又云。虛空藏菩薩肉色。左手持開蓮花上在如意珠玉寶。右手持寶劍文
問。召請結界等何乎　答。可准釋迦法。召請大鉤召結界御記云。結界無能勝。或傳不動 云云
❻答。南無釋迦牟尼薩怛他薩多。又可明三菩薩名歟
問。本尊加持印言如何　答。今此三種印出下卷。三種言出上卷。先根本印。新舊二經文言雖異。印相是❼問。但今次第依新經文矣　新經云。智者結此印誦相本密言。卽成先行❽供文　古經云。作此印時。應誦上說根本呪文　根本呪者。今陀羅尼也。新經名根本陀羅尼也。今全同新經。古經少異
新經說言功能。若纔誦。卽得不退轉無上正覺〇此陀羅尼有大威力。一切諸魔終不能作其障礙。一切怨家惡友鬼神藥叉羅剎人非人等。不得其便。增長無量善根。若纔念此陀羅尼。獲福無量。何況久能誦持。其福不可校量文　無違。然上朱付示相違義。❾悉非也。此印又云安慰印。故新經云。是名則名心印。亦名❿慰印。古經云。名爲安慰手文　言新經上云。復說心陀羅尼曰。唵摩尼縛日禮二合吽文　古經云。說陀羅尼呪曰。唵摩儞跋黎吽文　次隨心印言。印新經下云。次法隨心印。准前心印相。大母頭指相捻猶如環。依前左膝上云云　古經下云。隨心印者。以右手拇指與無名指相拄。餘舒三指。仰安膝上。復以左手拇指與小指舒餘三指。以掩於心。又右手大指捻無名指端仰當心。展舒三指。左仰於左膝上屈拇指一節。餘悉展之矣　私云。今次第印相。依新經。古經二說俱異。今印相矣　言新經上云。復說隨心陀羅尼曰。唵摩⓫尼尼輕反馱上禮吽吒半去云　⓬右經上云。*渡說隨心呪曰。唵摩儞達哩吽鑁吒文　私云。新古二經言同歟。印功能者。新經云。結此印能成辨一切事業。滅一切罪。除一切煩惱。不久決定當得菩提。若

❶坐*＝而坐(甲)　❷莖＝瓔(甲)　❸渡＝復(甲)*　❹仗＝杖(甲)　❺文＝矣(甲)　❻(問證佛何乎)＋答(甲)　❼問＝同(甲)　❽供＝法(甲)　❾悉＝甚(甲)
❿(安)＋慰(甲)　⓫尼＝柅(甲)　⓬右＝古(甲)

人結一一印其福不可[1]量。古經云。若*渡有人隨所在處結是三印。當知此地如有佛塔全身舍利持是法者。十方一切諸天護三十四天王。應當供養如來舍利塔等無有異也。一一印法所得功德說無窮盡文言功能者。新經云。纔誦此陀羅尼者。皆能成辨一切事業。若有人登大高山頂。誦此陀羅尼盡眼前[2]尺處。所有衆生滅一切罪業。亦離一切地獄業得免一切傍生身文古經云。若造五逆者。作如是法第三反方得滅現勿生疑惑文又云。常於清旦誦八百反。所求上願皆得成就○此陀羅尼威力如是能除一切怖畏。能滅一切惡能生一切功德文次金剛手外五古印。新經下云。次結金剛手菩薩印。先以二手合掌。二中指右押左內相叉。二頭指幷二大指如金剛形。竪二無名指。指面相著。二大指直立。二小指磔開文古經下云。第十一金剛手菩薩印。以右手拇指與無名指相拄。[3]右手亦然。復以右手中指與左手中指相鉤。復次右手頭指與左手頭指相拄文　私云。二經俱雖出印。皆非五古印故。今用五古印依師說也。金薩五古印。台藏等分明也。言二經同。今明二經俱漢字故。其字少異。印言俱有中卷也。次寶[4]剛印師說用寶菩薩印　新經下云。次結寶金剛菩薩印。准前印唯磔開二頭指安印當心文古經下云。第十二眞多摩尼金剛菩薩呪印同前。唯開其二手頭指不相拄。結跏趺坐以印當心文　私云。今印不依經說依師說用寶菩薩印。金界等說也。言同二經。但經漢字故。所用文字兩經少異。印言俱在下卷也。十卷抄云。師云。今法以釋迦爲本尊也。仍種三如彼但本尊加持。以根本印可用心眞言也云云　然今次第。以三印三明爲本尊加持印言也。理性院用經說。此外又吉祥天等四天印言同用之。[5]文依經印言歟。御記云。只二菩薩印言[6]計可加用之。四天王以下。[7]釋經可略之云云

問。正念誦何乎　答。次第云心呪

問。散念誦何等乎　答。如次第出。薄祕本云。佛眼大日台釋迦本尊三種二菩薩金剛手寶金剛無能勝大金一字文

問。諸尊法等散念誦。多分用金界大日言。今何台明乎　答。今法祕說。以台大日爲本尊故。或又台藏大日所居寶殿樓閣寶王故。大日經如來信解遊戲神變生大樓閣寶王文

問。本尊既釋迦。何本尊外擧釋迦乎　答。根本心隨心三種本尊眞言外。常釋迦言誦之。故別擧之二菩薩金手寶金二明也。無能勝唵護呂護呂明也。五十卷抄云。散念誦寶金剛四天王眞言加用之云云

問。字輪觀何乎　答。五大歟

問。伴僧後加持呪何乎　答。如次第出之

問。護摩諸段所用尊何乎　答。部主段以釋迦爲本尊之時。以台大日爲部主。以大日爲本[8]尊時。以釋迦爲部主夬部主段自加[9]持根本印言。召請大鉤召心呪諸供物加持物同心呪。撥遣准召請。諸尊段三十七尊二[10]打

問。金剛手寶金剛東南各四親近隨一。何別請乎　答。設二菩薩雖同三十七尊中金薩寶菩薩阿閦寶生伴也。今爲大日伴故別請也。或又手臂既十二十六臂。異金薩寶菩薩。何別不請乎。又彼二尊。一度雖請之。供時別可供之歟。諸尊段滅惡趣別如供之

問。今尊四種法中何乎　答。就息災修之云云　十卷抄云。問。此法四種護摩中。何付修乎　答。師云息災。又云。此法爲亡者修之云云　勸修寺云增益。經上卷云。念誦人面向東坐矣　是其說文也云云　妙抄滅罪出之

問。修行時處如何　答。經云。修[11]行此法。不假簡擇吉祥宿曜。齋戒於舍利塔前。白月十五日。鮮淨衣隨力供養云云

問。此曼荼羅如何　答。理性院次第出之

供養飛天
多聞　餉奇尼天女
持國　花齒天女
寶金剛菩薩
金剛手菩薩
二蓋　寶樓閣內釋迦
三尊閣內四天等在外也
供養飛天
廣目天　吉祥天
增長　金剛使者

[12]曼荼羅如此云云

[1]量＋(文)㊚　[2]尺＝見㊚　[3]右＝左㊚　[4](金)＋剛㊚　[5]文＝又㊚　[6]計＝許㊚　[7]釋＝雖見㊚　[8]尊＋(之)㊚　[9]持＋(等如守護經部主段夬本尊段自加持)㊚　[10]打＝菩薩㊚　[11]行＋(法)㊚　[12]此下二圖原本無之今依甲本補載之

勸修寺次第圖

東

持國　增長

金剛手菩薩　佛左邊　右手執金剛杵左手執白拂

佛前作一蓮花七寶莊嚴於蓮花台　中畫作一輪其輪百輻齊網　具足以金莊嚴

本尊釋迦

輪外畫焰光其蓮花莖吠瑠璃色云云

摩尼金剛菩薩　佛右邊　左手執寶珠右手執白拂

多聞　廣目

私云。理性院付息災圖之。勸修寺依增益圖之。當流可依息災歟。但勸修寺二菩薩左右違經文。理性院釼奇尼等四天座席背經文。可尋決之。前曼荼羅不出手臂不同。五十卷抄出二種圖。中初圖如經說。寶金二菩薩十二臂(1)也

心經

問。此法依何經軌乎　答。次第云。依陀羅尼集經。爲神明法樂可修此法云云

問。此法本尊何尊乎　答。般若菩薩文

問。經法多分敎主爲本尊。何今不爾乎

答。取本隨宜。今約法門主爲本尊也

經所說眞言。旣般若菩薩眞言也。故爲本尊也。依之大師釋云。今此經說大般若菩薩大心眞言三摩地法門云云　法華等敎主爲本尊。彼經本迹二門說釋迦近成遠成之(2)儀故。卽敎主爲本尊。今經不爾。釋迦佛說般若菩薩心眞言故異彼也。餘經法等本尊可准之。又寶心次第云。又釋迦爲本尊住智吉祥印。是以敎主爲本尊也云云

問。種子三形何等乎　答。種[梵字]三梵篋云云　私云。大理性院寶心流云。種[梵字]三梵篋云云　心經法師祕鍵云。[梵字](3)[梵字]眞言爲種子云云　甚叶大師釋矣。就中宗命僧都正流。以[梵字]字爲種子矣　般若菩薩尊法時。以[梵字]字爲種子。經法尊法不同矣。但般若菩薩軌中出[梵字]字矣

問。勸請發願何乎　答。如次第下出之。又理性院云。勸請般若菩薩慈悲尊十六善神諸(4)眷屬發願本尊界會般若菩薩(5)靈山會中諸大菩薩

問。道場觀如何　答。如次第出

問。鑁篋光者何光乎　答。御口云。鑁篋光者。其形如幷列劍。其色五色云。鑁篋光歟。未決定矣

寶璫者耳璫也。璫者金也。環釧者手頸環也云云　私云。眞珠寶璫者。耳以金貫懸眞珠瓔珞歟

問。經函中具十二部經文　今此十二部經者通諸經乎　答云云　難云。通者。次下卽般若波羅蜜藏文若云不通者。梵篋中所納局般若一部。不通諸大乘經乎　答。可通諸大乘歟。六度經般若藏通諸大乘故。恐大師釋云五藏般若嗛一句文或(6)局也。般若菩薩唯以般若經爲三摩地門故

問。右手垂(7)差右膝之上五指叙展矣是卽與願手也。何云施無畏手乎　答。此事(8)忘難解。可尋決之。理性院次第云。左手當心持般若梵篋。右手當乳作說法印文　宗命僧都傳同。今次第也。常喜院云。右手施無畏云云不云垂也。又多羅菩薩道場觀。一本云。右施無畏。一本云。右與願印。與願施無畏名相通歟。覺禪抄心覺闍梨云。菩薩坐靑蓮寶冠坐。無量壽佛。又光上有一佛。左蓮上寶篋。右施無畏。阿彌陀云云　私云。古圖正觀音也。彌陀無其謂歟云云　私云。此阿㦤提形像也。見彼圖乘師子。阿摩提觀音圖之。光上圖菩薩像。右手垂膝上。作與願手。而旣云施無畏。可知相通也。又千手施無畏手。膝上垂下。與願手也

問。十六善神何等神乎　答。十六善神者。十二神將加四天云十六善神也。若加梵天帝釋云十八善神也。今梵天帝釋別擧故云十六善神歟

問。修習般若文如何　答。軌云。行者卽於壇中。本尊像前。總七寶樓閣而開四門。於其殿中觀地字門。成般若波羅蜜佛母。以十六波羅蜜闍繞。及八供養四門鉤鎖幷八方天衆。皆本種子字觀(9)想而成文

問。召請結界何印言耶　答。理(10)性云。召請大鉤召結界不動云云

問。禮佛何乎　答。[梵字]

[梵字]

問。本尊加持印言何乎　答。經臺印無盡藏呪。此印言依集經第三歟。十卷抄云。以二

(1)(十六臂)+也㊞　(2)儀=義㊞　(3)[梵字]=[梵字]㊞　(4)原本傍註曰護法　(5)原本傍註曰，十六善神諸眷屬　(6)(可)+局㊞　(7)差=著㊞　(8)忘=甚㊞　(9)想=相㊞　(10)性+(院)㊞

大指各捻小指甲上。平出小指下節中節。相背博之。二中指二無名指。各相背博直竪。向上各屈。二頭指背令平。中節背相著。與❶示指相構令平。　如高座上安置經藏。當心著之當誦呪時。專想繫念一切經藏。皆從印出悉心印云云　此卽集經第三文也。御口云。此印上觀梵篋也。而朱付上想梵篋事不然云云　此儀不可。既云經臺印。若不想梵篋者何立此名乎。就中經中云繫念一切經藏。豈非印上想梵篋乎。次梵篋印心經陀羅尼。此印出台藏文殊院等歟。此印言出今經矣次大惠刀印無盡藏呪。此印言出修習般若軌矣彼軌云。卽結本尊三昧耶印。二羽金剛合掌。二大指各捻二頭指物節。誦本尊眞言七反。眞言曰

娜謨婆誐嚩帝一鉢羅二合❷如孃二合幡引羅若跢曳引唵二紇唎地室哩四秫嚕二合底尾惹曳五❸娑嚩二合賀引六　云云

私云。此印甚深。大惠刀祕印上。刀劍是般若相應之義顯然也。儀軌說有深意歟。八不利刀歟

問。正念誦何乎　答。如次第出

問。字輪觀何乎　答。寶心云。五大如常云云

問。散念誦何等乎　答。如次第出。但本尊三者。三字誤歟。可一字。心經陀羅尼。無盡藏呪故

十六善神❹呪

問。撥遣何等乎　答。如常

問。護摩作法如何　答

部主段。以不動爲本尊云云　自加持召請等如常

本尊段。自加持經臺印。經多羅尼召請大鉤召印經呪❺也

諸尊段。三十七尊如常

世天段。加十六善神云云

問。今法四種法中何乎　答。就息災修之云云

無垢淨光

問。此法依何經軌乎　答。此經法也。大師御請來無垢淨光陀羅尼一卷云云　又餘師請來無垢光陀羅尼經一卷云云　或云。大師請來錄中。無無垢光經。但梵字眞言中無垢光眞言一首云云

問。題下爲滅罪後世修此法文依憑安在乎

答。經云。聞此陀羅尼者。滅五逆罪。閉地獄門文又云。除一切障滅一切罪。永❻雄一切地獄等文

已上滅罪之證也

又云。日別一返誦念此呪滿足百年。是人命終之後往生極樂界文又云。若有人爲亡者稱其名字。至心誦呪滿七十七反。若彼亡人墮惡趣者。應時卽得離❼惡道。若生天受樂。或稱彼名依法書寫陀羅尼置佛塔中。如法供養。亡者得❽離生天上。或得生兜率天宮乃至菩薩文已上後世證也。覺禪抄云。本院御時爲都芳門院修之。阿闍梨醍醐人云云　御口決云。鳥羽院御時。中河實範上人。爲賢子女御被修之云云　委如薄草子口決記之

問。勸請發願何等乎　答。如下出之

問。本尊何尊乎　答。本尊阿彌陀。百光遍照大日入彌陀三摩地也云云　御口決云。本尊阿彌陀觀無垢淨光之由也。　勸修寺傳受集一云。無垢淨光法。以阿彌陀爲本尊。就敬愛行之。　是十二光佛其隨一之故也云云　仁❾海濟云。今法以阿彌陀爲本尊祕事也。仍實❿軌祕本尊懸金界總曼荼羅歟。但此尊兩界共坐何強用金界乎。祕傳云。曼荼羅金界。但其中行共尊云云　覺洞院御口云。本尊阿彌陀。種三如常。印言如三昧耶會。實範上人。鳥羽院御時。修此法奉懸金界曼荼羅云云　寶心傳云。釋迦爲本尊。又舍利塔中安彼[梵字]爲本尊。滅五逆重罪。得勝福延命。證大菩薩位也云云　又云。或傳云。以阿彌陀爲本尊奉。爲圓光院中宮御菩薩故。返智院僧都依院宣被修此法云云　本有說云。儀範奉賴照修之云云　御口決云。本尊諸說雖異。以彌陀爲本尊相承口決。可仰信之。仍種三道場觀等。偏以彌陀建立之云云

問。種子三形等乎　答。種子𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾三形開蓮云云　理性院云。阿彌陀爲本尊𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾紅蓮云云

問。爲祕本尊懸金界曼荼⓬釋。若爾金界彌陀種子[梵字]字也。何彼字不爲種子乎

答。口傳既云。百光大日入彌陀三摩地。𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾字又百光王種子也。又胎藏以*𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾字爲彌陀種子。本迹俱𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾字故。今爲種子有深意歟。

❶示＝小㊙　❷如＝枳㊙　❸娑＝婆㊙　❹此次數行原本空白　❺也＝歟㊙　❻雄＝離㊙　❼〔惡道〕－㊙　❽離＋（惡趣）㊙　❾〔海〕－㊙　❿軌＝範㊙　⓫[梵字]＝[梵字]㊙*　⓬釋＝見㊙

若爾①爲此法可懸台藏曼荼羅歟。[梵字]台大日爲部主故懸金界。實範意樂歟。次三形今云開花。他云紅蓮。理實開敷紅蓮花也。當流彌陀法時。以開敷紅蓮花爲三形故。蓮花表白在清淨故順無垢之義矣

問。道場觀何乎　答。御口決云。常阿彌陀道場觀用之云云　觀中無垢清淨光如來者。阿彌②陀名號也。云清淨光是也云云

問。召請結界何等乎　答。彌陀爲本尊者。召請蓮花印心印言結界馬頭印言。若釋迦爲本尊者。彼法召請結界③可之。但今流依彌陀也云云

問。禮佛如何　答。如彌陀法禮佛

問。本尊加持印言何等乎　答。印八葉印言陀羅尼。又印彌陀根本印言小呪。取陀羅尼一句歟

問。何陀羅尼中取此句乎　答。此卽無量壽梵④號也。[梵字]無梵語。[梵字]量梵名。[梵字]壽梵語也。今以[梵字]字爲種子。是此言初字故歟。御口決云。諸尊種子。以眞言初字爲種子。或以終字爲種子也

仁王經陀羅尼釋云。凡言種子者。引生義攝持義。且如十字合成一句。以初一字而爲種子。下之九字所有觀智依引生攝入初字文又金界羯磨會等諸尊眞言。皆以終字爲種子。彼於終字具引生攝入之義歟

問。若爾何唯以[梵字]字不爲種子加空點乎

答。爲顯證菩提義歟。理性院傳云。或傳云以阿彌陀爲本尊。取一句爲明[梵字][梵字]云云　私云。此加[梵字]字爲一句。今言除彼字可尋決之。北院御室御本。陀羅尼句切[梵字]爲一句。奧出小呪。如今本除終字矣

問。正念誦何乎　答。如次第出

問。字輪觀何乎　答。五大歟。或如阿彌陀法[梵字]歟。然今[梵字]字爲種子故⑤可五大。彌陀法[梵字]字種子故[梵字]⑥[梵字]也

問。散念誦何等言乎　答。如次第出之

問。伴僧後加持呪何等乎　答。如次第出之

問。護摩作法如何　答。部主段。胎藏大日爲部主。自加持等用彼大日印言。本尊段。自加持初印言。或後印言。召請八葉印以右頭言招之第二小呪。諸供物小呪。撥遣准召請印言

問。四種法中何乎　答。就敬愛修之云云

異尊第二

北院御自筆本題云。異尊法云云　此外題也。題下列十二尊。如今本重表紙內二堺列其名。已上校合了云云

熾盛光法

問。此法依何經軌乎　答。熾盛光佛頂儀軌一卷禪林內題云。大聖妙吉祥菩薩說除災敎令輪法出文殊大集會經息災除難品。安然祕錄云。熾盛佛頂威德眞言儀軌一卷仁運云云

問。今此佛頂八佛頂攝乎　答。大原長宴云。熾盛光佛頂八佛頂中無其名。卽釋迦也。一字金輪是釋⑦迦此三同也。熾盛八佛頂中最勝是也

問。題下爲天變可修此法文有何證乎

答。妙抄第一天變學十法之中出此法矣或本不學之。或處云。疾病流行鬼神亂。異國⑧六賊侵掠。是時修此法消滅諸災獲得一切吉祥云云　若依此說者。怨家除災等⑨云可修之歟。凡此法天台行之。東寺自行ナムトノ外不修之歟

問。今法本尊何乎　答。道場觀云。熾盛光佛頂如來首冠五佛頂。二手如釋迦云云　長宴僧都云。熾盛八佛頂中最勝佛頂也。又釋迦院最勝佛頂也。若釋迦尊也云云　私云。兩手加釋迦云云　說法相歟。而最勝佛頂。左手取蓮華。華上在金輪。印相異乎。故祕藏⑩說云。釋迦黃色說法之相也。最勝佛頂亦名金輪佛頂。黃色左手取蓮花上⑪有金輪文又此尊首冠五佛頂云云　釋迦羅變形。祕記佛頂云。金輪佛頂。是釋迦金輪歟。故本尊加持用釋迦金輪印。⑫安佛眼尊同。大日金輪以佛眼爲伴。又有首冠大日金輪歟。又種子[梵字]三形十二輻俱大日金輪種三故。小野護摩云。大日金輪法身。釋迦金輪應身云云　二種金輪淺深異歟。又金寶抄引此文云。以之安之。二尊是一佛歟云云

問。何此尊立熾盛光名乎　答。儀軌云。身諸毛孔放大光明文

問。種子三形何等乎　答。種子[梵字]三形十二輻金輪云云　儀軌云。於花心中金或銀畫一金輪佛頂一字陀羅尼字悖嚕吽字文長宴口決云。[梵字]字者卽熾盛光⑬頂也頂一字故　三昧耶形十二⑭輪金輪云云　私云。以輪有摧

①爲＋（祕）甲　②陀＋（之）甲　③可＋（用）甲　④號＋（故）甲　⑤〔可五…子故〕十一字ー甲　⑥[梵字]＝兵甲　⑦迦＋（也）甲　⑧六＝兵甲　⑨〔云〕ー甲　⑩說＝記甲　⑪有＝在甲　⑫（又前葉）＋安甲　⑬（佛）＋頂甲　⑭輪＝輻甲

破之❶劫。表今尊有除災敎令之德。故以輪爲三摩耶形也

問。勸請發願何等乎　答。如下出之

問。道場觀中。八葉蓮花中臺有𑖥𑖿𑖨𑖳𑖽字。又後葉有𑖥𑖿𑖨𑖳𑖽字變成十二輻金輪。變成熾盛光佛頂文儀軌云。於花心中金或銀畫一金輪佛頂一字陀羅尼字悖嚕畔三合長聲呼字。後光畫熾盛光佛頂。身諸毛孔放大光明文加軌中台畫種子。後葉畫尊形。而今中台後葉俱觀𑖥𑖿𑖨𑖳𑖽字。後葉字轉作三形尊形釋。如次第者。二箇種子重說。如儀軌者。種子臺葉相違。彼此俱不明如何　答。長宴口決云。𑖥𑖿𑖨𑖳𑖽字者卽熾盛佛頂也一字頂故也故種子字畫スルハ法曼荼羅意也。後畫佛頂大曼荼羅現也云云

私云。此記意依儀軌文。中台種法曼荼羅後葉形大曼二曼雖似異。熾盛光一佛二曼故。更非二尊也。又愚案云。中台𑖥𑖿𑖨𑖳𑖽大日金輪種子。後葉𑖥𑖿𑖨𑖳𑖽釋迦金輪種子。法身應身雖異。終是一佛故。後葉釋迦金輪爲面示三形尊形轉成❷也。所以首冠表大日二手示釋迦。故儀軌云。首冠五佛相二手如釋迦文大日釋迦一體云。熾盛光佛頂歟。熾盛光卽表大日義也。又常喜院圖像抄。台上𑖥𑖿𑖨𑖳𑖽字大日如台藏卽熾盛光也。後葉𑖥𑖿𑖨𑖳𑖽釋迦金輪也。前葉佛眼左右葉金剛手文殊也。四隅葉觀音不思議救護毘俱胝四菩薩也

問。如此圖者。中台卽本尊也。今次第。何後葉安本尊　答。以邊葉爲本尊何失。如尊勝佛頂等。況復中台種子。又同本尊種子故。不可相違歟

問。儀軌幷今次第。文殊金剛手居本尊左右葉。其左右各安二菩薩。何圖中居四隅葉乎　答。左右葉文殊金手向本尊居歟。例如守護經四佛也。故彼二尊左右當四隅葉。❸猶尊勝八佛頂四隅云尊勝觀左右矣

問。召請結界何等乎　答。召請大鉤召結界不動

問。禮佛何乎　答。南無熾盛光佛頂如來或梵號

問。本尊加持印言何等乎　答。先金輪根本印釋迦金輪印言次本尊印言。如次第注之。或云。右印言娑羅樹王佛眞言印契云云

問　何今尊名娑羅樹王乎　答。長宴云。熾盛光名。娑羅樹王漢語歟。卽於娑羅樹王所聞熾盛佛頂法門功德也。卽娑羅樹王佛頂也。經云。我從過去無量劫中。娑羅王佛所聞此妙法。我今說之文又云❹說過去娑羅樹王如來眞言除災難法文覺禪記云。劫初我者文殊也。娑羅樹王卽釋迦佛也。別本經印言娑羅言光德❺顯之存異義。深義有之歟云云

問。大日劍印用光聚佛頂眞言文小野劍印無此言如何　答。或云。唐書有大日劍印云文歟云云　可尋❻也

問。正念誦何乎　答。前大呪云云　娑羅樹王眞言也。石山次第云。次正念誦熾盛光佛頂眞言。兼誦文殊等八尊眞言文　此說非常義歟

❼問。散念誦何等乎　答。如次第出之　私云。金輪呪本尊中可存歟

問。本尊讃何乎　答。經云

問。伴僧後加持何呪乎　答。如次第出之

問。護摩諸段如何　答

先部主段。佛眼自加持印明如常。召請前印右頭指招之。明如上。諸供物同明。或[梵字][梵字]。撥遣印明准召請

次本尊段。自加持被甲印大呪。召請被甲印。右風指召之。言如先加持物。[梵字]

問。今法四種中何乎　答。就息災修之云云

寶心口傳云。先年大殿御愼季故。法眼被仰云。可修何法乎。法眼申云。除災敎令法尤可冝歟。重仰云。彼本尊早可奉圖之云云　仍給佛師圖進之。彼本大殿令❽釋天台行玄僧正之處。彼僧正申云。此叡山祕法熾盛光曼荼羅也。他門不可行之云云　又安祥寺實嚴闍梨申狀❾如座主說云云　大殿依兩人申狀御無音歟。法眼所存。件法雖非大師御請來。是後入唐宗叡傳來也。東寺可修之也。例如八字文殊雖非大師御請來。圓行❿請故東寺修之。又設天台雖修東寺何不行。彼三井寺尊星王。東寺名妙見供修之。此又可爾乎。⓫就山熾盛⓬先。諸尊皆金剛合掌也。法眼所進圖。依儀軌說。用諸尊各別印。尤可祕藏本矣云云

問。眞言功能何乎　答。大妙經云。若誦此眞言者。所有執曜惡星⓭後逼本命胎葉宿等。皆悉變爲吉祥。速離生死流轉疾成無上菩提⓮文

❶劫＝功㊥　❷[也]－㊥　❸猶＋(如)㊥　❹(今我)＋說㊥　❺顯＝頌㊥　❻也＝之㊥　❼(問字輪觀何乎答五大或𑖥𑖿𑖨𑖳𑖽字功能可觀之歟)＋或㊥　❽釋＋(見于)㊥　❾如＝又㊥　❿請＋(來)㊥　⓫就＋(中)㊥　⓬先＝光㊥　⓭後＝陵㊥　⓮此下㊥本奧書曰御本記云，永仁五年八月二十五日於根來寺中性院私聞諸流次第等抄記畢，同宿淨俊房令滿書，自加點畢，三寶院末流權少僧都賴瑜七十二歲

秘鈔問答第十(1)七

異尊法第四

北院御本云異法抄第四（是下(2)別尊名。此卷又表紙內無別名）

金翅鳥法

問。今尊梵漢何又何故此鳥爲本尊乎　答。迦樓羅密言經（般若力譯禪林請來）云。迦樓羅者天竺方言。唐云金翅鳥。蓋非敵體之名。乃會意而譯也文　仁王疏末云。揭路荼者。此云妙翅。妙翅鳥神也。云迦樓羅金翅鳥者訛謬也。毛羽之色雜以衆(3)生豈唯金色文　又迦樓阿(4)尾法（不空譯）云。爾時那羅延天白魔醯首羅言。我乘迦(5)樓使者。能成世間所求事文　密言經云。大梵天毘紐天大自在天王愍衆王故。化成此身居止妙高山側金山之內淡(6)海傍文　又云。其悲愍心演拔濟法。以爲迦樓羅文　私云。雖畜類。今此鳥有利衆生心故。今爲所歸尊也。今執文又此鳥見梵王自在天化身。或云。(7)文殊化身。文殊師利根本敎王金翅鳥王品題可思之。仁和寺成蓮房次第。此法擧五字文殊眞言可悉之

問。此尊種子三形何等乎　答。種子[梵字]三形三古云云　理性院宗命傳云。種子[梵字]三形寶螺或寶螺云云　成就院種子[梵字]三形柘榴枝云云　成蓮房云。種子[梵字]三形寶螺云云　勝定房傳。種子[梵字]或[梵字]梵號(8)初　云云

問。勸請發願何等乎　答。發願如下出之。薄草子西南云金翅鳥王威德者。部類眷屬諸鬼神金翅鳥王部類眷屬。理性院云。本尊聖者迦樓羅王。金剛部中諸聖衆本尊界會加樓(9)羅部類眷屬云云

問。道場觀依何乎　答。右山七集云。迦樓羅女肉色。面如迦陵頻羅身。如天人形持銅鈸子。有(10)羽亦者吹螺。迦樓羅密言經等雖出形像異。今(11)說也。理性院云。壇上有[梵字]字。字變成寶宮殿鈴鐸繒幡珠鬘瓔珞半滿月等而爲莊嚴。宮殿內又有[梵字]字。字變成□。□上有[梵字]字。字變成八葉紅蓮花臺。花臺上有[梵字]三字。字變成寶（或寶珠）篳篥。篳篥變成金翅鳥王身。觜羽足等。皆以毒龍蛇爲瓔珞。足爪極利如針。恐怖可畏形。毛羽鳥體金色。立蓮臺上。令觀察下方世界諸金翅鳥部類眷屬。前後圍繞文　成就院云。樓閣中有荷葉座。座上有[梵字]字。字變成篳篥。篳篥變成迦樓羅天。身肉色如天人。面似迦樓羅。上手持篳篥吹之。薄草子云。又有一繪圖。形如迦陵頻鳥。而有觜橫含三古杵。左右各執蛇。左右踏蛇文　私云。前觀像如迦陵頻鳥。鳥形也。後觀鳥面人身也。或云。淨土迦陵頻(12)鳥身也云云　又五十卷抄出二種圖像中。一身手人體。面足鳥形也。四臂。又文殊師利菩薩變化身忿怒金翅鳥大金輪明王像。身手人體。鳥足面人面有鳥觜。此圖依(13)嵐兩經說歟。薄草子繪圖者此像歟

問。召請何等乎　答。理性院云。大鉤召印明如常。但眞言末[梵字]上加[梵字]醫醯咽弱吽鑁斛矣

問。禮佛何乎　答。如下出(14)之

問。初印二大指以左押右者。台藏次第石山記。乃青龍玄法軌等。皆以右押左。何違彼乎　答。密言經云。迦樓羅跛迦叉印。二大指相交。左押右手背向上。餘指散舒(15)以八指向上扇之即成文

私云。凡作印作法。右上左下。胎藏等依此說也。然今任本軌說。左上作文也。依之成就院出此印云。以定空拘惠空。左如鳥羽文　又理性院胎藏用之以右大指左又如鳥飛形云云　言出金翅鳥王品。說功能云。欲摧破怨家。取蚊皮一枚。誦眞言投火中二十一反。即彼怨家摧滅文

亦云。又法欲令(16)主敬愛者。以乳粥護摩二十一反。即得隨意文　又云。若一切患病者。加持水二十一反。灌於頂上。疾即差文　次心印言。此印言出密言經。朱付云。此印明常不用之。煩鬼病之時可用之也云云　又裏云。此印二小指鬼觀之。以頭中無名握之。繫縛彼鬼觀之。二拳合又責鬼。猶降伏之由可觀(17)之。密言經云。迦樓羅心印。左手頭中名三指把右小指。右三指握左小指。二大指各押頭側。初開其印。大指相去三寸許。乃徐徐用力拗二小指。然合腕二大指相並。爲唯用力拗時存其行。鬼神之身與我二小指無異。今當降(18)伏鬼神。則被縛之。病者作鬼悟求(19)畏請今當(20)門。其故敎命救病差文

又言。密言經名迦樓羅心密言。彼經[梵字]下有唵跛佉(21)如莎縛訶句。即台藏眞言也。又

(1)七＋(末)甲　(2)別＝列甲　(3)生＝資甲　(4)尾＋(耆)乙　(5)樓＋(羅)乙　(6)〔海〕－甲　(7)〔文殊化身〕－甲　(8)初＝福甲　(9)羅＋(王)甲　(10)〔羽〕－甲　(11)說＝流甲　(12)鳥＋(元)甲　(13)嵐＝止風甲　(14)之＋(問本尊加持印言何等乎答)甲　(15)〔以八指〕－甲　(16)主＝王甲　(17)之＝也甲　(18)伏＋(之)甲　(19)畏＝喪甲　(20)門＝問甲　(21)如＝使甲

印言。此印出金翅鳥王品。金翅鳥王品云。此名金翅鳥王。通光印亦名驚怖諸龍印文說功能云。當來末法時用之。護持佛法擁持國王及國界。令諸有情皆得安樂文密言經云。迦樓羅菩薩事。印二手虛心合掌交初分。左押右卽成。此印能辨一切事衆印之首。能出王諸印文此印又左上也。西南院御記云。大印金剛合掌也。大師御傳以此印爲最祕云云 金翅鳥五大所成也密言經說 而此印五大和合印仍爲祕云云 私云。密言經云。❶渡地水火風空五大之神。而共成此印各有所施文

問。迦樓羅有五大神之力如何 答。密言經云。夫迦樓羅有五種力。第一在❷他方能禁衆毒。第二火觀能禁衆毒。第三風觀能起病人。第四水法能蠲衆苦。第五虛空觀❸能散衆苦文眞言又出密言經名清淨毒密言也

問。正散念誦何等乎 答。如次第出之。西南海❹子云。 佛眼大日文殊本尊三種一字又本尊一種除諸天言云云 理性院云。 佛眼大日釋迦不動軍荼利如來慈護本尊大小 正觀音金剛手八字水天廣目八方天歡喜天難陀優婆難陀諸龍大金一字云云

私云。 此中軍荼利正觀音金剛手水天廣目八方天歡喜天等。何故擧之乎。又軍荼利諸菩薩先列不審。如來慈護。廣澤天等散念誦用之。一字前誦之。本尊前用之何故乎。又西南御記無大金事落脫❺次

問。護摩作法何乎 答。部主段。那羅延天。本尊段。自加持初印言。召請大鉤召第二言諸供物。諸尊段。世天段。可供諸龍王

問。番僧後加持呪何等乎 答。倶❻可大呪用

問。四法等中何乎 答。西南院云。調伏息災可❼祈之

摩利支天法

問。摩利支梵漢何乎 答

問。造像法何乎 答

摩利支天經云。長一寸爲男爲女五分之作印坐立蓮葉。如帝釋像安置髮中。憶念莫不成就一切所願文常喜院云。造像法。金銀赤銅白檀紫檀。似天女形。身長一寸二寸三寸乃至一肘。其中最勝者二❽寸爲好云云 摩利支花鬘經云。 其像身長一寸二寸乃至一肘文

問。何時修法乎 答。集經云。作此壇者。臘月十五日爲勝云云 又摩利支天法中云。庚子日正月一日。餘月取建日爲始云云 安然抄云。若欲❾供此法者出家人。每日❿本日。若在家人。每六齋日黑月一日修之。但一切諸事所用十八契印也云云

問。今尊種子三形何乎 答。種子𑖦三形天扇云云 理性院

問。何故以此等爲種三乎 答。𑖦眞言初字。天扇所持物故也

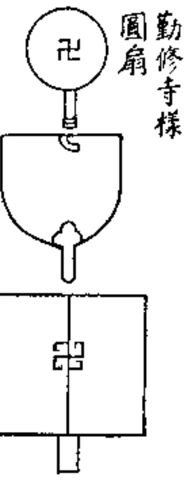
問。勸請發願何句乎 答。如下出之。勸修寺云。本尊界會摩利支三十七尊諸薩埵

問。道場觀依憑何乎 答 末利支提婆花鬘經云。作天像法。其像二手。左一手屈臂向上。平横左乳前把拳。拳中把佛形。如諸法師高座上所地形。於其佛中作西國萬字文形。亦如佛像胸上字。字四⓫回各作日形。一一著之著四箇日形。其佛上作炎形。右一手⓬甲臂及指臂垂下文摩利支天經云。摩利支菩薩像如天女形○頭冠瓔珞種種莊嚴極令端正。左手地天。扇如維摩⓭結前天女扇。右手垂下。揚葉向外展五指⓮作與願勢文 私云。依此等文作此觀歟。妙抄觀同。但臂如等十一字⓯文字。如等七字注書之。⓰觀修寺理性院大旨同。勸修寺末擧眷屬。又云。後有娑多羅室羅利夜⓱使者。右有計宅儞使者。左有摩儞使者。又無是眷屬前後圍繞文寶心次第○地天扇如維摩詰所持扇各有日輪合四箇日形也此作法宜歟

問。天扇形何⓲乎

勸修寺樣

圓扇

問。召請等何等乎 答。⓳大鉤召

問。禮佛何等乎 答。如下出之

勸修寺云。南無摩利支天。南無娑羅室利夜。南無計室儞。南無摩利儞云云

問。本尊加持印言何等乎 答

初印言印朱付云。此印大金剛輪印也。摩利

❶渡＝復(甲)　❷他＝地(甲)　❸〔能〕－(甲)　❹(草)＋子(甲)　❺次＝歟(甲)　❻可大呪用＝可用大呪(甲)　❼祈＝行(甲)　❽寸＋(二寸)(甲)　❾供＝修(甲)　❿本＝平(甲)　⓫回＝曲(甲)　⓬甲＝申(甲)　⓭結＝詰(甲)　⓮〔作〕－(甲)　⓯文＝又(甲)　⓰觀＝勸(甲)　⓱〔使〕－(甲)　⓲乎＋答(甲)　⓳大＝人(甲)

支天儀軌名根本印。陀羅尼集經云。身印。花鬘經名頂印也。安然云。摩利支天有二印。一者如大金剛輪印。即是謂身印。二者隱形印文。眞言出摩利支天經。名心眞言也。功能事摩利支天經云。此呪通用一切處。常得成佛文。理性院次第云。根本心眞言誦之時。一切怨家消散。一切善願成就文。又印言寶瓶印。妙抄云。亦名甲冑印。亦名菴室印。亦云金剛城印也。隱形印者此印也。摩利支經云。次結摩利支安但祖那印唐云隱形。以左手虛掌作拳。大指微屈。[1]頭指甲[2]捻如環。已下三指握拳令密。又合掌中作孔安。自心前想自身[3]入孔中藏。以右手[4]本掌。右旋摩此印蓋孔上文。花鬘經云。左手掌是末利支心。右手掌末利支身。於左手掌心中我身隨在末利支天藏身。我者末利支作我頂上護於我身。末利支印。口中數數誦呪者。得大驗文。眞言經名身眞言也

問。何故此眞言加□□□句乎　答。先師御口決云。若自身若他身。入此寶瓶中。有日天子前可想之。若入病家。若趣怖畏處處時結誦此印言。深可作此觀想。[5]入寶瓶諸鬼類等不能見之。何況日天子光明被映奪。天眼不能見故免諸難也。故口用日天子言歟。石山抄云。若有難時想在此中。若爲他人。修此想在此中也。此天在日天子前。天眼不能見。何況餘見等乎文　摩利[6]支經不空云。結摩利支安但祖那印唐云隱形。想此印即是摩利支菩薩身。我自身隱藏於摩利支菩薩心中。一心專注不間斷誦。先前根本及心眞言不限反數。但虔誠至心。必獲菩薩威神加護。一切怨家惡人。悉不能見。一切災難皆得解脫文

問。修此法時有幾種乎　答。理性院次第奧云。七種所行[7]時者。一睡眠時。二寶殺時。三沐浴時。四遠行。五發容。六飲食時。七廁時也。以身印隱形印加持五處。隱入金剛堅固智拳城中。又印言印內三古印朱付云。此三古印必不用之。常金剛輪印寶瓶印二手許也云云　私云。諸流次第不出此印。依還可尋之

問。散念誦何言乎　答。[8]念誦初言。散念誦如次第矣

問。何用胎大日乎　答。今尊胎藏外部故歟

問。護摩作法何乎　答。[9]觀修寺云。部主大日天諸尊。若大[10]法三十七尊。若別法者供四攝十二尊帯天女形[11]色　本尊段。設座眞言荷葉明如常。諸尊段。若八供四攝者。設座荷葉明供物時。普供養眞言用之云云　私案。本尊段。自加持初印言。召請大鉤召同音。諸供物加持物同明歟。或加持物□□。撥遣准召請

問。四法中何乎　答。勸修寺云。息災行之云云妙抄云。[12]向常喜院抄云。日月蝕日作此壇者得大驗云云

大自在[13]法梵號摩醯首羅

問。今此天三界天中何天。又有何利益乎

答。玄贊第二本云。命隨欲得名爲自在。樂變化天。他化自在天名大自在天子。不樂異熟果。樂自樂他。返爲樂具而受用之名大自在。又解他天主名自在天。第四禪主[14]爲大自在天文。義疏云。法花經同聞衆所列自[15]在。爲欲界第五天。大自在天子者。欲界第六天文。文句第二之自在即第五。大自在者即第六。自化五欲他化五欲。有人言是色界頂大自在。此不應超至彼也文。大疏第十云。如摩醯首羅天王有一明。名曰勝意生明。以此眞言力故。能於一肘作大反化。遍此三千大千世界。現爲一一衆生現所愛樂諸利益事。極彼受用皆實不虛文。智論云。大自在天。那羅延天。俱摩羅天。此三天恭敬之令得一切願取意　私云。此則此天利益也

問。今尊種三何等乎　答。種子□三形戟又云云　薄草子云。種子□三形如前。理性院寶心種子□。又□□□□三形輪云云

問。何故以此等爲種三乎　答。□者此尊一字眞言故。[16]成三摩耶形梵名初字故。陀羅尼集經云。摩醯首羅。唐云三叉戟頭文。□者此尊又眞言初字故。又□吾我義。外道計此天爲我。今爲法身大我故。以□爲種子故。□字義云。唯有大日如來。於無我中得大我也文　私云。大日大我德。□字大自在天也。又諸外道等。依字相計吾我。今以不可得字義爲種子也。金剛頂經。佛成道時。令不動尊降伏三千界主大我慢著云云　故知。大自在我慢天。依不動降伏而歸不動菩薩心智體還成利益衆生事。是即吾我不可得

[1](捻)+頭甲　[2]〔捻〕－甲　[3]入+(此印)甲　[4]本=平甲　[5](既)+入甲　[6]支+(天)甲　[7]時=內甲　[8](正)+念甲　[9]觀=勸甲　[10]法+(者)甲　[11]色=也甲　[12]向+(東方修之云云此意增益可修之歟)甲　[13](天)+法甲　[14]爲=名甲　[15]在+(者)甲　[16]成=戒甲

之字義也

問。勸請發願句如何　答。如下出之

問。道場觀如何　答。石山七集云。大自在天。黑色。❶垂黃牛。左手持三古戟文祕藏記云。大自在紫❷邊持鉢❸乘黑水牛文　迦樓羅密言經云。大自在天通身青色三面。正面作天王形。右邊頭如夜叉形。而見忿怒❹形露於牙齒。左邊頭作天女形。花貌紅白。三面具天眼。螺髻寶冠❺有圓光。而作赤色。四臂。左上持三古叉。下手持瓶。右上手持花供養本尊。下手數珠當心。嚴然而立

問。或有六臂像。聖天立也文何形乎　答。石山道場觀云。大自在天聖天主觀想種子變成大天身。其像端嚴。象頭人身右牙。❻於右牙折面小向左。其具外纏有六臂。左上手把刀。次手把菓盤。下手把輪。右上手把鉢。次手把索下把牙云云　十卷抄云。四肘壇中心有四葉蓮花。花臺中心有[illegible]字。變為大自在天。其東葉上置[illegible]字。南葉上置[illegible]字。西葉上有[illegible]字。北葉上有[illegible]字此四葉蓮花外週。有數多荷葉座。其上有[illegible]字。變成諸天日月鬼神。神母等依壇❼下護三十四王天云云

理性院次第云。摩醯首羅天王三面六臂。顏妙奇特端正可愛。著天衣瓔珞嚴身。兩手腕上各有環釧。上手向上捧一天花。右手向下作捻裙勢。略抄二臂違初標六臂矣　又云。身白肉色著花冠。有三目八臂。左第一手拳安腰。上手持三戟叉。次手取輪。次手持棒。右第一手持幢。上手持鉞斧。次手持寶螺。下手持刀。白牛垂下右足文　私云。今觀一面二臂。石山觀一面六臂。密言經三面四臂。理性院圖三面六臂。又三目八臂也。持物又非一同。所乘又今觀黃牛理圖白牛。安鎭軌云對牛諸說不同也

問。今本尊天三界中何天耶　答。此事難定。然愚案。欲界第六天歟。其故護摩軌云。東北方伊舍那天。舊云摩醯首羅天。亦云大自在天。乘黃牛文又安鎭軌云。東北方畫伊舍那天乘對牛。右手持三古叉。左手叉腰文合大自在天同兩軌。然伊舍那摩醯首羅六天王故。故安然釋云。摩醯首羅有三種。一四禪主名毘遮舍。二初禪❽立名商羯羅。三六天主名伊舍那云云　既乘牛色天豈有畜類乎。故知可欲天也

問。弘決云。毘紐天此翻返勝。阿含云❾無色天。俱❿舍第三禪頂也取意大疏十七云。韋紐天。自在天別名。正云毘紐文此意為色天乎。依之法花文句云。是色界頂大自在。⓫云贊釋第四禪主名大自在乎　答。弘決釋者。彼⓬小乘義也。彼釋下云。淨影云。處在欲界之極文次文句玄賛釋者。彼有人解也。故玄賛述自義云。他化自在天名大自在天子文文句述自義云。自在即第五。大自在即第六文又義可第四禪頂天也。疏十一云。摩醯首羅天王。能於一肘作大變化⓭返三千界文又探玄記二云。摩醯首羅者。依智論此云大自在天。有八臂三眼騎白牛。以大千界極自在。更無過故立名也云云　既云返三千界。又云自在無返。第四禪天王也。又手臂所乘全同。理性院道場觀本尊故知可色頂主矣但於乘牛者。列曼多聖衆時變所乘牛歟。例如極樂變水鳥等矣又薄草子出大自在小自在言中。今眞言大自在言也。小自在眞言。嚕捺羅耶也。此眞言欲界自在眞言也

問。如聖天像文聖天雙身各二臂。何類六臂乎　答。聖天形像非一。或一身六臂或雙身各二臂。今以觀喜自在天類一身六臂歡喜天也

問。召請讚等何等手　答。如先。常喜院抄云。大鉤召眞言末。加本尊梵號羅⓮若也曳計曳計云云　先如記無違矣

問。禮佛何乎　答。同抄云。南無摩訶毘盧遮那佛。南無那羅延提婆羅惹也。南無那羅延后妃等諸眷屬。南無一切三寶

私云。今三十七尊四攝。次可加本尊梵號歟。私案。禮佛應云南謨摩醯濕伐羅提婆歟。花嚴經音義云。摩醯首羅正⓯之摩醯濕伐羅。言摩醯者此云大也。濕伐羅者自在也。謂此天王於大千世界得自在故也云云又應云南謨摩醯首羅提婆也。故除災教令軌云。摩醯首羅此云大自在略抄

問。本尊加持印言何等乎　答。印出青龍軌。文云。二羽外相叉。右押左。直豎地風空文言出青龍玄法兩軌也。又印言。此印言未檢依憑。眞言此天眞言加[illegible][illegible][illegible]歟。又薄草子出印言。本尊印出熾盛光儀軌惠羽五輪舒承頰。眞

❶垂＝乘(甲)　❷邊＝色(甲)　❸〔乘〕－(甲)　❹形露於＝相露出(甲)　❺有＝首(甲)　❻於＝出(甲)　❼下＝外(甲)　❽立＝主(甲)　❾無＝是(甲)　❿舍＋(云是)(甲)　⓫云＝玄(甲)　⓬(述)＋小(甲)　⓭返＝遍？下同　⓮若＝惹(甲)　⓯之＝云(甲)

言曰　歸命唵嚕係曳唎摩系濕嚩二合羅娑
嚩賀云云
問。正散念誦何等乎　答。正念誦初呪。散念
誦如次第
問。何故擧烏摩妃乎　答。自在天眷屬歟
問。護摩作法如何　答
問。四法等中何乎　答。理性院傳云。先德相
撲祈修之。陀羅尼集經出二印一言畢云。
作印呪能❶禍山覆海。不得與人結惡。必
爲報讐❷於前人愼之云云　二印一明者。非
今次第所載印明也
襄虞利童女法經云常瞿利童子也
問。今此名梵漢中何。又此尊住處何乎　答。
嘉祥義疏第十二釋法華陀羅尼云。常求利
此云大體文　准此釋❸可梵語❹歟文句玄贊無之也　襄
虞利童女經羅多云。我世尊也於一肘在靈山
北側香山中。於其山中見一童女文　依此
文者。此童女住香醉山也
問。此童女權實中何乎　答。藥師經疏靖邁
云。常求利童女。藥師如來前變。故知權者也。
又妙抄此❺法觀音眞言。觀音前變歟
問。今尊種子三形何等乎　答。種子[梵字]三形
黑蛇。　祕說種子[梵字]三形孔雀尾云云　薄草子
云。或傳種子[梵字]三形三戟叉云云　又說同今
次第初說也。常喜院平等房等❻說。又同初
說也。金寶抄又同。妙抄云如薄草子出之
問。此等種三有何前由乎　答。[梵字]字諸天通
種子故。或又此尊有拂內外障難之功故。
忿怒字爲種子歟。故常求利經不空云。若人
受持此經日誦一反。但非滅世間諸毒。亦
能除滅身❼十三毒文又經云禪林　若人聞常
瞿利大明身呪。却後七年不被毒蟲❽復害。
❾亦摧滅身中毒惡文　黑蛇所持物故爲三
形也。祕說[梵字]爲種者。此尊一字眞言故。儀
軌云。或撲字一字眞言文孔雀尾又所持物故
爲三形也。此孔雀尾有拂一切災難之德。
故爲祕說也。故不空羂索經第二十云。加持
孔雀尾。拂彼身上則滅一切恐怖災厄文金
剛童子軌下云。取孔雀尾一莖加持一百八
反。拂彼身上。彼人被毒所中皆除差文
問。尾拂惡毒可爲三形。何作惡毒爲三
形乎　答。私案於諸尊三形可有滅毒威
德二義。今以蛇爲三形攝❿鎭彼令降伏不
令作毒害故爲三形歟。　例如孔雀明王
持俱緣菓毒也　顯降伏怨⓫顯毒。　持吉祥
菓以子滿顯具衆德。　今尊尾蛇二可准彼
⓬歟。故經羅多云。爾時常瞿利。說此呪已。其
雪山中有毒惡龍蛇。聞此呪聲悉悶絕。可
悉之
問。勸請發願何句乎　答。如下出之　理性
院勸請同發願⓭云。襄瞿利女大慈悲者。降伏
烏王諸眷屬等云云
問。降伏烏王者何乎　答。今童女眷屬中。有
降怨烏王。指彼歟。故經云。世尊復告降怨
烏王。汝⓮等同爲眷屬。大力群强聞吾常瞿
利大明呪。皆須隨順贊助。使役方便。救護不
得違逆文
問。道⓯場依何軌乎　答。襄虞利成就法二還
云。身綠色。狀如龍女。具足七寶。頂有圓光。
應想四臂右第一手持三戟叉。第二手執三
五莖孔雀尾。左第一手把一黑蛇。第二手施
無畏。又想。七寶瓔珞耳璫鐶釧臂脚釧莊嚴
其身。并以諸蛇用爲瓔珞文襄虞利童女經
不空云。我於往昔住雪山北。遊香醉山見一
童女。百福相好莊嚴其身。鹿皮爲衣。以諸
毒蛇而爲瓔珞時。諸毒蟲蟒蛇之類。前後
圍繞常爲作戲文襄⓰俱利童女法云。又像畫
常瞿利形。作一童子百福相好莊嚴其身。
鹿皮爲衣著嬌奢耶衣。大神車髮。毒蛇相縛
環玔文　私云。依此等經軌意歟。嬌奢耶衣
可尋之。薄草子觀少異。今觀皮令同。妙抄
并金寶抄觀矣常喜院又同。理性院少異。手
臂同⓱之。諸說七頭四臂。平等房闍又爾也。
今所引畫像法。二臂不云七頭矣今觀三五
莖者。少少孔雀尾⓲云
問。觀中經云種子三形有口決云云　何口決
乎　答。前祕說種三也
問。召請禮佛等何乎　答。召請如先記。禮佛
如下出⓳云
問。本尊加持印言何等乎　答。根本印言。俱
出襄虞利童女成就法也
儀軌安祥寺云。以二手相縛。如掬物勢。以
二小指相並。餘八指各散開微曲。即成此
印。誦前根本眞言。加持身五處文根本言者今眞言也
又義軌云爾心眞言也　妙抄等又用此印言。儀軌云。修行
者欲成就此法。先斷五⓴重不食油斷語於
一靜處三時㉑染浴三時換衣結印誦隨心眞

❶禍＝移(甲)　❷(指)＋於(甲)　❸可＝一(甲)　❹歟＝也(甲)　❺法＋(加用)(甲)　❻說＝流(甲)*　❼十＝中(甲)　❽復＝傷(甲)　❾亦＋(能)(甲)　❿鎭＝領(甲)　⓫顯＝敵(甲)　⓬歟＝也(甲)　⓭云＝去(甲)　⓮(等)－(甲)　⓯場＋(觀)(甲)　⓰俱＝虞(甲)　⓱之＝也(甲)　⓲云＋(事也)(甲)　⓳云＝之(甲)　⓴重＝辛(甲)　㉑染＝澡(甲)

言誦一萬返則先行法成就。然後作一切事必獲成就文（妙抄云。滿一萬反。吉祥成就。於眞言句中增加左羅娑縛尾餘誓(梵字)句）次隨心印幷明。烏頭陽人閼伽供養。又用名香（私云。烏頭香附子也）儀軌云。隨心印以右手五指散開微屈。如師子爪❶欲即成文又軌云。或撲一字眞言也。覺禪抄云。私問。所傳印言。安祥寺請來軌何不用大師請來軌說乎　答。御請來軌雖有二大呪不說印。羅林瞿多經又爾。傳❷教說四箇呪不說印。仍印言幷說❸軌說用之云云

私云。妙抄❹金本等房常喜院抄等二箇印用前大呪。理性院又爾也。又宗命僧都別次第云以二手相傳。如掬物勢相並。餘八指各散開微屈。如師子爪形。即結此印誦隨心眞言七反。呪曰。撲莎呵隨心小呪(梵字)(梵字)。又印（大師御傳）虛心合掌。二❺小二❻大二風。各屈掌中。即舒二風以頭指置二空上。以二風來去。即成縛印文

私云。大師傳印相未審。傳寫誤歟。可見勝本。今本朱付云。諸毒蟲以此印明加持有効驗云云　毒女經云。說此呪已。其雪山中有五箇惡毒蛇四散。毒蛇牙落頭破星散矣

問。❼正念誦何等乎　答。如次第❽出

問。散念誦何故用藥師孔雀呪乎　答。今尊藥師所變故用之。猶觀音法用阿彌陀明矣孔雀尾❾說三昧形故用之歟

問。護摩作法如何　答

問。四法等中何等乎　答　或爲毒蛇等所食。或有腫物之時可修此法。故童❿子經云。若常受持。一切毒中及毒藥⓫不能害。⓬名有毒蛇齒此人者。其蛇頭破作七分文

又云。此印⓭此一切病腫中病。每月三印時。朱砂印印病。隨印消滅文

大黑天神法（又⓮夕大　暗夜天）

問。今尊名梵漢中何乎　答。新仁王經云。摩迦⓯迦大黑天神⓰文

問。今此神何神。誰所變。住處何處乎　答。新仁王經疏下云。大黑天神鬪戰神也。若禮彼神增其威德。學事皆勝故⓱卿⓲禮之。何以知者。三藏引別梵篋云。孔雀王經說。烏尸尼國城東有林。名奢摩奢那云尸林。其林⓳廣滿一由旬。有大黑天神。是摩醯首羅變化身。與諸鬼神無量眷屬。常於夜間遊行林中。有大神力。多諸珍寶。有隱形藥。有長年藥遊行飛空諸幻術藥。與人化易。唯取生人血肉。先約斤兩而化藥等。若饗⓴禮者。唯人血肉皮有大力。即加護人所作勇猛鬪戰等法皆得勝也。大疏十云。毘盧遮那。以降伏三世法門。欲除彼故。化作大黑神文（彼者荼吉尼鬼也）㉑又大黑天神。過去於無量示現灰塗身。在曠野中文　神愷記云。大自在天變身也。㉒或云。堅牢地神化身也云云　南海傳云。西方諸大寺處。咸於食厨柱側。或在大庫門前文　神愷㉓說云。余久聞天竺㉔等風。幷吾朝土風。諸寺安此天。莫非豐饒。因之爲斷彼輩之疑。以野㉕谷夢事引導貽之焉文　神愷記如薄草子引之

問。今尊種子三形何等乎　答。種子(梵字)三形袋云云　理性院常喜院等同。妙抄又同。又云。師主口傳云。種子(梵字)三袋云云　成就院種子(梵字)三形刀云云

問。何故用此等種三乎　答。種子此尊眞言初字故。袋納食物故。㉖尊本誓云。吾寺中令住衆多僧。每日必養千人之衆。乃至人宅亦爾也

問。勸請發願句何等乎　答。如下出之

問。道場觀依憑何等乎　答。今觀依神愷記歟。其文同故。而裏云。於南海傳恐誤歟。石山道場觀勝俱胝院道場觀同。俱妙抄初文異。其文云。壇上有(梵字)字變成樓閣。其中央有(梵字)字成荷葉座（自下今同）常喜院五十卷抄所載勝俱胝院說。同今次第也。平等房十卷抄又同今次第也。成就院七卷抄云。壇中有荷葉座。座上有㉗(梵字)字變成刀。刀變成摩迦迦羅神。身青黑色。大髮上竪極忿怒形三面六臂。前㉘右手權執劍。次右手執人髮其形裸。合掌長跪。次左手執羊角。次左右手執象皮張背後。以髑髏爲瓔珞。以蛇珥璫臂釧乃至眷屬圍遶云云　妙抄云。台藏圖六臂云云　南海傳第一云。坐把金囊却踞小床。一脚垂地。每時油拭黑色爲形云云

問。大疏云。摩迦迦羅天大暗夜天文　何故名暗夜天乎　答。台藏靑龍軌下云。暗夜神炎魔侍后也。鬼魅所行處有情多恐怖。此神於夜中加護與安樂。衆生忘業迷失隨稠林。如來於中夜成佛爲照明文　大疏第十釋黑夜神眞言云。以夜暗之中多有恐怖及諸

❶欲＝形㊀　❷敎＋(經)㊀　❸軌說＝說軌㊀　❹金＋(資抄)㊀　❺小＝水㊀　❻大＝火㊀　❼正＋(散)㊀　❽出＋(之)㊀　❾說＝旣㊀　❿子＝女㊀　⓫(悉)＋不㊀　⓬名＝若㊀　⓭此＝法㊀　⓮夕＝若㊀　⓯迦＋(羅)㊀　⓰文＋(良賁疏下本言摩訶者此翻云大言迦羅者此黑天也上句梵語下句唐言文)三十字㊀　⓱卿＝嚮？　⓲禮之＝祀也㊀　⓳(縱)＋廣㊀　⓴禮＝祀㊀　㉑又＋(云)㊀　㉒或＋(人)㊀　㉓說＝記㊀　㉔等＝上㊀　㉕谷＝容㊀　㉖(此)＋尊㊀　㉗(梵字)＝(梵字)㊀　㉘(左)＋右㊀

過患。爲欲除破無明黑暗中長諸障垢等怖[1]畏。說此眞言文私云。安軌及疏意。此於夜暗中除恐怖與樂故。雖得此名實出生死長夜中除生死煩惱苦。令得菩提涅槃樂故。得此稱也云。如來於中夜成佛爲照明此意也。故唯識論云。未得眞覺恒處夢中故。佛說爲生死長[2]夜。如來爲照明□時妄闇忽晴。覺月云云[3]朗

問。召請禮佛等何等乎　答。召請如先記。禮佛如下[4]出。理性院云。召請右手拳屈頭指召之。本尊呪加召請句也

問。本尊加持印言何等乎　答。金掌本尊言。妙抄平等房抄等同薄草[5]子。摩迦迦羅天用普印。攝大中云。摩登迦羅神。摩迦迦羅野娑縛賀文　又印言。此印言俱出神愷記妙抄常喜院平等房抄等。又同之。但平等房抄記[6]火來去云云　火字誤歟。成就院七卷抄。二明俱用普印也。又妙抄師傳理性院准用初印言也

問。正散念誦何等乎　答。加次第[7]於之

問。散念誦何故不動摩醯梵天七母用之乎

答。不動世天主故。摩醯首羅此天本身故。如先引。梵天是三兄弟中故用之。故理趣釋云。摩度羯羅三兄弟者。是梵王・那羅延・摩醯首羅之異名也文　七母是大黑眷屬故。理趣釋云。七母天者。摩迦迦羅天眷屬也文　又云。中央畫摩迦迦羅。以七母圍遶文

問。摩醯首羅七母[8]書何等乎　答。私案。摩醯首羅言。摩醯濕伐羅言也。卽自在天言也。七母言朱付云。台藏炎摩七母云云　彼明歟。五十卷抄云。有七姊妹者。一左悶拏。二嬌吠黑。三吠瑟拏微。四嬌摩里。五印捺利。六[9]方捺哩。七未羅呬弭。是七名皆是眞言也文　此七種明可用之歟。[10]摩七母卽餘七母歟

問。護摩[11]作如何　答

問。四法等何等乎　答

問。今此天行法次第。可如餘天等乎　答。未必然歟。其次第薄草子如出之。理性院次第云。著座塗香。淨三業。三部被甲。加持香水。加持供物。[12][illegible]字觀如常次總神分般若心經丁大般若波羅蜜多經丁次合掌發菩提三昧耶言丁發願句　金掌

至心發願　釋迦如來　普賢觀音
諸大薩埵　照覽隨喜　慈悲護念
大黑天神　部類眷屬　還念本誓
來到此所　所設供具　喜悅納受
護持〻〻　息災安穩　天神本誓
方便力故　種寶財寶　種種飮食
自然出現　相續不斷　富樂豐饒
無所[13]令短　房中安穩　諸人快樂
興法利生　隨意成辨　乃至法界
平等利益

五大願　普供養三力　大金剛輪

佛慈護二手外縛。二大二小端相拄當心。眞言曰

唵沒䭾昧怛利縛曰羅羅乞叉含

次道場觀金剛合掌。次大虛空藏。次召請。右手拳屈頭指召之　唵摩迦迦羅也曳蓋哂莎呵

四明拍掌。閼伽荷葉座。次前供養[14]但不取上古儀供之讃金剛合掌摩訶迦羅野曇讃素都帝普供三力本尊印。金剛合掌。[illegible]迦羅耶莎呵。次念誦只本尊計誦之。法施心經仁王偈金剛經偈等。次後供養作法如前但香花閼伽汁也不取上之讃普供三力如先抑最前發願詞中。有祈願迴向之句。仍此[15]前重不唱之。撥遣右拳。以頭指作彈指。唵摩迦迦羅耶母乞叉穆。次立座。供物。折敷。饗如二人用飯一升計汁菜。三種二種。隨時但可豐也。酒可美不可嫌。清濁菓物九度可煮　私云。此作法與薄草子作法異。仍爲才覺[16]之。又此作法易行神妙歟

寶藏天女法

問。今尊何佛菩薩所變。又與多羅佉天同乎

答。或云。聖觀音化身也。宗命僧都出此尊印云。根本密印。輙莫傳觀音印也。故知印者同印。可彼化身矣或云。吉祥天也。八家祕錄中。吉祥天女部入寶藏天女陀羅尼經故。然難信其故。彼部印中。又辨才天軌列之。辨才天又同體乎。彼錄題云。吉祥天女法六如吉祥天女辨才天女法矣　然吉祥天法六[17]接故可同天。又新渡儀軌題云。毘沙門身寶藏天女儀軌云云依此題者。多聞天同體歟。又多羅法同體也。惠運請來寶藏天女陀羅尼奧題吒羅佉法云云

問。軌云。寶藏天女名吒羅佉。[18]佉是卽梵漢

[1]畏＋(故)甲　[2]夜＋(文)甲　[3]朗＋(耳)甲　[4]出＋(矣)甲　[5]子＋(云)甲　[6]火＝大甲　[7]於＝出甲　[8]書＝言甲　[9]方＝勞甲　[10](焰)＋摩甲　[11]作＋(法)甲　[12][illegible]＝[illegible]甲　[13]令＝乏甲　[14]古＝仁甲　[15]前＝所甲　[16](載)＋之甲　[17]接＝攝甲　[18]佉＝文甲

不同①也。梵號云[梵字]故
問。此天種子三形何等乎　答。種子[梵字]三形蓮花。祕說種子[梵字]三形寶珠云云
妙抄云。種子[梵字]三形寶珠云云　薄草子云。師傳[梵字]理性院種子[梵字]三形寶珠云云　五十卷抄成蓮房勝定房勝俱胝院種三同。祕說[梵字]寶珠也。平等房說又同之。心覺十卷抄②[梵字]寶爲種三也
問。何故以此等爲種三乎　答。[梵字]是梵號初字故。[梵字]字諸天通種故。[梵字]字可尋之。蓮花寶珠。此天所持物故爲三形也。故陀羅尼法云。我於人間而爲導師。接③入一切④水離六塵。由如蓮花生游泥不爲所染⑤略抄寶珠雨珍寶滿生願故。又⑥[梵字]爲寶珠種子故。今梵號中取[梵字]爲祕說也
問。⑦初請禮佛何等句乎　答。如下出之
問。道場觀依憑何等乎　答
寶藏天女陀羅尼法禪林　其像法天女身長二尺五寸。頭作花冠。所點花端正。身著紫袍金⑧常爲靴。右手抱蓮花。左手⑨抱如意寶珠。天女端正光明。世間畫師無能畫者　私云。諸流觀大旨同。今軌文薄草子引之。理性院次第云。壇上有[梵字]字。成七寶莊嚴宮殿。宮殿中有[梵字]字。成瑠璃玉大壇。大壇上有[梵字]字。成五色珍妙繩床。繩床上有[梵字]字。成滿月輪。月輪中有[梵字]字。字變成如意寶珠。寶珠變成寶藏天女身色白肉色天女形。端嚴美麗。種種圓滿。頭戴花冠。種種瓔珞莊嚴其身。高二尺六寸。左手持如意寶。右手*抱蓮花紫袍金帶。威儀相好。世間無法部類天女眷屬前後圍遶云云　私云。此觀委細作之。今觀注有口⑩決。又前祕說種三也。紫袍金帶可知。烏⑪執者黑沓歟。玉篇云。靴肝靸戈切也履也文又云靸履也
問。召請禮佛等何乎　答。召請如先記。禮佛下出之。寶藏天讚。薄草子載之
問。本尊加持印言何等乎　答。此印言於禪林寺請來陀羅尼經矣軌云。右手把珠數念誦眞言。此名玉環印文諸次第皆此印言。宗命僧都傳云。蓮花部三昧耶印。或合掌眞言今言也。文結玉環印⑫八種眞言云云　眞言具載之。今煩故略之。又薄草子擧之可見⑬彼。又最祕傳云。根本密印。輒莫傳⑭觀音印。眞言吒羅佉言也
問。眞言功能如何　答。平等房抄云。誦滿一千返。諸願如意。此法必須五日受持。卽早成就。此法與吒羅佉天法同之。件儀軌有三十餘功能幷八種利益云云　常喜院抄云。五月五日前七日內長齋淨潔行此法。天女不喚自來。五月五日夜。存念誦千八三⑮受心昏來必莫語。有所問隨問答之。長生好樂世間萬事終身奉事。乃至依姉妹必須分明勿生狐疑
問。正散念誦何等乎　答。如次第出也
問。何故用寶菩薩吉祥天⑯言　答。今天所福利故用彼言歟
問。護摩作法如何　答
問。四法等中何等乎　答。薄草子批云。兵戈勝負求福修之云云　勝定房傳云。福分兼爲勝負志意修之云云　又爲官位所望降伏狂賊可修之。故儀軌安祥云。若居官者祿位高遷。種種所願無不如意文又云。一切狂賊欲來相害者。一呼吒羅佉。於是群賊。皆自僕自打其身如被人害。忽欲放之。但⑰言卽放賊驚懼而走文

伎藝天女法

問。今尊何故名伎藝天乎。又何天攝乎　答。今此天伎藝第一。隨衆生所求諸藝能令成就故立此名也。伎藝天女法云。化十二天女顏容端正。伎藝第二。我今爲欲利益一切有情。於諸業藝速能成就文又此天從摩醯首羅天髮際⑱生天女故。彼天攝歟。大自在天畫像法云。從其髮際化生一天女文又天女法云。大自在天神通變化。須生衆伎藝天女取意
問。今天種子三形何等乎　答。種子[梵字]三形天花。祕說種子如前三形寶珠云云　理性院常喜院等。不出種三也
問。何故用此等種三乎　答。[梵字]諸天通種子故。天花彼天所持物故。寶珠雖非所持物。彼天誓願富樂事。隨前求滿足故。以寶珠爲三昧⑲耶歟。如意寶珠隨所求雨珍寶等故云如意。故天女法云。我今爲欲利益一切有情。所祈願豐饒吉祥富樂之事。隨心悕求悉能滿足文又云。常令行者豐饒吉祥文又此尊印作寶形印　卽三形標示故。寶珠爲三形也

①也＝歟㊙　②[梵字]＝[梵字]㊙　③入＝引㊙　④水＝氷㊙　⑤略抄＋(又儀軌云種種所須無不如意文故以蓮台爲三形也)㊙　⑥(以)＋[梵字]㊙　⑦初＝勸㊙　⑧常＝帶㊙　⑨抱＝把㊙*　⑩決＋(者)㊙　⑪執＝靴㊙　⑫(誦)＋八㊙　⑬彼＋(矣)㊙　⑭(聖)＋觀㊙　⑮受＝更㊙　⑯言＋(乎)㊙　⑰言＋(故)㊙　⑱(化)＋生㊙　⑲耶＋(形)㊙

問。[1]觀請發願句何乎　答。如下出之。理性院向但發願下句諸大眷屬云云

問。道場觀依憑何等乎　大自在天女畫像法云先盡摩醯首羅天王。三面六臂。顏貌奇[2]持端正可畏。從其髮際化生一天女。殊妙可喜。天上人間[3]天能勝者。著天衣服瓔珞嚴身。兩手腕上各有鐶釧。左手向上捧一天花。右手向下作捻裙勢。身可長三尺。[4]或隨大小任取稱量畫像畢文　理性院次第云。壇上有七寶宮殿。殿內有荷葉座。座上有字。字變成摩醯首羅天。三面六臂已上如先執文口傳云。現流布[5]面像身體肉色。著青衣。左手捧盛花之器。右取裙立草座之上云云

問召請禮佛等何乎　答。召請如先記。禮佛可檢。又召請可用本尊[6]如言歟。故眞言[7]任本尊加持。除曳計呬之句。召請時用之云云　印文來去召請之義也

問。本尊加持印言何等乎　答。薄草子云。伎藝天女成就法印。二手合掌。二名指二中指外相叉。指面著其手。二頭指戚頭似寶。二大指頭立來去。卽成誦召請明曰明如今次第載　結此印已。隨誦此明七反。召請本天與諸眷屬。悉皆降至。種種加備。結此印誦根本明。印心額喉頂卽成護身。一切鬼魅不敢親近云云　私云。薄中被引成蓮房十卷抄文也。理性院有此文。誦召請明云云　然成蓮房本抄。常喜院五十卷抄載彼文。平等房十卷抄皆請召明。此文印文雖異印相還同也。今次第眞言注。本尊加持除曳計呬句云云

私案。儀軌中此天印言加此句者。本尊加持時何除彼。例如本尊加持時。不用數珠。馬鳴本尊加持印言用珠。彼卽依儀軌說故。既印名云伎藝天女成就法印。不言召請印。[8]故又薄草子更出印。次結神通攝召一切印。以右手中指直竪。次以名指苾在中指後。以頭指鉤名指頭。以大指橫押頭小二指甲。以中指如鉤勢。向外鉤向身來。卽是誦根本明。於[梵字]字上加所召者名誦之。若結此印誦明攝召。一切悉皆立至。是印亦通一切處用。若逢怨賊惡人欲相[9]刑害。結印展其中指望彼擲之。自然散壞。諸惡鬼神指之消滅。結此印誦根本明[10]印　私云。此印相難結可檢餘文

問。正散念誦言何等乎　答。正念誦本尊言。散念誦如次第出之

問。今散念誦摩醯首羅烏摩[11]姓聖天大黑言。何故用之乎　答。摩醯此天本身能生故。烏摩彼天妃故。聖天彼天眷屬。大黑又彼天所變故

問護摩作法如何　答

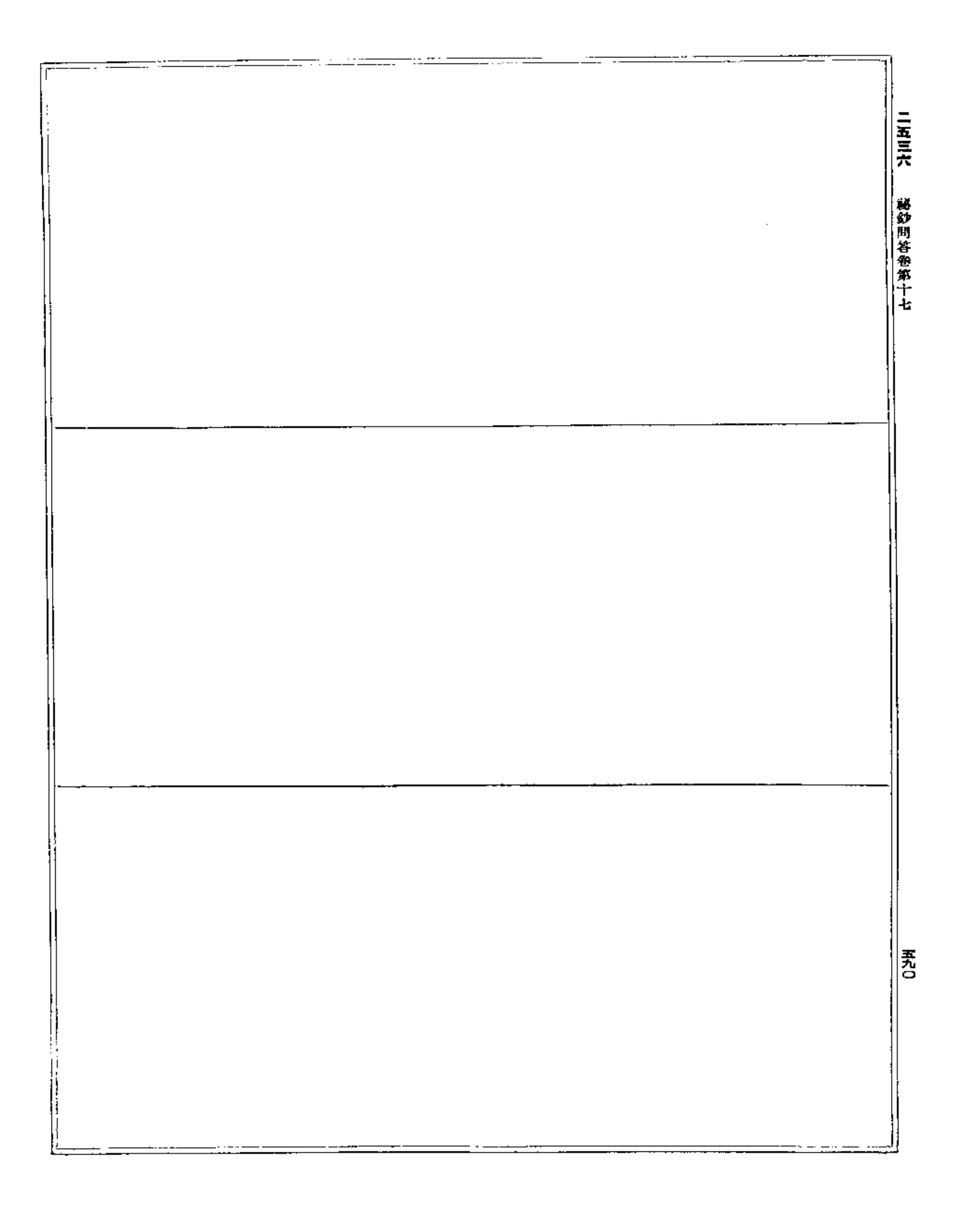
問今尊四法中何等乎　答。儀軌既云。豐饒富樂事。隨所求圓滿增益可修之歟。或又爲業藝可修之。同裏云。聖天法悉地遲僞者。可修此法云云　有[12]故乎

私案。今天聖天俱大自在天所變故。此天誓願成一切所求。故依此天加力聖天悉地可早速歟

[13]于維安永辛丑十年正月拜書

天王山龍譽三十九歲

[1]觀＝勸(甲)　[2]持＝特(甲)　[3]天＝無(甲)　[4]或＝哉(甲)　[5]面＝圓(甲)　[6]如＝印(甲)　[7]任＝經(甲)　[8](之)＋故(甲)　[9]刑＝利(甲)　[10]印＋(心額喉頂卽護身云云)(甲)　[11]姓＝妃(甲)　[12](何)＋故(甲)　[13]此奧書甲本無之，甲本奧書曰，本云御本云永仁五年三月三日記之畢當初十七卷口決等注記之異葉四帖不及記之仍爲示後鑒重記續之畢三寶院末資權少僧都賴瑜，同年八月二十八日令濟書重加點畢賴瑜春秋七十二，御本云以御使節信瑜阿闍梨自七月七日至同十七日十一ヶ日之間以先師法印賴一自筆本令一校畢權大僧都法印增害

No. 2537

[1]釋摩訶衍論第十廣短册 勸劣向勝不退門

四信理觀

論云。若觀彼佛眞如法身文意如何

答。爲贊自所說。引經文中云觀彼佛眞如法身。此文意也

問。爾者今此觀門者。四心下品人可云所修耶

答。云此事學者意不同雖不一定。且存一義者。可云四心下品之觀門也

問。就答申不明。凡無相理觀是深位之所修。利根之觀門也。而十信是未得不退之淺位。心外差別之智品也。寧四心下品之人凝眞如法身之觀乎。依是第五卷論釋以平等見諸佛之文判發心已去。法藏和尚解今論文述入十住位得少分見法身住正定位也。如解釋者。初位已上觀門。而非住前淺位之行相。見爾者所答申背此等文理。審定成立申

答。自元所答申勸劣向勝不退門之意。四心下品之人勸西方不退土之教門也。彼引證經文豈交別類之觀解耶。所以於淨土修因有事理觀門。專念西方等明有相之事觀。若觀彼佛等述無相之理觀。有無觀門雖異。俱是四心下品之所觀也。但至云十信淺位不可修無相理觀者。今論意云二心下品之人既止輪修行時修眞如三昧。四心下品之位觀眞如法身。何過耶。次至第五卷論釋者。彼云見法身。此云觀法身。其意頗異歟。次至法藏釋者。違論解釋故。不及會通。如此成申者。御難自被遮者歟。無過可答申也

問。所答申尙不可然。今論意正定聚稱住初住已上。而今依觀佛法身之修因所成得益。既云住正定聚。爰知信滿入住之人修理觀往生淨土。住位不退正定聚云事。但至云四心下品人勸西方引證經文何交別類者。論釋且雖擧四心下品之敎門。經文廣顯多類之往生也。若不爾者。住正定聚之文招違害故。次至言有無觀門俱四心下品所修者。今所立義科中更不出無相理觀。何爲四心下品之觀門耶。憶念他方淨土種種依正論判局有相事觀故。次至云十住菩薩修眞如三昧者。依敎門僅雖修眞如三昧。觀門尙微劣也。何於往生業因可許理觀耶。爾者會此等難今度分明成申

答。凡淨土因行者。論藏之施設髣髴。文義首尾易迷。且閒作釋引證之始終案經論所說之文相。於四心下品之修行。九品上生之業因。宜存事理之二門也。實夫云眞如三昧之秋月既照止輪修行之窓。觀佛法身之春花方熏專念西方之室事。豈有異論乎。既依敎門自許理觀者。何枉可妨往生之業因耶。但至住正定聚文者二意可存申。一云。指西方處不退土云正定聚也。故元曉法師釋今文云。九品往生皆名正定判雙觀經其有衆生生彼國者皆悉住於正定之聚文一云。四心下品人終可至初住正定故云爾也。是以通法大師第一卷疏云。既得往生由見佛故終無有退。漸次得入正定聚故云云 此意也。若如所難述初住已上行相者。已云住正定聚。何爲得益文耶。次經文云顯多類往生者不可爾。所引經文說相明故。不須重釋論判。經論意全同也云事。誠明鏡也。若非四心下品之觀門者。引之何用乎。次至云所立義科中更不出無相之觀門者。論且合釋有無二觀。經廣別說事理二門故。以若觀彼佛以下經文合謂以專意念佛因緣之文。以畢竟得生等文可合隨願得生以下論文也。凡輕毛之修行雖疎。乘願力託報土。四心根機雖劣。屬强緣許往生。是則雖無眞如三昧之力用。依彌陀超世之願生無漏無生眞土。暫所難之文悉約此機釋也。何塞一類劣鈍之釋文。可遮四心下品之理觀乎。隨諸文雖勸事行。强不遮眞如理觀修行耶。故無過可答申也

問。所成申尙不叶理致。先就正定聚二會釋俱不明。就初會釋。今論意以三賢十地定正定聚。馬鳴菩薩須彼初門之論判分明故。而違論釋以處不退云正定聚成申條甚不可然。但至元曉釋者。彼師於正定聚有三釋中。立者所依憑第三釋歟。其義違論釋故不可依用矣。故第二釋云。十解已上名爲正定。定不退位爲正定故文此釋

[1] 底大正大學藏版本

同論家定判者耶。次雙觀經文者。淨影大師彼經疏云。習種已去位分不退說為正定述釋彼經文指初住已上為正定聚之旨明鏡也。後會釋又不可然。可舉終可至之處者須舉十地佛果等。何可指初住正定耶。是以新羅元曉。十解已上菩薩得少分見眞如法。是故能得畢竟往生判長水子璿。十信滿足及三賢位人。以觀眞如法身。觀修習故願生彼國宣諸師解釋一致也。論藏何違此義耶。次至云非四心下品所修引之何用耶者。雖非正證。因為顯有往生多類引之歟。或同文故來歟。次以若觀彼佛等經文合謂以專意念佛因緣文云事不可然。論家釋彼文云。憶念他方淨土種種依正文觀依正二報。是有相事觀也。豈可合無相觀門耶。所成申招此等難。分明成申答。凡四心下品人云可作無相觀解事。文理兩證如先重出申。問難及多重。立者愚昧難決者耶。但今論意以初住已上為正定聚御難。立者自元所不遮申也。然而今所引經正定聚者。指處不退所成申也。所以爾者。論家立得善處定不退門科名。作永離惡名從定不動之解釋。成處不退義畢。所引證之正定聚。豈不有處不退義耶。就中所引經者是指觀經等歟。筆削記中。修多羅等者卽阿彌陀無量壽瑞相及觀經等判而彼無量壽經既簡無諸邪聚及不定聚。述皆悉住於正定之聚。今所引非指彼經文耶。若爾者淨影釋習種已去。違經論之施設者耶。依之群疑論中。位行雖淺唯遇勝緣念念進修大乘聖道。決定無退故得名為正定聚也判此釋深叶經王之深旨者歟。次遠指初住已上存申意。因果相對不一準故。四心下品是不定聚攝故。望之正定聚為得益也。所以畢竟得生者往生西方之義。住正定聚者生彼土後漸次至初住。啟言通法大師釋既得往生由見佛故終無有退。漸次得入正定聚故。存此旨見彼元曉等釋者違文理。必不可依用也。次至云依正二報有相觀。何合無相行者。云有勝方便。云念佛因緣。不簡無相理觀故。何可局有相事觀耶。若如所難者。今論遂於往生修因可忘無相之觀門耶。但至種種依正論釋者。且舉色相觀之一邊歟。無過可答申也

問。於十信位可許理觀立申事。甚背論家之性相歟。所以三身章中。依遍分別妄想事識見應化身乃至見從外來取色分齊文十信菩薩二乘人等者不作唯心觀解故。依事識見心外佛身。若許無相理觀者。豈不見無邊色身耶。又分別事識云不緣眞理事。論家定判也。未以如理為自境界之高斷分明故。而十信既事識分齊也。更不可作眞如法身之觀解矣是以群疑論中釋淨土業因云。淺根之人未能觀理。為作色觀觀報化身。深根之人能觀實相。為說無相觀於法身判輕毛淺位之人不可作理觀云事分明也。加之吉藏大師觀經疏。觀諸法實相名念佛法身。觀如來相好光明國土等云念佛生身。今論種種依正等釋。當念佛生身。更非念佛法身義耶。以若觀彼佛等經文合專意念佛之文成申事。難得其起盡。次正定聚經文指處不退會申。此又不可然。今論無處不退名正定聚。何猥正定聚之稱可通位與處耶。但至得善處定不退之科門者。得善處之三言當卽得往生之文。定不退之三字指住正定聚。何科名不退定處不退耶。或又處定不退指終無有退經文。住正定聚文非為正證。故不可混亂也。如何

答。十信理觀事止輪門之輪判分明也。又唯心觀解學勝為論十解已上判十信又非無彼觀解。故第八卷本論。當知唯心無外境界宣釋論修此三昧通達一切無量諸法同體一相無差別故判既許唯心無境之行解。作諸法同體之觀門。何成申旨背論深旨耶。但至三身章文者。於十信定散二心見佛不同故。且屬心外見佛之類歟。云爾非遮定中見佛也。又四十心凡夫俱雖意識分齊三賢位許業識唯心之觀解。例又十信依事識雖緣心外境。何又不許業識見佛之義耶。故筆削記中委成此旨矣次至群疑論釋者。雖述淺深二根之不同。未遮十信理觀何忽備難文耶。次至吉藏釋者。彼具釋云。但念佛有二種。一者念佛法身。二者念佛生身文既念佛言通法身生身。亙有相無相。今論念佛因緣之詞云可通二種。誰疑之耶。

次正定處不退事。所引經文就事理二觀明二重因果。若觀彼佛已下述理觀之修因得果。已上文明事觀之修行得益。雖因果二重同以極樂爲得果處也。何事觀得果許處不退。理觀得果不許處不退耶。第一卷八因緣中。云以勝緣力而爲安立正定聚故。彼勝緣力者當義科中如來方便殊勝門。安立正定聚故非同今得善處定不退門耶。故彼第七因緣引今本文爲能化教法。可思之。如此答成之上者。諸難悉被遮者歟。無過可答申也　觀經疏吉藏云。但念佛有二種。一者念佛法身。二者念佛生身。念佛法身者。如須菩提在石室中端坐念諸法實相。名念佛法身。念佛生身者。念如來三十二相八十種好金容挺特。名念佛生身。今念無量壽佛是非念佛法身。乃念佛生身。何者。正觀如來相好光明等故也。然念佛生身復二種。一者但念佛。二者通念五種。謂念佛念徒衆國土時節等文　探玄記第三云。四約退不退。謂入十住已去不退位三賢菩薩生處。名爲淨土。於中亦有四果二乘等。如阿彌陀十生彼皆住正定等。拋任已還輕毛退位三聖衆生共生之處。不名淨土文　起信疏法藏下云。引經中二。先引經。從常見佛下釋經文。言若觀法身得畢竟往生等者。但往生之人約有三位。一如蓮華未開時信行未滿。未名不退。但以處無退緣故稱不退。二信位滿足以去花開見佛。入十住位得少分見法身住正定位也。　三者三賢位滿入初地已去。證遍滿法身生無邊佛土。如佛記龍樹菩薩等住初地生淨土等也。此中畢竟等是後二位也文　同論疏元曉云。住正定者。通論有三。一者見道以上方名正定。約無漏道爲正定故。二者十解以上名爲正定。定不退位爲正定故。三者九品往生皆名正定。依勝緣力得不退故。於中委悉如無量壽料簡中說文

報身報土

問。引何經文證勸劣向勝不退門耶

答。引若人專念西方極樂世界等文。證勸劣向勝不退門見故論云。如修多羅說。若人專念西方極樂世界阿彌陀佛。所修善根迴向願求生彼世界文

問。爾者西方佛土可報身報土耶

答。此事經論施設區。諸師解釋非一。故或云報身報土。或云化身化土。可有二傳也

問。所出申二傳俱以明。先就云報身報土傳難思。夫定能化之佛土專可任所化之機根也。既十信凡夫之所見也。寧云報佛之身土耶。是以本論云凡夫二乘心所見者名爲應身。釋論述隨識麁細所見佛身隨麁細故。明知十信凡夫之能化身土可非報身報土云事。次就化身化土傳不明。思彼佛土者。佛身廣大而說身量無邊非是凡夫心力所及。國土寬廣而究竟如虛空廣大無邊際判可知非化佛之身土云事。是以善導和尙釋云。西方安樂阿彌陀佛是報身佛土判是豈非定報佛之身土耶。抑出申二傳中。立者終何傳可存申耶

答。於西方極樂報土化土之諍論擧旗鼓。論師人師解釋成鉾楯。先哲尙迷是非。今愚豈辨邪正耶。雖然拾權實二敎之判文。探顯密兩宗之義理。報身報土之義可立申也。今論中釋報身。具勝妙因受極樂果。自然自在決定安樂遠離苦相文阿彌陀經中。無有衆苦但受諸樂故名極樂說經論之文義全同也。可知極樂自在之身可報身云事。是以善導和尙引三經說定報佛之身土懷感禪師會諸論文成報土之義理矣　但至云十信凡夫所見可非報身者。　乘彌陀別願力具惑凡夫生報土。何過耶。言他力往生此意也。依之觀經玄義云。若論衆生垢障實難欣趣。正由託佛願以作强緣致使五乘齊入判次至三身章本釋二論文者。就大途之義相。西方佛土異彼歟。如此存申者。御難自被遮者歟。無過可答申也

問。所答申不可爾。凡按諸經之施設。鼓音聲經中。於彌陀如來出父母王國魔王調達等。他受用既非生身。何存父母等耶。又觀音授記經示彌陀入滅之行相畢。定未來補處之弟子。他受用是不斷常之佛也。寧存入滅等之相耶。依此等經說變化身之佛土云事不可有異論矣　是以淨影大師定凡夫事淨之土。智者禪師凡聖同居上品淨土判文理俱指掌。會釋焉迷心耶。但至報身章釋者。受極樂果者簡化身非受樂相之詞也。何以此成彌陀報身義耶。次至阿彌陀

經文者。且對娑婆世界云爾也。故天台釋云。若望賢首猶是下品。但此娑婆故名極樂(文)次善導懷感兩師釋者。背文理故難信用者耶。次彌陀別願事。誰所共許耶。西方是凡聖同居土故。異生等往生于彼。何猥成報土義。構他力往生之會通耶。會此等諸難分明答申

答。凡安養淨土者勝過三界之國。月朗無漏無生之光。廣大無邊之境。花發非有非空之句。見色皆眞色也。花池寶閣悉寶藏因行之所成。聞音悉法音也。水鳥樹林皆彌陀果地之所作也。何濫準同居之莊嚴。强可抱界內之疑胎耶。重窺經論之施設。再詳諸師之解釋。觀經說無量壽佛有八萬四千相。心地觀經。八萬四千相好定地上能化。又初地二地等所坐之華葉。百葉千葉等也。而彌陀如來所坐之蓮華。八萬四千葉(云云)是豈還地前能化應化身耶。依之群疑論云。八萬四千相好是唯他受用身佛(判)加之那伽羅樹爲八宗之高祖。述清淨國者出於三界。娑藪般頭爲千部論師。判勝過三界道。爰知珠珍之臺非界內之所有。寶玉之林非同居之莊嚴云事。是以禮懺經說受用智慧身阿彌陀佛。佛地論出報身土。判或西方等處處不定。安養淨土非化佛之身土云事。顯密說根一揆耶。但至鼓音聲經說者。慈恩大師會之云。此是他受用身示現亦有父母王國。實卽無之。實無女人惡道等怖(文)化現父母等非實類父母(爲晉) 次至觀音授記經者。他受用身又有入滅相。故心地觀經云。前佛入滅後佛成道不同化佛經劫現(文)又不斷常者約多分歟。依之淄洲大師最勝疏云。言相續者約多分說。不同化身多百千劫始一現故(釋)慈恩法師唯識疏云。言湛然者簡他受用及簡化身彼時斷故(述)此等釋意於他受用許少時間斷(見) 次至淨影釋者。彼義章中明事相眞三種土之時。以西方凡夫事土(判)是守往生人之一邊。未知彌陀別願之廣大。故彼釋難信用。次天台釋者。不應經論之說文。所以者何。今論決定安樂遠離苦相文。與阿彌陀經無有衆苦但受諸樂言其意全同也。何以彼經文望娑婆世界云名極樂耶。是以群疑論。無有衆苦但受諸樂等故。唯是他受用土也(判) 次彌陀別願事。凡彌陀如來是濁世利物之導師。娑婆有緣之薄伽也。六八願之弘誓遠被未來之衆生。三三品之淨刹爲在惡凡夫也。是以具縛底下之凡夫不斷一毫之惑直生無漏之報土。是五劫思惟之所成。他力別願之所果也。若如所難者。何更號別願。又可稱超世之願耶。故無過可答申也

問。所成申尙不明。凡以三乘同見之佛身定變化身。西方佛土既二乘凡夫雜居故。可化身之佛土云事勿論也。故觀經中以聲聞人分中三品。故於凡夫位分下三品。既二乘異生生在。豈云實報土耶。依之佛地攝論唯識等論中。地前生化土。地上居報土(定)但至八萬四千之相好者。穢土佛尙具此相好。況淨土佛身何不備之耶。所以觀佛三昧經中。過去毘婆尸佛備八萬四千之相好(云云) 彼佛豈非變化身耶。加之檢經軌說。無量壽儀軌云。想無量壽如來三十二相八十種好了了分明(說)觀經云。若欲至心生西方者。先當觀於一丈六像(宜)據兩經之明文。誰此云報身耶。次所坐蓮華準佛身相好可存之也。次至勝過三界道等文者。不及私會通。惠遠義章云。後門之果形前非苦。是其相似出世果故。故論宜說無量壽國不屬三界。實論苦諦生滅果故(釋)妙樂釋籤云。若大論中明安養國非三界者。且是非此娑婆三界耳。若就彼土具有三界故宜解釋誠以明鏡也。何以此爲報身報土之的據耶。次至慈恩釋者。殊勝妙顏實類女人(見) 何云實卽無之耶。又他受用身現父母等有何用耶。就中慈恩作報土化土之二釋中。化土潤色引彼經文成之者耶。次他受用有入滅相云事不可然。彼心地觀經說。所化機從前位進後地之時。前地能化隱滅。後位能化顯現。此且云入滅也。更非彌陀入滅之後遷多劫如中觀音成道也。次他受用身不斷常事。莊嚴論云。由無間常故一切諸佛命身常住。佛地論云。謂受用身恒受法樂無間斷故(宜) 既云無間常云無間斷。何許少時間斷耶。凡所成申一一雖不稱理致。不遑細細重難。先會此等難分明成立申

答。凡淨土穢土是如。次報化二土不同也。既

云安養淨土豈云化身之土耶。是以同性經中。淨土成佛者皆是受用身。穢土中者皆是化身云云撲揚大師引此經文故知化身所居土者不得名淨判善導和尚以今經文證報土之旨矣爰知西方淨土非化身土云事。但至云三乘人雜居故可化土者。此事諸師解釋不同。所立義亦不一准。且依善導懷感兩師之解釋存之者。善導自問曰。彼佛及土既言報者。報法高妙小聖難階。垢障凡夫云何得入。答曰。若論衆生垢障實難欣趣。正由託佛願以作強緣致使五乘齊入。懷感禪師。然以阿彌陀佛殊勝本願增上緣力。爲令彼地前諸小行菩薩等識心雖劣。依託如來本願緣力乃至故名生他受用土判是則彌陀別願之所致何始爲奇耶。次至佛地攝論等判文者。群疑論會之云。佛地論等說初地已上生他受用土。地前菩薩生變化土。此據自力分判地前地上居二土別。不據他力別願勝緣而說述會釋誠明鏡也。誰可作疑貽耶。次至彌陀如來相好多少者。先觀經說。彌陀如來實身廣大無邊。非下劣凡夫之所知故。爲引入方便且令觀一丈六像也。故經次下文云。無量壽佛身量無邊。非是凡夫心力所及。然彼如來宿願力故。有憶想者必得成就文依此義文按儀軌說爲初心行者且示三十二相等形相歟。又儀軌中云廣如無量壽經所說。可知儀軌意不可違觀經說云事。次於勝過三界文者。惠遠妙樂等釋俱不叶理致。恐似胸臆會釋矣故曇鸞道綽善導等諸師探經論之玄旨專成報土之義理矣次云妙顏天子實類女人事。文證何耶。無明證者不可作重難也。云示現父母等事。爲化分段身菩薩。更現父母王城等也。依之太賢釋云。既報上無實女。佛及菩薩化爲母等。化分段等文次慈恩釋。作報土化土二釋中。唯報土義爲所存正義見故上生經疏中。通報化二土之義爲有人釋。以唯報土義爲自義矣次心地觀經文。彼次下云不同化佛經劫現。此文所顯他受用亦非許少時間斷耶。依之淄洲大師釋不同化身多百千劫始一現故。實冥契經說者歟。而約前後地之機見。御難頗不可爾也。次至佛地莊嚴等論文者。彼約自受用。未據他受用。故不可爲相違。無過可答申也

問。難答雖及多重尚非無不審。報化二身之所化者。變易分段各別也。是以慈恩通贊疏云。報佛所化變易身化土菩薩分段身文而西方淨土之往生人分段身故。不可言報佛身土。是以雙觀經中。疑心修善人在極樂邊地受胎生等說嘉祥大師。又彼土壽雖無量必終訖。故知彼土分段生死判若爾者唯變化土可非報佛土也。依此等文理。天台嘉祥淨影等諸師盛談化身化土之義矣但至同性經文者。對報土唯淨。且化身土云穢土。非遮淨土。是以唯識論云。變現無量隨類化身居淨穢土。爲未登地諸菩薩衆二乘異生稱彼機宜判既云居淨穢土。何西方淨土非變化淨土耶。荊谿湛然大師釋雖是淨土。由有男女及須彌等。此同居淨土。既其不同。同居穢土亦應不等專有所據見又撲揚大師會彼經文云。爲對受用化稱爲穢亦不相違文但至所出申釋者。撲揚於變化淨土作長時暫變之二釋中。不許長時淨土義前作彼釋也。述實義之時。今同前說。多經論中說生淨故文以西方爲變化長時淨土見次他受用有間斷云事。尙不可然。能現智品平等性智也。佛果相續無間斷。所現他受用何可有間斷耶。又佛地莊嚴等不約他受用云事不然。淄洲大師釋此中含身攝自他受用。通他受用云事分明也。如何

答。總相麁論之時。二身所化分段變易雖殊。據實通論之日。二佛所化可通分段變易也。故彼七地以前悲增菩薩預他受用之敎化。十地菩薩列變化身會座等。此意也。若爾者西方敎主報身以分段身爲所化。何過耶。況彌陀如來弘誓異他佛悲願故。以常途之請情不可爲重難也。但至受胎生文者。天台法華疏云。處華臺久者爲胎生。非實胎也。例蓮華化生者亦稱濕卵而非濕卵文是卽非實胎生也。次至唯識論居淨穢土文者。慈恩釋此文云。暫變淨土文非長時淨土也。撲揚釋恐違慈恩釋。故不可依用也。所以親光論師釋報土處處不定義。或云西方等處處不定。慈恩大師以西方唯報土義爲實義。違此等判文變化長時淨土判

背師資稟承者耶。次他受用身間斷事。設能現雖無間斷。所現報身間斷。何過耶。如此答成者。諸難悉被遮者歟。無過可答申也

觀經疏第一云。問曰。彌陀淨國爲當是報是化也。答曰。是報非化。云何得知。如大乘同性經說。西方安樂彌陀佛是報身報土。又無量壽經云。法藏比丘在世饒王佛所行菩薩道時。發四十八願。一一願言。若我得佛。十方衆生稱我名號願生我國。下至十念。若不生者不取正覺。今既成佛。卽是酬因之身也。又觀經中。上輩三人臨命終時。皆云阿彌陀佛及與化佛來迎此人。然報身兼化共來授手。故名爲與。以此文證。故知是報乃至問曰。既言報者。報身常住永無生滅。何故觀音授記經說阿彌陀佛亦有入涅槃時。此之一義若爲通釋。答曰。入不入義者。唯是諸佛境界。尙非三乘淺智所闚。豈況小凡輒能知也。雖然必欲知者。敢引佛經以爲明證。何者。如大品經涅槃非化品中說云。須菩提言。何等是不生不滅非變化。佛言。無誑相涅槃。是法非變化。世尊。如佛自說。諸法平等。非聲聞作。非辟支佛作。非諸菩薩摩訶薩作。非諸佛作。有佛無佛諸法性常空。性空卽是涅槃。云何涅槃一法非如化。佛告須菩提乃至爲是新發意菩薩故。分別生滅者如化。不生不滅者不如化耶。今既以斯聖教驗知彌陀定是報也。縱使後入涅槃。其義無妨。諸有智者應知。問曰。彼佛及土既言報者。報法高妙小聖難階。垢障凡夫云何得入。答曰。若論衆生垢障實難欣趣。正由託佛願以作强緣致使五乘齊入文

同經疏天台云。安養淸淨池流八德。樹列七珍乃至凡聖同居上品淨土文

群疑論第一云。問曰。今此西方極樂世界。三種土中是何土攝。釋曰。此有三釋。一是他受用土。以佛身高六十萬億那由他恒河沙由旬。其中多有一生補處。無有衆苦但受諸樂等故。唯是他受用土也。二言唯是變化土。有何聖教言佛高六十萬億那由他恒河沙由旬等。卽證是於他受用身土。何妨淨土變化身之高六十萬億那由他恒河沙由旬。以觀經等皆說爲凡夫衆生往生淨土。故知是變化土。三通二土。地前見變化土。地上見他受用土。同是一處。各隨自心所見各異。故通二土乃至問曰。前第一釋。若是他受用土者。云何地前凡夫生。若是變化土者。云何地上聖人生。釋曰。計彼地前菩薩聲聞凡夫未證遍滿眞如。未斷人法二執。識心麁劣。所變淨土不可同於地上諸大菩薩微細智心所變微妙受用淨土。然以阿彌陀佛殊勝本願增上緣力。令彼地前諸小行菩薩等。識心雖劣。依託如來本願勝力。還能同彼地上菩薩所變淨土。微妙廣大淸淨莊嚴亦得見。故名生他受用土。佛地論等說初地已上生他受用土。地前菩薩生變化土。此據自力分判地前地上居二土別。不據他力別願勝緣而說乃至八萬四千相好唯是他受用身佛。非是地前所能觀見。下文言然彼如來宿願力故。有憶想者必得成就。故知乘宿願力觀見他受用之身。亦乘宿願之力生他受用土文

往生論云。大乘善根界。等無機嫌名。女人及根缺二乘種不生文

三身義林慈恩云。初地見佛坐百葉華。卽是稱可百大千界。且阿彌陀佛眼如四大海水。眉間毫相如五須彌山。身高六十萬億那由他恒河沙由旬。應是初地菩薩所見乃至此他受用雖有父母亦現受生。不先處天方下成佛。鼓音聲經說。阿彌陀佛父名月上。母名殊勝妙顏。子名月明。奉事弟子名無垢稱乃至無量壽論云。女人及根缺二乘種不生。既是報土無實女人。佛及菩薩化爲母等。化分段身故現此相。化變易身未見誠說文

佛土義林云。觀經所說諸觀及孝養父母等乃至十念爲淨土因者。此有二義。一云。唯攝大乘等西方卽是他受用土。觀經自言。阿鞞跋致不退菩薩方得往生故。非以小善根因緣而得生故。無著天親淨土論言。女人根缺二乘種等皆不生故乃至又說阿彌陀佛身量毫相如五須彌。非他受用何容乃爾。又觀音授記經言。阿彌陀佛滅度之後。觀音菩薩次當補處。十地大形說當補處。非他受用是何佛耶。二云。西方通於報化二土。報上文證如前所說。化土證者。鼓音聲經云。阿彌陀佛父名月上。母名殊勝妙顏。有子有魔。亦有調達。亦有王城。若非化身寧有此事。故觀經說九品生中。亦有阿羅漢須陀洹等。故生彼者通有三乘。其土通是報化二土。

若依前解。此是他受用身示現亦有父母王國實卽無之。實無女人惡道等怖。九品生中阿羅漢等借彼名說。實是菩薩。二釋任情取捨隨意文 演祕七云。論三變化身至諸利樂事等者。問。瑜伽論七十九云地前菩薩不生淨土。攝論亦云生淨土者是別時意。如何今云化居淨土爲未登地菩薩等耶。答。傳有兩釋。一云。二乘異生亦生故。觀經等皆誠說故。瑜伽攝論言不生者。據受用土。不遮化土。二云。不生。瑜伽攝論以自會故。又大乘同性經云。淨土成佛者皆是受用身。穢土者皆是化身。故知化身所居土者不得名淨。此言淨土據暫變說。卽如法華三變淨方維摩等同。詳曰。今同前說。多經論中說生淨故。同性經中爲對受用化稱爲穢亦不相違文 淨土論云。觀彼世界相。勝過三界道。究竟如虛空。廣大無邊際文 釋籤第六云。大論二十八云。有佛土說一乘。純菩薩也。有佛土雜如彌陀也。多菩薩僧少聲聞僧。若大論中明安養國非三界者。只是非此娑婆三界耳。若就彼土具有三界。故無量壽經乃至雖是淨土。由有男女及須彌等。此同居淨土。旣其不同。同居穢土亦應不等文 大乘義章十九淨土義云。分別有三。一事淨土。二相淨土。三眞淨土。事淨之中三門分別。一總辨相。二別顯之。三約諦明定。總相云何。事淨土者是凡夫人所居土也乃至次別顯之。事淨有二。一是凡夫求有淨業所得之土。如上諸天所居等是乃至二是凡夫求出善根所得淨土。如安樂國衆香界等。由從出世善業得故。受用之時能生出道文 又云。次約四諦辨定其相。前兩門中。初門之因唯是集諦。分段因故。初門之果體唯苦諦。分段果故。後門之因有其兩能。一正感佛果。二傍招淨土。佛邊一向非集能生功德。不集生死諸有果故。傍招土邊亦集非集。形於向前初門之因得言非集。求出善根是其相似道諦攝故。當分實論。體性是集。能招有爲生死果故。後門之果形前非苦。是其相似出世果故。故論宜說無量壽國不屬三界。彼無貪欲故非欲界。以在地故不名色界。有形色故非無色界。以是相似道家之果。攝之屬道。故不名苦。似佛淨土菩提道攝。當分實論。體性苦諦。生滅果故。有漏報身所依處故。非淨如是文 淨土論迦才云。言是化土者出觀音授記經。經云乃至阿彌陀佛正法滅後。過中夜分明相出時。觀世音菩薩於菩提樹下成等正覺文 心地觀經云。他受用身諸相好乃至先佛入滅後佛成。不同化佛經劫現文 最勝王經疏惠沼云。應身非化身者。是地前身故。問。若他受用云何。下云。應身者從無始來相續不斷。一切諸佛不共之法能攝持故。衆生無盡。用亦無盡。他受用身旣現滅度。如何得言無始相續不共之法能攝持故。答。言相續者約多分說。不同化身多百千劫始一現故文 唯識疏第十云。言相續者簡自性身。有生滅故。言湛然者簡他受用及簡化身。彼時斷故文 觀經云。若欲至心生西方者。先當觀於一丈六像在池水上。如先所說無量壽佛身量無邊。非是凡夫心力所及。然彼如來宿願力故。有憶想者必得成就乃至何況觀佛具足身相。阿彌陀佛神通如意。於十方國變現自在。或現大身滿虛空中。或現小身丈六八尺。所現之形皆眞金色文 又云。阿難當知。無量壽佛身如百千萬億夜摩天閻浮檀金色。佛身高六十萬億那由他恒河沙由旬。眉間白毫右旋婉轉如五須彌山。佛眼如四大海水。淸白分明乃至於圓光中有百萬億那由他恒河沙化佛。一一化佛亦有衆多無數化菩薩以爲侍者。無量壽佛有八萬四千相文

他方佛土

論云。隨願得生他方佛土文 意如何

答。明專意念佛之勝利。云隨願得生他方佛土。此文意也。故論云。謂以專意念佛因緣隨願得生他方佛土文

問。爾者今此他方佛土可云局西方淨土乎

答。義門不定。學者存知不一准。且依一義者。可云局西方也

問。所答申不明。夫開本釋二論之施設。按他方佛土之寬狹。以諸如來之言不局一佛。隨願得生之文可通十方。依之異譯論。必得往生餘佛剎中。宜人師隨意往生十方淨土判他方佛土之言不局西方淨土云事。解釋誠分明也。爾者如何可答申耶

答。本自所答申引證經文既云專念西方極樂世界阿彌陀佛。若他方佛土可通十方者。何可引局西方經說耶。是以論云即得往生妙樂土故。妙樂土稱唯在西方極樂故。高祖大師又最上妙樂在其中故云極樂判
給但至以諸如來文者。通釋迦彌陀二佛故云諸如來歟。故無際大師釋云。勝妙方便具通願教。謂如西方彌陀如來本願攝受此土釋迦說教誘導。皆方便故文 或又諸佛皆隨衆生願樂化導西方淨土故云爾也。如彼藥師經等所說矣次至隨願之詞者。凡生安養淨土事。依願力往生故云隨願往生。是以論中釋隨自所願即得往生此意也。次至異譯論者。無違今論文。云他方云餘刹。其意全同也。何爲難端耶。對此土指西方云餘佛刹也。人師釋用否可任意。故無過可答申也

問。所答申尚不可然。凡衆生願樂萬差也。諸佛方便何局一佛土耶。依之長水子璿。如隨願往生經所說十方皆有淨土。若欲生者隨願往生判加之唐朝無際。然此論中四五六門況令念佛。即前所謂縱意寛緣一切諸佛文依此等解釋云不局西方事分明也。但至妙樂土稱者。十方佛土皆妙樂也。何必局西方耶。隨大師釋既妙樂言在華藏界。豈局西方乎。次至引證經文者。無際大師釋云。其第七門引證經說專念西方阿彌陀佛以狹證寛矣爾者今度分明成申

答。凡所立義科之大旨。勸四心下品之人令生西方不退之土意也。得善處定不退門專非成西方處不退義耶。依之筆削記中釋如來有勝方便句。勝方便者即念佛三昧十六觀門及佛願力等判 是則非指觀經所說十三定善等觀門耶。但至云衆生願樂萬差者。今論且約四心下品一類之機也未盡一切機歟。次至大師釋者。極樂與華藏爲成同處義作此釋。故知妙樂稱局極樂云事。無際等釋背當段大意。故不可依用也

華開見佛

問。以何人爲勸劣向勝不退門所化耶

答。以十信位中四心下品人爲所化機也。故論云。所謂顯示得十信位前四種心。更不勝進下品衆生故文

問。爾者四心下品人生西方佛土已。即時可云見佛聞法耶

答。生彼土已即時可云見佛聞法也

問。就答申難思。夫信行未滿之人生七寶花之中。蓮華未開之前如何可有見佛聞法義耶。依之賢首大師釋中。如蓮華未開時信行未滿未名不退乃至信位滿足已去。華開見佛入十住位文 文理實明鏡也。可知四心下品信行未滿之位。云不可見佛聞法事。爾者會此等難審定分明成申

答。本自所成申開論家之所釋。生彼土已眼見如來具相好像。耳聞聖說深妙梵音文論判實分明也。何乍生彼土云不見佛聞法耶。但至御難者。設雖蓮華未開之前。何無見佛等義耶。是以妙樂大師釋中。如安養界下品生人。在蓮華中常聞彌陀觀音說法文聞法既有。見佛何無耶。或又釋以十信上品上生人意。不生華中故。不可論華開前後矣次至賢首釋者。違論釋故不及劬勞。無過可答申也

問。答申旨尚不明。蓮華未開之前可見佛聞法成申事甚以不可然。開觀經說或云當華敷時大悲觀世音菩薩及大勢至放大光明住其人前。爲說甚深十二部經。上文或云。華既敷已開目合掌讚歎世尊。聞法歡喜云是皆華開已後云見佛聞法。何云未開已前見佛耶。是以論主餘處釋云。信心清淨者華開則見佛文或又考善導觀經疏。在華內時有三種障。一者不得見佛及諸聖衆二者不得聽聞正法。三者不得歷事供養判 但至論釋者。約華開已後云爾。非未開之位歟。次至妙樂釋者在蓮華中者生有無豈蓮華中爲言非謂合蓮華中也。次十信上品上生存申事不可然。按觀經所說。上品上生人生彼土已。見佛菩薩色相聞寶林演說妙法即悟無生法忍略鈔 四心下品人豈往生彼土即可證無生忍乎。準仁王經施設無生忍在七地已上故是以吉藏法師釋。當知此是七地無生也判 淨影大師所釋四地已去名爲上品。生彼即得無生忍故略而背此等文理以十信云爲上品上生人事。甚不可然。如何

答。凡生合蓮中是依罪障。若無見佛聞法

之益者。依何有華開期耶。彼娑婆臨終之時尙有見佛聞法。況生極樂之後無聞法等義者。極樂名言無其實歟。依之或釋中擧六時聞法樂。或論中出得大法樂益。但至觀經文者。且明華開以後見佛。未遮華中見佛等。不可成相違。次善導釋。彼又釋下品下生五逆十惡。故是且抑止門意。更非實義歟。次妙樂釋。蓮華未敷之前未受彼土淨味色香等。故以法味爲食爲言若如御難者。釋意趣無其詮耶。次九品階級次位配當事。諸師釋義不一準。所詮閣諸師釋可任觀經說。而經中說九品三輩業因專爲五濁凡夫見依之善導和尙以十處經文云定爲凡夫不爲聖人。明知九品往生人皆於常沒凡夫云分九品差降事。何況十信菩薩何遮上品上生義耶。依之一師釋云。上品上生取十信及十信前能發三心文但至無生忍難者。於無生忍有重重不同。諸經所說不同。諸論解釋各別也。華嚴經說無生法忍在十信位。本業經明無生法忍在十住位。依之迦才淨土論。懷感群疑論。俱成無生忍在地前義。若爾者吉藏等解釋違經說故不可信用耶。無過可答申也

起信論疏法藏下云。但往生之人約有三位 一如蓮華未開時信行未滿未名不退 但以處無退緣故稱不退。二信位滿足已去華開見佛。入十住位得少分見法身住正定位也。三者三賢位滿入初地已去。證遍滿法身生無邊佛土。如佛記龍樹菩薩等住初地生淨土等也。此中畢竟等是後二位文 箋削記第六云。料簡往生之人。正是說於已生彼者。若觀經中具明九品。天台所判。上三品人始從習種終至解行菩薩。中三品是十信已下。以能持戒孝養等而求生故。下三品是今時悠悠凡夫。以作衆惡重罪臨命終時遇善友勸方願生故。上上品見佛聞法便證無生故是道種人。上中品位當性種。上下品位當習種文 法華疏記第七云。法食等者。法食聞法也。如安養界下品生人。在蓮華中常聞彌陀觀音說法。喜食者聞法歡喜。正聞屬法食。聞已爲喜食文 觀經云。上品下生者乃至即自見身坐金蓮華。坐已華合。隨世尊後即得往生七寶池中。一日一夜蓮華乃開。七日之中乃得見佛。雖見佛身於衆相好心不明了。於三七日後乃了了見佛。聞衆音聲皆演妙法文 又云。下品上生者乃至經七七日蓮華乃敷。當華敷時大悲觀世音菩薩及大勢至放大光明住其人前。爲說甚深十二部經。聞已信解發無上道心文 又云。下品下生者。或有衆生作不善業五逆十惡具諸不善。乃至具足十念乃至即得往生極樂世界。於蓮華中滿十二大劫蓮華方開。觀世音大勢至以大悲音聲爲其廣說諸法實相文 善導疏第四云。又下品下生中取五逆除謗法者。其五逆已作。不可捨令流轉。還發大悲攝取往生。然謗法罪未爲。又止言若起謗法即不得生。此就未造業而解也。若造還攝得生。雖得生彼華合逕於多劫。此等罪人在華內時有三種障。一者不得見佛及諸聖衆。二者不得聽聞正法。三者不得歷事供養。除此已外更無諸苦文 十住毘婆沙論云。若人修善根疑則華不開。信心清淨者華開則見佛文 觀經疏善導第一云。第二即以道理來破者。上言初地至七地已來菩薩者如華嚴經說。初地已上七地已來即是法性生身變易生身。斯等曾無分段之苦。論其功用已經二大阿僧祇劫乃至神通自在轉變無方。身居報土常聞報佛說法乃至更憂何事乃藉韋提爲其請佛求生安樂國也。以此文證。諸師所說豈非錯也文 又云。看此觀經定善及三輩上下文意。總是佛去世後五濁凡夫。但以遇緣有異致令九品差別。何者。上品三人是遇大凡夫。中品三人是遇小凡夫。下品三人是遇惡凡夫文 又云。第四出文顯證者乃至定爲凡夫不爲聖人文 觀經疏吉藏云。前明上品上生發菩提心修行經七日則生彼國。見彼佛身聞說妙法則悟無生法忍。問。此是何地無生耶。解云。此是七地無生。何以得知耶。解云。上下品生百法明門得歡喜地。下品既得歡喜。當知此是七地無生也文 雙觀經疏慧遠云。細分九品者。前上品中乃至四地已去名爲上上。生彼即得無生忍故。初二三地名爲上中。生彼國已逕一小劫得無生忍乃至種性解行名爲上下。生彼國已過三小劫得百法明門住於初地。故知地前

乃至文 群疑論第六云。細分九品者。且上品三人諸師取捨有多同異。一師云。上品上生四五六地菩薩。上品中生初二三地菩薩。上品下生地前三十心菩薩乃至一師云。上品上生取十信及十信前能發三心能修三行悉名上品上生乃至所以諸師判此三品高下不同者。以無生法忍經論判位或下或上。仁王般若說無生法忍在七八九地。諸論中說無生法忍在於初地或在忍位。菩薩本業瓔珞經說無生法忍在十住位。華嚴經說無生法忍在十信位。占察經說無生法忍在十信前凡夫位。故諸師各據一位得無生法忍分上三品高下不同也文 淨土論迦才上云

惡趣往生

論云。卽得往生妙樂土故文文意如何

答。依如來方便卽明生妙樂土。云卽得往生妙樂土故文意也

問。爾者三惡趣有情同可有往生淨土義耶

答。此事雖無論判。三惡趣衆生可往生淨土也

問。所答申不明。夫論云趣向假人經云若人專念。此非簡惡趣耶。何況所引經文說所修善根迴向願求生彼世界。鬼畜等類豈有迴願之心乎。爾者所答申不明。審定可成申

答。本自所答申雖無論家之解釋。伺餘處之判文。或說三惡趣往生極樂。或述於五趣中悉能修西方淨業得生極樂。爰知三惡趣之有情往生極樂土云事。但至御難者。且擧勝爲論云若人等歟。次至所引經文者。何六趣有情皆列佛會作信受奉行之禮。何無迴願往生之義耶。如此成申者。御難自被遮者歟

問。所成申尙不可然。開觀經等說相案淨土業因。致孝養仁義之行依持戒修善之誠。十三定善正觀依正二報三心念佛專感無漏眞土。惡趣愚昧之有情何致此等行相乎。彼小乘見道尙惡趣依身簡之。況大乘善根之境豈得往生乎

答。三惡趣衆生云可往生淨土事。如先重成申矣但至御難者。無量壽觀經說。無量諸天龍夜叉聞佛所說皆大歡喜文 稱讚淨土經。聽法衆中有諸天八部阿修羅等見既爲聽法衆。何無願求心乎。但至孝行持戒等難者。群疑論引經云。化生龍持八關齋戒乃至壽終之後皆當往生阿彌陀佛國文 既有畜類持戒之行。孝養仁義之心何無乎。又淨土論云。至於龍鬼八部能發菩提心專念阿彌陀佛乃至臨命終時正念現前者皆得往生也文釋文誠分明也。誰成異論乎。故無過可答申也文淨土論迦才上云。若男若女無根至於龍鬼八部。但能發菩提心專念阿彌陀佛厭惡穢剎欣樂淨土。臨命終時正念現前者皆得往生也文 群疑論第二云。問。往生衆生唯此人趣得修淨業而得往生。爲通餘趣亦得往生。及已終者於冥道中亦得往生否。釋曰於五趣中悉能修西方淨業得生極樂。案諸天既能來聽觀經及觀經下文言無量諸天龍夜叉聞佛所說皆大歡喜稱讚淨土經列衆中。言無量諸天阿素洛等爲聞法故皆來聽法。故知悉欲願生淨土。皆能習淨業得生西方。又按菩薩處胎經第四卷說。化生龍持八關齋戒。金翅鳥欲食不得。請問其法。龍爲說八關齋戒。金翅鳥隨龍往海龍王宮中。爾時龍子復與金翅鳥而說於偈。是時龍子龍女心開意解。壽終之後皆當往生阿彌陀佛國乃至以此準知。五趣衆生悉得往生極樂國也文

無明所發

問。迴向所修善根可生極樂耶

答。迴向修善可生極樂也。故論中所修善根迴向願求生彼世界卽得往生文

問。爾者今此所修善根可云無明所發乎

答。此事雖難定。非無明所發可答申也

問。所答申難思。凡往生淨土人是具縛底下之異生。常沒五濁之凡夫也。今論文又四心下品之人煩惱未斷之位也。旣具惑所發之善根豈非無明妄心之作業乎。是以惠沼大師釋中。知足淨土亦是生死由定信故攝彼無明是有覆性判 可知淨土之業因無明之所發云事。爾者所答申招此等難。分明成申

答。本自所答申往生淨土之業因可非無明之所發。凡欣求淨土者。出離生死之行業。上求菩提之用心也。何同輪迴之業因更爲

無明之所發乎。何況極樂世界者出過三界之淨土出世善根之所感也。若云無明所發者。豈云出世善根之所生乎。就中今論意。五十一位悉始覺淨智之修行也。十信四心之菩薩修西方往生之業因。尤始覺智之所發。可非無明之所起矣是以對法論云。非業煩惱力所生故。非業煩惱增上起故判但至御難者。雖具惑凡夫之所修。菩提心所起之善故。非無明所發也。次至惠沼釋者。二義中不正義故不可依用也。如此成申者。諸難悉被遮者歟。無過可答申也

問。所成申尙不可爾。西方佛土凡夫往生皆分段身也。若爾者分段業因專可無明所發也。有漏業因四住爲緣受分段身之誠說無異論故。但至云四心下品之所修可始覺淨智之所發者。今論意十信位亦非不造生死之業因。所以十信菩薩修十善等。是非輪王業因乎。若爾者設起始覺智雖修菩薩行又起發業無明造生死業。何過乎。次至對法論文者。約自受用土之因歟。爾者此難如何可會申耶

答。凡安養淨土之業因諸師解釋不一准。是非紛紜勝負難定。雖然今論意依諸佛如來之勝妙方便念他方淨土之種種依正之時。何忽可起無明妄想之心念乎。是以吉藏法師云。別則以菩提心爲業因。餘善爲緣判慈恩大師云。淨土因者。一由善根。二由大願乃至如世有支資愛取潤方感內外二土果故宜但至有漏業因四住爲緣之經文者。彼約穢土分段。淨土受生異彼也。次至云十信菩薩造輪王業者。彼權教意歟。今論者覺知生死輪迴之業果是過患更止彼念。何造生死引業乎。依之無際大師釋云。能至未來新業不起判次至云修十善者。第七卷本論文云。信業果報能起十善。厭生死苦欣求無上菩提文既欣無上菩提所修十善故。不可成輪王業因也。次對法論文約自受用土云事不可然。慈恩大師引彼文成依善根大願因緣之義畢。生佛土義總相雖爾。然佛四土勝因各別文是總通四土之因。何云約自受用土乎。故無過可答申也

問。所答申尙不明。淨土因果者十二有支之所攝。欲色二界之分齊也。依之群疑論云。未離欲惑往生淨土。無明支行支即是欲界乃至若已離欲界欲得色界心。十二有支卽色界攝文既無明行之所感。豈不依煩惱力乎。又釋潤生義之時。現潤種潤雖二義不同。煩惱潤生義決定。煩惱潤生決定。無明所發勿論也。但十信不起新業云事難思。仁王經中說十信云。十善菩薩發大心乃至上品十善鐵輪王文是則非依十善修因得鐵輪報乎。今論又不可忘彼義。故慈行大師云。以至信滿方能斷盡判加之緣起經云。內法異生起福不動業無明所發文內法異生是三乘凡位也。今論十信內法異生故。造福不動二業何過。爾者如何

答。凡依欣求無上佛果起迴願往生之心念修十六想觀。念淨土依正之時不可起無明煩惱之道理極成者。何必拘人師解釋乎。況十二緣起攝不攝者。群疑論出二釋中一釋云。此十二有支據三界說故。於淨土不分別也文此釋叶道理之上者。所出難文不可依用也。次至煩惱潤生釋者。凡淨土受生者聖衆加被心不顚倒。彌陀來迎大聖授手更無惡境。何起煩惱潤受生耶。是以慈恩大師引世有支資愛取潤之例證。成以善根大願爲因緣生彼土之旨矣次十信新業事如先重成申。棄背生死樂求出離之菩薩。何可更造生死業因乎。小乘凡位尙不造彼業。何況於大乘十信乎。慈行釋頗難信用者乎。但至輪王報者。是依古業感彼果。若依此難者。十住已上又作輪王是可依新造業乎。彼既依古業。十信又可爾也。仍無過

問。所立尙非無不審。觀經云。孝養父母奉事師長慈心不殺修十善業文善導釋此文云。第一福卽是世俗善根。曾來未聞佛法。但自行孝養仁義禮智信故名世俗善也文既未聞佛法之行。豈云始覺智所發乎。就中罪福不動之三業同云無明所發。事緣起經所說分明也。西方淨土之業因既福不動二業之所攝也。寧云非無明所發乎。依之群疑論云。西方業因者三業中福不動二業攝文又撲揚釋云。若資糧道有漏善法皆向佛果。十王果業在何位造。若許此位造彼業者。云何得言皆向佛果文准此釋於

資糧位並發生死因及佛果因見今論十信起無明所發之業事。在何怪乎

答。觀經所說三福淨業出世菩提之善根故非三業攝也。雖世俗仁義之行。依釋尊之敎行此善。豈同儒家五常之行乎。群疑論釋者二釋中一義也。同第二云。以三業並據穢土業說。不約淨土論也文 次揆揚釋者亦一義也。同釋云。感三界業若善若不善皆無明引。總名無明。資糧等道有無漏善皆向佛果。非無明發。總名爲善。非謂無明所發福等不感三界云云 釋文分明也。仍無過 觀經云 欲生彼國者。當修三福。一者孝養父母奉事師長慈心不殺修十善業。二者受持三歸具足衆戒不犯威儀。三者發菩提心深信因果讀誦大乘勸進行者。如此三事名爲淨業文 同經疏義寂第四云。言三福者。第一福卽是世俗善根。曾來未聞佛法。但自行孝養仁義禮智信故名世俗善也。第二福者此名戒善。就此戒中卽有人天聲聞菩薩等戒乃至 第三福者名爲行善。此是發大乘心凡夫自能行之。兼勸有緣。捨惡持心迴生淨土文 群疑論第五云。問曰。又大小乘論引契經說有罪福不動三種業。未知三種業中爲用何種業而得往生極樂國也。釋云。有說。於三業中用福業及不動業生西方也。三福卽是福業。十六觀若得上界定心。卽不動業也。有說。非三業攝。以三業並據穢土業說。不約淨土論也文 故淨土業非三業也文 淨土義林云。佛地經論及攝大乘皆言。勝妙出世間善根所起唯說無漏善根爲因。雖有如是諸文不同乃至 對法云。非業煩惱力所生故。非業煩惱增上起故。然由大願請淨善根之所引發。總而言之。淨土因者。一由善根。二由大願。若不修善根佛土無因。不發大願佛土無緣。因緣具足方感果故。如世有支資愛取潤方感內外二土果故乃至 生佛土義總相雖爾。然佛四土勝因各別。謂法性土云云 了義燈第六云。內法異生若諸放逸及不放逸起福不動所有無明。一云。有覆信爲依故乃至 內法異生求善趣生。雖不能了彼生死苦。是於生死起定信故。又復求生知足淨土亦是生死由定信故攝彼無明。是有覆性。一云。若放逸者起於福行通有覆不善。無明所發。以放逸者當感惡趣。經唯說彼不放逸之者造非福行不感惡趣故。如何不起不善無明發於福行乃至 若求知足希見佛等卽有覆發。此釋爲勝文 演祕第六云。問。准本業經佛母品云。一切善受佛果。無明受有爲生滅之果。是故善果從善因生。是故惡果從惡因生名善不受生滅之果。唯受常住之果。論云善惡俱招異熟。豈不相違。答。有釋云感三界業若善不善皆無明引。總名無明。資糧等道有無漏善皆向佛果。非無明發。總名爲善。非謂無明所發福等不感三界。詳曰若資糧道有漏善法皆向佛果。十王果業在何位造。若許此位造彼業者。云何得言皆向佛果。故義有餘。今者會之略爲二釋。一經隨轉隨化地部。化地部言。善非有因。二據三乘無漏資糧加行正位漏善。遠近皆名佛果因也。無明爲緣故無明惑本所引漏善亦名無明。故云無明感三界果。由斯不言諸餘煩惱及餘漏善感生滅果。若也執文不許餘善感異熟果。亦應取文唯一無明能感漏果。自餘煩惱皆不能招。文中唯說無明得故。此既不爾。彼何則然。故知經論各據一義。並不相違矣

永離惡道

論云。常見於佛故永離惡道文 意如何

答。明善處不退義。云常見佛故永離惡道文意也

問。就答成不明。夫思極樂世界者。寶池側鳧雁鴛鴦交聲。樹林間共命舍利調翅。既惡趣之隨一也。豈非雜類之畜衆乎。爾者論譯不明如何可答申乎

答。本自所答申。任論釋。但至難勢者。慈行大師謂淨土中無實惡道之名矣 阿彌陀經說皆是阿彌陀佛欲令法音宣流變化所作文 非實類畜衆者。全不可成難矣 無過可答申也

敎法無常

論云。三世不動四相不還文 爾者可指所學敎法乎

答。可云指所學敎法也

問。答申旨難思。夫敎法是色行二蘊之所攝。有爲無常之法體也。依之性相釋云。牟尼說

法蘊數有八十千。彼體語或名。此色行蘊攝
列若爾者何可云三世不動等乎
答。本自所答申標歸依所學教法門者。所述釋義可云所學教法之義相也。但至難者。今論意異小乘之謂歟。依之上論云。三世諸佛爲自恩師不能生滅不動軌則文況今論挾深密之義。故。色塵文字尙存法爾常住義也

身體明白

論云。心海澄淨身體明白文意如何
答。明往生人之行相云心海澄淨身體明白也文意也
問。今付之按四十八願之隨一設我得佛。國中人天不悉眞金色者不取正覺文何違眞金色經文云身體明白乎
答。明白未必白色歟。是則顯清淨義也。故云依妙正清此意也

稱名念佛

論云。謂以專意念佛因緣文爾者可云稱名念佛乎
答。依一義者可云爾也
問。就答成開論釋。謂專注意憶念他方淨土種種依正文何云稱名乎
答。善導釋中。六字之中攝在依正文唱六字名號攝依正二報。故更無相違

去嘉元元年癸卯之冬。中性院先師上綱寢病床之日。命愚質云。我化滅之後。每年忌辰可勤竪義決擇。我頃日欲就勸劣向勝不退門記彼短冊。然未遂其功。露命將消。爾須書此短冊而勤彼竪問。遂乃至翌年正月朔日未刻寂。然滅度愁傷屠肝。遺訓止耳。由茲拭千行之淚綴十題之草而已。此草本經于醍醐寺報恩院上綱憲淳之一覽。即就第四重會釋中少少被添句。因重書入此中。同九月十九日再治畢

金剛佛子順繼 四十五歲

No. 2538

❶大疏百條第三重第一

六大法身

問。上達法身下及六道文今此法身可云大日如來耶　答。不然也　兩方也。若云非大日者。今文明六大爲四曼體性之義。所變四曼擧十界也。然案住心論寶鑰等歸敬序。六大四曼各別歸敬時。大日四曼中擧之。若爾者。今上達法身者尤可指大日被得況又廢立佛身。不過四種身。大日既自性法身也。豈不名法身乎。定知擧佛界云法身可指大日云事。若又云爾者。宗意以大日爲諸法根源。尤當六大若爾者既可能變六大。何攝所變之十界乎。爾者兩方　答。自元所答申非大日法身也先德。以大日定六大法身何攝所變之四曼乎。且難勢一邊其理顯。但至云以大日屬四曼者。四曼是別相也。而大日爲諸尊總體。判乃至世天等悉是毘盧遮那已體。若四身中一身別相佛定。何云諸尊總體乎。可知大日六大體性故依爲諸尊總體云事。次至住心論等釋者。爲顯六大爲四曼體性之義。四曼中擧加能造六大歟。或又如先德釋者。四萬之外有法界曼荼羅。法界曼荼羅者。六大位直存四曼之相歟。爲顯此義。因四曼歸敬法界曼荼也。次佛身配立不出四身云事。於四身可有開合之義。合大日法身有爲自性身。又有四身局。四曼分六大法身別立先德祕釋引聖位禮懺二經文立五種法身義。專此意也。實菩提心論成大毘盧遮那佛自性身受用身變化身等流身者云四身別相毘盧遮那總體之旨分明也。又祕經標薄伽梵云以五智所成四種法身。薄伽梵外擧四身乎。凡四身者自性受用等也。自性身阿閦佛者。經說分明也。大日云自性身事。還微隱說歟。以四身配立爲難勢事。更不及苦勞也矣

重難云。思大日如來者。爲曼荼羅中臺尊相好具足佛身也。既有對諸尊之一身。何云諸尊能造體乎。若能造六大。曼荼羅海會總體故。別一處不可圖之。況又能造六大色形有無未定。以相好具足羯磨身定能造六大事。甚以不可然。設六大位許色形。六大四萬能造故。以非四曼別相之色形可爲六大色形。若存一曼色相者。爲餘曼荼羅能造之時云何。以羯磨形佛身造三昧耶形能造爲本所造爲本。能所造法尤可相順也。羯磨形三昧耶形相順成能所造事。大所難思也。加之法體相者以不二爲體以差別爲相。若於六大位存羯磨形尊體者。既異餘法三等。豈不一總體義乎。四曼差別有何異乎。但至云以大日爲六大法身者。先德立五種法身證之時。望阿閦等四身大日爲總體故。總體義門以伺六大。且名六大法身也。非理盡釋歟。凡總別義門重重也。一切諸法總體雖六大。於四曼中又各有總別義。各彼總爲大日別爲諸尊也。爲薩王愛喜以阿閦爲總體。爲欲觸愛慢以金薩爲總體。以阿閦金薩等不可云六大法身。故知以大日云諸尊總體。直不可定能造六大也。大日既具四曼相故。是則別之中總也。非總中總。次住心論等會釋甚不可爾。六大四曼說文既各別也。何猥以六大屬四曼中乎。六大爲四曼體性之義可顯之者。於長行可設其釋。何略頌文存因便釋乎。又六大位有四曼云事甚難思。當四曼以何爲差異乎。所詮四曼別相也。六大總體也。以異別相可爲總體之義。總體位重存四曼別相事。非自語相違乎

答以大日爲六大法身事。非私案立。專任先德釋。故祕釋云。復次法身有五種。前四身幷法界身故。曼荼羅有五種。前四曼加法界曼荼羅故。聖位經偈云乃至又禮懺經自性身外立法界身。依此等證文。四身外有法界身。法界身者六大法身文　四身外法界身者指大日也。既云法界身者六大法身。大日即六大也云事。何及異義乎。隨今章釋故。佛說六大爲法界體性文非指法界體性智乎。若非法界體性智者。六大說法界體性說文何乎。若法界體性智。可大日條勿論也。凡宗意以大日爲海會總體事。誰異求之乎。若四曼隨一佛體。何故云海會總體乎。但總別重重故。大日云總事別之中總

❶㊥寬永十年版本

也成中事甚不可爾。我名金剛菩薩乃至名種種惡趣衆生。大悲曼荼羅正標此義也。釋指一曼荼羅諸尊總名大日、若隨一佛。此義云何。若別中之總。此上有何總乎。是豈以海會能造體非爲六大之義乎。凡一家意。人法一致。爲法之處無不成人。若爾無當六大法體之人乎。但至云曼荼羅中臺佛對諸尊者。約實義見大日之時。諸尊擧大日也。故別非可圖畫中臺爲顯總別義且對諸尊圖一佛尊位也。如支分生曼荼羅者。以四重海會諸尊爲大日如來五體支分建立曼荼羅。是則深祕曼荼羅示大日實體也。故宗先達以支分生曼荼羅教相談義出語事深禁之。顯深祕實義故也。次能造六大色形有無事雖及異義。今答成意有色形義也。六大色形先德祕釋往往出之。爲彼末資尤可仰信之。設許色形至云可存不屬四曼色形者。一切色形悉盡四曼。何有異四曼色形乎。然四曼差別相故。諸相各各相對。設談不離義不改其相互相攝入。如云他宗相入法門。六大色形擧一全收擧一相。諸相悉一相也。然非廢餘相。不改餘相之相只一相也。故四曼中三昧耶形有方圓三角等五輪形相。六大造之時。以方圓三角之相成一方圓三角不逆方。餘相又如此。故知六大位一切色形等諸相無不具之。此諸相擧成四曼一一法也。成四萬時。六大有分限各別非成之。是必非成一具六大之義。

多具六大。此義門無相違也。次羯磨形。三昧耶形可相順云事。如次上成、次以不二可爲總體云事。答成趣專此意也。而顯家不二無明緣起之前存差別之相故。法性根源諸相泯不二稱不二體。今宗不爾。性相歷然。故法性源底萬像歷然。此萬像之上有常同常別之二義總體以常同爲表故不二也。別相以常別爲本故而二也。常同不泯諸相故。非無而二義。常別鎔融無礙故。不妨不二義也。次先德六大法身會釋不可然。若四曼佛何猥云六大法身乎。設雖總別義重重。總根源可六大也。大日既諸尊根源。此上更無別佛。豈非六大。乎。故大日經云。我一切本初。號名世所依。說法無等比。本寂無有上文 今章釋云。我者大日尊自稱乃至 一切法本祖。如來法身衆生本性文 既云一切本祖。何云局大曼一種非諸法根源乎。又云無有上。若四曼佛。此上有能造六大。何云無有上乎。又今宗以六大爲所證理。同諸教眞如理也。而釋本寂無有上句云。如來法身衆生本性同得此本來寂靜之理文 本來寂靜理者。指我一切本初體也。既爲所證理豈非六大體性乎。次住心論會釋事。大日如來六大法身義分明。兩義會釋何强相違乎。聖教如此例惟多。香象釋起信論三大義爲生滅門。生滅門相用二大眞如門體大也。爲顯起必依不起、生滅門中又釋擧體大。次六大位又有四曼云事。前而二不二等義門其旨顯畢。

六大色形擧一全收也。四曼別相故。其相差別。其旨大異也。何相濫乎

一。問。六大法根源故。不可有和合共成之義。而羯磨形聚方圓等之形以青黃等之衆色成。既和合共成。豈非四曼乎　答。今所按羯磨形四曼中羯磨也。六大羯磨不可云和合共成。羯磨人相未必借諸緣之處自有此相可意得也。例如以四大成四味一青色必四大和合成然青色邊一種色非四大。又四味四大八事和合成眼根。眼根又有八事之外。如此顯形衆色合成人體。羯磨人邊又一種色別有之也　問。爾者大日上顯形色四曼歟　答。不爾。六大法身許羯磨形義。一切色相六大處有之可意得也。故大日上四曼相直六大也。先德法界曼荼羅者是也。此四曼擧一全收。擧一曼餘擧一曼相也。非如別相四曼互形對差別。一曼中各各諸相又隨如此。假令蓮花一擧一切三昧耶形擧蓮花形也。然不壞諸相擧一字諸字一字也。故以阿字爲六大字此義也　問。約六大門海會諸尊悉六大尊乎。將以大日一尊爲六大諸尊可云四曼尊乎　答。前後句俱可許。先曼荼羅建立。大日標爲海會總體義安中臺。諸尊標爲所造四曼之義各各形相差別。然論實義乃至世天等悉是毘盧遮那已體。何有淺深之別云云　海會諸尊皆大日故悉六大法身也。故諸尊體皆六大法身。四曼各各諸尊所具別相也。每尊具四曼也。三密各

各諸尊作用也。以之可爲實義。故一流習
觀音文殊等諸尊上有三重祕釋。淺略義大
日普門總體諸尊一門尊體也。第二重大日
如來爲度人住各各三昧名諸尊。第三重
諸尊全大日也。但此段教相談義可斟酌事
也矣

成佛二利

大毘盧遮那成佛神變加持文　今此成佛爲
通自證化他。將如何　答。可局自證也
兩方若云局者。成佛言是廣。何簡化他
乎。是以宗家釋中於今成佛開自他受用見
何云局自證乎。若又依之云爾者。疏
中指今成佛。然此自證三菩提文　唯局自利
云事。實以分明也。如何可承乎
答。可局自證。有申意任疏家釋義。今題專
爲明說經由來顯四身生起之旨文也。毘
盧遮那明自證之成佛之後。出神變加持
之應用說今經云意也。若爾者。成佛位唯
自證化他應用偏可有神變加持之位覺　是
以宗家釋今成佛句判修得始覺智身。是
豈非簡化他乎。但至自他受用釋者。因
受用言便一往釋也。無相違矣
重難云。開疏家釋義。於毘盧遮那出三
義。即自證化他義分明也。成佛言若非簡
化他之言者。云毘盧遮那成佛之時。何
强局自證乎。是以宗家開題。四身配當畢
攝四爲三之時。變化等流合爲一身。法應
化三身如次可知云云　以成佛句爲應身
於應身內應外應二義有之。故尤可通自
證化他。若依金光明經三身說。第二應身
雖局化他。不可云局自證乎。又覺苑釋
以顯四句配三大之時。成佛以下爲用大。
用大佛豈非化他乎。但至疏釋者。成佛言
自元通自證化他故。且約自證之邊釋生
起也。若約化他者。毘盧遮那爲自證。成佛
以下可屬加持三昧。次至宗家釋者。既受
用中開自他受用之上。不可局自受用智
身之條勿論也。准唯識論智殊勝中具攝三
身釋者。他受用可云智身歟。若不爾者。
釋神變句之時。判變化法身。若如御答者。
今題額終可云不擧他受用歟。次言便會
釋甚不可爾。今成佛言既局自受用。何猥
受用言可令被他受用乎
答。凡經文料簡專可任疏家定判也。然此
自證三菩提　釋無異論之上。何穿鑿成佛
言可云通化他乎。現覺諸法本初不生文
同釋。第六卷菩提實義謂覺自心從本以
來不生卽是成文也。彼成佛既不通化他。
今成佛豈交化他乎。且如先成申顯自證
化他生起之旨。題號也。神變加持言專顯化
他文句也。可知成佛在自證位云事。若如
御難成佛約化他時者毘盧遮那爲自證
云作成佛以下加持者。成佛句可顯化他
詞也。既不爾。定知加持三昧位唯局神變
加持句云事。次至毘盧遮那三義者。毘盧
遮那總體。成佛已下別義也。開毘盧遮那
所具之三義。自利爲成佛。化他爲神變加
持。故成佛言局自利可潤色歟。次至開題
釋者。且約內應三身配立顯義門多端歟。
不爾者配立三大時。以成佛爲相大。相大
豈通他受用乎。次約金光明經說。可局化
他云事甚不可然。疏家宗家釋豈可致鉾
楯乎。次覺苑釋者。背自證三菩提釋故不
可依用。次至疏釋料簡者。其義先顯畢成
佛句非顯化他之詞故。不順生起之義
也。次修得始覺智身文會釋不可然。釋意
以云智身簡毘盧遮那理身簡神變加持
色身簡異釋也。而亙三身智身詞。何成簡
異釋乎。受用言雖開二種。修得始覺智身
釋成佛言治定釋見　次至變化法身釋者。神
變加持位雖可有受用以下三身。約化他
義相勝且擧變化身顯他受用歟。故釋神
變者他受用應化身乎。不可有相違矣

鐵塔誦出

今經可云龍猛菩薩鐵塔誦出之文乎　答。
爾也　今付之凡開今經序思法傳之次第。
收北印土之石窟。誰是云南天之鐵塔。採樵
之野人所傳也。誰是云龍猛大士乎。加之
第七卷經無畏三藏金粟王之塔下受聖加
被所感見也。非鐵塔誦出之文云事。其證
非一。如何
答。凡兩部大經八祖相傳之祕決一宗規模
之骨目也。是以宗家釋中。此經及大日經幷
是龍猛菩薩南天鐵塔中所誦傳也文　解釋
良分明也。誰貽疑滯乎。但至經序者東宮
學士所撰也。淺智之俗士爭知相承之印璽
乎。次於第七卷者。鐵塔誦傳本猶修行軌

則不明故。重請大聖加被所感見也。若此供養法非鐵塔誦出者。龍猛論中爭載之乎。不可有相違矣

重難云。兩部大經鐵塔誦傳事高祖定判。疑殆雖有憚。爲顯一家之正脈且代他門加重難之處也。凡鐵塔誦傳明據者金剛頂義訣也。彼義訣中雖云誦出金剛頂百千頌。未見誦傳大日經。實兩部大經眞宗骨目也。若誦出大日經。委記鐵塔事之時。何闕之不載乎。是以造玄海雲承靑龍血脈。俱胎藏相承云大日金薩掬多相承。不云龍猛傳授乎。依之傳敎智證等經遊大唐廣求眞宗。各製血脈之時龍猛付法唯局金界。設一家末資雖貫高祖血脈。他流門派各重相承互成偏黨諍。更可非一決之義。但至云經序俗士所撰者。忝蒙勅詔冠此經傳來於經首令流布天下。豈載龜毛兎角之事乎。若鐵塔誦傳經。此事尤奇特也。何闕奇特緣起荷記樵夫傳乎。次第七卷事龍猛誦傳經中有供養法文。設雖有無畏感見翻傳此經之時。何捨龍猛誦傳經加感見經可爲一部經乎。次至菩提心論引大日經者譯者加言也。非論正文歟。猶如婆娑一十六字也如何

答。凡思一宗傳來。龍猛菩薩開鐵塔親從金剛薩埵承祕密印璽廣流布人間。故以龍猛爲閻浮流布元祖。此外誰人正傳法身說乎。其旨不空三藏承金剛智口說所記義訣文分明也。誠夫南天鐵塔舍那內證法界宮本有心源一大塔也。於兩部祕法何不收之乎。龍猛爲初地薩埵正開自心制底還以內證法傳加持門之時。唯局一界何略胎藏乎。又金剛薩埵恪之云不授乎。又龍猛鐵塔誦傳義訣釋分明也。此外誰人入鐵塔傳來胎藏乎。證文安在乎。又雖有大法相承。云不傳大日經甚不可爾。經與法不可各別。經是法龜鏡也。何乍授法不許其龜鏡乎。況又要略念誦法未開鐵塔先毘盧遮那現眞身爲龍猛說之。彼既當供養法卷。供養修持次第既鐵塔未開前許之。入塔後可授全部云事。道理必然事何事如之乎。是以貞元錄第十四云圓照律師　金剛智往南天竺於龍樹菩薩弟子名龍智受學金剛頂瑜伽經及毘盧遮那總持陀羅尼法門文　又表製集第四云飛錫不空碑文　開元二十九年達師子國其國有普賢阿闍梨耶者。位隣聖地德爲時尊。從而問津乃至卽授以十八會金剛頂瑜伽幷毘盧舍那大悲胎藏五部灌頂眞言祕傳文　又趙遷記不空行狀云。尋普賢阿闍梨等乃至請開十八會金剛頂瑜伽法門毘盧舍那大悲胎藏建立壇法文　又御請來表云。和尚乍見含笑喜歡告曰。報命欲竭。無人付法文　又性靈集第九云。和尚告曰。欲得大覺應當學諸佛自證之敎。自證敎者所謂金剛頂十萬偈及大毘盧舍那十萬偈是也乃至　從法身如來暨我大廣智三藏和尙師資傳授於今六葉。佛法深妙在此敎文　又祕密釋云御遺告

我到日彼大阿闍梨曰。我命既竭。待汝既久。已果來。我道東矣。故吳殷纂云。今有大日本國沙門來求聖敎。皆令所學可如瀉瓶文　兩部大經六葉相承者靑龍口說也。豈非師資相承祕決乎。又云無人付法簡餘人。云可如瀉瓶獨取大師。何以一流絲筋造玄海雲等血脈望大師相承成同日論乎。最澄圓珍等或承傍出順曉或傳義操法全等。比指付法有在高祖血脈。不足爲論者歟。次經序事。龍猛誦傳經傳法聖者以一本收彼石窟歟。樵夫求得事一世奇特故載之。何失祕密印璽非相承故爭記之乎。次第七卷事。三千餘頌梵本中雖有此卷　依不分明請大聖加被　時所被指授者。全三千餘頌經中供養法卷也。既非別經。若譯者翻出大聖指授分明經何失。或六卷三十一品間往往示修持行儀。而供養軌則不分明故。重請大聖指授也。三千餘頌經別無當第七卷之五品經也。大聖拔前六卷中說供養軌則之文空中現故。別爲一卷經翻出也。菩提心論所載供養次第法者。此文可在六卷間也。大師頌文三千經卷七軸者。七卷六卷開合不同故無相違。次菩提心論所引經文譯者所載也。云事不可然。凡諸經載譯者詞時悉注書之。卽如菩提心論五字義釋也。龜書例者婆沙一十六字歟。彼於譯場擧疑難故。爲塞後代疑三藏私加一十六字也。故光寶等作釋時。述此旨令後人不謬。而菩提心論

譯場有何疑載之乎。三藏譯場事不妄。筆授筆語交肩。證義潤文並膝。三藏何恣加私語乎矣　惠果碑性靈集第二云。和尚常告門徒曰。人之貴者不過國王。法之最者不如密藏乃至從金剛薩埵稽首扣寂。師師相傳于今七今葉矣非冒地之難得。過此法之不易也。是故建胎藏之大壇開灌頂之甘露文

弘法大師 — 圓珍 智證
不空—惠果—法潤—法全—圓仁 慈覺
順曉—最澄—義操—海雲　造玄

實智俗緣

疏中以如實智知過去未來乃至故名爲覺文

說何事乎　答。訓之　付之實智稱偏名證無相平等之理之正體智。而今見所緣之境。三世情非情等之事法也。專是權智俗緣之義。全非實智證如之文勢。爾者疏家高斷一且不明如何

答。可有二義。依常途諸教義實智云不緣事者。相宗權門之謂也。性宗意如理如量二智互以事理爲所緣義可有之。是以釋論抄如云皆能開示種種法義是故得名一切種智。卽根本智亦緣俗也文　實性宗意。事理境自元不二故。證理智偏不住理兼有俗緣用也。故今如實智雖是正智也。爲顯有俗緣用云覺知三世情非情等法也。一義云。若依自宗實義。今成佛者毘盧舍那內證成道故。以自證智云如實智也。三世情非情等法者。六大四曼諸法各住法位爲自證境界故。以諸教正智契證無相眞理故云不緣俗事不可爲難。不可有相違矣

重難云。先付常途義不明。凡思眞俗二智不同對事理二境稱也。殊性宗意。二智自元一體故。依事理二境開兩用爲二智也。若互事理云爲所緣者。還似云二智體別各具二用存一照二巧義。尤開二智事可任事理二境也。但至慈行釋者。以皆能開示文定根本智事。依憑安在乎。以是故得名一切種智結釋見尤可後得智被得　是以論中根本無明明與後得智相違義礙一切種智文　乍見一切種智文釋根本智事尤不審也。但至實智稱者。嘉祥釋云。二智皆如實而照直名爲實。皆有善巧悉稱方便文　次就後義難思。設雖自宗也。自證加持義門大分。思自證位者。言心俱絕無相寂滅也。何以有有諸法云爲境界乎。是以疏下釋一切智智文。非但一切種遍知。一切法亦知是法究竟實際常不壞相乃至　如是自證之法說者無言觀者無見文　簡云遍知一切法知究竟實際常不壞相爲自證位見　今知三世情非情等者。當遍知一切法重。知究竟實際自證智云事甚不可然。今文顯密對辨。自宗俗智望顯云如實智也。若爾者下文指此成佛云自證三菩提者。成佛自元存二智。故今約後智下依正智也矣

答。會初難云。性宗意。眞理緣起成事事諸法。諸法當體全性空也。故不依性空理。無事事諸法。事事諸法外全無性空理。事理一際全體交徹故。纔見事無不通理。證理之處更不隔事故。全住一邊無隔一邊也。若爾者對眞俗二境暫雖得二智名所緣二境事理交徹。能緣二智一體不二故。證理如實知卽有緣俗事之能。此義門超絕餘宗故。爲顯其奇妙殊云實智緣諸法也。是以肇論宗本義云。漚和波若者大惠之稱也。了諸法實相謂之波若。能不取證漚和功也。適化衆生謂之漚和。不染塵累波若力也。然則波若之門觀空。漚和之門涉有。涉有未始迷虛故。常處有而不染。不厭有而觀虛故。觀空而不證。是爲一念之力權實兩惠具足矣文　但至抄釋者非慈行私釋。專依香象釋也。無明頓盡名一切種智文釋上本智成。自然而有已下文釋下後智顯。故若彼一切智後得智。證發心位明佛果圓滿義相時。唯局後智闕自證正智乎。三祇劫滿初證佛果位云無明頓盡名一切種智。尤可明自證也。至礙一切種智文者。一切種智名隨處不定也。不可局見。次會後難云。先理性有相無相顯密大界畔也。顯家一心本源不知有表德實相。故云無相一心。此一心無明緣起。凡夫顚倒迷心上有有諸法現。十界諸法在此位。故歸一心本源緣起諸相悉亡究竟寂滅云無相理性也。自家意。彼一心本源無明迷相不緣起六大四曼諸相歷然備。此四曼位有

十界依正故。以事強不可云俗事。此性德輪圓諸法上依一流相傳四重義分。此性德諸法非無明緣起相。故遮迷情所執云無相爲初重遮情也 次此性德諸法爲密機開說時。機有淺深故教門分二重。爲劣機全以此性德諸法寄擇地造壇等有相軌則分別時方相貌說印契眞言等。爲第二重劣惠有相。兩部大經等所說大途此義門也。次爲勝惠施設眞言實義當相卽道。舉足下足開口發聲等法門。爲第三重勝惠有相。此位又爲無相。故住心論。若入阿字門悉離一切相離相之相無相不具文 此重也。又大日經。甚深無相法劣惠所不堪等云云文所顯無相法勝惠法門略 簡時方相貌有相且云無相。次此性德諸法各住法位爲機不開說爲內證所覺之處。云第四重自證無相。前二重爲機施設故有他緣相。此重法佛內證永離他緣相故云無相。然性相常住諸法宛然。若不爾者。六大四曼等之諸法緣起虛假相可非法實性乎。故以自證境云有常無常等諸法也。且然此自證三菩提等解釋無異論者乎。但至下疏釋者。彼顯密對辨釋也。釋論一切智俗智故知緣起諸法分齊也。自證智知性德諸法位云亦知是法究竟實際常不壞相也。所詮於十界依正一一有緣起性德二分。顯乘智知緣起一邊不知性德邊故。以此性德一邊約自不知云無相理也。自家此性德諸法上開後三重故。究竟實際諸法至極可爲內證境也矣

自證說法在別

中臺自證

然此自證三菩提文 今此自證爲局八葉中臺將如何　答。此事雖可有用意。且順問題者。可云局八葉中臺也　兩方。若云局中臺者。雖四重階級不同也。悉如來內證境界也。何局八葉中臺乎。若又依之云爾者。考疏下文。或云從佛菩提自證之德現八葉中胎藏身。或云如來但住自證之法卽不能度人乃至 漸次流出漸入第一院。此等解釋無爭局中臺見 爾者兩方如何

答。凡思四重圓壇者。出居外朝說聽之儀式被未來機說會故。四重皆雖非自證之位。且付四重中有分別自證加持之義門故。又中臺八葉爲自證。以三重曼荼羅爲化他也。其故於大日如來可有二義門。以曼荼羅總體全爲遮那一身。疏中往往有其釋。乃至世天等悉是毘盧遮那己體等釋是也。此位獨一毘盧遮那體不見四重階級。又無教主同聞主伴。從此位被催往昔悲願流現三重曼荼羅聚衆莊說聽之儀式。云四重曼荼羅。對流現三重雖名中臺加持身。神變不改自性故。全獨一法界毘盧遮那也。故中臺云自證也。第二十卷疏釋專顯此意矣。獨一法界之位不見四重階級義門是一。對流現三重被云中臺教主義門是一 但至難勢者。顯密對辨意也。顯教現隨染業幻之身說隨他緣起之法門。故對彼說法雖被未來機。教主直法性身說性德輪圓之自內證法門 故云自證之境界談自受法樂也。於自家重分別自證加持之時。被機說聽故。不可云自證中臺八葉爲自證事一往義門也

重難云。案文相次第。自證位不能度人故。住加持現所喜見身說所宜聞之法見 是豈受用以下三身現加持世界對實行機非云垂隨類之說教乎。況復指彼身說云然此應化非從毘盧舍那等 奈同加持世界變化身說文。若爾者加持世界能現位自證三菩提者可指自性會。故可通四重云事。但於大日存二義門云事。甚不可然。如答申。獨一法界位不存四重差降以此位定自證。何云四重隨一中臺爲自證乎。以大日爲獨一法界身之時。四重悉無非舍那己體。而對流現三重中臺三重外有中臺體。義門大異也。何混此位猥可名自證乎。至第二十卷疏者。於四重且約義門不同見功德差別之時。從三重曼荼羅悲智等德各現加持世界一門知識故。隨所現之迹能現自證位爲度人云流現也。中臺終不現成一門知識故唯云自證也。誠機情局見也。總別德中別德親局見總德疎局見故。三重別德雖現成一門善知識中臺總德無對機情現爲顯此義門不同。且中臺云自證也。約實四重悉無非自證也矣

答。光四重悉加持門之所現也云事。疏家處處明文不遑毛舉。且如常論義。且出其一。

疏第三卷上擧自證蓮花成曼荼羅畢。次然以如來加持故。從佛菩提自證之德現八葉中胎。等云云 是豈非云從自證位依加持現四重曼荼羅乎。若爾者三重曼荼羅流現非所怪。可會以中臺八葉爲自證釋文也。其義勢既第二重答顯畢。重示其義者於大日如來有絕待相待二義門。約絕待義門者四重悉舍那己體故。以大日無可爲敎主之義。凡稱敎主可對何開作獨一法界之身對何可名敎主乎。故此位法住法位永絕說法儀式。而依往昔悲願爲莊說聽所現身。三重曼荼羅聖衆也。對三重伴獨一法界舍那之上有爲主之義相。此則大日上別相也。此別者對三重別總體。相待總故望獨一法界絕待總還被云別德也。釋論不二與所入可准例之歟。所詮相待之總雖非自證極位。又不可云流現之末。獨一法界毘盧遮那現三重一門身之時。還被云中臺故爲顯流現次第。中臺云自證也。若不爾者中臺爲自證釋四重悉爲加持釋可爲鉾楯乎。次文相起盡事雖自性會被未來機故云所喜見身等也。且第三卷釋四重流現之時。從普門方便現第三重一切衆生喜見隨類身文 是豈非自性會乎。但然此應化等者。四重中且約第三重作釋。故順加持世界變化身之文顯第三重釋迦歟。若如難勢。大日唯云局中臺者。悉是毘盧遮那己體釋如何消之乎。支分生曼荼羅顯何義門乎。於大日有二義門事不待言事歟。此義必定所立義門隨可成乎矣

十地菩薩

疏中。則雖十地菩薩尚非其境界文 爾者可云自宗十地菩薩也乎 答云云 兩方也。若云自宗十地者。凡自宗菩薩初學位行內證法。何簡之乎。是以宗家釋三密之義云。等覺十地不能見聞故曰密文 彼既顯家十地也。今何不爾乎。若又依之云爾者。釋諸佛自證三菩提超越心地經文。菩薩亦如是依心進行故。名此心爲地。以心尚有所依故。未名正遍知文 諸佛自證之位唯佛果所知。自宗十地尚非其境界見 爾者如何

答。於自家十地有本有修生二門。本有無垢十地雖無差降。修生顯得十地非無淺深。設雖自宗也。十地位佛果一障未斷。爭契自證之法乎。但至難勢者。顯密相對之時。自宗諸法皆雖內證境界也。於自家細論。因果智品不同也。以佛智內證之法關十地證知乎。次宗家釋顯密相對義門也。不可有相違

答。欲答此論義可定文段大旨。先文段鉤鎖次第。佛住自證位之時。十地并生死人不蒙益故。爲度彼等住加持三昧云起三業化用也。故知十地菩薩加持三昧之所被之機也云事。就是若自證說義可加持世界之所被之機。云加持世界有二義。一說顯。此義可顯十地。自證位非顯人境界故。出加持世界說顯一乘等云度之也。二說密。此義可密十地意云。自性會自證三菩提也 非實行因人境界。故出加持世界云說密度。彼也。若加持說義可密十地也。自證極位非迷人境界故。出加持門說今經流傳未來云益彼人。故當經正所被機可云十地菩薩也矣

重難云。先就自證說義云顯十地不明自性會非顯人境界故。出加持世界云益之者。於自性會有實行因人耶 若無實行因人者。尤可明可度密機之方法。釋一經緣起之時。何閣詮要密機示度顯機之由來乎。頗似傍論。且又可無爲敎文所被之密機乎。次就云自證說義密十地思自家十地菩薩者。初開發金剛寶藏。何有隔自性之義乎。初地開心明道之位。卽入法界宮也。云各引無量常機衆同入法界曼荼羅專顯此旨也。何苟成加持世界所被拜隔自性之隨類之形聲乎。又於加持世界有顯密異義可成上兩義難。次付加持說義指當經未來之機云事不可然。案文說相佛住自證位。十地生死依不蒙益。爲度彼現三業化用見 尤可對向能化之機。更不見未來機乎。凡未來機者會座無實行因人。對自性所成眷屬之所說敎門。傳法聖者流傳授未來眞言機也。今文更不如是現所喜見身說所宜聞法之義相約現座機之條分明也。五情所對悅可衆心之聲說更無異論乎。加之緣謝卽滅機與卽生更

不順自性會之義相乎

答。云第一加持世界顯機義。雖有自性會說法。自受法樂說更無被機之義故。以實行迷人偏可定顯機也。凡以說內證之法爲密教。何實行迷人契如來內證之法乎。 是自宗正意也。但眞言機者。上上信解人。以空宅無著智於超情境界縣有生信解之人。此人直信如來內證故深嫌方便迹。爲此人不可云住方便而說法。故不可成加持三昧之所化也。不行而行不到而到法門深顯此旨乎。故知云出加持方便說法者。幾度可云被顯機也。次第二義意。廣勸自宗教門。於十地菩薩有二種。約本有無垢十地。如所難修生顯得之前存十地明昧也。依之或釋初地判以其自覺心故便得佛名然非究竟大牟尼位也。或釋第十一地而後所見圓極。此透以十地菩薩爲實行迷人故。可定教門所被機也。若爾者何以唯佛與佛境界自證爲其境界乎。 諸佛自證三菩提超越心地之文可引作證。次第三義。凡未來機者。法身直說隔因人之視聽故不臨會座名未來機。然佛住加持三昧意樂親鑒所被機。如本性信解說相應之法門故。如對現庇機故。自性會諸尊形色性類悉隨應度機本緣性欲無不成攝化方便。依之云現所喜見身說所宜聞法也。 若以云所喜見身云非自性會者。第三卷疏從普門方便現第三重一切衆生喜見隨類之身文云非自性會乎。

彼既許自性會者。全同今文強責可加持世界乎。但至緣謝卽滅之文者。設雖自性會也。許爲機現義者。機有出沒故。應用可談生滅。其生滅者自性身上生滅故。可常生常滅之義。不可同顯應化佛迦葦誕生雙林入滅之義相也。仍無失矣

卽事而眞

問。疏中明應化身。卽事而眞無有終盡文所言眞者爲指第一自性身將如何 答。非自性身歟 兩方也。若云非自性身者。法說云緣謝卽滅機興卽生。譬說云若捨加持然後隱沒。於應化當分既無常住義。定知而眞者可歸自性身云事。若又云爾者。今宗意。四身悉談法然常住之義。四身同迹性德輪圓之旨。若爾而眞之義何直不關應化乎。 爾者兩方也

答。自元所答申非自性身也。應化自本有本有常住之義。何當體不云眞乎。但至難勢者。凡於四種身各有法爾隨緣之義。令出難文應化隨緣之義也。卽事而眞者可應化法爾義。是以聲字義中。於四身各判有法爾隨緣之義。不可有相違矣

就此論義謂應化有二樣。一加持世界應化二自性會應化也。付加持世界應化之義又二。一應化當分論而眞之義。二歸第一自性身論而眞之義。於應化當分云論而眞之義。於加持世界應化難云而眞歟。加持世界隨染業幻影像身故。可有所歸眞也。 此所歸處自性會四身中應化身加持世界影像身本身故。歸彼可云而眞。一設加持世界應化。中臺自性身所現故。歸能現身可云而眞也。故加持世界經文毘盧舍那如來加持故奮迅示現等乃至非從毘盧舍那身或語或意生等云云 中臺自性身所現之義分明也。爾者云於當分論者。可指自性會本身云指自性身者。可指能現敎主也。付自性會應化之義中。當分義自證應化也。自證位可有四身故。云歸第一自性身可中臺大日。外三院中臺所現故上兩義中加持世界應化義自證說義也。彼義今文見加持世界釋文故。自性會應化義加持說義也。今文見自性會說文故

一此論義可有問題用意。古問題云。明應化身卽事而眞無有終盡文今此眞者爲指第一自性身。將如何云云 若欲救此題者應化先思加持世界應化歸自性會應化存應化當分而眞之義心地。答歸第一自性身。難者中臺自性身意得應化當分難可有而眞之義時。自本答第一自性身應化當分也。自性會應化云自性身故。望加持世界三身自性會四身皆被云第一自性身也

答重難如何

問。對加持世界三身自性會四身有爲第一自性身證據乎 答。顯密合論三身其證也。顯密合論之時者。密三身爲法身顯三身爲應化時。密三身皆得法身名。而法身自性身新古兩譯不同也。既名法身可云自性身之條勿論也。四種法身共陳。此道

解釋自性會四身共名自性身可意得也
又二教論。對加持世界三身大日經注自
性身說法大日經四身說法也。皆非云第一
自性身乎　問。若爾者問題如何　答。明應
化身即非而眞之義見　爾者於自性會應化
身當體可云論而眞之義乎。或歸自性會
四身中第一自性身可云論而眞之義乎
問。明應化身即事而眞文今此而眞者加持
世界應化當體可云論而眞之義乎　答。可
爾也　兩方。若云爾者。思加持世界應化
實行因人所見故。還染業幻影像非法身體
何當體存而眞之義乎。加之今此應化毘
盧舍那所現見所現尤可歸能現本故。歸
第一自性身非云而眞乎。若又依之云爾
者。即事而眞之詞於當體論之見如何　答。
凡即事而眞者　自宗先達同直約諸法得
其義見若於當體不論者。可同諸教攝相
歸性之義非一宗規模法門歟。凡自宗意。
法法悉曼荼莊嚴塵塵併法然具德也。況於
佛身豈不當體存而眞之義乎。但至難者。
於凡夫所變者。誠雖爲影像佛身。其本質
直大日如來應用故。偏不可定影像佛身。
若爾者實行所見應化直法身三業故。云即
事而眞有何苦乎
重難云。加持世界應化乍許凡夫所變影像
之佛身當體有而眞之義云事尤自語相違。
如答成正被云而眞之處。法身所現三業
也。彼非凡夫所變。何云當體乎。既其法身
所現三業者。自性會應化身歟。三重曼荼羅
從中臺自性身所流現故。若約彼身云而
眞者。彼非實行所見邊故不可云即事
加之案釋文鉤鎖上。云非應化從毘盧
遮那三業生成應化不生之義畢。取幻師
捨加持所現幻事隱沒喩合金剛幻即事而
眞見譬說幻事隱沒時無幻事體可知而眞
之義可歸幻師也。若爾者應化而眞義云
而眞之時息應化之相可歸自性身云事。
依之下文釋加持世界應化身不生義。所以
無盡無邊際者以不異如來遍一切處常住不
滅之身文　彼不生既歸自性身。此而眞豈
不然乎。但至云即事而眞自宗規摸也者
凡夫妄見虛妄故廢之。歸其眞實本體教
之自宗教相也。以森羅萬像談六大四曼
之時。凡夫所見直爾。實行迷人可云見自
性會乎。既不云爾。定知迷見不物立直
教法性爲一家之教相貌也。云爾又迷見
即不可云眞。眞妄岐異故
答。於應化當分可有而眞之義存中意文
勢分明故也。若而眞指別處者。即而兩字
何詮乎。宗家釋云自宗取日月光明之喩。尤
以迷所見當體顯爲而眞之義也但至云
迷人所變非眞者。所變與所現其義甚別也。
云所變之時一向可關迷人。云所現之時
爲迷人所現應化身體也此應化身如來加
持用可有三業　凡夫所變影二分和合一體不二
尊也。此中凡夫所變影虛妄。眞實如來用
物立名。金剛幻云即事而眞也。若云而眞
時云息應化之相者。何云無有終盡乎。無
有終盡者。應化之用云無終盡故。文意。緣
謝即滅即事而眞之用故無終盡爲言　何此
文歸自性本身應化作用永滅意得乎。次至
法譬釋者。彼明自性身所現之義。即非而眞
無有終盡之二句明應化當體常住之義也
所詮緣謝即滅機與即生約爲自性身所現
之邊。即事而眞無有終盡約應化當體之
釋文也。就應化當體實見入而眞之時者。
成自性會應化身也　眞妄和合加持世界
身忘妄見眞。即自性土應化法身故也。但
至下文者。不異者等同義也。等自性身常
住不滅之身應化身常住不滅也爲言　見毘
盧遮那所現之邊有起滅。見非所現邊等
毘盧舍那常住不滅也　問。加持世界應化
身有自性會本身故。對彼本身可談生而
不生等之義。何起滅之義約自性身不生常
住之義云約自性土應化乎　答。自性土本
身應化遮那作用也。見自性土四身之時。
中臺體受用已下三身作用故。然此體用不
對他故。各本有常住也。加持世界應用對
實行他故。有生滅故。能所現義望第一自
性身可談之也。自性土本身全其實體強
不可云能所現也。但此義不可云荒涼
眞妄和合義頗有憚矣
問即事而眞無有終盡文爾者自性土應化身
當體可云存而眞義乎　答。可爾也　兩
方。若云如講答者。上爾時世尊往昔大悲
願已下文明應化而生義。非從毘盧舍那已
下文明應化不生義。畢取喩之時。幻師譬

自性身幻事譬應化身見既望自性身談生而不生等義。卽事而眞之義何獨於當體論之乎。是以下變化身說文歸自性身談應化常住義見若又依之云爾者。卽事而眞之言所顯於應化當體可論之見況又自性會應化身本有凝然四身也。何於當體論之乎

答。於當體可論存申意。案卽事而眞之言。事者應化也。此事直爲云眞置卽而言也。若歸第一自性身云而眞者。卽字無用歟。其上眞者簡虛妄之詞也。應化若不歸自性身之時不可云眞者。應化身可云虛妄體歟。自性土四種法身豈存妄法乎。當體既有眞義者。而眞談何必云歸第一自性身乎。但至文相起盡者。上且談應化起滅之義時。應化自本自性身作用。望自性體釋起滅義也。卽事而眞無有終盡者。非起滅分。對他之時者。有起滅之義。此應化眞實故。强無生滅之相也爲言起滅無常相無有終盡常住義也。下文會釋如前條

問。卽事而眞無有終盡文今此而眞者可云指自性會四身中第一自性身乎　答。爾也

兩方也。若云爾者。思卽事而眞之言者。以事當體爲眞見若應化爲事自性身爲眞者。事眞既別也。不順卽事言乎。若又依之云爾者

答。自元答成意案文相起盡。上望自性身明應化生而不生義。取幻師幻事喩合彼法譬云卽事而眞。無爭望自性身可論而眞之義云事。但至難者。自元應化用自性身體也。而今文顯應化作用實體云而眞故。所指眞可自性體。是以下文釋變化身。所以無盡無邊際者以不異如來遍一切處常住不滅之身也文遍一切處常住不滅之身者。第一自性身也。當經毘盧遮那文故。彼常住義既歸自性身談之。此無有終盡之文豈不歸自性身乎　重難云。應化作用故。論其實體可自性身云事。顯家常途義門也。其故顯敎意以大定智悲三德定佛實體故。應化色相唯是隨妄之作用無當分實體故。歸第一自性身可云眞實也。是則攝相歸性義門也。今宗。四身各本有。以談自性常住之義爲諸敎超絕之規摸。若爾者於應化當分以四身本有之義非云而眞乎。是則性相常住義門也。依之宗家釋顯敎談攝相歸性義故。取水波之喩。密敎演性相常住義故。取日月光明喩云云若云歸自性身者。可同顯家攝相歸性之義乎。且自宗先達以卽事而眞爲一家超絕釋義。定知非歸第一自性云事。但至釋文鈎鎖者。明能所現之義迷無有終盡之義。其意頗異也。能所現之義二身各別義門故。望自性身可釋之。無有終盡之義明應化常住之旨故。尤於當體可論也。次至下文者。彼又變化常住之義不異毘盧遮那常住義爲言若歸自性身歟應化身歟。若爾者何云應化常住之義乎

答。可自性身存申意。任釋文鈎鎖既許毘盧遮那所現。所現表不實之義。能現具實體之義。以所現應化許云卽事者。而眞又何還應化乎。尤可歸能現自性也。但至難者。誠談應化之位事非顯全同。爾者又不遮能所現義故。其義前又非顯全別。所詮四身自元本有。於本有位應化作用自性體故。體用共本有。不待他妄而存。自性身遙見機緣可度赴加持時。全法爾之用上具隨緣之能故。彼隨緣用向機緣也。此隨緣用實體法爾作用也。能現自性也。故以法爾之用非不可遮爲其實之義。又能現之體體用相望時體故。歸之可存爲實之義此兩義中約文鈎鎖起盡者。歸自性身云無有終盡見也。次卽事而眞無有終盡之句非上合說云事不可然。以下加持世界釋文見。起滅邊際不可得之文顯應化常住義之旨分明也。彼合說卽事而眞無有終盡句何忽釋別事乎。譬說此義雖不分明云若捨加持然後隱沒處。幻術自元幻師作能故幻事隱沒歸幻師。有常住義故。合彼譬說心云卽事而眞無有終盡也。次至云歸自性身者攝相歸性義也。許四身法爾義其上且談體用能所現義故。不可同攝相歸性之義。例如六大四曼能所生。所詮歸自性身時。不息應化作用體用不離故。其用卽見體迄也。但難勢義云而眞卽事何物乎。今云事對機緣應用也。機有出沒故。其應化有生滅。然此應用其體眞實故。不對機緣之時云法爾常住之意故。此應用若自性會應身。云眞實處不對機緣故。

可指自證位。若爾者攝加持相歸自證性故。尙攝相歸性之義乎。只以加持門應化望能現自證望自證位所望不同。攝相歸性之義可同。次至下文者。經文變化身不生義也。然云以不異如來遍一切處常住不滅之身故歸自性身之條勿論也。若不爾者何成不生之釋乎矣

住心三句

問。疏中入眞言門住心品文　今此住心可云通三句乎　答。可通也　兩方也。若云通者。既云住心是可住淨菩提心義。依之疏下文結此品。已說淨菩提心諸心相竟從此已後明進修方便及悉地果生也文　明知住心品唯局菩提爲因。根究竟具緣品已下所說也云事。若又依之云爾者。釋品號竊謂入住之義以兼修行故文既有修行義。何局菩提心乎。爾者兩方也。如何

答。可通三句也。依金剛手問正答菩提爲因大悲爲根方便爲究竟。三句說何及疑殆乎。是以疏中釋今住心品。云自心發菩提乃至發起心方便。明五轉之旨。然五轉三句開合不同也。通三句云事旁以分明也。但住心名稱云觀察三心何不云住心乎。次第三疏釋。住心品雖明三句。以淨菩提心爲宗故。約勝云爾也。故下文佛已開示淨菩提心略明三句大宗竟文　進修方便等至淨菩提心以前行也。非根究竟也。不可有相違。無過可答申也

此題不治定。品號住心云有三句歟問歟。住心品所明云通三句歟問歟。一邊治定可作問題也。今題分可品號住心云有三句歟問。而古來此題問答住心品所明頗背題歟。此中住心品所明通三句歟。云局淨菩提心歟論義始終可有落居也

通三句義。先三句問答正在此品。又明淨菩提心畢。此等悲爲根本方便波羅蜜滿足文　又我說諸法如是令彼諸菩薩衆菩提心淸淨知識其心文　此文疏宣無非爲此三句法門。三句決了文正在此品。又信解行地觀察三心文　彼三心疏釋三句。何品如此三句說分明乎。　但至云住心品多分明淨菩提心者。　疏佛已開示淨菩提心略明三句大宗竟文　一部經大途雖淨菩提心爲本。根究竟略明有今品見　問。此品結釋已說淨菩提心諸心相竟從此已下明進修方便及悉地果生也文　若此品所明無偏頗許通三句。何結已說淨菩提心乎。可知雖有根究竟說文淨菩提心因明之故。非正宗也。佛開示淨菩提心略明三句大宗竟釋又此意也。故付正宗成已說淨菩提心之結釋歟　進修方便根句悉地果生究竟句見　若爾者根究竟二句非云具緣品已下所說乎。次至云三句問答在此品者。彼一部總標也非此品別文。云何菩提已下經文正住心品別文也。總標屬初科段總結屬後科段聖教常例也。如何

答。釋品號住心之時。約五轉作釋。五轉三句開合不同也。非顯今品所明通三句之義乎。但至云雖有三句說文根究竟非正宗者。誠佛已開示淨菩提心疏釋雖似因明。以三句決了諸經之說文等。何於三句有偏頗乎。觀察三心之文又强不見淨菩提心爲本乎。以此見。佛已開示等疏釋且約說文多少歟。又付此文私加一義云。今經以頓成爲宗旨故。因根究竟次第證入三句義只於一念淨菩提心之上開之故。開示淨菩提心之時。云明三句大宗也。故疏第三云。上文金剛手直問毘盧舍那。云何得一切智智。佛亦直答如實知自心是名一切智智。今此中教授義亦同然。直學無相菩提便即勸令修證。更無行位差別可以錯於其間。雖前品廣明諸相作種種名字莊嚴。至論心處意皆如是也文此文意上文者指云何菩提謂如實知自心之文問云何得一切智智果答如實知自心之意。只行者介爾況況所發貪嗔癡等自心之外答無汝所求之一切智智果。今此中教授義亦同然者。指具緣品經云是故汝佛子應以如是惠方便作成就當獲薩般若之文疏釋云。汝今幸自有心何不證此文　自心體淨菩提心。勸令修證大悲爲根。如實知自心是名一切智智者方便究竟果也。幸自有心何不證此文三句備。心因能證行所證果。此皆自心之上義說因行果三句也　問。淨菩提心者可非卒爾貪嗔癡等。彼染汚非淨。生死心非菩提。故以信心爲菩提心之體見　信有澄淨義向菩提之心故。非

指彼云淨菩提心乎。答。淨菩提心有二義。
住心品經往往所明幷疏家大途釋義。以卒
爾心爲淨菩提心。九句中心相句對明淨菩
提心。彼心相句既通染淨。六十心染汚三
劫六無畏等淨心也。所詮緣起之相通染淨。
約心性本性淸淨也。故宗意以貪瞋等爲
不動愛染之三摩地乎。是勸行者所令安
住淨菩提心樣也。本有爲表以信心。爲
菩提心修生門之前明行者初入方便門也。
共信心所信之處卽前所謂無相菩提心也
已上因論生論問答也 但至云根究竟有具緣品以下。彼
進修方便者。至菩提心方便故。地前行也見
若爾者悉地果生者。對生死之善得淨菩
提心爲悉地果見 其故具緣品初生後文。上
品已約種種心相對辨一切智心竟。然此
妙果以何方便而能得至耶。故此品次。明
入曼荼羅行法具衆緣支分及所要眞言皆於
此中廣明文 約種種心相對辨一切智心
者淨菩提心也。其故上疏。此經從淺至深廣
明心相皆爲開示淨菩提心本末因緣文 指
之云妙果。故以淨菩提心云悉地果生之
旨分明也。 若爾者至彼妙果。進修方便豈
非地前之行乎。若以彼爲根句者。因深
根可淺。故可知非根究竟句云事。若爾者
於住心品明三句之中。就淨菩提心結前
生後也。可知具緣品以下所明地前行幷悉
地果。還淨菩提心也。所詮今經宗令修行
者安住無相菩提心之時。頓機發心卽到漸
機直難安住故勸晝夜四時之行也。具緣

品所明七日作壇之軌則修行曼荼羅儀式
悉被生死之人教門也。無明癡愛覆盲冥樂
求果之人豈見諸位乎
一。住心品局因句。根究竟云有具緣品以
下義。於住心品雖有根究竟說文明因
句之因示根究竟也。非正所明云局因句
也。故一品總結文。已說淨菩提心諸心相竟
文 或皆爲開示淨菩提心本末因緣也云云
又案文相次第。三句略答畢所徵云何菩
提。還因句發問見 此外根究竟之問不見。
可知因句問答住心一品畢云事。又明心相
爲顯菩提心也文 而六十心釋此答前問中
諸心相句。三劫之文云亦是答諸心相。六
無畏文判猶是答前心相句此等諸文明菩
提心云事疏家判釋也。此外三十外道幷十
心說文爲心續生答說彼心續生者。菩提心
爲所期所續生心品也。釋有幾心次第而
得是心耶故。是心者菩提心故。又十緣生
句文答修行之句見 彼修行句可得菩提心
方便之修行也。故經供養行修行從是初發
心文 此等諸文悉明因句文也已 可知其問
雖有三句說因句之因明之云事。具緣
品已下明進修方便悉地果生文 彼正根究
竟說文也。凡思如來現瑞加持之元意者。
爲令金剛手起三句之問。定知此三句一
經至要也云事。若爾者何唯明因句闕根
究竟乎。可知具緣品已下所明修行曼荼
羅軌則根句悉地果品等所迷諸悉地之果
究竟句也云事。故疏六卷三十一品釋畢重

宣一經大意之時。約三句明重重法門。可
知上來所說三句具有云事。但至云具緣
品明地前行故非地上三句軌則者。凡於
三句者可有地前地上 擬立疏第三三重
釋見。初重釋云。行者初發一切智心。如父
母和合因緣識種子初託胎中。爾時漸次增
長爲行業巧風所匠成。乃至胎誕育時。諸
根百體皆悉備足。始於父母種姓中生。猶
如依眞言門學大悲萬行淨心顯現文 此
於地前分別三句見 方便究竟果云淨心
顯現。指初地淨菩提心見 此行定可有地
前。至初地方便行故。而被云大悲萬行。豈
非地前存根句乎。若爾者初發一切智心者。
指行者遇知識起一念信心之位也。眞言
能所不二宗旨故。對一切智纔發信心。此
信心卽云一切智心也。 地前三句義住心
品文處釋見 行者一花或塗香等釋也。行者
言可約今時未證之行人。故一花塗香等
言顯微少義之詞也。豈指地上廣大之行
乎。次地上三句釋。同第三云。復次初入
淨菩提心門見法明道。如識種子歌羅羅
時。前七地以來爲大悲萬行所含養。如在
胎識無功用以去漸學如來方便。如嬰兒已
生習諸伎藝文 此文地上三句義分明也。若
不約地前地上者。二重釋爲何乎。若爾者
具緣品已下說明地前行可云根句也。況
又修行曼荼羅義廣。何不通地上行乎。故
明修行曼荼羅義。出十六重深行。非六重
地前十重地上乎。又具緣品定地前行事。

具緣品初釋云。上品已約種種心相對辨一切智心竟。然此妙果以何方便而能得至耶。故此品次明入曼荼羅行法具衆緣支分及所要眞言皆於此中廣明文 此文以初地淨菩提心為妙果見故。云地前行也。云地上行時。古義云此妙果者。此言指淨菩提心。妙果者佛果故。其能入方便地上行也云云 私義云。上品已約種種心相對辨一切智心者。彼卽佛果也。其故彼說因句文。明彼因句之樣。敎衆生介爾汎汎所發心外無二一切智智果。云如實知自心也。自心者。無別樣為謂衆生常途心也。加自言也。以此心云是阿耨多羅三藐三菩提故。此心卽為一切智智果也。故以此心指此妙果也。所詮顯初地卽極之義也。初住此心見初地也。忘能住相歸所住見卽佛果也。今宗佛果本覺位故矣

三密具闕

疏中入眞言門略有三事文 爾者唯依一密二密為有成佛之類。將如何 答。可有也。兩方也。若云有者。凡三密修行入我我入之方便卽身成佛之直路也。一捨之爭有同於本尊之義乎。是以宗家釋云。若三中一闕卽不能至平等之處。龍樹論當須具修三密行文 此等諸文不許一密成佛之類見 若又依之云爾者。衆生根機萬差也。何無一密成佛之類乎。依之大品經云。初發心時卽得無上菩提。論中住法但觀菩提心文 是豈非許一密成佛乎。爾者兩方也 答。自元所答申可有一密等之類也。凡眞言機萬差故。上上信解機發心卽到。未必用印契眞言。下下劣鈍人不任廣學。可行一印一言等。是以密嚴先德於卽身成佛出四種機中。第四隨於一密至功行文 一密成佛之義無異論者乎。但至難勢者。約大途之義相依三密具足之人也。不可有相違矣

凡眞言行者住三密觀行可卽身成佛也。卽身成佛者同於本尊義也。同於本尊者令行者三業歸入本尊之三業義也。其本尊三業者行者所具本有三密也。道場觀等本尊者十方淨土之諸尊也。故有召請撥遣等義。而淨土諸尊者本覺佛趣加持門身也。本覺佛者衆生本具三密故也。故疏云。見加持身卽本地身也。見本地身卽行者自心耳文 自心本具三密依妄想顚倒因緣從無始曠劫以降於三業犯無量罪障藏本有三密。今遇此敎以三密加持之方便加持行者三業之時。三業衆罪消滅處顯得三部諸尊。此云三密加持速疾顯。用此行之位云入我我入。此觀所成立云同於本尊也。故大途三密行一闕。所闕之業無加持故。不可罪障消滅。罪障不滅。難顯本有。不顯本有。不可有同於本尊之義。故三密相意觀行宗至要也。就之於義軌等中所明之三密修行古來有具不具之二義。具義以前所明之道理大途其旨也。又大師雜問答。若三中一闕卽不能至平等之處如車一輪闕都無所到文 又八祖相承次第法則無不依三密軌則故。次不具義。凡眞言機有二類。一有相劣惠機。二無相勝惠機也。無相勝惠中又有二機。一發心卽到機。聞自心是佛敎生一念之深信之時。卽時成佛故。不須修行不及三密具不具之沙汰。二須修行之機擧足下足觀密印。開口發聲思眞言。意之所念知妙三摩地。是可云修無相三密。然非結印誦呪等之行不及具不具之論有相劣惠之機者。就儀軌等所明之三密行行之也。於此機可有具不具之尋也。約此有相之機者。機類不同故。隨行者所樂可有行一密二密機也。凡眞言敎喩國王庫藏如本性信解無不施之。若爾者。一密二密隨衆生根機。有或不堪廣行者或好一行之者。何不授之乎。設依一行二行。三密自元不離故。此一行之上具足餘二行功德可卽身成佛故。先德釋於卽身成佛行異出四種中。擧第三二密行第四一密行見 問。爾者宗家若三中一闕釋。如何可意得乎 答。古義云。約三密具足之機。一往釋也云云 此義無其謂。是釋三平等之義之釋也。若如所立者。約一行二行機不可云三平等歟。又三平等之義決定。何有許一行二行之義乎。私一義云。彼釋全不向修行時三密具不具之義釋也。以三密名平等處釋也。三密云平等事。等到實際故也為言 此顯密對辨意也。顯家三業中意業到法根源以心實際為諸法根源故。身語二業無明緣起之法始現相賴耶之位起故。不

至實際法也。今教談色心實相之旨故。三業齊以云到實際爲宗規模也。未必云三密具不行不到佛果。問。設爾云三密具至佛果者。自非簡一密二密成佛乎　答。設一密二密行者非不具三業。或互具義或有無相三密故。不可有相違。互具之義者。誦眞言一密行者上。所誦眞言語密也。動舌端身密也。肉舌身根故念眞言意密也。結印觀念上三密。結印意爲意密。息風爲語密云云　息風有阿聲。以是爲誦呪。意密誦呪准前。住觀念之時必有身儀。此等大途約無相三密歟。所詮以一行二行成佛果之時。開顯本有三密可云到三平等處也。如顯乘依意業計非到實際。云三中一闕等也。是容有釋也　又問。一切眞言行者必云具三密者。先德四種行異釋如何可會之乎　答。彼祕釋云。問。正成佛一剎那之時。爲三密相應成佛爲當如何　答。彼依二行一行等成佛者。是非正成佛之時。亦由修餘二行不思議加持力故。忽出生餘二密等三密具足卽身成佛也文　此釋意。至佛果之位金剛心一剎那日來間依所修一密二密等功德忽出生餘一密二密等以三密功力滅三業所犯無始罪障到佛果故。以三密具足之力可云成佛也　問。以多念修行可定其行體。何以一剎那之心可治定行體耶。　加之彼一剎那心依多念一密等所被引生之功德也。何必云因行乎。況又正成佛一剎那者。　佛果初剎那歟。何云因滿乎　答。先行一剎那事。所難之趣漸教意也。眞言頓成宗故。尤以一剎那行可云成佛也。彼花嚴頓教尙云一念不生卽至佛。況自宗乎。於發意頓便至所詣之論文判此經深旨。若爾者一行二行方便遠因非成佛正因也。次云所生功德也事。釋論依地前三惠生長地上萬行文地前所引生。十地功德云非成佛之因行乎。依一密二密遠因引生三密以彼一念三密之行爲成佛之直因意得。有何相違乎。次正成佛云指佛果事。常以云釋論正盡已盡。正盡因滿已盡果滿之例。今正成佛因滿意得歟。此義不審。彼菩薩地盡文。正盡釋因滿。准彼今成佛正故。可有佛果也。所詮正字有將義歟。可見字抄。設不爾。可讀點正成佛一剎那云云　不爾者。不順次句爲三密相應成佛之文。成佛之後具三密。不可問三密相應成佛歟。將又非問限歟矣

大疏百條第三重第二

宿善有無

自宗意。宿生不結緣佛教之人。今生遇此教可云成佛乎　答。一切悉可藉宿善也　兩方。若如講答者。凡今教以直修頓悟爲一家超絕之規模。何不藉宿善無發心成佛之類乎。是以宗家釋。云密乘頓悟初心凡夫此生證悟。義決中。此經所說直入直修直滿直證判。若又依之云爾者。經中。無大乘宿習未曾思惟眞言乘行彼不能少分見聞歡喜信受文可有宿善見　答。凡一家所立難信難解之法門諸教超絕之祕決也。依之非上上信解之機難信難信之法。非空空無著之智難入難入之門。若不依宿善之力。緣底忽成上根上智之人乎。是以疏中。云宿殖善本神情明利故卽能忍受其言。義軌中。淨信決定者宿殖諸善本文　但直修直滿顯卽身成佛之義也。非簡宿善之詞。宗家釋對三祇遠劫云此生證悟也。不可有相違

又樣　是論義本云裏書也

自宗意。宿生不値遇今教。今生始發心。可有卽身成佛之類乎　答。可有其類也　兩方。若有其類者。凡密教甚深也。若無過去結緣。如何忽入頓入之門乎。是以經說無大乘宿習未曾思惟眞言乘行彼不能少分見聞歡喜信受。疏家判於此祕密乘未曾修習則造次聞之不能信受。此等說相悉於宿生無此教結緣不卽身成佛見　若又依之云爾者。宗家釋中。餘教頓悟根熟待時頓入大乘密乘頓悟初心凡夫此生證悟文　對餘教根熟密乘云初心凡夫非顯無宿習乎。爾者兩方也

答。凡於宿習可有總別不同。總云一切佛教之宿緣必可依宿習也。眞言上上根智之所行也。若曾無宿緣。如何忽成上根利智

之人乎。若云此教宿習一類可有不依之機也。故大師釋云、胃地非難得。遇此教難也。此釋意。遇此教即非顯可證悟乎。且一邊令出解釋分明也。但至一邊約有宿習之機也。不可有相違

此論義以有宿善之義可落居也　共故一家意殊以擇機爲宗。疏中釋文非一也。輪王寶器喩干鏘鏌鎁譬等也。又菩提心論。若有上根上智之人。不樂外道二乘法。有大度量。會銳無惑者。宜修佛乘文　又不空三摩耶戒義云。自非上上決定之信解空空無著之心智。誰能信難信之法入難入之門文　此等諸文意非上根上智機。不可授此教見若不依宿善。依何成上根上智之人乎。案起信釋論意。聰明闇鈍依無明厚薄見而無明一無明故。一切衆生所具無明不可有厚薄故。無本性利鈍。若非無明微薄不可成上根上智人。若不依過去宿善。依何無明微薄乎。此道理必然故。以宿殖深厚人可定眞言機也。是以經疏儀軌等中。盛說非宿善難入此教之旨。故大日經具緣品。無大乘宿習未曾思惟眞言乘行彼不能少分見聞歡喜信受文　疏第四釋云。若諸衆生未曾於過去無量佛所久種善根。於此祕密乘未曾修習。則造次聞之不能信受。若傳法人徒以善心並機爲說。或當增其誹謗斷彼善根文　無宿習者不許此法事。此文分明也。　但至雜問答初心凡夫釋者。餘教根熟云宿善者。簡彼初心凡夫故。可無宿善之義故。尤可定根熟文也。今義餘教頓悟與密乘頓悟簡異有二段文。上餘教頓悟根熟待時等文。簡法花一乘頓悟也。法花爲三周聲聞說之。彼三周聲聞花嚴會座如聾如盲也聲聞也。爲此聲聞經擬宜花嚴誘引阿含彈呵方等洮汰般若四教調練調熟機根後說法花一乘時。斷三重無明得初住無生悟。此初住悟者。三諦相即覺故。以初後相即即云得佛果也。故根熟待時者。經四教調練待法花說時位也。　頓入大乘者入初住位也。　故根熟者強非宿善也　所詮顯密相對意顯一分談頓悟義。爲初心凡夫直不與頓悟教。先以餘教其機次第調練。　待機熟時後授頓悟之教也。　密乘不爾。初心凡夫直與此教也。直入直修者。此意也。何故有此顯密差異。顯一乘執一乘眞實故。非好一乘之機直依難授一乘。先以餘教調練終入直實一乘也。　祕宗無量乘故。隨衆生本性信解運出法王庫藏。何強假餘教調練乎。　所詮不向宿習有無釋故。　眞言機不可爲無宿習證文。矣

重難云。此釋次下。顯教教力劣故。頓不能引初心凡夫。　密教教力勝故引初心凡夫云云　既任教力釋意不依宿緣有無見如何若宿殖深厚人強無教力勝能故又此生證悟言非簡他生乎

答。設宿善人也。顯教力引初心凡夫不可令頓悟也。次此生證悟文頓悟因爲顯從凡入佛之旨。云此生證悟也。下望花嚴判頓悟異時。此教從凡入佛位云云　故上文望法花且同頓悟義。以根熟不爲差異。傍爲顯頓悟異對頓入大乘云此生證悟也。若無宿習義。以雜問答釋爲依憑。密教此生對顯他生之詞也。而此生根熟相對文故。定知根熟待時指他生宿習也。　簡異之此生證悟。以度無宿習之人爲此教規模。見下　非教力勝因由專顯此意乎。又宗家釋云。非胃地難得遇此教難也文　此釋意。遇此教可成佛。見若堅任宿善有無。偏不可約遇教有無。但至云上根上智人必可有宿習者。諸教談種姓事不同也。　今教以本有曼荼羅可爲種姓故。　其種姓體即可十住心也依遇緣不同可顯何種姓。遇淺略教時顯淺略姓。遇深祕教時顯深祕種姓。例可如云薩婆多遇緣不同成利鈍別。　若爾遇密教流布世蒙阿闍梨指授時。　教力勝故即顯本有祕密曼荼羅種姓故。云上根上智人也。又一無明事。設雖迷時無明一也。遇此教忽成上根種姓時。無明頓可微薄故。未必假他生熏習也。若又遇此教宿緣。設雖微少緣也。可成其緣也。假令渡誦持陀羅尼人下流。潤其水或遠吹陀羅尼風來觸身等云宿緣不可云宿習。無修習分故。從無始曠劫以來無無佛法。曠劫流轉間不可有不遇此等緣之人。　然云今生遇教緣至可法爾也。設論宿習義也。逆推宿習緣終可歸法爾也。次至經疏文者。約有宿習之機也。自本無宿習答成。　約

一類機也。一切眞言機悉不云無宿習也。存宿習機前專可談無宿習者不可成之旨故

一生成佛

能於此生滿足地波羅蜜文 一切眞言行者悉發心已後可云一生卽身成佛乎 答。約正機可爾也。付講答難思。衆生根機萬差成佛因緣不一准。何無遠劫成佛之類乎。是以疏中。云經無量阿僧祇劫於一念中恒殊勝進攝眞實經。述我曾過去百千劫中修者願海經疏說相分明也。何無其類乎

答。凡今宗意頓覺成佛爲宗要故。引大論羊馬神之三喩。以神通乘類今教判出發意頓便至所請專顯此意也。加之疏下文。於劫跋出時分妄執之二義畢。若一生度此三妄執卽一生成佛何論時分耶文 此等解釋於一家不許遠劫之類見 但至疏家釋者。餘乘菩薩經無量劫所修之行一念具爲言如第三劫文也。次經文約結緣之機歟。不可有相違

此論義者。尋發心已後經遠劫成佛歟。可定判論義。菩提心論幷宗家處處釋定判故。經軌幷疏家釋中經劫義雖見。非定判故。可設會通也。若尋發心已後必不隔生一生成佛歟。可爾方歟。宗本意卽身成佛教故。於發心生雖可成佛。根機萬差故。可有隔生類歟。凡定密機不過三類。一大機二小機三結緣機也。此中大小二機雖一門普門得果不同也。於成佛位不可云隔生。雖遇此教一生不成佛可云結緣機也。若爾結緣機可許發心分歟。發心重重故。或可有經多劫之義歟。其故三種悉地宮中第一密嚴佛國大機悉地故。一生成佛義無子細。第二十方淨嚴。第三諸天修羅宮。此等世間出世一門之悉地也。十方淨嚴順次往生故。非卽身成佛。諸天修羅宮又且可生彼處歟。又十六生有爲隔生儀軌說歟可勘之 若爾設雖經多生望三大遠劫少分屬無可云卽身成佛也。或又卽身成佛者。未必一生成佛義以不轉肉身得無漏法爲卽身成佛本意。是則雖頓成之義也。未必簡隔生之詞歟。疏第九云。如初發心時。一切功德卽與如來等。從此已後經無量阿僧祇劫。於一念中恒殊勝進轉深轉廣不可思議。以此義故名爲祕密藏中無作功德文 是歎眞言行者始受三摩耶戒時功德文也。無作功德者戒體無表也。上擧聲聞凡位學位無學位三重所發無表戒無優劣之義。釋眞言行者初發心時所得無表功德四十二地無表功德無勝劣之義也。乃至後取輪王太子在胎藏時領四天下八部群神宗敬喩。與第三劫輪王太子喩全同也。若爾或顯發心卽到歟或初地卽極歟旨故。從此已後經無量劫等者。釋果後方便也。彼果後方便所修功德初發心位皆成就之故。云名無作功德也。若從此已後等釋有未證處故。云經遠劫行之者。不順釋首尾歟。是以次下。金剛手問。此善男子善女人入此大悲胎藏曼陀羅獲幾所福德聚。佛言。從初發心乃至成如來所有福德聚。佛是善男子善女人福德聚與彼正等也文 以此文見。從此以後經無量劫文。果後方便歷事所作利益衆生事也。於一念中者。初發心時也。意云。發心已後經遠劫所作利衆生事。於初發心一念中可云恒殊勝進等也。不爾者於一念中文如何可消乎。攝眞實經下云。爾時金剛手菩薩摩訶薩告諸大衆言乃至我曾過去百千劫中修諸願海。乃遇大慈毘盧遮那如來。第一會中得聞是法。超第八地證等覺位。此祕密法難得難遇文此文經劫位結緣分也云云 私云。金剛薩埵從顯入密入見理趣釋云。金剛薩埵本是普賢。遇毘盧遮那手掌親授五智金剛杵名金剛薩云云 若爾於無量劫修諸願海者。依學顯教位也。於第一會中過大慈毘盧遮那者。初遇密教位也。此位云超第八地證等覺位故。一生速疾旨分明也。疏第三劫經云。復次眞言門修行菩薩。行無量無數百千俱胝那由多劫積習無量功德智慧。具修諸行。無量智慧方便皆悉成就文 於此文疏有二釋。一於顯教經三大阿僧祇劫所得功德。眞言菩薩初發心時悉成就之云云 二無量僧祇所集功德者。眞言行者發心已後普賢衆行也。卽果後方便利他衆行也。此等功德初發心位具足也云云 此第二釋取輪王太子喩也。前第九疏釋大旨同也。故以此經文不可爲眞言行者未證位所經時分矣

一。正機卽身成佛傍機可有經遠劫之類者。前所出三類中以何爲傍正乎　答。一本卽身義云。大機正機小機傍機云云　今傍正不爾。大小二機俱可爲正機。以結緣機云傍機也　尋云。思三乘所經時分。聲聞六十小劫緣覺百大劫。菩薩三無數大劫也。隨根上下時分如次長短也。今眞言行者定上根上智。尤可經長遠時。何以時分短促爲規模乎

答。彼三乘時生死厭怖心重鈍根也。然厭心猛利故覺悟疾也。菩薩厭怖心輕故。居生死中作利衆生事故。其時長遠也。獨覺無利衆生事厭怖心輕故。其時中也。眞言行者最上利根。其時速疾事顯無盡莊嚴本具故也。顯敎許緣起妄故。斷妄歸源時分長遠也。其故妄從無始串習故。三大無數劫間積自行化他功德。漸漸對治無始串習虛妄。終到本源者也。眞言十界諸法悉本有輪圓具德故。不許緣起妄。只依無始間隔隔生佛迄也。遇此敎信本具德纔凝三密修行時。本尊三密被加持。三業上無始間隔頓除。顯輪圓具德。故卽身成佛也。非闕利衆生之行。初發心已後普賢衆行卽果後方便是也

三喩顯密

今疏中擧羊馬神三喩見爾者三喩俱可云喩眞言行菩薩乎　答。但以神通喩眞言行也　兩方也。若但云局神通者。凡根機萬差頓漸超行非一也。若於眞言行許漸修。何無譬羊馬之密人乎。是以考大論說以此三喩譬利根菩薩見若又云爾者疏下文舟車神通至到一處文　以舟車譬顯行以神通爲密行見　加之宗家處處釋中。但以神通爲眞言行見爾者兩方也。如何

答。可局神通也。凡一家意以速疾頓成爲至要。爭以羊馬漸行可爲其喩乎。加之案文相鉤鎖。上明三密頓成之旨畢。引大品智論之兩文證之。若取羊馬爲喩。有法譬不齊之過。神通相爾不應生疑此經深旨也之釋。專以神通顯爲引證之義也　且一邊雖其理顯然。但至一片者頓漸超之三類實疏家所釋也。然彼於卽身頓證上且開之也　次大論文上擧羊馬神三喩畢。喩罪多福少福多罪少但行淸淨之三菩薩。利根堅心三菩薩但行淸淨中重開之也。不可有相違

此論義爲顯智論上下三菩薩釋綺處起尋也。委見論首尾不及尋歟。智論三十八(但有調卷不同歟)　先擧大品經三菩薩文。其三菩薩者。第一第二今疏所引大品二菩薩也。第三初發心時與般若波羅蜜相應等云云　次云釋曰等。先釋第一菩薩畢。次擧三喩因合羊乘。次擧馬乘合馬乘菩薩。羊乘菩薩神通喩粗合第一菩薩畢。次擧羊乘菩薩云或至或不至等。馬乘菩薩經三十百阿僧祇劫成佛云云　次神通人如上說文上說者指以第一菩薩合神通釋也。若大品三菩薩配三喩。第一菩薩既合神通畢。第二菩薩喩馬乘。第三菩薩可類羊乘歟。第一卽上菩薩位菩薩也。第二卽得無上菩提菩薩也。勝劣既分明也。豈以勝菩薩喩馬乘。以劣菩薩類神通乎。加之馬乘菩薩三十百阿僧祇劫成佛云云　豈初發心時卽得無上菩提菩薩乎。又羊乘菩薩久久無量阿僧祇劫或至或不至云云　而第三菩薩初發心時。與般若波羅蜜相應。有淨佛國土成就衆生功德見　豈是羊乘菩薩乎。定知大品三菩薩俱雖可喩神通。擧第一顯後二歟。羊馬二相對爲顯神通速疾事擧之也。又大品三菩薩三種俱釋利根堅心。而馬乘菩薩雖利根末云堅心。又前世少福德文　大品三菩薩皆宿福源厚義見　又羊馬乘菩薩前世福德薄鈍根心不堅云云　大品三菩薩大相違。又至論下結三喩菩薩。第一罪多福少。第二福多罪少第三釋但行淸淨福德畢。但行淸淨中有三種。又擧大品三菩薩。解釋既定判也。何及異論乎。又入印經中擧五種乘。一羊乘行。二象乘行。三月日神通乘行。四聲聞神通乘行。五如來神通乘行。此五種菩薩中初二菩薩於無上菩提不必定。後三菩薩於無上菩提必定云云　此經五種與智論三喩同也。象乘替馬乘。神通中開三種也。大品三菩薩神通中可開云事。以入印經可爲其證矣

敎主眞應

今經敎主可云自性法身也乎　答。爾也

今付之凡法身周遍法界之體。遙超言議之

域。無相寂滅理遠隔機感之分。說法專可在他受變化之身也。依之疏中擧說教之起因。上明法身內證之位畢。下若我但住如是境界卽諸有情不能以是蒙益乃至示種種諸趣所喜見身說種種性欲所宜聞法等文此等文意。法身自證之境界衆生不蒙益之故。以爲他現之身非云說此經乎

答。凡法身說法諸教超絕之規模一家不共之實談也。是以疏家釋教主成就之句云本地法身。宗家擧兩部教主自性受用佛判況又楞伽法佛說法之文。智度性身妙色之句諸文既煥然。何及疑殆乎。但至難勢者。顯家權門之謂情也。次至說經之起因者。於法身有自證加持之二身。彼文自證之位出加持門說法義相也。非云他受變化也。次諸趣所喜見身者。現四重圓壇之中。第四重有喜見隨類身故。不可有相違矣凡云此經教主先德異義區也。故堀池僧正抄云。大師御意以隨自意四種中自性身爲教主兼伴通四身。慈覺安然等。以自受用身爲教主兼餘三身說。覺超云他受用。覺苑云他受變化也文此重重義中今尋云自性法身說歟他受用身說歟論義也。大師御意與覺苑釋相違也。但光明山重譽會大師御釋從覺苑釋雖云法身說實成他受用說之旨。但重譽義無其謂。宗家處處釋判顯密優劣之義時。以法身說法爲一家不共規模。故楞伽法佛說法之文智度性身妙色之句。馳胸臆會文驅自宗取義等云云若他受用爲說主推功歸本云法身說。何強如是釋乎。且破法身色相釋會通。乍存色相云直不說法乎

問。依疏家釋案教主眞應明說經緣起時。被催往昔悲願現身說法見能現自性身也。所現身豈非他受用乎。依之指彼現身說法文。然此應化等文以自性法身云應化乎。加之緣謝卽滅機興卽生文任機感佛也云事分明也。自性法身本有常住佛體也。何隨機緣云生滅乎。見一部始終疏釋。說法在加持位見其證文毛擧不遑教主論義加持說證文悉是也又會座有實行機見且指一處疏第一云。然此諸解脫門所現諸善知識各引無量當機衆同入法界曼荼羅。爲饒益此初入法門實行諸菩薩故。如來加持奮迅示現大神通力也文現加持世界瑞相事。爲饒益會座實行初入法門諸菩薩也云事。釋文實分明也。而法性身非生死人所見。何會座交實行機乎。但至教主成就句本地法身文者。演密抄云。如一切諸佛說法儀式皆住於應身。卽本地身爲教主也。推功歸本言法身說文釋意。薄伽梵自性身。如來加持他受用身也。自性身住他受用身云說今經故。正說位可他受用身也。然云薄伽梵擧本地身事。他受用身說推功歸本。法身故。教主成就句擧本地身也爲言

答。凡眞言教以定教主於法身爲宗義大綱。其故今教諸佛自內證法門也。性德輪圓之旨三密四曼法相本具輪圓之德相無盡莊嚴表德。此等法門悉顯法身內證義門也。而思三身佛。受用以下身爲他現佛身故。不可說內證條勿論也。內證法門唯佛與佛境界。非凡情所及故。尤爲法身佛可說此法門也。故說法言語定如義語。如義者稱可法性義也。故三昧經。我說法者以汝衆生在生說故說不可說文隨他意語說法非如義所說之旨。此經分明也。應化佛已云不用如義。如義法身所用也云事分明者歟。依之二教論。或云應化開說名曰顯教法佛談話謂此密藏。或云自性受用佛與自眷屬自受法樂故各說三密門。謂此密教。或他受用應化佛隨機說。謂此顯也。自受用法性佛說內證智境。是名祕也文寶鑰極無自性心以外七教並是他受用應化佛所說。眞言密教兩部祕藏是法身大毘盧遮那如來所演說也文但至說經緣起者。云今經教主有二義。一自證說。二加持說也。若自證說義。彼文說加持世界故。非今經教主。加持說義。於自性身有本地加持二義。遮被未來機住加持身說故。非他受用身也。委細如教主論義。然此應化幷緣謝卽滅等又如前前論義。今經雖被機。處處經疏文被未來機見若會座有實行機何強指未來機乎。就中今經所說雖亙三十一品。取其詮要無非修行曼荼羅軌則。而七日作壇曼荼羅。於當來世時劣惠諸衆生等云云以是思。一部始終經併爲未來劣惠

機覺若他受用所說以現座地上機可為正為何闍之被未來劣惠說有相法乎。又彼劣惠者十地菩薩歟。他受用所化故。而彼劣惠人經演無明癡愛覆盲冥樂求果。豈證位聖者乎。若又有有相無相二種法門故。無相法門正為正所被十地菩薩可云此勝惠人。有相法門為地前凡夫等劣惠所設也。故流通頌。甚深無相法劣惠所不堪為度彼等故兼存有相說文有相兼存故。云正所說無相法門也者。如前云擇地造壇等有相曼荼羅一經大都所說也。無相法門何處說之乎。若爾對正所為所演正所證法門不載之。以被傍機法門為一經正宗事。豈可然乎。定知法身所說故。會座依無實行所化機悉在未來故。經疏皆出機時云未來也。但兼存有相說者。云無相勝惠機古來有二義。一自性會中金剛手等自性所成眷屬也。密教法佛自內證法門故相應久已通達聖衆法門也。然大悲無息為度未來機無方便中。設方便無相法立相說之故云兼存也。一未來機中有勝劣二機為勝惠示舉足下足皆成密印等當相即道之旨。是宗本意故可為正所說。劣惠難契之故。兼述有相軌則也。故大日經所說印契真言等悉無相法門也。此上添有相軌則教。又成有相法門也。故無相勝惠機於有相法門可證悟無相之旨。依之疏如言三月念誦。即是性淨圓明三點法門。豈可作九句解乎。又如言東方寶幢佛。乃是初發淨菩提心也。豈可作四方解耶文此等皆即有相說無相悟說文。必非可二重次會座實行當機事如別論義。所詮加持世界有實行機故。為饒益彼現瑞相也。初入法門者約當詞也。云初可入法門實行菩薩意也。次覺苑釋無其謂。先如諸佛說法儀式云云例諸經教主歟。何經以法身住應身有為法身教主之說乎。實推功歸本。諸經皆可云法身說。既不爾。可知定教主正可能說人。今以本地身為教主無等直本地身說也云事。其上密抄意。薄伽梵法身如來。加持應身。云法身住應身說也。爾者如來加持猶說教主文也。但以廣大金剛法界宮為住處歟。諸經例皆以住字下為住處成就句。住字下有說教主之例乎。又文訓讀如何。住字冥身住應身詞也。教主住所住住字不足歟

又問。宗家以題額配當四身時。神變云他受用應化身。加持云等流身。若神變加持位為教主。非云受用已下身乎。答。大師配當四種法身也。非為他現身故異覺苑義。自性會四種法身共陳此道。神變加持位雖可有四身俱。於應身神變加持義露故。隱顯互論且配應身等也

住處五佛

如來加持廣大金剛法界文今此文唯為說所住文將如何。答。依一義唯說所住歟

兩方也。若唯云說所住者。住心論中釋今經文。以如來加持等文配釋五佛四曼畢。言宮者顯所住處文明知所住唯局宮一字。如來加持等句舉能住五佛云事。依之祕經理趣經等經首舉五佛為能住。彼既爾也。准知此經文可能住被得　若又依之云爾者。開疏家解釋釋廣大金剛法界宮。次又釋歎加持住處文所住之義分明乎。爾者兩方。如何

答。唯說所住也。思住字起盡。如來加持等薄伽梵之所住被得是以疏中釋如來句。其所住處文且一片令出疏釋分明也。但至宗家釋者。今經開心內曼荼羅之故。異常途義門。約理智身心等五佛即為所住也。故宗家釋住處名五佛祕號妙德也。次祕經等文文勢異此今經。更不成難矣

所住義疏釋分明也。如來加持釋其所住處名佛受用身。廣大金剛法界云釋歎加持住處。故又諸經通序五成就例。皆住字以下住處成就句故。且今經梵本無通序。譯者以例加之見例者可諸經例。若爾諸經通序皆今文處明住處故。今經不可違彼。然云通能住歟。釋疑從宗家釋起。十住心論第十云。薄伽梵者總舉塵數諸尊德號。具釋如疏。住者顯能所二住。言各各諸尊住自證三昧句。次以如來加持等文配釋五佛四曼畢。釋言宮者顯所住處今此心王如來無始無終各各安住自法界三昧。引合普通真言藏品諸尊住各各三昧文。付此釋古來重重義一義云。如疏家釋明所住文也。自宗意所住宮殿等即五佛四曼體故。配

釋不可有相違故。住心論第十祕經法釋。住所名即五佛祕號妙德也文又釋所住自證三昧句。樓觀等即內證功德法門故。疏釋經大樓閣寶王文云。然此第一寂滅之相等。樓觀即釋自證法門體一義云。宗家唯釋能住義也。上釋五佛即心王云心王如來無始無終各各安住自法界三昧。無爭心王如來釋如來加持等五佛各各安住釋住字自法界三昧釋宮字云事。此義經住字通文未盡可安宮字上也。薄伽梵總句。如來加持等五佛別句。俱說能住文也。宮一字雖所住處也。非樓觀等器界。顯住諸尊內證三昧之義也。經文含多義故。宗家別釋此一途義也。疏家釋并諸經通序例通途義門故。非所遮。一義云。宗家御釋。如來加持等文存通能所住義也。云住者顯能所二住釋。此住字約能住見約所住見可有二義勢 被得 又言。宮者顯所住處云云 可知上文通能所住云事。又住心論釋下引祕經文畢。能住所住俱配釋五智。可知今文五佛可通能所二住云事。此義訓讀文謂。薄伽梵住如來乃至法界住如來乃至法界宮云云 故住如來乃至 法界兩度讀之也。但能住薄伽梵。但所住宮字。中間諸句通能所住也 問。住如來乃至法界讀時。五佛為所住聞。何云能住乎 答。薄伽梵云住五佛三摩地故。人法主伴相對且雖為所住望宮殿樓閣能住佛身故為能住也。此義各各安住自法界三昧等釋。大日如來住五佛三摩地義故。能住釋也。心王如來者。當薄伽梵句。故今釋標。此總明大祕密究竟心王如來大毘盧遮那等云云 標既大日心王也。結釋豈不爾乎 問。既所住邊釋不見以何宗家云釋通能所住之義乎 答。結釋今此心王如來當薄伽梵句。各各安住當住字釋條分明也。若爾自法界三昧者非如來加持等五佛釋乎。故未及宮字釋。宮字明所住處文處字起盡舉所居土云事分明也五佛一向屬能住。住字可安法界字下。既無其釋。可知宮字連續五佛可為住處云事。且云住者顯能所二住釋。五佛不通能所住何設此釋乎。以上三義中能住義契釋起盡歟今釋初釋今此大日經明如是無量四種曼荼羅身住處及說法利益是則祕密無盡莊嚴之住處故經云一時薄伽梵住如來加持廣大金剛法界宮一切持金剛者皆悉集會畢。有五佛四曼配釋。四種曼荼羅身能住義分明上。下所舉五佛四曼能住義分明歟。加之明五佛四曼身量廣大無邊義畢。下經引云世尊身語意等同虛空之文合。所居住處何存三密乎。云言宮者顯所住處。所住處局宮一字云事分明歟。若五佛明所住處。何局宮字作此釋乎。此義住處即可云五佛自證三昧也。五佛所居器界樓觀等即云內證三昧也。自宗意無諸識所變依報。無一心緣起國土。器界樓觀等全法性甚深妙德遮那內證法門也。成所住義邊為依報。成能住義邊為佛體也 問。云住者顯能所二住釋。依三義料簡如何 答。先通能所義。住字兩度讀。一度為能住一度為所住故。云通二住也。謂薄伽梵住如來加持等五佛三摩地讀能住也。住五佛宮讀所住也三摩地能住佛所入定故。雖云所住猶是能住也。能住義住字下為顯可安宮字上事。云通能所二住也。意云能所二住界畔以住字顯也。置上時能住住非住所住義。置下時住所住之住非住能住之義。以住字上下為能所住故。住字自本顯能所二住界畔字。云能所住中間顯可安之旨也是五佛四曼為能住義治定上釋也。所住義義勢如能住義。薄伽梵能住如來加持等所住。有其中間顯能所二住不同故云顯能所二住也 問。付所住義疏家宗家釋一同歟 答。此有二義。一不同也。疏家釋名佛受用身。胎藏理佛住金剛界自受用義也。宗家所住五佛名字連胎藏五佛名。以知於胎藏理佛上約人法不同為能所住也。猶如唯識論第十明自性身身土云雖此身土體無差別猶屬佛法性相異故。一義云。宗家釋見所住時可云住金剛界智佛也。而舉胎藏五佛名事。自本理智互成能所住事。顯兩部不二之旨也。云智非異理智。智若異理。不可成所住。故為顯此不二之旨。雖舉理佛名不違名佛受用身疏釋也

大自在天

所引智論文。十住菩薩住處名大自在天見今此天可云色界攝也乎　答。非色界攝也　兩方。若云非色界攝者。智論文。亦名淨居文是豈非云淨居天之攝乎。是以慈恩大師述其淨居上有實報土乃至　卽色究竟天攝淨影大師。五淨居上別更有一。以此通前色界合有二十三天判　此等解釋色天所攝見　若又依之云爾者。疏中簡智論說。不獨在三界之表也文　三界之表言非云三界外乎。爾者兩方也

答。非色界攝也。勘智論正文。第四禪有八種乃至　過是八處有十住菩薩住處亦名淨居號大自在文　既以第四禪定八天分齊云過是八處。無爭自在宮非色天攝云事。且疏釋分明歟。　但至一邊難勢者。　慈恩釋權門一途之性相歟。淨影釋讀文云。以此通前色天合有二十三天云云　二十三天隨一非色天攝也。不可有相違

重難云。既以此處爲一天數。無爭天趣所攝也云事。若界外土不屬色界。何强名天乎。　亦名淨居論文非顯五淨居流類也乎。凡界內界外分別約能居人業煩惱。人執未斷人所變爲界內。具三界業煩惱故。所居土卽三界分齊也。人執已斷人所變爲界外。既出離三界業煩惱所變土故。　是卽非約處有別。只從能變心分別界內界外者也。約三界判時。　十方世界間何處非三界內乎。良以十方世界者以三千界所成也。自他三千界中間有三千界不攝之處云事。何聖教見乎。淨土者蓮花藏世界也。而一花百億國故無離蓮花藏世界三千界也。若爾三千界外別在一處名大自在天云事尤不審也。若此土云界外者。强不可指一處。既過五淨居以往云在此土。定知下五淨居一類天也云事。是以疏第五。次於東方最近北邊布列五淨居衆乃至　阿闍梨言。此是五那含天子耳。過是以上有菩薩受佛職位處。亦名淨居天。多是一生補處菩薩。是第二院所攝非此中所明也文　列外部之天趣中既出此天。外金剛部界內分齊故可天趣攝被得　若此處第二院於外金剛部不及釋歟。　但第二院所攝者指能居菩薩也。故云多是一生補處菩薩。指之云是第二院所攝。約能居云事分明也。意云。五淨居天上更有一處。第三重雖可圖。能居人第二院所攝故。今云不圖之也。且慈恩淄洲釋分明歟。抑十住菩薩住大自在天者。仁王花嚴等所明十地菩薩成十天王義歟。十住者第十地見十地經說第十地菩薩當生其中故。若爾下九天既界內也。此一天豈界外乎。　但至三界之表釋者。表字有上訓。此天於三界內處最上故云之表也。所詮此釋嫌指一處釋也。　故三界之表文尤可指一處之詞。而云三界外。不成指一處之辯歟。又大乘意。無色界許有細色。其處可有色界之上。故胎藏曼荼羅五淨居上安四無色天。若大自在界外。其處可有無色上。云三界之表故。而諸文云在色天上。豈云無色與色界中間在界外土乎。三界一雙法門故。中間不可交他類。次至智度論文者。第四禪有八處者。約倶舍婆沙等小乘且云八處也。意常教意第四禪有八處。今謂過是以往有十住菩薩住處。小乘教云所不知也意也。次至出過三界經文者。自本難者意非界外土處別有故。此天雖界內也。約成他受用土之邊云出過三界也

答。以此處定十住菩薩住處。尤可界外土。十住菩薩生得自在故。隨類受生時雖六趣間無不住之處。以其處別不可定菩薩住處。而今云過是以往有十住菩薩住處別指菩薩住處見　若爾十地菩薩既盡界內業煩惱。何以色界地定其住處乎。又非隨類受生處免　若隨類受生。於此處先可住常色天。同彼可受生故。而唯識疏釋此天。以極勝處淨居不知亦不至彼文　五那含天字猶不至。況餘凡類乎。定知唯十住菩薩住云事。但至爲天數者。處隣近色天故。因順且云天。例如無量壽經淨土菩薩云因順餘方故有天人之名。淨居名亦同之。次至云界外土離色界別不可定處者。界外土卽三界處離三界處事。佛地論作三釋。其中如實義者釋所存實義見　彼釋云。卽三界處離三界處一邊不可定故。離三界處義許之見　若爾者。色界外云有界外土事何苦乎。彼蓮花藏世界。界內土有葉中。葉上土拜臺上非界外乎。次至疏釋者。既非此中

所明也者。指亦名淨居天。此天非外部所攝云事分明也。擧一生補處菩薩事。從能住人所住天明非界內攝事也。但至云非界內於此處不可釋之者。此天在色界上隣近色天。故依外部攝歟省設通妨釋也。次十天王事。彼爲利他所受生也。今住處有菩薩受佛職位處文是卽自受用成道處故非利他義。常智所成覺者此處也。次至云色無色中間可有此天者。無色界雖許細色。於其處未治定。不知設具細色有欲色二界間受生。乍謂色界上云三界之表。無色處有欲色二界中覺 設又色界上許有無色。准常教不立無色處。且色界上云有此天歟。實可云無色上也。次三界之表會釋不可然。於表字雖有上訓猶是外義也。表裏內外義故。以色界頂云上時。尤可用上字。上下相對故。何用表字乎。外書或云天表或云物表。皆外義也今疏多分用外訓。如云常情之表等。次三界外至云非指一處訶者。約簡界內且遮之故。云三界之表也。所詮智論意。他受用淨土必有在界外定意故。周遍法界大自在宮。不可論界內界外。何獨嫌於界外定在大自在宮耶也

王所分別

問。心王所住之處文 爾者今此心王可局中臺大日耶 答。義門不定也。雖然且存一義。可局大日也 付答申不明。夫凡於識諸宗配立雖不同以八識九識定心王事。其義既一揆也。而以九識配九尊意。八葉中臺齊可名心王。以五佛盡九識義。五佛同可稱心王。若局大日一尊名心王。自餘八識可稱心數乎。爾者難思。如何 答。自元所答申於兩部諸尊王數配立不一准。所謂大日心王五佛心王九尊心王也。其中今文可大日心王義也。其故敎主同聞相對判王所。敎主可中臺故。是以次下。心王毘盧遮那成自然覺。爾時一切心數無不卽入金剛界中成如來內證功德差別智印文 但至難者。此宗意以八識定心王事所不遮申也。以第九識爲法界體性智之時。大日雖似局第九。第九自元八識之總體故。攝九識心王爲大日一尊也。故知邊葉諸尊義門不定故。互得王所之名也。不可有相違

本裏書云

表答道範之義勢也。但彼意以四佛四菩薩醍醐果德九尊云心王也 又云毘盧遮那也云云 私一義云。凡心王緣慮之總體。心所差別行解也。若爾顯乘八識是緣慮之總體。五十一心所隨應相應。設雖立第九識。非緣慮之體故。無心所相應之義。然密敎第九識又八識之總體也。八識與是相應。如常王所相應也。故八識望第九差別行解故云心所。望餘心所緣慮總體故云心王。依之王所義門不定也。又云四佛四菩薩醍醐果德。是八識齊相應第九。行解無別故。依一聚法殊更云卽一毘盧遮那 八辨內圓思之

問。心王所住之處文 爾者今此心王可局中臺大日乎 今此題常王所分別論義聊異歟。王所分別論義。於兩界諸尊何爲心王何云爲心所尋也。今此題意。宗家釋中於心王有三重配釋。一大日心王。二五佛心王。三九尊心王也。此三重配立中。今云心王所住之處之文。付何配立云可定心王尋也。付其今釋敎主之故可大日心王雖然今疏四佛四菩薩或云醍醐果德。或云卽一毘盧遮那。或云大日如來具體法身。故九尊大日如來一體所具功德爲令知人。至自中臺中分出八葉尊見 依之疏第二十云。爲欲分別如來內證之德表示于外故。於一法界中作八葉分別說耳文 疏家處處釋。大都八葉屬中臺不爲別佛之旨見 若爾設指敎主大日雖爲心王。强不背九尊心王義歟。此又廉論義。疏家處處釋大日外以八葉爲別尊歟否事可沙汰 問。常王所分別論義。問題如何 答。心王所住之處文 爾者今宗意。於四重曼陀羅聖衆心王心所如何分別之乎可尋也 一。今宗意。心王可局大日也。王所者世間王臣喩也。爾者國無二主道理故。王不可存多體也。第三卷等三重流現王臣喩分明也 問。爾者今宗意以八識爲心所歟。諸敎不許之如何 答。就性定王所時。奄摩羅識爲心王。八識可爲心所也。然八識居中間望奄摩羅識成相應伴云心所。望信進慚等所相應總體被謂心王也。第九識如翠帳

君。八識如萬國君長。貪信等心所如諸國民。萬國君長望民雖得王名。如翠帳君猶是臣。故一本卽身義云。於金剛界七十三尊。毘盧遮那心王。餘七十二尊是心數。乃至於胎藏界會五百尊。又毘盧遮那心王。餘是心數也文 先德秘釋云。言中臺總體。則心王佛部遍照。論邊葉別相。心數四部諸尊文 又別本卽身義云 問五智分心王心所方如何 答。法界體性智是心王。餘四智是心所也 問。諸宗皆以大圓鏡智爲心王。今何獨以之攝心所乎 答。宗法門中如是說故。以大圓鏡智攝心所 問。其證文如何 答。菩提心論云。於是卽成法界體性中流出四佛。故能出智爲心王。所出之智爲心所文 王不可成他所生。四佛既大日所生也 問。諸教意以緣慮總體爲心王。以差別行解爲心所。八識既緣慮總體。各各心所差別行解相應。何不爲心王乎。若以第九爲心王。以八識爲心所者。可云八識差別行解第九相應乎 答。尤可存其義也。顯乘雖立第九識。第九佛性眞識也。八識緣起之妄情也。共旨各別故。不談相應之義。今宗意九識皆性德眞識非緣起之妄情故。第九緣慮總體八識差別行解相應。可云有緣慮分別作用也 問。爾者不可云貪嗔等心所直第九識相應。答。又可云相應也。八識緣慮離貪❶信等別無其行解。謂八識與第九相應者。卽隨可云貪信等第九相應也。云諸尊皆同大毘盧遮那佛身卽此意也。假分開四佛爲各四菩薩故。成十六大菩薩。故離四佛無十六大菩薩。然十六大❷聖爲大日如來十六功德故。云後十六生成正覺也。而四菩薩各非不謂依四佛。故知以八識爲差別行解之時。貪信等諸心所行解卽被云八識差別行解也。又八識非無分分緣慮總體之義。

又樣文中元八月二日爲下院問答講被書之

問。心王所仕之處文 爾者今宗意於曼陀羅諸尊心王心所如何分別之乎 答。義門不定故。或通四佛四菩薩或局大日可有二義 問。御答不一定故。疑難隨兩方也。若通四佛四菩薩者。凡定王數約世王臣喩也。而國無二主道理故。不可存王多體。況今宗意。大日普門總體。諸尊一門別德也。何尊比大日可得心王名乎。故下疏。中臺如翠帳君。第一重如宗枝內戚。第二重如朝廷百揆。第三重如萬國君長文 今文又云心王毘盧遮那。心王詞局大日一尊云事豈有異論乎。若又局大日者。於諸宗雖識配立不同。或以八識爲心王或以九識爲心王。而轉識得智時。八識四智第九法界智也。五佛同可爲心王云事不可有異論。是以宗家釋。五佛卽心王文 又檜尾口決中以九識配九尊。而四佛四菩薩同名心王。何局大日一尊乎

答。義門不定故。所答成不一定。兩邊疑難俱答者所存也。但剋定王所義者。以大日爲心王。餘尊可爲心數也。國無二主道理分明也。疏家處處釋以大日定心王。不及異論者歟。且當段心王所仕之處必有塵沙心數以爲眷屬釋。教主問聞相對定心王心數實以分明也。若廣論王所義。可有重重義門。是以祕藏記。或以八識爲心王。或以第九爲心王。或以九識爲心王。此三重義門准諸教立八識九識爲心王之義門歟。此外又以十佛剎微塵聖衆爲心王釋。顯一曼荼羅諸尊悉爲心王義門也。是則或依諸尊皆同大毘盧遮那佛身義。或以各具五智無際智義一門諸尊各各具足無際智示爲心王之義也。然貸尋爲心王義。諸尊悉存爲大日普門義也。故剋定時獨可局大日也。是以一本卽身義。具勘兩部諸尊。胎藏五百尊以大日爲心王。以四百九十九尊爲心數。金剛界七十三尊。以大日爲心王。以餘七十二尊爲心所。判。是豈非虛理決定義乎。加之先德釋。言中臺總體。心王佛部遍照。論邊葉別相。心數四部諸尊文 此釋既八葉望中臺判王所不同。四佛不可爲心王事無異論者乎。但至五佛心王等釋者。可有二義。一以四佛配八識。爲心王或卽順常途義門或相望不定義勢也。分雖得心王名。猶是宗枝內戚非眞實心王也。二疏家處處釋。以三重曼陀羅聖衆爲眷屬。八葉屬中臺。其旨前大意處顯畢。況云之時。悉是毘盧遮那己體故。一曼荼羅聖衆悉分別大日內證功德可云令知人也。心王緣慮外別無心所

❶信＝瞋イ本＊　❷聖＝生イ本

行解故也。此時不可分王所不同。支分生曼陀羅顯此意也。而八葉其體八識故。望貪嗔等差別行解。所根應總體故。總體義門全同奄摩羅。八識外無奄摩羅行解故也。此故以八葉尊殊云大日內證德也。然立八識八種義門差別緣慮行解不同也。猶順心所別約奄摩羅識。八識行解擧一全收不可論彼此異。是則眞實總體也。此擧一全收緣慮寄差別義門。或開八識或開無量心所也。入法一致宗故。隨開成諸尊體或邊葉八葉或爲三重曼荼羅聖衆也。

加持尊特

然以自在神力乃至威猛大勢文　今此一段文爲明今經說聽之儀式將如何　答。明當經儀式也　兩方。若云明今經說聽者。能現之體云心王毘盧遮那。是則可今經教主。所現加持身豈非加持世界之佛身乎。是以下文釋加持世界之生起。毘盧遮那如來奮迅示現身無盡莊嚴藏文　文勢既全同也。可知今尊特身可三業無盡之化用云事。若又依之云爾者。思今文段。釋一切持金剛者皆悉集會之句。既當經之同聞也。何云加持世界乎。爾者兩方也。如何

答。自元所答申明今經說聽也。明今經集會之儀式時。釋加持世界之奇瑞何用乎。且一片雖勢其理分明也。但至一片難者。能所現之義重重故。望加持世界自性會雖爲能現。又望自性會以自證可爲能現也。次至能現云毘盧遮那者。毘盧遮那名通本地加持故。不可有相違

疏云。心王毘盧遮那成自然覺乃至　故以相況也云云　付此一段文自證說義。卽不名一切集會也。以上文正明今經說聽之儀式。此一段一切持金剛者皆悉集會經文釋也。於中卽有無量無邊持金剛者已上文釋一切持金剛者句。由此衆德以下文釋皆悉集會句也。然以如來已下文因明從自性會敎主同聞現加持世界主伴之旨也　加持說義。古來義云。爲釋自性會同聞持金剛者集會擧自證法門身王所主伴也。約菩提義卽有無量無邊金剛印已上文是也。約佛陀義已下正自性會一切持金剛者皆悉集會釋也。付中卽不名一切集會也已上文皆悉集會句釋也。雖有持金剛者釋。未釋持金剛義故。然以自在已下文持金剛釋也。釋持金剛因釋自自證法門身現加持門持金剛者之旨也。此釋可有約佛陀義前彼文加持門釋故。其初可釋自自證現加持義也。然以佛陀菩提二義分別自證加持故。依不可雜其中間別言此釋下也

問。佛陀菩提二義約四曼法羯二曼也。何必以彼二曼分別自證加持乎。四曼各居法位可自證。四曼各起利他用可加持門。菩提爲自證佛陀爲加持門不叶道理。如何　答。實爾也。然法門羯磨相望。功德法門幽玄也。羯磨形麁現也。以隱顯義門且分別自證加持。一往釋也。其例第三卷疏從佛菩提自證之德等三重曼陀羅流現釋。以法門身爲自證。以羯磨身爲加持門也

私一義云。一段文悉經一切持金剛者皆悉集會釋也。其中卽不名一切集會也已上文以深祕義釋持金剛者及集會義。深祕者卽自證法門也。凡加持門說法儀式雖有利他義。不同他受應化身利他。卽自性身利他故。神變不改自性也。其旨第二十卷疏往往其釋。引能能可見之。然以已下釋深祕前神變體卽自證故。强雖不可存能所現異。然於如來有自在加持力故。現加持門主伴身施破未來衆生無明煩惱之用也爲言　安立此義不見云約佛陀菩提二義釋一雙相對全淺深位。何是爲自證加持二位乎。其上爾時一切心數乃至　乃能持之者自證位也。此位擬釋約佛陀義約菩提義。二義俱全內證功德差別智印上二義也見　又佛陀菩提二義淺深大異。何佛陀釋下云由此衆德等約功德法門作釋乎。凡集會釋偏約功德法門釋見　云爾不可云非今集會釋。一切持金剛者皆悉集會經文釋旨分明故。故知今會座約深祕義作釋云事。如釋敎主成就句卽毘盧遮那本地法身所詮神變不改自性故爲顯遙異顯家所談旨也。若又卽不名一切集會也已上文約自性會故。然以已下文明加持世界云義自證說義不可然。不順故以相況文也。其故指經持金剛者文云帝釋持金剛相呪。若加持世界疏主私釋也　故以相呪何合詞乎。若私釋。上先標加持世界持金剛相呪帝釋

義畢。次述相況道理其後有故以相況結成。只直不可云故以相況也

信解因果

如來信解文今此信解可云果位乎　答。可因位也　兩方。若云因位也者。既云如來信解何云因位乎。依之下經文或云諸如來印從如來信解生。或宮室殿堂意生之座如來信解願力所生文　此等文無爭信解言者在果位云事。若又依之云爾者。開疏家釋。始從直正發心乃至成佛於是中間通名信解地文　信解名稱專在因位見　爾者兩方

答。自元所答申可因位存申意。疏中釋樓閣寶王。於一切實報所生最爲第一文　實報所生之言顯酬因行所成樓閣也。若爾彼能成信解可指因行云事分明也。但至如來信解等經文者。覺苑釋中謂。如來昔因信解願力故。今至果位酬因起用也文　爲取昔因行舉今如來也

問。如來信解文　今此信解可云有果位乎

答。付今此文讀。可云局因。其故神變加持釋既局因見　故疏如是遊戲即是菩薩自在神通文　又云。毘盧遮那本行菩薩道時等云云　神變既局因。信解何忽該果乎。文意依菩薩信解遊戲神變自利利他萬行所成就果位樓閣寶王也見　若信解通果爲樓閣寶王能生。何義邊乎。下經宮室殿堂意生之座云如來信解願力所生故。願力言專指淨佛國土成就衆生因位願力見　問。始從眞正發心乃至成佛於是中間通名信解地文　通名信解言攝乃至成佛句歟。若殘始終取其中間。可非眞正發心又信解地歟。眞正發心者初地淨菩提心也。何簡信解稱乎。疏云淨菩提心以上十住地皆是信解中行之故。又抄第九。以今此如來信解文爲信解通果證文乎　答。乃至成佛者非取佛果。指因滿詞歟。正成佛有等覺位之故。佛果已成佛位也。或又疏十五云。謂始從菩提心乃至究極佛惠。於是中間不退不轉。是故世間號之爲菩提薩埵文　此文雖云乃至究極佛惠除佛惠也。云菩提薩埵故。今文勢全同也。若爾成佛言設指已成佛位中間言可除成佛也。次抄釋如來信解文有二釋。後釋依因信解起果德故。成如來信解故云如來信解也。所詮以因信解成果位樓觀之旨。疏釋分明也。若果位信解以是云成樓閣寶王樣如何。又疏釋其旨不見乎　又問。疏云。上說金剛法界宮即是如來身。次云大樓閣寶王亦即是如來身文　今如來信解文直非指佛果者。此釋如何可消乎　答。如此釋。今信解可云局果歟。不依云如來信解云通因條分明也。云始從眞正發心等故。故知初如來加持句可被今樓閣寶王故云如來身也。今住處文前廣大金剛法界宮廣說故。如來加持言被此文條勿論也。疏釋讀點云。次云樓閣寶王亦是如來身云云　如來加持言遠被故。疏私釋樓閣寶王亦如來身也得意故。通妨爲菩薩身師子座也

一總云信解有通局二義。局因義大概聞畢。淨菩提心以上十住地皆是信解中行唯如來名究竟一切智地文　十地佛果名字各別時。信解稱名十地見　又經。此四分之一度於信解文　四分之一上上方便心也。至佛果時超越十地云度於信解。信解若通果。何必云度於信解乎。故抄引此文爲不通果證文　問。云當思惟此一切智信解地。一切智即非云信解地乎。又經第四密印品諸如來印從如來信解生文　生如來印豈非果地信解乎。若可指因信解者。云如來信解何用乎。又疏十三云。如來信解謂。是何法。謂無貪等善根也文　無貪等善根豈簡果乎。若信解言可局因者。處處經文云如來信解。何用哉。是以抄於信解雖釋二義。以今如來信解文爲名果證文。但至淨菩提心以上等釋者。釋信解行地觀察三心經文故。信解稱且雖名十地。唯如來等釋意。信解名通佛果。一切智地名爲顯局果義。眞簡持唯言也。若不爾者唯言何所表乎。當知准就前三句義中更開佛地釋。觀察三心句中攝佛果也。故知信解行地文顯雖似指十地。密存通佛果旨。故置唯如來簡持言也。但至此四分之一度於信解文者。且約因信解歟。上信解行地文指十地故。見彼云度於信解也。或又准大師斷微細妄執至佛果故經云此四分之一度於信解釋四分之一者指微細妄執也。以彼能度云

信解故。以佛果名信解也。四分之一度信解可讀也。若爾者疏家宗家各據一義。疏以信解爲所度故名十地。宗家以信解爲能度故名佛果也　答。思信解言源從信解行地文起。而信解行地十地名稱條無異論事歟。故先達義云。自宗不立地前位之故。攝十信三賢之功德。置十地故。以十地名信解行地也。信十信解行三賢。信解言有因位之條無異論者歟。但至一切智信解地文。是堅答者潤色文也。何返爲難依憑乎。其故疏釋此信解地云。即是初入此信解地文　信解言設許通佛果。初入言可有初地也。何以最後信解云初入信解乎。加之此初入信解位云名度三大阿僧祇劫度三劫得初地事。於宗大體定判事歟。又述此初入信解義。轉生極無自性心文　極無自性心位爲三句中因句。因句豈非初地乎。若此信解地直云佛果。以佛果可名極無自性心乎。此義更無處也。若爾者何有云一切智即信解地也義乎。故知此文疏釋學益勸修故。有二重學益勸修也。上有三劫十地兩段說。其下有學益勸修文故。一切智十地學益。信解地三劫學益也。當段經文又隨二段說分明也。復越一劫昇住此地者。超三劫至十地義也。此目近詞故。指信解地云此地也。復越一劫又第三劫事疏釋分明也。次此四分之一度於信解者。十地學益釋上一切智也。故文一切智信解地可讀也。此料簡尤符合大師釋祕藏記云。越三妄執越三阿僧祇劫是即十地究竟也文　是當復越一劫昇住此地釋。過此修上上方便心斷微細妄執至佛果故經云此四分之一度於信解者。合經分明也。既一切智信解地二重。以信解地爲一切智所度事更無異論者乎。但付此釋。以微細妄執爲四分之一信解爲能度義。甚不可然。四分之一指佛果條。疏釋分明也。何忽遣疏家釋以微細妄執云四分之一乎。故知經文以信解雖爲所度。所斷之惑不見故。斷微細妄執者宗家加釋也。意云。四分之一佛果度信解之時。斷微細妄執爲言　古來於宗家釋者。雖有爲第十地佛果二重之義。未見及爲一重義乎。若爾何有云一切智即信解地義乎。次至處處如來信解文者。以當段如來信解文餘處可例也。依始從眞正發心乃至　成佛釋。雖存如來信解通果之義。無局果義。若爾者云如來信解故。指果云事不可有之也。加之當段如來信解局因見云事。以前重重如成之。故知依酬因起用義因信解云如來信解也。如來信解依主釋也。意成如來信解故殊云如來信解也。處處文同此意也。次至云無貪等善根之釋者。設因信解也。其體何物不聞之故。云無貪等善根有何苦乎。以云無貪等善根定佛果返不審也。於因位無無貪等善根得意歟。如何。就中如來信解願力所生文宗家釋報佛土。此信解願力若不因位酬因報答義未顯。何以彼文釋報佛土耶

樓閣緣生

問。如來信解遊戲神變生大樓閣寶王文　今此樓閣可云從緣所生也乎　答。可有其義也　兩方。若云從緣生者。能住佛身既本地法身也。所住樓觀豈從緣生乎。依之疏解此文。此是遍一切處身之所住之處。當知如是樓觀亦遍一切處也文　依正俱談遍法界之義。何云緣生之法乎。若又依之云爾者。疏實報所生最爲第一文　實報所生之言非顯緣生之義乎　答。有其義存申意。凡於自性身土可有法爾隨緣二義也。本地法身土雖法爾加持身土隨緣故。是以宗家引經如來信解願力所生隨緣法界幖幟大蓮花王法爾文　判自性法身法爾隨緣之土。今文既云如來信解所生。同彼文隨緣之義乎。但至本地法身者。對餘三身且云本地法。非云自性身上本地身歟。次遍一切處事。自性身隨緣何無遍法界之義乎。不有相違

付從緣生有二義。一答因位萬行緣成果位樓閣義。二自性身上加持身隨機緣生故。彼所住樓閣又從機緣生義也。此二緣生中今文云酬毘盧遮那因行所生大樓閣寶王迄。疏家釋大體定判也。此一段非自性身酬因身之故。不可云酬因行生條勿論也。故知當段釋且即順常途義歟。故設雖自性身所住樓觀也。有隨機緣出加持門義者。可可云從緣生歟云論義。爾者例尊廉也。故於自性身云有隨機緣之義

歟邊且可閣之　此論義聲字義法爾隨緣
釋。引大日經四身說文一段可明也。聲字
義云。法然隨緣有者。如上乃至故曰法然隨
緣有文 付此文依自證說加持說義料簡二
樣也。自證說義。自性身但局法爾受用以下
三身雖通法爾隨緣對自性身唯法爾。故
且可云局隨緣也。於受用以下三身加
持世界示現身隨緣條勿論也。自性會三重
曼陀羅當受用以下三身。雖是法爾之身
也加持世界本身故。隨迹猶云隨緣也。故
疏家處處釋三重曼陀羅爲度人故釋漸次
流現由也。故聲字義釋始標如上顯形等
色或法然所成謂法佛依正是。次引經文畢
釋謂有二義一明法佛法爾身土。法佛身土
局法爾事。釋文分明也。次二明隨緣顯現
謂菩薩隨福所感及如來信解願力所生故
者。報身說文也。故釋云。若謂報佛亦名大
日尊故曰信解願力所生文上信解願力文爲
報佛之說文云事分明也。次引三身文處
雖無法爾隨緣注釋被釋報佛既隨緣上。
三身悉隨緣條無異論。故不及注釋歟。且
經文又隨緣義分明也。結句如是身及土並
有法爾隨緣二義者。四身悉非云通法爾
隨緣。身土各通法爾隨緣故置並字也。法
身身土法爾三身身土隨緣故。云並有法爾
隨緣也　問。以初段經文爲法報二身說
文事無其謂。見彼疏十六釋。隨諸菩薩福
德所感意生之座及宮殿從如來信解生其
座羅列亦作三重如上大悲藏生曼陀羅布

列次第也文 既以信解願力所生文釋三重
曼陀羅。自性會座也。何爲報佛說文乎
答。有二義。一所現加持世界相也。亦作三
重者於加持世界受用土現三重羅列相事
云如自性會大悲曼陀羅也。故次下疏以
如來本願力故。於等至三昧中普門示現
也文 普門示現言專有加持世界也。故上
釋加持世界悉現普門境界祕密莊嚴不可
思議未曾有事文 又經奮迅示現文 二自性
會三重也。加持世界本身故爲隨緣文也。
如處處疏釋。次加持說義四身各通法爾隨
緣中。始標且約法身法爾邊標之也。四
身各雖通二義。法身法爾爲表三身隨緣
爲本故也。初段經文說法身身土文也。說
自性會座經文故。於此文釋有法爾隨緣
二義者。即自性身身土通法爾隨緣二義
義也。法爾邊釋。一明法佛法爾身土者。法
佛身土通法爾隨緣中。簡隨緣云法佛法
爾身土也。若謂報佛乃至信解願力所生者。
次引經文預釋也。信解願力者。指從十智
力信解生文也。雖無願力言信解言自願
力義顯故無相違　問。爾者故經云。次經
文可引。而云又云時彼如來等。故知以前
釋初段經文釋次所引文非前釋也。加之
閣信解願力所生仝同文指從十智力信解
生異文云事。甚不叶道理乎。故疏釋十
智力生文。諸本尊等皆當座於意生所感之
座也文 是豈非云前段宮室殿堂意生之座
仝同也乎　答。初段文。大日如來於定中

所現自性會儀相也。故例大悲曼陀羅也。
現自性會三重並八葉中臺時。何雜加持
世界乎。且說文一相續文更說別事義相
無之乎。若爾自性會座雖有四身。體可
云法身身土也。況又隨緣顯現若報佛。何
不標其身乎。一段大綱四身說段別別有
之。何綺若謂報佛文前云有報身釋乎。次
至當座於意生所感之座釋者。自性會隨
緣義報身隨緣義其義同故。釋文隨相似何
失。凡報身菩薩能化故。自性會第一二重
所居土本迹異更無別也　又問。若於自性
會存法爾隨緣二義者。法爾自證位。四重
法門身可有之。隨緣加持位。又可有四
重加持身。而見釋文。八葉中臺爲法爾三
重曼陀羅爲隨緣事如何。法界幖幟大蓮
花王等文爲法身法爾。疏釋彼文云。是即
中臺八葉之花也文 八葉中臺義分明也。無
量菩薩隨福所感宮室殿堂意生之座等文
釋隨緣顯現。疏釋彼文云亦作三重等。三
重曼荼羅義分明也。如何　答。是如疏家處
處釋。於四重曼陀羅。中臺八葉爲自證。三
重曼荼羅爲化他通也。故彼隨緣文自性會
三重條分明也。但中臺三重自證化他分別
事。或影略互顯歟。又有一義。如自證說論
義記之。次三身學隨緣顯法爾也。以法
身法爾隨緣可義准故也。結釋並有法爾隨
緣者。上舉四身並身土畢云並有故。並
言可通四身也。如是言專被四身也。何並
有法爾隨緣釋唯局身土不通四身乎

大疏百條第三重卷第三

菩提心體

付明十九執金剛。且第一虛空無垢執金剛可云通本有修生乎　答。可局本有也

兩方。若云局本有者。釋此金剛。卽是菩提心體文　菩提心言既不簡本有修生。何云局本有乎。加之先德祕釋。以初五種金剛配屬五轉時。今此金剛爲發心轉。配開佛知見。於五轉中第二既修行點也。若比金剛局本有。修生菩提心可非五轉之攝乎。又開佛知見。菩提心論。雙開菩提心文雙字起盡非云開本有修生二種菩提心乎。又此金剛當云處處虛空無垢菩提心歟。名義全同故。若爾者判初地菩薩得至虛空無垢菩提心故。尤可修生菩提心。設云局修生。不可云局本有乎。若又云爾者。既云卽是菩提心體。體言所顯可指本有歟。本有修生體用不同故。依之先德釋。初二是菩提爲因也。中分本有修生二門文以第一第二金剛如次非云本有修生二種菩提心乎

答。可局本有答申事顯難勢一邊。凡自宗本覺門修行故。以安住本有菩提心可定發心位也。是以五相成身初通達心是本有菩提心也。觀輕霧中月輪故第二修菩提心卽修生菩提心也。故以明朗月輪爲所觀故。若爾者以最初發心位可定本有菩提心也。今虛空無垢執金剛當最初發心位故。可本有菩提心義決定。但至菩提心言通修生者。今云菩提心體故。體言起盡如先成。修生菩提心第二金剛故。總非云無菩提心修生。今金剛云本有菩提心迄也。次至五轉配釋者。五轉門第一轉約本有菩提心歟。無點𑖀字表本有故。修生菩提心可屬第二行點也。是卽一家意。以本有菩提心爲最初發心故也。依之祕藏記云東𑖀行亦因。深顯此意也。所詮三句五轉二配立中。三句配立因句開本有修生二種。五轉配立時修生菩提心屬第二行故。因唯本有也。依之先德約三句之時。以二種金剛體爲因句。配五轉之時。以第二爲行點修生菩提心屬行之故也。次至云以第一配開佛知見故可有二種菩提心者。開佛知見通修生云事未必治定歟。止觀第一釋開佛知見云。觀名佛知止名佛見。於念念中止觀現前。卽是衆生開佛知見文既以汎爾所起心念爲開佛知見體。是豈非局本有乎。但至雙開釋者。約金胎兩部歟。彼處殊以𑖀字月輪不二觀顯兩部不二妙旨所故。可云開兩部佛知見也。次至處處虛空無垢菩提心釋者。酬地前生死所殖修行開本有無垢菩提心爲初地位故。能開心云修生也。所開菩提心本有也。得至虛空無垢菩提心等者。以本有菩提心爲所至處義也。本覺門修行以歸本有爲所得果故。直以初地心非云虛空無垢菩提心歟。初地能開能至心也。虛空無垢菩提心者所開所至體也。全不可濫之。或又自家意以初地位直可有爲本有義也。以金剛薩埵爲初地事一家定法也。而金剛薩埵唯本有義。豈以初地非爲本有乎

一。問。先德釋配當三句時以第二金剛爲因句。而何云三句之中當大悲爲根乎

答。自元修生菩提心屬行物也。有亦行二義故亦因邊爲因句。約亦行邊又可爲根句也。故此義邊云當大悲爲根也。配五轉之時爲行點𑖀字。釋東𑖀行亦因故。東𑖀行義邊根句也。亦因邊因句也　問。於東𑖀中能起心所起行二物有之。能起心爲因所起行爲根。行卽非爲因歟　答。修生菩提心所起行。一往義分雖似有二物。眞實剋論未必別物歟。約一往義分意得。此二相屬不離故爲一種金剛。此二物隱顯互論顯心隱行因句也。顯行隱心根句也。故三句配當時。初二爲因句。非決定義也

問。第一金剛云通本有修生義。先德初二金剛菩提心爲因中分本有修成二門云釋。如何第一第二如次非云本有修成乎　答。可有二義。一依三句五轉二配立第一金剛通局義有之。三句配立分別本有修生二種金剛如次配故。第一局本有也。五轉之時第二爲行故。本有修生菩提心俱存第一金剛也。五轉中因轉不可局本有故。若存此義。可爲分別答也。謂於初一金剛有二配立。若約三句配立。可云局本有。若

約五轉配立。可云通本有修生也云云　二者云分本有修生二門釋。强非云如次本有修生歟。只第一第二因句因句云有本有修生迄也。若爾者第一通本有修生第二局修生何失　問。祕釋中。第三第四大悲爲根此中亦具萬行大悲文　而第三云萬行爲緣。第四云成大悲曼荼羅。彼既第三第四如次萬行大悲見　又第五第六爲方便究竟。第五隨順衆生方便第六隨順菩提方便旨分明也。若爾者第一第二何如次不相配乎　答。義門多端也。不可一准。但第三萬行第四大悲者未必直當第三第四歟。第三虛空生故。當眞實生句萬行彼緣故。以萬行不可爲第三金剛。又第四金剛被雜色衣也。以雜色衣喩大悲曼荼羅故。云大悲迄爾也。然此大悲指曼荼羅體故。所成究竟果也。根句中大悲萬行能起行者所發大悲也。義門大別也。故知於根句中云具萬行大悲。大悲非大悲曼荼羅歟。是只於根句中云有萬行大悲二迄也　問。若爾者何第四金剛爲根句乎。大悲曼荼羅究竟果故。尤可爲究竟句也。如何　答。以三句約十心之時。芽莖枝葉等皆根句分也。第四金剛莖葉花實漸次滋繁位故爲根句也。但成大悲曼荼羅者。以能成爲金剛體。所成大悲曼荼羅實可屬究竟句也一。問。第一虛空無垢執金剛有正釋復次二釋見　古來正釋約本有復次約修生料簡。若爾者約釋文第一金剛設局本有約金剛體可云通修生乎。如何　答。復次釋約修生見處如何。復次釋虛空無垢金剛云[illegible]字門平等種子迄也。本有不可云平等種子歟。剩種殖方便根芽漸生位修生見　故。平等種子位可本有被得　又種殖方便不可云虛空無垢復次釋。彼修無住行喩釋見修無住行進修萬行位故。第二遊步金剛釋也。全非第一金剛釋。故知復次者强非述別義。爲顯第一第二生起義寄喩釋之迄也。次明發行金剛印也結釋專顯此意也。不述別義云復次事。疏前後例多之矣

闡提定性

如一闡提必死之疾乃至　於救療因緣心不怯弱文　爾者救療定性闡提事可云自宗不共之談乎　答。爾也　兩方。若云自宗不共者。凡定性迴心法花誠說。闡提成佛涅槃全言也。顯教一乘盛談其義。何云一家不共之談乎。是以人師或云二乘作佛唯在法花。或述闡提有心猶可作佛。若又依之云爾者。釋大那羅延力上標謂持祕密神通之力下結不共一切摩訶那羅延力。明知祕密不共義也云事　答。可一家不共之義也。大師解今文擧花嚴法花等不共之義畢。不共義重重非一。此中義密不共顯之義文　解釋實分明。但至難勢者。一乘教意雖談闡提定性成佛之義。有教無人歟。宗家以方經丸藥之譬顯差異也。不可有相違

裏書云

雜問答云。問。若云密不共顯。此不共力療必死之人者。卽同顯教。所以然者。花嚴法花等教亦是不共於小乘（三乘教共小。一乘教不共小也。）彼（華嚴云不共般若此意也）建立此不共大乘之家皆救療必已死之人。不應定言祕密之力獨能救療。答。雖云救療之義同不共之言一。而密有兼顯之義。顯不知密之意。卽意密方便深密難量故。所爲猶勝顯不共力。又救療之義雖云意同。義趣少異。問。其異云何。答。如直服丸藥等與誦藥方等遲速淺深豈同而論文　就此釋古來致不審云。療必死之人事。花嚴法花等既有其說。若不得密家眞實之成佛。一切衆生又爾也。何必指闡提定性乎云云　多分會釋之實爾也。約過之重且云必已死之人也云云

私會云。今不共者先與花嚴法花不共同之云密有兼顯之義此意也。先德以大那羅延力爲第八住心。云第七住心之能化智印而云療闡提定性。豈不同法花義乎。然同救療中。密猶有所不共顯爲言　有所不共者卽方經丸藥不同也

付此論義可有二樣。一者於顯一乘更不許必已死之人救療之義。二者許自教分救療之義也。不許救療義。六度經謗方等經定性　一闡提等重障唯以陀羅尼藏力治之。以此說爲顯密界畔誠證故。若許顯一乘救療之分者。何必顯力唯治輕病不能治重病。治重病者唯云局陀羅尼力乎。故宗家釋。四藏之藥但治輕病文　又雖有自教分救療。顯力不成眞實佛之故云不

可云救療者。何必別局重障云不救療乎。餘輕障人無眞實救療故。故知消滅重障功能獨有祕密力云事。況又今一段意救療必已死人。唯局祕密神通力之故。云不共一切摩訶那羅延力見。若許顯一乘救療義者。不共言可與顯一乘乎。以必已死人救療云不共故。而雜問答。唯此中義密不共顯之義也文 既云密不共故。遮顯一乘條勿論者歟。又對一乘教問答時。取方經丸藥喩釋成心。花嚴法花等有救療說云無實益條勿論歟。故宗家一處釋。設千年讀大素本草等。四大病依何療云云 讀方經分云無救療事分明乎 問。宗家後七日之奏狀云。淺略趣者如大素本草等經說病源分別藥性。陀羅尼祕法者如依方合藥服食除病。若對病人披讀方經無由療病文 此釋意總顯類方經密同服藥。然於顯非無自教益。若爾今付救療必已死人花嚴法花類讀方經。何不許自教益乎。彼此方經丸藥喩不可相違故 答。凡取方經丸藥喩事喩療病與不療條勿論也。性靈集釋隨分明歟。但性靈集於顯教雖有自教益。望眞言實益奪自教益爲讀方經分齊也。是則少分屬無義也。云讀方經言下非許有自教益也。故知有自教益奪之類方經性靈集也。自本無自教益故類方經雜問答也。然於方經言全無差別也 又問。花嚴法花云療闡提定性事。一切衆生知本有佛知見性故也。若不許此分者。三乘教如何別乎。若許此分。尤可談一性皆成之旨也。同餘衆生具一本覺者。何不許成佛之義乎。凡立闡提定性。於身中談無法爾無漏種子故也。其中總無三乘無漏種子云一闡提。無四智無漏種子云定性二乘。一本覺宗旨豈許此等類乎。於一乘教前定性闡提可有自教益云事無異論者乎。故花嚴立分位五性雖許定性闡提。實存一性皆成之旨故云分位五性乎。況又定性二乘者入無餘二乘事也。而入無餘二乘生界外淨土送八六四二萬十千劫數心想還生迴心向大者。涅槃楞伽等大乘經說也。彼迴心向大不可云密教力。菩提心論判入寂迴心云經三無數劫故。又諸大乘經不可云一向虛妄說哉 答。一乘教知有本有佛知見性故異三乘教。然未知五相三密方便。實不能救療必已死重障也。有知不知不同。何無三乘一乘差異乎。又已知有一性悉不可云可救療之。雖知一切衆生具佛知見性。悉如不度盡。所詮一乘教前雖無實闡提定性。重障人故不能救療事。如不度無緣衆生。說度闡提定性簡三乘教云可度迄也。次入寂迴心事誰知能化佛非眞言佛乎。菩提心論說經劫數爲顯二乘難化失且順常途釋也。次涅槃楞伽說事。權多實少經故無相違。又無諸大乘經虛說過。所說入寂迴心皆述密義故

一。許自教之分救療之義、一乘教既知一性皆成旨不許實闡提定性。若於顯教許有自教救療分者。何强局闡提定性云不救療乎。依之雜問答。直服丸藥等與讀藥方等遲速淺深豈同而論文 思直字起盡眞言不讀方經直服丸藥。顯教讀藥方爲本服丸藥爲傍。又於藥有淺深之故。淺藥且隱之只云讀方經也。然遲速淺深言非云無分益也。若偏讀方經許更不許服藥分。不及云遲速歟。遲速言於療疾遲速也。終不療病。何可云遲速乎。加之次下顯密對辯時。餘乘先歷諸法而後成正覺。今此宗意初發心時直住心實際攝諸法。故致遲速之異耳文 此釋以成佛遲速爲顯密差別之故遲成佛者。可顯自教成佛也。若眞言成佛不成顯密對辯釋也。故知先歷諸法合讀方經直住心實際可合直服丸藥。上下文義既一致也。無爭許分救療云事。且方經丸藥性靈集釋既全同也。彼既云讀方經非無自教益是豈不爾乎 問。今此釋起前那羅延力上又重出大那羅延力。二箇那羅延力差異以大字釋簡別由也。那羅延力以大勢力雖救護衆生未能療必已死病。今此大那羅延力療必已死疾故云不共見。而此不共宗家判密不共顯之義也。若爾何於顯許救療分乎。諸佛醫王明見如來性者。見金剛寶藏義也。諸菩薩尙不能斛者。四乘觀智義門三乘一乘顯乘皆悉云菩薩非遮之乎（四乘觀智者。下智觀聲聞 中智觀緣覺 上智觀菩薩 上上智觀佛也 是涅槃經所說也。私入之） 答。今大那羅延力明

金剛智印故。釋密救療條勿論也。故宗家密釋不共顯。專此意也。而今顯云救療此必已死人文。因總救療之事局眞言事歟。通顯乘事歟尋也。爾者有顯一乘分救療義者。據實通論時可云通顯也。見雜問答起盡。不共之義者大不共小之義歟者。爲顯救療義通顯事浮不共言問大不共小之義歟也。若不爾者。唯此祕密神通力卽能救療。爲顯此不共之力以大別之文密不共義分明。何問大不共小義歟乎。答之不共之義重重非一者。爲顯此救療義通顯一乘故。不共義云重重非一也。然今局密故云唯此中義密不共顯之義也也。唯此中義釋專餘處示通顯事也。不爾者釋鉤鎖如何意得乎。然末正聞救療義有顯故。重有若云密不共顯已下問答也。答彼時云救療之義同乃至密有兼顯之義等。顯若不許一分救療義者。何云有兼顯之義乎。終答類丸藥方經事顯密對辨故。隱丸藥分唯屬方經也。若終顯局方經。何云遲速不同乎。若度定性闡提事可局密。法花涅槃可云密經乎。二乘記別有法花。五千上慢涅槃所度故。涅槃有別法門。法花度三周聲聞外更無別法門。尤可云唯密經也。而雜問答花嚴法花爲顯教疑密不共義乎

發心卽到

初發心時卽成正覺文 爾者發心以後更不須修行可有成佛類乎 答。可有其類歟 兩方。若云有其類者。發心修行之軌則顯密通滿之義相也。若不須修行。如何到所到之處乎。是以菩提心論上學名官財寶之二譬喩畢釋成發菩提心修菩提行意。一切行者可須修行被得 若又依之云爾者。既云初發心時卽成正覺。有修行不見乎。爾者兩方

答。可有其機也。衆生根機萬差也。一類頓大之機何逢此敎之時卽無開悟類乎。是以智論文云於發意項便至所詣。高祖釋判發心卽到。且今文分明乎。但至一片者。約大途之義相云爾也。雖然非遮其一類者。強不可成難矣 次菩提心論文。彼又約通途之義門也。三摩地之段。問云何能證無上菩提。答法爾應住普賢大菩提心意。專顯不須修行之義見。不可有相違

付此論義。發心以後者。凡自宗於發心位有二。一最初發心初開眞言敎起深固信心位也。二初地發心答生死所殖善初開法明道位也。經疏處處云發心。多分初地發心也。以五轉三句因句爲發心。彼初地故。今此初發心時卽成正覺文當花嚴經初發心時便成正覺文。故先德以此勝迅執金剛判第九住心。若爾者此初發心可初地宗家以初發心時便成正覺文成顯果密因義故。故如古題思初地卽極論義可有答事也。然此尋本意。最初發心後云用修行歟尋也。故題可攝最初發心也

一發心以後可用修行道理。凡今敎以頓悟頓滿爲至要號神通乘專此意也。若有不用修行類。尤以發心卽到義可爲祖師傳來祕要。而八祖相承祕決偏有三密修行法則。傳敎傳法名言併任傳法印可軌儀乎。是以疏第一。或有說言。但觀心性無相無爲不應種種紛動行菩薩道。此說非也。如以四種不生觀鑛中金性雖復在因在果常自無滅無增若不以方便消融滓穢則此不生之金無由可得。行人亦復如是。若不以三種祕密方便供養行門消融百六十心鑛石之垢。何以得此淨菩提心文 此釋意。發心以後不用修行義深遮之。若許其類者。何偏簡之乎。且菩提心論爲祕密肝心論。述發心義相時盡理成可具修行之旨。又自宗意雖生死所殖位也。發心等義相全用果德也。開佛果萬德爲十地功德之時。爲因行證入位也地前位又以十地功德爲地前所用故。果德既有發心修行。因位豈闕彼乎。古德詞云。因無不滿疵果有輪圓美者。專非顯此道理乎。又修行發心上橫具德故。於其功德不可云無闕減。今宗以事相爲規模。若三密行門可爲宗肝要者。讓理性具德不可廢事相修行。卽事而眞談專以事可爲前也 問。具緣品初。金剛手聞佛說擇地造壇眞言手印等修行軌則起佛法離諸相等問。佛答之爲當來世劣惠衆生說此有相方便。爲無相勝惠機不說之見如彼經說。於眞言機有二類勝。惠之機非云不用修行軌則乎 答。於彼文古來學者存二義。一彼無相勝惠機者。指自性所

成眷屬會座金剛手等也。故劣惠機云於當來世時。眞言實行機會座無之。設勝惠也。實行機可有未來也。而未來一向云劣惠。無爭以久已通達聖衆可爲勝惠云事。若爾者實行之機必可依擇地造壇等修行軌則云事還分明歟　問。知擧足下足皆成密印開口發聲悉是眞言意之所念悉是三摩地機前。別不可用修行軌則。此機聞卽事而眞道理非卽究竟乎。以此機可爲無相勝惠機。如何　答。是又有二義。一義云擧手動足皆成密印者。勸前有相機上觀心也。彼文密印品所說也。指爲有相機所說眞言密印云擧手動足等。故知似有三密有相方便別所行。實敎身分擧動外無密印。麁言軟語外無眞言。　顯卽事而眞義故非別所行云事。故疏釋於有相中知無相。一義云。　設有無相一機信皆成密印道理故不用供養軌則。數安住此觀心。卽是無相三密修行也。何云不用修行乎。一義云。於未來實行可有勝惠劣惠二機也。　擇地造壇等軌則被劣惠機說也。擧足下足等當相卽道敎文間有之。被勝惠敎文也。故流通頌甚深無相法劣惠所不堪。爲應彼等故兼存有相說文　堪不堪之義事於實行之機可論故。　故知大日經正意雖有無相法門。爲被劣惠兼說有相法門也　問。爾者具緣品以下說。尤約無相可說之。何兼存說爲本往往說之乎　答。佛正意雖有無相。未來機多有相劣惠類故。多分設有相敎文也　問。機類萬差也。何聞卽事而眞敎無直開悟類乎。彼花嚴頓敎猶談一念不生卽至佛更不用修行見　又於他家或有一言半句下開悟旨。被顯乘劣機猶以如是。況眞言上根上智何無最初發心究竟類乎。發心卽到宗家高斷豈及異求乎。又疏所引大品經出二類眞言機時。或有菩薩初發心時卽上菩薩位得不退轉。或有菩薩初發心時卽得無上菩提便轉法輪文　此中卽得無上菩提類更無修行見　是以引智論文以神通證之時。於發意項便至所詣文　於發意項言殊顯無修行之義見　又疏第六。若行人初發心時能如言正觀心佛性者。亦則名爲入如來定。豈煩漸超四處方至究竟耶文。四處者因行證入也　此文意。遇眞言敎如說觀心佛性者不經因行證入四位直至究竟見　如言正觀位最初發心位也。入如來定者非證究竟佛果乎。　又菩提心論。依云何能證無上菩提問答法爾應住普賢大菩提心。住菩提位非爲卽成佛乎　答。凡菩提心者能求心也。故不空釋云。發求菩提心名爲菩提心文　以能求心何直云所求果乎。能所義門水火故。　設雖機類萬差也起能求心必可用可至所求果之修行也。　但至頓敎者。唯理非事義門故。　修行等心直見理性故。不許事相修行也。此前强不云發心理性前無發不發差異故。故云一念不生卽至佛。不生信解約餘敎見時。可通發心修行也。　彼敎釋。八識緣慮如來藏平等顯現。餘相皆盡非不起八識。只理性顯現不云緣慮差別。發心修行亦是可例也。　況又頓敎三乘敎分齊也。　何不迭三大遠劫乎。又以不談修行强不可爲規模。　一乘敎勝頓敎立見聞解行證果海三生事存修行乎。次他家者禪家事歟。准頓敎可得之。淸涼大師釋南北禪宗不出頓敎故。次至大品經文者。對餘敎爲顯頓成旨也。非遮修行也。故疏中云。入眞言門略有三事乃至行者以此三方便自淨其心卽爲如來三密之所加持故。　乃至能於此生滿足地波羅蜜。不復經歷劫數備修諸對治行等。引二類菩薩文顯三密頓成旨釋故。　尤可存修行也。故大品經但行淸淨三類菩薩俱用修行見　彼中二類菩薩故。何云無修行乎。次智度論文又隨此意也。　雖云於發意項便至所詣。非無修行分。速疾故對羊馬云於發意項也。故下疏。舟車神通至到一處釋。俱過五百由旬險難見　次至疏第六文者。彼又爲顯自身卽佛理云無發心外別究竟果也。豈煩漸超等者顯頓成旨也。　實雖有修行。依自身卽佛道理得頓成果故。修行且遮不釋之也。次菩提心論先勸安住菩提心也。次𑖀字月輪觀門三密修行軌則往往明之。是豈非云何能證無上菩提答乎　一。發心後更云可有不用修行類義意。不空釋明眞言超餘敎直入直修直滿直證文　四箇直字俱簡顯言也。　其中直滿直證者爲遮何言。依修行功證果位不可云直證。諸敎

皆如是談故。直滿直證句尤顯不用發心後修行義被得加之大日經。云何菩提謂如實知自心等者。問答三句中因句也。故云何菩提者問發心位。謂如實知自心答答直究竟果也見 其故下重擧誰尋求菩提等問。疏述彼文意云。菩提心名爲一向志求一切智智。若一切智智卽是菩提心者。此中誰爲能求誰爲所求等云云 此釋意。上謂如實知自心答直以究竟果答見。若以究竟果爲菩提心。何不許菩提心位卽究竟類乎。故知用修行劣鈍類也。若約正機可發心卽到也。凡機者可發義也。可發教機也。教既自心是佛教也。有契當自心是佛之旨機尤可設此教也。而自心是佛前更無可用修行道理也。自心者何物乎。指衆生卽佛。爲得何事更可用修行乎。若必可汎爾所用心覺 自言所顯尤此義也。汎爾心用修行。以自心是佛不可爲宗教大旨。故菩提心論安住本有月輪爲菩提心。此位判衆行皆備無菩提心外別段修行云事實分明乎。然有難契此正意劣機故。重出五相三密行體云當須具修三密行等也。且疏如言正觀等釋分明乎。彼釋云正觀故。不可云用觀行。若用修行。豈煩漸超四處釋如何消之乎。但至云三密修行八祖相傳祕決也者。八祖傳來被未來惡世機故。惡世劣機多勝機少。祖師意樂殊以化難化爲規模。以三密修行爲相承祕決。專此謂也。然所授祕決凡卽是佛印璽故。本意可在發心卽到也。次至種種紛動等疏釋者。彼破執著見言也。曾執不可用修行故。成可有修行旨也。今成發心卽到義時。劣機前不遮用修行之義也。而彼執者以用修行思大失故破之也。故演密抄破一類執禪者文次五轉事非云無功德。發心位可具五轉功德故。自心發菩提等五轉釋明發心所具五轉見 若不爾者。每轉置心字顯諸點皆自心也。其自心者發菩提心。菩提心云謂如實知自心故。但至云歷事可行之者。一家事理俱密宗也。未必可留事一邊乎。若佛果萬德悉歷事可行。還可同顯家遠劫修行。雜問答先歷諸法釋專非簡之乎。今此宗意。初發心時直住心實際攝諸法故文 發心位諸點功德云具足事非云一家超絕談乎

一門普門

從此一門得入法界卽是普入一切法界門也文 今此文意可云顯得一門之果之時卽得普門法界之義乎　答。爾也　兩方。若如講答者。凡一門普門因行既各別也。得果豈同乎。是以疏中。行者精勤不久成此仙身。更轉方便卽成毘盧遮那佛身文 更轉方便之言無爭一門果上重可修普門行云事。若又依之云爾者。卽是普入一切法界門也文此豈得一門果卽非云入普門之果乎。爾者兩方也

答。得一門果時卽可契普門之果也。思一門諸尊到於實際之人無非遮那已體。是以釋衆會之衆。若少分未等一法未滿卽不名一切集會也文 所同尊體既不隔普門。能同行者豈留一門乎。是以下疏。然其學者隨於一法明道而得悟入。卽是普入一切諸總持門。如從一門見王卽是遍入千門萬戶文 但至更轉方便釋者。一門之行元爲入普門方便故。契一門之果時轉一門方便之相卽成普門毘盧遮那身爲言 不可有相違

從此一門得入法界文 今此法界者可云普門法界乎。付此題有論義相違。古來義云。得入法界法界云普門法界之時者。一門卽普門也。云一門法界時。一門卽一門也云云 其故爲普門法界時。從此一門者一門因行也。依一門因行所入法界卽普門法界故。一門卽普門也。重卽是普入一切法界門者。上得入法界雖指普門法界。未顯言故爲簡一門濫釋成卽是普入一切法界門也。或又上得入法界普門自證。後普入法界出各各一門成一解脫門善知識化他方便也。出一切一門故云普入一切等也

問。何不云出云入乎　答。入加持三昧義也　問。上云同於本尊次云從此一門。此目近言故。同於本尊位可云從此一門。何云指一門因行乎　答。常義云。指若諸行人慇懃修習文云從此一門也。同於本尊位云得入法界故

私云。能令三業同於本尊卽一門因行也。眞言修行以入我我入之觀爲至要。故可云

令行者三業同本尊三密之行也。故指同於本尊文云從此一門因行事無相違。次此得入法界法界云一門法界時。一門即一門義也。從此一門又一門因行也。依一門因行所入法界一門法界故。一門即一門也　問。爾者何云即是普入一切法界等乎　答。可讀文點即是普入一切法界門云云　又一義云。得入法界爲一門法界。一門即普門義。爲普門法界。一門即一門義。其故得入法界爲一門法界之時。　從此一門指一門因行。前二義中可用後義。依一門因行所成果。隨能入先爲一門法界也。然爲顯一門即普門道理釋即是普入等也。次得入法界法界普門法界意得時。同於本尊位得一門果位可意得也。　實同於本尊位也。此一門法界位重入普門法界位云得入法界故。成一門即一門義也。即是普入一切等者二義。如前。故今題得入法界答一門法界。即一門即一門義也意得。論義違也　問。爾者如何可作題乎　答。從此一門得入法界文　今此文可云明一門即普門義乎

一。一門即普門義。　疏家處處釋大都一門即普門義也。又案道理。自宗殊餘教以同於本尊爲證果故。　一門行者假令文殊行者。五相成身觀時至第五佛身圓滿位以成相好具足文殊羯磨身云成一門果也。　然文殊全大日所具智慧也。　此智慧離微細妄執間隔所得智慧故。擧一全收不隔餘德故疏或云三重曼荼羅之諸位身皆是如來一種法門身故得稱佛取意　或云乃至諸世天等悉是毘盧遮那何有淺深之別也。曼荼羅諸尊遮那萬德故互相融擧一全收。何契一尊時隔餘尊乎。故知一門普門因行差別所入果無二云事。一門即一門證文有二所文。一更轉方便即成毘盧遮那佛身文。　二花嚴入法界諸善知識文也。先更轉方便文會云。一門因行時轉捨思局一門心也。　普門外設一門行者是方便也。　故轉捨一門局執心云更轉方便也。次花嚴入法界門諸善知識文即順常途釋也　問。爾者一門即一門義如何。此義通。海會諸尊望大日有隔故。同一尊時可云不得普門果歟　答。於所同尊體可擧一全收。遮那萬德故。然一門義軌源爲劣機所設方便教文也。故實一尊體無隔餘尊。且以殊餘尊義相教之也。行者依此義軌行時。封思有殊餘尊一尊心得一門果之時。猶契一德分也。此時隔普門微細妄執猶殘也。例如云釋論抄全總作別約境法體說。得與不得約心迷悟說矣

四聖四隅

以四聖者而爲上首文　今此四菩薩可云八葉四隅菩薩乎　答。可第二重菩薩也　兩方。若云非八葉四隅之菩薩者。凡於曼荼羅雖有三本不同。於第二重無擧普賢慈氏觀音三菩薩。八葉中既有其名體。定知四隅菩薩也云事。若又依之云爾者。下疏中明四重曼荼羅之生起。從大悲方便現第二重摩訶薩埵等諸大眷屬文　今文又以四菩薩爲大眷屬可知第二重菩薩也云事

答。可第二重菩薩也。疏釋四菩薩云。諸菩薩大悲方便普門攝受無量衆生輔佐法王行如來事名大眷屬文　第三卷第二重釋文義全同也。何處以四隅之菩薩有名大眷屬之說乎。但至菩薩名體相違者。實如難勢也。雖然第二十卷疏中觀音文殊彌勒已在八葉中漸出于外故。　次圓中復有文殊觀音等文　此釋意八葉中四菩薩悉出外院見　若爾者第二重尊何除之乎。但至不擧之者。剎塵海滴之菩薩如何擧盡之。　且擧三五也。　況又除蓋障八葉中無之乎。　不可有相違

付此論義先可知曼荼羅諸尊座位也。於曼荼羅有三本不同。一經所說疏五　二阿闍梨所傳疏六　三現圖曼荼羅也。　經所說阿闍梨所傳之二本四方俱三重也。但是有三重四重之二配立。八葉中臺爲所圍繞。能圍繞分三重。疏家處處判文。　又間有云四重曼荼羅之釋。付之又有二樣。一中臺爲所圍繞。八葉爲能圍繞。能圍繞立四重曼荼羅。第二十卷疏釋爲以八葉大悲曼荼羅第一重此意也。二合八葉中臺爲所圍繞爲第一重。加能圍繞三重合能所爲四重。疏第一上標發起大悲胎藏曼荼羅。次釋四❶四法界圓壇故。四重壇不可除中臺。次現圖曼荼羅前後四重左右三重曼荼羅也。　前者下方也。　後者上方也。　上方四重者遍智院

❶四＝重？

第一重 釋迦院第二重 文殊院第三重 外金剛部第四重 下方之四重者。五大院第一重 虛空藏院第二重 蘇悉地院第三重 外金剛部第四重 左方之三重者。金剛手院第一重 除蓋障院第二重 外金剛部第三重 右方三重者。觀音院第一重 地藏院第二重 外金剛部第三重 於上方。經所說阿闍梨所傳兩種曼荼羅。於上方除釋迦院。於下方除蘇悉地院。餘皆如現圖。故四方俱三重也。阿闍梨所傳曼荼羅諸尊。第一重百十九尊。第二重七十四尊。第三重百八十二尊。都合三百七十五尊。已上各四方合之故。言第二重菩薩主。現圖曼荼羅除蓋障地藏虛空藏三菩薩也。上方釋迦故非菩薩。除蓋障一菩薩同今四菩薩。餘二曼荼羅第二重主文殊除蓋障地藏虛空藏也。文殊除蓋障有今四菩薩中。地藏虛空藏無之故。約名體非第二重菩薩。又配八葉四菩薩之時。三菩薩名體全同。觀音除蓋障相違。若除蓋障有云觀音義。可全同四隅菩薩。第十六疏釋四隅菩薩時。或以除蓋障替觀音文 八葉菩薩有擧除蓋障除觀音所見 若爾者今四菩薩四隅菩薩可名體全同。問。或以除蓋障替觀音者。指何文乎 答。具緣品列七日作壇曼荼羅時。普賢慈氏尊及與除蓋障除一切惡趣文 指彼文也。故彼具釋云。前緣起列衆中或以除蓋障替觀音或以除一切惡趣替文殊文 然今四菩薩第二重菩薩可意得也。其故此通序文雖無梵本。例諸經五成就文傳法聖者所習也。一切持金剛者以下明衆成就文也。十九執金剛既第一重內眷屬也。四大菩薩寧非第二重大眷屬乎。且大眷屬疏釋無異論者歟。又四隅菩薩疏家處處釋直屬大日如來成非別尊之旨。何爲衆成就人體乎。故疏云。四佛四菩薩醍醐果德文 又第二十云。然此八葉及中臺五佛四菩薩豈異人乎。卽毘盧遮那耳爲欲分別如來內證之德表示于外故於一法界中作八葉分別說耳文 又云。是故八葉皆是大日如來一體也。又蓮花成曼荼羅。以大日爲花臺。以四佛四菩薩爲臺實。第一重爲鬚蘂。以第二重爲花藏。以第三重爲根莖條葉。是又花臺與衆實全表一體義也。又支分生曼荼羅釋云。從咽以上至如來頂相出現四智四三昧果德佛身文 四智四三昧者四方四隅之八尊也。體云果德佛身。何屬衆成就之句乎。但至與第二重菩薩名體相違者。第二十疏云。已在八葉中釋如常。所詮釋意四隅菩薩爲度人悉可下第二重見 若爾者以無第二重其名字何定不可有此菩薩乎。又如以第二重除蓋障替八葉觀音以除惡趣有除蓋障院替八葉文殊。八葉四菩薩定局普賢文殊觀音彌勒不可心得。統刹塵海滴菩薩爲四三昧時。且擧普賢等四菩薩攝餘諸尊也。准之擧餘菩薩爲稱首。可有攝餘菩薩也。擧除蓋障除惡趣。是其的據也一。以四隅菩薩可爲衆成就句事。以八葉尊望大日。有爲一體處。有爲別體所。釋文不定也。疏二十云。此八葉卽是大悲胎藏第一重也文 又云。超八葉絕方處等文 又云。以中臺爲菩提心以八葉爲大悲外三院爲方便也文 雖是問言。答不遮之故爲證文。又云。次又知有勝法無上心稍進引入第二第三。皆是大悲句也。次成佛果。入中臺卽是方便句也文 此釋以中臺爲方便故。可攝八葉大悲句覺 又疏。四方葉有四伴侶之菩薩文 以四隅菩薩云四伴侶菩薩見 既云伴侶。豈非爲眷屬乎。若爾者今四菩薩名體既四隅菩薩全同也。何以之爲大眷屬不列衆成就句乎。又第三疏明三重曼荼羅流現時。從大悲萬行現第二重等云云 第二重菩薩一向從大悲德出現見 而今四菩薩備異十九執金剛一向智印義。兼定惠又兼慈悲文 今四菩薩兼諸德不局悲一德見 無爭非第二重菩薩云事。又疏。前緣起列衆中或以除蓋障替觀音等文 是釋四隅菩薩條無異論。而云列衆。何強衆成就之句除之痛衆言乎。

問。以四隅菩薩設許眷屬。可云內眷屬何云大眷屬乎。故疏第三云。第三重如萬國君長。第二重如朝廷百揆。第一重如宗枝內弼。中臺如垂拱之君文 八葉屬眷屬尤可攝宗枝內弼也。宗枝者王一族也。向外主事云朝廷百揆。向內弼君云宗枝內弼。四菩薩內證德未向外故可內弼條勿論也。釋漸出于外。第一重猶云內眷屬。

判內證之德四菩薩豈云大眷屬乎　答。實爾。今付內眷屬內隨德勝劣分別之時。菩薩云大眷屬也。以朝廷百揆非名大眷屬之義。或又約菩薩類同准第二重且云大眷屬歟　問。爾者四佛四菩薩醍醐果德等釋如何　答。三重曼荼羅悉毘盧遮那已體也。其中且付八葉作此釋。強非簡餘。故疏二十云。如八葉中普賢是菩提心文殊是慧彌勒是悲此菩提心即是大日如來而有菩提心也大慧即是大日如來不離此大日如來別有慧也悲即是大日如來不離於大日如來別有悲也當知准此說之萬德皆爾文此釋既以海會萬德准八葉菩薩離大日別成無其德之旨。無爭四佛四菩薩醍醐果德者且約始釋之顯餘也

實行當機

今經會座可有當機實行人乎　答。不可有實行人也　兩方。若云無實行人者。疏中門今經現瑞加持之因由。各引無量當機衆同入法界曼荼羅爲饒益此初入法門實行諸菩薩文　於會座有實行云事無異論者哉。若又依之云爾者。今經法身內證之說聽久已通達之境界也。豈交實行因人乎。依之宗家釋明兩部說會。自受法樂故與自眷屬各說三密文　爾者兩方也

答。不可有實行。　凡三重曼荼羅聖乘皆從心流出眷屬心內三點法門。　教主既法性身也。衆豈生死之人乎。依之智度論此釋明衆亦是法性身非生死人所見。　宗家從果向因之人非從因至果之人判　但至難勢者。明加持世界之事也。非今經說會更不可成難矣　此論義古構爲兩方論義。此段不審也。付此論義定判事有二箇條。一教主二雜問答釋也。　宗家意以教主定自性身事定判也。　若爾者自性身會座不可交無明未盡因人。　法性身非迷人所見故。　又雜問答問今此中無因人者誰爲被教之人耶答斯三密會中雖無正被教之因人而若有衆生遇此教慇懃修習如說修行觀念即是被教之人也。此釋既自性會中無被教之人云事盡理問答。以此兩條思。宗家釋定判也。　設於疏釋雖有見兩邊處宗家釋無會通。可爲定判論義也　問。於十地許證理者。　顯密通滿義相也。法性身者是理故。於十地何無分分見法性身之義耶　答。約顯乘可有其義歟。自宗不可許之。　其故法性身者三密具足佛體也。無盡莊嚴本具表德實相云此位也。是法源底故。有一分之迷之時。不到此位也。顯乘以無相空理定法性之故。彼空理別無體性。只所斷煩惱永不生處思理性故。所斷煩惱分分。所顯空理分分也。從自宗見不可許證理。　證性者只表德理也。空理者無煩惱迄也。　故遮情理者即順常途義也。自宗意表德理外無所證理也　問。設雖表德理也。　分分何無顯之之義乎　答。豈不言前乎。　法源底定表德理。　於源底何有分分乎　問。疏前後釋何見乎　答。大都今經加持門說見。皆有實行證文也。加持門被機義相也。說聽爲機起。何強簡現座機乎。故覺苑今教主爲他受用。專成有實行之旨。又疏中無實行見文釋集會文。到於實際故名集會文　若有實行人。集會衆不可漏之。　而釋文此集會人一分未等一法未滿人無之見　又第三卷釋四重壇生起云。從佛菩提自證之德乃至從普門方便現第二重一切衆生喜見隨類之身文　三重曼荼羅聖衆悉從毘盧遮那內證功德所現也見。　故聖位經云從身流出眷屬。祕經云自性所成眷屬也。　又疏云第六　三重曼荼羅所示種種類形皆是如來一種法門身也等文　如是諸文不可勝計。　大日經會座不出三重曼荼羅。　而三重壇中無實行迷人云事。處處解釋分明也。　又支分生曼荼羅此爲良證

一信證寶淨院僧正。傳法大會行始人也。此釋勸可見之。乾栗多抄今文不見此云。本有法身說內證時。有隨自隨他之二說。隨自法界宮無實行。隨他法界宮專有實行云云　隨自法界宮無實行證文引出居外朝一段文。彼文不出外民爲無實行證據。隨他法界宮有實行。證文引各引無量當機衆同入法界曼荼羅文　問。隨他法界宮者今經會座歟。如何　答。此事尤不審也。可尋明匠。然大日如來說今經。有隨自隨他之二說云云　隨他法界宮爲今經會座見　私云。合兩所經不可云結集流傳。故正今經說處可隨自法界宮。於隨他法界宮說今經

者。指海會現前說聽歟。第六卷釋海會現前相云。了了聽聞事如正說時無異文 既云如正說時無異對瑜伽行人現三重曼荼羅海會說大日經云事分明也 問。各引無量當機衆文。會座有實行見 其故上釋現加持世界瑞相事令動執生疑爲說今經也云因彼疑問而演說之等是也。 復次以下。普賢祕密主等於現瑞事久已通達故不可動執。解脫門所現知識引當機衆入自性會之故。此實行人迷人故實動執也。爲此人現加持世界瑞相爲言 若爾者有會座實行事分明也。 如何 答。先如此難全非別義。何爲正釋復次二乎。故知於所現加持世界釋二由也。正釋爲動執生疑如前難。復次現此加持世界事。動執生疑外又別有用也。 謂於自性土無實行因人。加持世界中有可度實行故。誘引彼人爲令入法界曼荼羅云現受用以下三身也

問。見釋文次第。先引當機衆入法界曼荼羅畢。於法界曼荼羅有此初入法門人故。爲彼饒益示現大神通力見 釋文既二重也。無爭於自性會有實行云事。 若如料簡初入法門實行諸菩薩者加持世界之機歟。 若爾者何云初入法門乎 答。釋文不一准。 或上重有次第釋。 或同位有再釋。今者標引實行人有入自性會。次爲度如是人釋現加持世界也。但初入法門者。初入法門指同入法界曼荼羅位。 實行諸菩薩指加持世界機也。 意隔前同入法界文云爲度此初入法門人加持世界實行也。 所詮此義同入法界曼荼羅非爲本釋。 爲度加持世界實行人云現大神通力也。爲顯度之令得何益省所云同入法界曼荼羅也。故云此初入法門實行諸菩薩時。意有加持世界之上爲釋能入人且舉所得果故無相違也。 釋入法門畢人不可意得

問。此義復次普賢祕密主乃至 久已通達釋意如何 答。於現瑞文有二意中。爲釋實行饒益義疑問必非如來本意爲言 意云。見現瑞普賢祕密主等雖生疑問。 是且假相也。久已通達聖衆故。如來現瑞本意實於加持世界有實行人故。爲度彼現大神通力也爲言 問。現瑞自元許有二意者。何强爲釋一義非一義乎。 況又金剛手等疑問爲說經因由爲饒益遠未來機也。 何必度加持世界實行賞翫金剛手疑問益未來蔑如乎 答。疑問假相也。 加持世界益眞實也。 且眞假義門相對作此釋。 作釋巧妙也

一。 問。有實行義現瑞爲令實行人生疑問也。而何云爲饒益此初入法門等乎。饒益是利益義也。未聞生疑問乎。 謂祕密主等久已通達故。 於加持境界實無疑。 會座有實行菩薩。 此人實可生疑問。 故可云奮迅示現大神通力也也。 饒益言甚不順此義門 答。自本正釋復次不別義。 展轉釋也。見現瑞金剛手生疑問迄勿論也。 此金剛手疑問久已通達故全非自身所用。 有會座實行人爲饒益彼生起疑問也爲言

問。 爾者不順結文。 可結金剛手發起疑問也。何結奮迅示現大神通力也乎。 此結文現瑞相直非云爲實行乎 答。 如來現瑞元意爲說法也。 說法又爲饒益實行之人也。 而說法依疑問可生起故。 有金剛手疑問也。 此疑問專實行所疑也。 而實行之人直依不可擧疑問。 金剛手代集會疑心生問也。如是事爲饒益實行之人故結奮迅示現大神通力也。 此義不可云正釋金剛手疑問復次釋實行疑問。復次釋只顯金剛手疑問本意釋如來現瑞元意迄也

探玄記云。 此等並是法界緣起佛境界中差別法門然此諸衆各洞一門入佛界內眷屬佛別德故稱自在又於一門入一切門作用無盡故名自在文

化身說段

今經非從毘盧遮那佛乃至 起滅邊際不可得文 可云說變化身文段也乎 答。依宗家釋者可爾也。今付之案文段之鉤鎖。上明示現之義畢。云非從毘盧遮那身等。 無爭彼三業生顯不生之生也也。 若此一段化身各別之說段。受用有現身無說法。變化有說法無現身。 況又上未明化身。 指何云非從等乎。 故知上下文一具現身說法周備云事。 爾者高祖解釋一旦不明。如何

答。凡今經自性身之所說也。 現瑞加持之相尤可通受用以下三身。既有受用等流。 依何可除變化乎。 況又疏上。 然此應化非

從毘盧遮那佛身等文 依此文見 若爾既云應化化身之段也云事更不及異來乎。但至難勢者。上無盡莊嚴藏通三身總說也。約彼中變化身經云非從毘盧遮那等。疏云轉釋佛莊嚴藏。受用無別說。故以總說爲別說。不可有相違矣

付此一段文。覺苑安然等意。 上下文段一只未見受用變化二身各別說段故。 上明無盡莊嚴藏示現之義畢。其上以四不生觀門明所示現像不生義合故經云乃至起滅邊際不可得經文。次牒而毘盧遮那已下經又返明而生義也。 付明而生有二段。前段無盡莊嚴藏現身。 當段而毘盧遮那等說法也 問。三業無盡藏中語業無盡豈非說法乎 答。語業實非說法者不可出之歟。然三密先屬現身分當段文見。故經云。而毘盧遮那一切身業一切語業一切意業以上現身於有情界宣說眞言道句法是說法 既三業外云宣說眞言道句法。無爭示現三業無盡莊嚴藏者現身分未及說法云事 問。安然覺苑其意全同歟 答。覺苑釋上下爲一具文迄爾也。然受用變化間何身云事釋文不見。 安然釋先達義上下俱爲受用說段加闕變化身失。未見正文可堪之。但上擧般舟三昧之定中所現佛身爲四不生之推道畢。 合經故經云等意。 於定中所現佛身作此釋故爲他受用身云云 釋論意。定中所現佛判他受用身故。 宗家御意二敎論 三業無盡莊嚴藏注釋受用身說法。非從

毘盧遮那以下文注變化身說法。又現執金剛以下文注等流身說法。故經云非從毘盧遮那等牒文。非合上文凡分一具文上半爲合經文。下半爲後段牒文。其例無之歟。又牒文初安經云言。如云下經云又現執金剛等。然經云非從等文爲合經言而毘盧遮那等文爲牒文事尤不審也。又安然等意。文段料簡如何。見釋文所以無盡無邊際者以不異如來遍一切處常住不滅之身也者釋經非從乃至起滅邊際不可得文見 若不可得以上經文合上釋。今此釋釋何文乎。故知此釋釋非從等不生文。雖常無起滅五字牒上釋爲而生釋來由也 問。不生文釋。直可明毘盧遮那三業不生義。釋文不順經文。故知無盡無邊際者牒前段無盡莊嚴藏文爲而毘盧遮那以下三業示現文起因也。無邊際者無盡義也。 故上疏明除疑天女意業無盡義云。卽是無邊際義也文 意云。毘盧遮那所現三業無邊際事。所現三業令不異能現毘盧遮那故也。其故毘盧遮那遍一切處身故。 所現應用又遍一切處無邊際也。如何 答。起滅邊際不可得經下云無邊際釋。豈不釋經文乎。 不可得無義故。故知雖云無邊際意取起滅也。邊際者起滅兩際故。無盡者不滅義也。卽顯常住義也。爲釋變化身不生義判共體常住旨也。上疏釋應化身云卽事而眞無有終盡。 今無盡義也。 所以無盡無邊際者可讀文也。意云變化身常住故。以不異毘盧遮那

常住不滅身也爲言 云變化身不生義非云無變化身。只卽事而眞義也。 而生義約機見故。以有離法身其體所現身生滅無常也。 不生義不及機見故。 卽法身常住不滅也。 若如先義。 雖常無起滅文爲指何乎。 文勢所推隔之身也以上文爲下而生釋來由也。若爾者上釋明無起滅義云事勿論也。 若上所現無盡莊嚴藏分。 不應雖常無起滅釋。 釋文相連尤不審也 問。 轉釋佛莊嚴藏者。 今文全轉釋前段見 兩段若各別身。 何轉釋受用爲變化身乎 答。有三義。一云。 轉釋受用成變化身也。 立義分前門後法慈行釋引可爲證 問。彼法門。法門自本隨說文廣略法門有淺深。 今此佛身不可推彼。其故他受用身八萬四千相好轉釋時。 不可成三十二相。 又廣大身量轉釋不可成丈六身故 答。 古來此會釋不分明歟 私云。 助此義云。 香象密嚴疏釋應化相好云。 若論應化相好德者。謂法身等所有相好隨機麁細示現前相。更無別相文 此釋意。 應化相好全法身所有相好隨機示現也。 若爾者報身所具相好法身相好轉地上機也。 變化身相好法身相好轉地前麁機也。推彼受用變化相好全大日所有相好隨機麁細示現也。 故無盡莊嚴藏法身相好現隨機一重釋畢。 今變化身段彼無盡莊嚴藏隨麁機轉重釋故。 云轉釋也。所詮法身無邊相海任機局見分出八萬四千爲他受用。又彼他受用相海爲淺機分出

出三十二相爲變化身也。二前段三業無盡
非嚴現瑞總說故通三身。變化身總說中化
身邊再釋故云轉釋。等流身又爾也。故云
又廣前相。受用無別說段故。以總說段且
注釋受用身說法也。三設別身也云轉釋
何失。約身不同以現瑞義同云轉釋也。第
六卷疏釋我覺本不生等五字義時。第二字
以下轉釋□字義文 轉釋□字爲□字乃
至轉釋□字爲□字等。皆轉釋□字。如
成各別字轉釋受用。成變化何有相違
乎。況又彼五字即爲五佛乎
一。初段爲三身總說義。疏釋一向三身總
釋義歟 答。不爾。奮迅釋迄三身總釋也。
無簡別故。如行者內修般舟三昧以下受用
別釋也。定中所現佛身他受用故。無盡莊
嚴藏釋可有二義。一受用別釋義。變化等流
對凡情現。能化所化可相對。何無邊際身
爲有分限凡情所見乎。而無盡莊嚴三業無
邊際義故 問。爾者何成三身總說乎 答。
無盡義不定也。若約變化等流以數身可
成無邊際義。下疏如云變化身普於十方
乃至敎化群生。而莊嚴藏釋一身無邊際義也。
如受用漸大身見 二准天台三身相即無
暫離時既許法身遍一切處報應未嘗離
於法身故知二身遍於諸法釋。變化等流
於一身可許遍法界義歟。若爾無盡莊嚴
釋通受用等三身無相違。所詮疏家釋於
一段文存總別釋宗家御注釋任疏釋
一問。四不生釋預釋不生義合非從等文。

其釋無相違。若非從等文各別說段。四不
生釋無經文如何 答。三業示現釋也。凡
今疏例生因設不生釋事多之下越百六十
心生廣大功德經釋之時。有四不生釋。彼
生字釋也。爲顯今宗生者不生生事以不
生釋也。是即一宗肝要也
一。三身總說段義說等流身之時。何云又
現執金剛等乎。三身示現等有前段故。不
被置又字如何 答。此又字非被現字致
宣說眞言道句法清淨文也。意云。現變化
身如宣說眞言道。又現等流身宣說眞言
道也爲言 意等流雜類身故非眞言道。法門
說覺故殊更如是說也。又現執金剛普賢蓮
花手可意得也 一。私一義云。所以無盡
無邊際者等者指前段無盡莊嚴藏也。疏無
盡釋無邊際義故。云無盡無邊際也。標轉
釋佛莊嚴藏云無盡無邊際。無爭牒前段
無盡莊嚴藏爲釋變化身不生起因也。付
其前段爲三身總說段意。其中牒化身邊
也。若又局受用者。牒受用無盡爲化身
不生起因非如常釋。意云。所現三業無邊
際事不異毘盧遮那遍法界身故也。以不異
以下當非從以下經釋。化身不生者未必緣
謝即滅義。以化身常住義云不生也。不異
言所顯所現三業上直存常住義也。即事而
眞意也。以化身見遮那所現。有本無今有
義故。化身無常義也。故化身見常住非遮
那所現義故。即云不生義也。經非從乃至
意生マテハ化身云非遮那所現。一切處以下

非遮那所現故云其體常住也也。起滅邊
際不可得者云無生無滅意也。生滅即云邊
際 如云心前後際不可得。次雖常無起滅
者牒上以不異如來乃至之身文化身雖無
生滅隨機緣示現故云有緣謝即滅機與
即生起滅義也。雖字當經而字釋矣

四身配立

又現執金剛普賢蓮花手等文 爾者可云等
流身乎 答。爾也 兩方。若云等流身者。
凡案宗家釋於四重壇分別四身之時。以
外金剛部定等流身。第二重菩薩等可變
化身也。是以護摩次第云金剛蓮花等爲變
化身祕藏記。外金剛部龍鬼等爲等流身文
解釋實分明也。若又依之云爾者。變化等
流專佛形非佛形之不同也。菩薩身豈非等
流乎。爾者兩方也
答。凡三身四身開合不同也。三身之時以雜
類身合化身。四身之時開等流爲別身。明
知九界之身悉名等流云事。但至宗家釋
者。護摩釋且約四重壇分別四身一往配
立也。祕藏記以大日四佛釋迦爲三身等
流身定可通菩薩也。但龍鬼等者。等言所
類不局龍鬼歟。不可有相違矣
此論義先可勘宗家釋異說二。敎論云。又現
執金剛乃至清淨句法 此明等流身說法。言等者舉金剛蓮花手雜等外金剛部諸尊文 祕藏記云。毘盧遮那爲法身四佛爲
應身釋迦爲化身外金剛部龍鬼等爲等流身
文 又云。自聲聞乃至仁尊配變化身文 別
本即身義云。大日遍照爲自性身四佛受用

身十六大菩薩應化法身金剛天等等流法身文 護摩次第云。毘盧遮那佛云自性身四方佛云受用身金剛蓮花等菩薩云變化身外金剛部云等流身文 先德釋云。弗改九界迷情悉日等流法身文 以上六箇釋中。二教論注釋先德釋者三身局佛界九界爲等流見 但於二教論祕藏記一處釋有了簡。餘四箇釋以菩薩屬變化見但祕藏記一處釋有了簡。所詮別本卽身義 幷護摩次第 以菩薩爲變化身定判也。又先德釋 菩薩爲等流身治定。然上菩薩義門不定可答可通變化等流歟 問。菩薩義門不定樣如何 答。菩薩爲變化身有二義邊。一自宗四身擬顯義。二自宗無變易身實類菩薩義也。擬顯義者。唯識等意於變化身中有雜類身。彼雜類身六道隨類身也。宗等流身當彼雜類身。若爾者等流身者。局六道隨類身不可通變易菩薩故。佛現變易身菩薩可屬變化身也。二於自宗無實類變易身義者。凡等流身者。同事攝時同所化類所現身云等流身也。等流者同類義也。然自宗意無實行十地菩薩故。不可有變易身菩薩。況又不轉肉身得無漏法宗義何存變易菩薩乎。若無實類變易菩薩何同彼有等流身菩薩乎。故知現菩薩形可屬變化身也 問。菩薩名通地前地上。何局地上成此義乎。設所化六道也何同彼無等流菩薩乎 答。地前分段菩薩全受六趣果體若同彼身。六道隨類雜類身也。此外菩薩者地上變易菩薩也。十界配立尤此義也。次菩薩屬等流義。設無所同實類。爲凡界不現佛身。現終修行可至菩薩身。同因位相故可有等流義也。又引顯十地菩薩爲令入密現同類形。可云等流身也。有如是義門故菩薩又屬等流也 又一義云。菩薩何必局變易身乎。恒教云地前地上菩薩故。若爾者現分段菩薩形化導人天。何不云等流乎。異雜類身事彼成父母親戚等現。不令所化機思別段能化此菩薩雖分段身也所化機別思有菩薩故。六道外別云菩薩也。然爲人現人形爲天現天形故云等流也。分段菩薩自元人天形故

普賢蓮花手

又現執金剛普賢蓮花手菩薩等文 今此三菩薩直可云自性土聖衆也乎 答。可爾也 兩方。若直云自性土聖衆也者。於加持世界現瑞相之三身中。今說等流文段也。何云自性會聖衆乎。依之上牒時彼菩薩乃至 芽種生起文畢。謂將說此不等法門故先以自在加持感動大衆悉現普門境界祕密莊嚴不可思議未曾有事因彼疑問而演說之文 可知欲說今經自性土之外先現瑞相見 若又依之云爾者。疏中以三菩薩云三點而下疏。第一重伊字三點諸內眷屬文 三點之言無爭自性土聖衆也云事。兩方也 答。直可自性土聖衆也。凡從如來內證之功德爲利衆生現四重曼荼羅之聖衆。以法身爲主。非生死人之所見故。四重聖衆各各具無盡主伴爲未來機說法名自性會。受用以下直對實行身故各爲一門主引當機衆說各各三昧號加持世界。是則自性加持只任機見之有無。於其身體不可有二重之示現。神變不改自性故。全自性土無盡主伴之身約機情局見取一尊爲主思一門主伴之會場也。一門必成普門之方便故。云現瑞加持之相也。自宗諸法皆表德法也。必現瑞與說法非前後越三時之加持日。豈論前後脩短之異乎 又現執金剛普賢蓮花手菩薩等像貌文 爾者可云自性會座聖衆也乎 此題意不審也。自性會與加持世界許有二重。今又現執金剛等經文云說何邊辭歟。若爾不及問事也。其故上牒時彼菩薩乃至 芽種生起文釋 謂將說此不等法門故先以自在加持感動大衆悉現普門境界祕密莊嚴不可思議未曾有事因彼疑問而演說之三身示現文加持世界瑞相也云事不可及異義事歟。若加持世界所現身直自性會聖衆歟。若又自性會聖衆四種法身體故不預實行機見故別現影像身。自性會本身加持世界影像身二身云各別有之歟辭。問題可置直字歟。謂顯家意預凡夫機感。三身相性宗意唯影無本佛也第一重聖衆本質身故。以加持世界等流身直不可云第一重聖衆。加持世界身迷人所見故。是影像佛非本質身故。又相宗意。迷人所見佛菩薩等質影雙存。然直浮機見邊猶是能見者心影像故。直不可

云本質佛。雖是等義門、眞言敎意超絕餘敎故。實行所見加持世界聖衆直拜見自性土聖衆歟。又如顯敎拜自識所變影像佛云直非自性土本身歟尋歟

問。古題通可尋來。其故下於金剛手疑問有正釋復次二釋。復次釋發起大悲胎藏曼茶羅等云云 金剛手疑問見加持世界之相唱擧其身說也。若爾者現瑞直可有見自性土義歟。加持說義。自性土自元爲未來機從自證位出現聖衆故。云奮迅示現等無相違歟。故下疏師子深堀喩處師子奮迅文自性會說意得乎　答。下復次釋古來存二義。一指七月作壇曼茶羅也。金剛手見如來加持之相預推知七月作壇曼茶羅儀相云唱擧之也。一爲顯神變不改自性義作彼釋也。又有推知自性會說法云義。復次有多義。正釋意定加持世界瑞相。而上何浮今文及云加持世界歟自性會歟尋乎　問。題置直字成論義樣如何

答。其義大概先立顯畢。加持世界實行機所見也。而其所見直見自性土本身歟。又云機見所變影像身歟心地可問今此三菩薩直自性土聖衆歟也

又現執金剛普賢蓮花手菩薩文　可云直自性土聖衆也乎　答。於加持世界所說法門有顯密異義。若約說密義直可有云自性土聖衆義也　兩方。若云直自性土聖衆者。凡自性土聖衆四種法身體故。更非迷人境界而思加持世界。爲實行因人現受用以下三身也。此所見隨染業幻影像身直可非自性土本身。若又云爾者。疏中以今此三菩薩釋擧此三點乃至攝在其中。又第六卷疏釋四重曼茶羅時。第一重伊字三點諸內眷屬文　三點言全同也。無爭直第一重聖衆也云事。加之釋等字。乃至諸天八部五通神仙以外現曼茶羅之所表示。例可知也文　外現曼茶羅抄釋第三重。既以等字讓第三重。無爭前段佛身四方佛當段菩薩等下三院也云事。若爾者直自性土聖衆全非顯成加持世界所見之義乎

答。自本所答申。於加持世界有顯密二義。若約說密之義。能說直可云法身也。凡以應化定隨染業幻佛。顯家常途謂也。密敎設雖因人也。機感相應預其益之時。直可拜自性土身說也。凡今敎意不許無明緣起法故。塵塵倂無非六大四曼體性。以此旨爲宗規模。若爾者法門既直領自性土法門。至身說何强遮自性土乎。若凡夫見自識所變影像之故直云不可拜本身者。是相宗等所談歟。若約此義。諸法隨可如是歟。法法悉可自識所變故。然諸法直作許性然具德。至敎主云不爾事。彼此異因爲何乎。若拜自性土本身者。其處卽可名自性會。云何云加持世界乎者。此段深可思慮處也。所詮自性會普門曼茶羅也。加持世界一門曼茶羅也。若約法體一門外無普門。離普門無一門故。一門又擧一全收故。無隔普門處。然迷人帶無始間隔故。機情必有局見。解脫門知識從一門現時拜一門相隔餘門故非自性會也。雖隔餘門所見一門無非曼茶羅體性。只以分全爲迷悟差異討也。卽事而眞宗旨非顯此義乎

序分得益

所謂初發心乃至生起文　今此文可云擧當經得益乎　答。可加持世界得益也　兩方。若云加持世界之得益者。宗家釋中引如來之日加持故身語意平等句法門文注自性身說法。說法既在得益何無乎。是以疏中釋得益文。卽同大日如來文　非今經以大日不可爲得益乎。若又依之云爾者。見經文次第現瑞加持之相上發金剛手疑問因彼疑問說此經見　若爾未無說法。何進擧得益乎。爾者兩方也

答。非今經得益也。三身瑞相上有此得益。可加持世界得益義鉤鎖分明乎。是以疏中擧時彼菩薩乃至芽種生起文畢。謂將說此平等法門故先以自在加持感動大衆悉現普門境界祕密莊嚴不可思議未曾有事因彼疑問而演說之文解釋無爭非今經得益云事。但至宗家釋者。經家以明衆會儀式文且注法身說法。非正說法位不可成疑難也

重難云。見得益之文明眞言行者卽身成佛之義述頓覺成佛神通乘敎之旨。而加持世界對實行迷人所現佛身故。所說法門可非卽身頓成之旨。疏中若於異方便門開顯

密意亦皆不離如是寶乘也文　是豈非指加持世界之說乎。若爾者既所開會法門也。何直云說眞言寶乘乎。但至云自性身說法經家所載故不可明得益者。凡序分述一經大綱者也。若爾者說法得益何有殘處乎。故聖位經序具明四身說法及得益。況又設雖經家詞也。許明說法者何必簡得益乎。次至牒文難者。雖今經得益也。三身瑞相之後有此文故。牒加之何有相違乎。例如總標屬初科總結屬後科。料簡序分鉤鎖因通序五成就文預明自性會說法巢。所謂越三時乃至平等句法門是也。故大師以此文注自性身說法。次此說法以何爲起因省故。有三身瑞相說。其上如是現瑞相說今經得何益省故。所謂初發心乃至復有芽種生起得益說有之。故得益文雖隣瑞相之說。通明前段自性身說法得益也。次至云三身瑞相後依金剛手疑問說今經其上可有當經得益者。如此難勢瑞相前不可有自性身說法。而於瑞相文前有自性身說法云事宗家定判也。若爾者强不可遮得益乎。上如成申序分者經家詞述一經大綱故。前立正宗說法得益預明之有何相違乎

答。非今經得益存申意。疏中釋所謂初發心以下經文。次又釋言所謂淸淨句者等云云牒淸淨句文釋得益文而淸淨句者加持世界等流身說法文也。若明自性身說法得益何牒淸淨句者文釋之乎。但彼次又釋言等文云淸淨句異釋義有之。設異釋義也。釋文十地次第此生滿足義分明上。得益文淸淨句說其旨同也云事無異論者乎。加之得益文釋畢重有瑞相釋。芽種生起釋次復次如來所現十佛刹微塵數等者。加持世界釋故。若明當經得益。加持世界釋畢後可有得益釋。何瑞相釋中間雜今經得益文乎。是竪道理也。但至云今得益頓覺成佛義故不可爲加持世界得益者。於加持世界說法顯密事不一定事也。若說密義以頓成爲得益有何相違。此義。異方便者非指加持世界也。開會如常顯也。設說顯義也。既經指加持世界說云眞言道句法故。以頓成爲得益有何苦乎。是則經文開會加持世界說云眞言道句故。其得益又隨明速疾頓成之旨也。次至云序分述一經大綱述大綱。只通序明五成就別序明一經緣起迄也。今經通序明五成就因明說法時時有三平等句詞故。宗家雖注自性身說法未及明得益故。不注說法得益也。若今得益文此經得益。何不注說法得益乎。例如引聖位經文注此說自性身受用身說法及得益。設又預可明得益。尤身語意平等句法門次可安得益文。何間越瑞相後置之乎。雖有文鉤鎖了簡。正說瑞相錯亂故。不應道理也矣

大疏百條第三重第四

佛果開合

經文。所謂初發心乃至十地次第此生滿足文

今此文以佛果攝十地可云不別立乎

答。不可攝十地也　兩方也。若云不攝者。開疏家解釋解十地滿足句。乃至成菩提無行可增文　十地之中開佛果云事誠以分明也。加之下疏。就前三句義中更開佛地爲上上方便心文　此豈於信解地三句中非云開佛果乎。若又依之云爾者。雜問答中。乃至滿足第十地位以此一行一道至於第十一地文此釋專依今文見　若爾者既云第十一地。佛果非別開乎

答。別可立佛果位也。凡地位之開合不同有十地十一地十二地四十二地等判文。未見以佛果合十地誠說。且一邊令出宗家解釋分明也。但至疏釋者。十地滿足句含因滿果滿也。如彼起信如菩薩地盡之句含正盡已盡置因果二位也。次至下疏釋者三句自元通佛地故不可成難矣

重難云。經文既云十地次第此生滿足。若十地滿足之句中存佛果者。何云佛果別開乎。以起信論如菩薩地盡文爲例證事不可爾。彼云菩薩地盡故。已盡位在佛果開　今云十地滿足。滿足體既十地也。何云通佛果乎。滿足盡其義大別也。不可雷同。次至云更開佛地釋三句中攝佛果

故云開之也末必云十地中開之者。此會釋甚不可爾。就前三句義者指信解行地觀察三心文也。三心中攝佛果。信解地何除之乎。信解行地觀察三心上下句不可有寬狹故。次至以雜問答釋爲佛地別開的據者。料簡所存難知。如此料簡者。經十地滿足句云加釋唯局因位一生補處并佛果二位歟。若爾違前以已滿足爲佛果故十地滿足句含因果二位若於云乃至滿足第十一地位中云開佛果者。十地云攝佛果義有何相違處乎。所詮雜問答移釋疏釋也。疏乃至滿足十地文。問答云乃至滿足第十地位。唯以一行一道文問答云以此一行一道疏而成正覺文。問答云至於第十一地也。更有一轉法性以下釋重明十地滿足句中攝因滿果滿二位也。若爾者疏釋問答釋文義既全同也。何必以問答釋爲佛果別立證據乎。但至第十一地釋者。自元爲明十地滿足句攝佛果殊云第十一地也。凡眞言行者十地滿足之位可證佛果也。其故十地十六生開合之不同也。故疏以今經十地同金剛頂經十六大生。而彼十六生以四智爲體故。至第十六生四智圓滿之位卽佛果也。故儀軌云後十六生成正覺專此意也。擧菩薩種子用[illegible]字。豈非有深意乎。若爾者十地位圓滿外。更不可有得佛果之義。以此道理第十地攝佛果也。以之思之。立十一地約總別義門。一說或卽順常途義門也。以十地攝佛果可爲宗

實義也。次至云地位配立雖不同也無立十地盡諸位之說文者。若有正說文者何及尋乎。於十地滿足經文作而成正覺之釋之上。殆可云定判。無十地攝佛果分明釋文故。此尋來也。釋論記第一影兼等妙在十地乎從合說故文 可引作證矣答。付此答可有二義。一經十地次第此生滿足文唯局十地此外別可有佛果。疏而成正覺者疏家加釋也。非經十地滿足釋以此趣十地之外云立佛果樣。二經十地滿足句中正滿因已滿果故。十地滿足經文含十地佛果。非十地攝佛果故別云立佛果樣也。常答第二義也。凡居高攝低功德無崖執劣潛勝定入源底者。高祖定判也。何以劣十地攝勝果位乎。若有十地攝佛果之義者。地位廢立中尤可出此廢立也。但有此廢立不可及尋云事不可爾。可有此尋云事誰所定乎。不可及尋云事頗不足言事歟。疏中不明地位廢立不同者。云十地言中攝佛果之處可有之歟。可及其疑。而有十一地十二地乃至四十二地等重重廢立不同中唯立十地無盡因果之廢立。今文若當其廢立者。何以此不爲一箇廢立乎。故知無十地廢立尤十地不攝果證據也。但至云十地滿足句中攝佛果何佛果別云開耶者。既約正滿已滿十地滿足句中云攝因果二位故。不可依云十地滿足。次至云滿足體既十地也何云佛果哉者。滿足者究竟圓滿之義也。若

爾者十地究竟圓滿之處得佛果故。滿足句中云攝佛果有何相違乎。如云彼十地究竟證三身。究竟滿足其義既同也。十地究竟作許佛果。何必十地滿足簡佛果乎。又起信論證發心段又是菩薩功德成滿之文。人師釋現報利益受佛位故爲自受用身位菩薩地成滿之位卽爲佛果明證也。次至更開佛地釋者。自元所答成三句通因果。十地云局因也。故就前三句義者指如來答說之三句也。更開佛地開字開說開也。非開合之開。意云。十地段信解行地觀察三心者。前三句中有十地故。約彼觀察云三心畢。今此四分之一者三句中方便究竟之句有四重方便究竟。彼第四重佛果故。開說之云此分之一度於信解也爲言 若如雜觀察三心文中含佛地故。今開彼說四分之一。何云度於信解乎。此四分之一在信解中故。而既以信解爲所度。定知能度佛果非信解行地之所攝云事。次雜問答釋。若明十地中攝佛果之義。何以佛地云第十一地乎。第十一地之言殊非顯非十地攝之旨乎矣

次又釋言

疏中。次又釋言所謂清淨句者等文 可云上清淨句法之文異釋也乎 答。不爾也 兩方。若云非清淨句之異釋者。次又替復次之詞也。尤可清淨句異釋也。若非上異釋者。何云清淨句者乎。若又依之云爾者。見今釋段未見異上之釋。何云異釋乎。定

知所謂初發心已下釋也云事。若重牒清淨句。何云所謂乎。爾者旁有疑。如何
答。今一段可所謂初發心等之釋也。既不云復次、何云上異釋乎。所以所謂初發心已下經文明得益之文也。然今對餘乘明頓成之旨。此豈非得益乎。但至牒清淨句者。自本以明此生滿足之義爲清淨句故。所謂已下經文轉釋上也。如云次又釋歎加持住處也。故牒釋清淨句。自成述初發心已下之經意也。或又次又釋言所謂清淨句者等讀更無相違矣
一。付此題聊可有用意。問清淨句異釋歟時。取爲清淨句釋異。前清淨句釋釋別義歟可問意。而思清淨句釋只以前釋餘義述未必思別義之釋者。答非清淨句異釋然思清淨句釋可有答者。是若答非清淨句異釋思爲所謂初發心已下釋難。論義可違也。故問題略異字只可問清淨句釋歟也。爲清淨句釋義者。前段開示如來清淨知見法門簡異愛見所生不清淨法門釋云清淨句法之旨。今述頓成之旨教文故。釋名清淨句法之由也。然頓成之故非可名清淨句。依開示如來清淨知見之法門行。得速疾頓成之益故。標清淨句者釋其旨也。故當段前釋上餘義也。未必別義也。餘義聊異正釋故。云次又釋言也。既清淨句者牒釋分明也。何非清淨句釋乎。復次行者初發心已下釋。所謂初發心等之經文消釋分明故。當段豈非清淨句釋乎。次又釋言者。指疏私釋云釋也
問。一段釋專明頓成之旨。所謂初發心已下之經文此生滿足義全同也。清淨句文未必頓成之義。可知所謂初發心已下釋非清淨句釋云事。若清淨句釋置次又言之意尤可述別義。而不見別義。可知釋所謂初發心等經文故。直指經云次又釋言也。例如廣大金剛法界宮經文云次又釋歎加持住處。答。清淨句者牒釋分明之上。更所不及異論也。又頓成之旨非清淨句義云事不可然。既標清淨句者釋頓成之旨。何云非清淨句義乎。次至云次又言所顯可述別義者。正釋餘義其義聊異。云次又釋言何過乎。次至次又釋歎例證者。是又未必可一定。復次次又雖文言上下其意同也。若餘義若別義別段初置復次言事疏家例也。於次又言何必爲怪乎
一。云釋所謂初發心已下經文義、今此一段文見文復次行者初發心時已下釋文略釋見彼釋以頓成爲至要故。標頓覺成佛神通乘。若能不斷法則方便修行文全同下眞言法要方便修行之文。於此生中逮見無盡莊嚴釋同此生滿足釋。即同大日如來文同下而成正覺釋。文言相對一一全同也。定知復次行者已下廣略釋釋所謂初發心已下經文云事。但至清淨句者牒文者。此事甚難會。古來兩義依此牒文起也。古義云所謂清淨句者。讀改初發心乃至十地等文云清淨句也。改文牒事非無其例。立義分摩訶衍者總文慈行大師牒大覺經八種身法文釋。故彼釋云本論所牒應是此經。故次論云。馬鳴菩薩正攝彼文是故說言摩訶衍者總約義牒也文 身法者總可牒。身法摩訶衍義故。改文牒摩訶衍者總也。今又可准彼云云 又一義云。可讀文點。次又釋言所謂、清淨句者等云云 所謂初發心所謂二字牒云釋言所謂也。述前段清淨句義釋頓成之旨故。云清淨句者等也。述頓成之旨教文云宣說眞言道清淨句法故。云清淨句者述頓成之義爲所謂初發心已下釋也。私一義云。次又釋言者。指所謂初發心已下經文事如先。次又釋歎正證文也。復次云次又其例無之歟。云復次之時以復字爲本。云次又之時以次字爲本次字爲本之時可指各別文段之條勿論也。經文云釋事往往其例多之。所謂清淨句者代經設疏釋也。經云所謂。自本述上清淨句法言也。故再擧清淨句法文釋次第此生滿足頓成之旨也。經所謂字含此意故。疏家顯之云所謂清淨句者等釋之也矣

界趣輪迴

經文。有情類業壽種除文 可云三妄之中麁妄分齊也乎　答。不局麁妄也。兩方也。若云不局者。開疏家解釋爲有情癡愛因緣造身口意種種虛妄不清淨業乘如是之業生六趣之身文 六趣輪迴之業果人執品所發也。尤可局麁妄也。若又依之如此者。下疏判第三劫第三重微細百六十心煩

惱業壽種除文 文勢既全同也。若爾者彼既極細妄執也。是何局麁妄乎

答。可通三妄也。今宗意一念越三妄至初地淨菩提心。然今所得之果云虛空無垢大菩提心。何局初劫不通後二劫乎。但至疏釋者可有二意。一且約過重舉分段麁苦。據實通論可通二執二死也。一三妄執自本一煩惱麁細故。於人執并分段苦可分麁細極細三重也。釋論末師釋其實二苦通依本末一切不覺此意也。若界趣之業果通三妄。何以之爲局初劫之證乎

奕 已上古百條第二重條。已下第三重時被書之

緣業生增長文 今此緣業生可云通第三劫所度妄執乎 答。是有數義。一局麁妄執二通第三劫。付通第三劫之義。又有二義。一界趣業果定人執分齊人執品通三妄故。輪迴之業果隨云通第三劫義。二後二劫定法執界趣輪迴業果人法二執之所發故法執之邊云通第三劫義也

難云。付初義難思。度緣業生所得果既虛空無垢大菩提心也。疏家宗家處處釋斷三妄得初地見 若爾者設雖局第三劫不可云局麁妄乎。次二執二死付云通三劫之義難思。麁妄二乘所斷也。爾二乘於人執品惑無所殘。若不留種子卽不異二乘攝論文雖破人執猶有法執。但淨意識不知其他。菩提心論釋諸論一同判文也。若後二劫猶存人執品二乘可云不斷盡人執乎。況又拔業煩惱株杌無明種子文明緣覺之斷位文也。而此文說習氣斷云事大都宗義也。人執習氣既攝麁妄。初劫斷盡之。何許通後二劫義乎。是以第二劫初爲除智障觀蘊阿賴耶等云云 定知後二劫局所知障不通人執云事。次輪迴業果通法執云事不可爾。發業潤生人執品不共業也云事性相所定也。實法執迷說法體性如幻虛假是執實有之心也。此分不可有發業之義。發業之煩惱必對有情作用起之者也。假令以嗔煩惱起殺業。此嗔對於我不饒益有情所起也。此不饒益相必五蘊和合。有情上作用有之。只五蘊法體執實有分。彼五蘊體於我不可起云不饒益也念。若爾者爭起忿恚心乎。若不起忿恚心者。何發殺生業乎。餘一切善惡業可例之。況第三劫第八識相應微細妄心也。當釋論三細分歟通法疏云。若法相宗。根本無明智礙一種染煩惱礙三不相應。設尙不及。道豈能斷文 然三細。業轉之二細心境未分。至現相之位雖有心境之二分。取心內虛幻境未起實有情。況於發業煩惱乎 答。先云局麁妄執義。界趣業果人執所發也。而人執煩惱麁妄執也云事大都道理也。凡人法二執性相之所定。一惑麁細也。三妄又以百六十心別麁細爲三重。可知其麁分人執品細分可法執云事。若爾者人執品惑不可通後二劫。若人執通後二劫。於第二劫何强云爲除智障等乎。第二劫所除不可局智障故。覺苑後二劫中唯斷法執釋深得疏家起盡乎。況又第三劫當三細惑。四種住相於一切時而能發起法執分別論家定判也。人執若通第三劫三細可云不局法執乎。設又人執習氣許通第三劫。以微細習氣分不可發業潤生。今緣業生直舉發業潤生惑見 故可局麁妄執之條勿論也。但至所得果云虛空無垢菩提心者。三妄地前地上事大諍也。設三妄地前義也。宗意三妄頓斷故。三妄斷果齊有初地也。其中約過重且斷麁妄云得初地也。其故今文明三身說法得益也。凡學得益事爲令見聞者生欣慕之心也。而輪迴業果尤人所恐也。故以離之殊爲得益也。變易生死非凡夫所知。設示之。不可生欣慕之心。更非厭捨境。以云離之爲得益無其詮者歟。又輪迴業果依法執故不局麁妄云者。界內發業潤生不可依法執之旨。如先第三難委成之。次至云第三重微細百六十心煩惱業壽種除復有佛樹牙生文全同今文彼既第三劫也今文何局麁妄乎者。自元所離生死有二種生死故。彼擧變易業壽也。不云六趣果故更非難歟。次二執二死俱通三劫故。設輪迴業果也。云可通第三劫義。凡人法二執一法麁細也云事。顯家所談也。所迷人法一法上體用故。能迷二執隨一心麁細也。今宗意。所迷人法自元法爾法性具德故。未必可云一法體用。能迷二執又隨別也。故知人執惑直有迷法性之分故具微細用也。其義分既齊等故。開麁細極細之三重之時。二執俱可開之也。其□發業潤生用在迷

人之邊故。界趣輪迴業果可云通三重也。第三重微細百六十心煩惱業壽種文。文勢既全同。何彼云約變易乎。況今宗不立變易。何彼文忽明變易業壽乎。但至攝論等文者。二乘人執種子斷華嚴宗意始終二教異義也。始教意許種子斷。終教意不許之。若爾者攝論自元法相所依論故。依權門之意許種子斷歟。菩提心論雖云破人執分別無種現分別有約。現行是以智論中。二乘雖破三毒亦不了盡如燒香器餘氣故在文　人執不斷盡之旨分明也。　又攝論如云以法無我求淨故人無我亦不清淨。法執未斷前不斷盡人我見　又釋論無際釋於異相品分麁細種現釋麁種現三賢斷之細種現佛果斷之。　此釋人執通三劫的據也。二乘同三賢故。斷麁種現不斷細種現故知緣覺之習氣斷者。　且二乘相望一往說也。若望大乘緣覺可云人執未斷盡也。次至爲除智障等釋者。人執斷初劫既說之故。爲顯先所信且約智障釋也。故第二劫終括始終之時。終超度人法有無二障文　豈第二劫又非云斷人執乎。　次法執品惑發輪迴之業故。云可通第三劫義專依釋論之意也。　故釋論明業識上下二熏之時。上熏成變易下熏成分段見　既業識成二種生死豈輪迴業果不至第三劫乎。業識本覺動起最初一念也。　設雖第三劫也。不可過此分。凡第三劫一乘教所離妄執也。釋論疏以三細定一乘教所斷之惑。其文如先引。又

論釋下轉緣起之旨。　根本無明熏眞心時於此時中具起四相文　四相中滅相界趣輪迴業果也。既無明迷眞位起輪迴業果。定知無明未斷前可有輪迴業果云事。　是以無際釋。其實二苦通依本末一切不覺若不爾者分段豈無識等五支變易豈不通法執耶文　二苦俱依本末不覺之旨分明也。　又慈行十法同時釋顯此意歟。通法釋此分段苦遠因業識近因事識。又云。苦果總報應依現識文　既三細位立分段之果。明彼斷位之時何不釋離分段業果之義乎。但至云於法執不可有發業義者。約二乘聖者先斷人執法執獨有位者。發惡業義不可有之二執俱有位二執各別無起之。念念迷心必二執俱起。何發業義必云有人執之邊乎。　發業作用既亙二執。明斷時之時何不釋斷彼作用之旨乎。所詮界內業果以麁強人執爲本。同時法執之勢力助成彼業果也。　以離人執之法執許非云發輪迴業果也。定輪迴之業果「依之時。廣可通三妄執故。斷三妄可云止彼業果也。　次至云現相取心內虛幻境故不可發業。是如先會離六識獨第八識分發業潤生不可申。麁細勢力互和合發業故。細分云有其用也。　又現識虛幻境事對六識一往釋也。一切迷心從實執起。　依他境虛幻相後得智境界也。何下轉迷眞位致此行解乎。故知對望六識外門境其相微細故且云虛幻也。　彼如慈行釋如八日明見空明了。　何

云迷心乎。　且對第六作此釋也。第八虛幻釋又以如此。　業轉二相心境未分事。此又不共許。　所詮發業心中八識可具有之道理分明。八識各可云有發業用也矣

下地　正平二十四十月十四日大□　遊覽之刻於彼旅所被書之也

付此論義有重重事。　先尋起今宗意斷三妄得初地。　而今文斷六趣輪迴之因業果云得虛空無垢大菩提心故。　六趣業果云通三妄歟云不審在之。答之有三樣。一分段業必人執品惑所發也。　其故發業潤生煩惱人執品惑云事性相所判故。　其道理二執體用之迷也。　發業之義必有迷用之邊。其故假令□殺生業事。　依對他有情起忿怒心。執五蘊之法體□有許起殺生不可有之故。　人執已斷小乘聖者無受界內分段果此道理也。　若依法執發分段業。　諸阿羅漢等又起分段業可感界內果。　法執未斷故。　既不爾。法執無發業能分明道理也。故知界趣輪迴業果但可局麁妄執也。　今越之得初地云事。　三妄一時斷中約過重且擧麁妄也。　二六趣因業果可通三劫。釋論意。　無明熏本覺生業識之時。　具成二種生死故。　業識有上下二熏。上熏成變易下熏成分段見　通法釋分段果遠因業識近因事識文　又無際釋。　其實二苦通依本末一切不覺若不爾者分段豈無識等五支變易豈不通法執耶文　隨疏釋第三重微細百六十心煩惱業壽種除復有佛樹牙生文　文相既全同當段彼業壽豈非六趣輪迴之業果

乎。既云第三重。界趣輪迴之業果通第三劫云事釋文分明者歟　問。發業潤生人執品作能也。云事如先成而後二劫唯法執也。疏云第二劫初爲除智障觀蘊阿賴耶。人執品初劫斷盡見　依之覺苑釋後二劫中唯斷法執。若法執無發業潤生用。何通第三劫乎　答。此又有二義。一云分段果依二執故。後二劫設雖法執也。通第三劫不可有相違。但至云法執可無發業用者。於發業可有親疎。親發業事對有情心故。迷用人執品作能也。然人執自元以法執爲體故。兼法執可有發業能也。若不迷法體何起發業用乎。無際共質二苦釋存此意也。但至云二乘無學不發分段業者。法執有發業義云事。約二執之在時之時事也。斷人執畢非云法執獨發業。例如云釋預流七生中中中下合潤一生下三品惑共潤一生。中下幷下中下下各雖有潤生之用。斷中中品時中下品不能潤生斷下上品時下中下下不能潤生。雖然如不可云無潤生能。二人法二執各各通三妄執也。麁妄執既有寂然界所度一重法倒。後二劫各可有人執品惑也。故界趣輪迴業雖人執之所發也。通第三劫無相違也　問。二執一惑上麁細也。麁惑淺智所斷事道理極成。依之以人執定二乘所斷專此心也。何人執品惑云通三劫乎　答。顯宗意實如所難。所迷人法一法上體用故。能迷二執隨一惑麁細也。自宗意不爾。人法自元法爾故。以人未必云法上一分作用。法性源人法俱有之也。故能迷惑二執俱直迷法性人法故。必非淺深之惑。然於法又不遮有麁細行相。人執行解望法執有麁强相故。當凡夫等情數數起行相人執品也。法執行解微隱雖俱生人執。當凡情難知也。然法性源底許有人法。顯之時二執一時可斷之條道理分明者歟　問。依拔業煩惱株杌無明種子文立第五住心之意。依人執習氣斷云事大途之義也。若爾人執之分初劫盡習氣。何云至第三劫乎　答。彼約二乘智故。小乘半字教教人執之一邊故。於人執云無所殘也。而眞言行者寄齊諸教之三劫判三妄斷位時。二執可齊等故至第三劫也。故知緣覺習氣斷者約自教談也。顯密大乘不可許之。是以智度論云二乘雖破三毒亦不了盡。攝論云以法無我未淨故人無我亦不清淨。此等大乘論非不許小乘習氣斷乎。彼華嚴終教二乘種子斷尚以不許之。故釋云。但能折伏不能斷種文況於習氣乎

一。問。依業識上下二熏成二種生死之樣如何　答。凡立變易生死。嘉祥淨影俱存三種變易。一微細生滅變易。此釋此通凡聖。故云此通凡聖變易。二種生死上念念生滅義邊名變易故云此通凡聖。三緣照無漏變易。緣照無漏者六七二識相應無漏智云緣照無漏也。此二識因位所用故雖無漏也。猶以有緣觀之相名緣照無漏。依無漏智力斷六七相應之惑盡分段果得清淨光明之依身云緣照無漏變易也。是釋此該大小故云此該大小變易。二乘無學生界外土受此變易也。大乘地上菩薩（淨影意前二三賢）又受此變易故。云此該大小。又名別滿別生變易。勝鬘所說之變易此變易也。故淨影釋勝鬘所說第二爲宗文　通途二種生死中變易者是也。三眞證法身變易。此無爲法上有隱顯之相名變易。故此變易變易非死文無爲法故不云生死也。此釋此唯在大故。云此唯在大變易　問。付第二變易六七二識緣照無漏所受變易其義別也乎　答。爾也。六識變易此死生彼如分段生死。第七變易無此死生彼義。只以念念旋改云生死　問。爾者第七緣照無漏變易通於凡聖變易聖邊如何別乎　答。生死邊同也。名變易之邊別也。此變易簡分段麁果受殊勝果報之邊名變易。念念旋改邊非名變易。第一以念念旋改之邊名變易歟　問。釋論變易三種中何乎　答。釋論變易釋無始本具而合勝鬘所說故。異三種變易歟。所詮第八識上念念生滅其體也。無明熏本覺成業識之時初有微細生滅。以此生滅爲變易體也。能熏無明勝鬘說無明爲緣。寶性論云生緣惑。所熏本覺勝鬘云無漏業因。寶性論云生因惑。故勝鬘所說無始本具變易也。而云三乘聖人之所受事。依三乘無漏力盡分段麁果初顯無始本具變易故。從所顯三乘聖人云受變易果也　問。

爾者業識果體可云從無始以來清淨光明色心也乎 答。此事難思。可存二義。一生死者念念生滅體故。以業識微細墮滅定變易體也。爾淸淨光明等果報邊依無漏勢力初可所得。二第八識上自元有此殊勝果報。此變易猶屬妄故。至佛果之時捨之。妄法分盡無明緣起法可收八識分故。光明殊勝果報我等身中無始所具也。然分段麁苦被映奪不顯故。思不淨依身也。故知八識上微細生滅有二邊。一分段行苦。二變易果體。此二合爲三種變易第一。以三乘緣照無漏力顯之邊爲第二故。三種變易中第一第二釋論變易可意得也矣

隨種種趣

經文隨種種趣宜說一切智智法門見爾者可云說依惡業感惡趣之法乎 答。可有其義也 今付之凡諸佛方便利生爲先。說敎本意息患爲主。是以諸惡莫作諸善奉行諸佛通戒。善惡二業非皆齊等性相之所判也。既感惡趣受重苦。敎此業因有何利益乎。是故諸敎中雖說人天乘不說惡趣乘專此意也。爾難思

答。凡今宗。以示眞實相爲宗趣。以卽事而眞爲規模。性德自爾法門也。豈簡六趣業果乎。爰知滯緣起之法相顯家極佛猶不足採履。開無盡莊嚴惡趣有情齊有喜得寶。依之經中云乃至說生摩睺羅伽法。宗家判皆是自心佛之名字。但至難勢者。開自心實相。則惡趣業因大貪大嗔所發故。非凡夫隔礙之迷。所受果體隨焦熱大焦熱猛焰融通霍霍呼呼寒氷故。卽是自心本具之水火全不作重苦也。次至經文等者。顯家常途之敎相來不可成疑端矣

此尋依遍計所執之捨不捨可落居事也。所執不捨義十界因果不動一轉。惡趣業因何必遮之乎。擧手動足皆成密印也。惡趣身業豈非擧手動足身儀乎。開口發聲悉是眞言也。惡趣語業豈開口發聲言語外乎。惡趣果體既曼荼聖衆行者心地所開發也。成彼業因之法何故簡之乎、若強可誡十惡等者。宗家釋云行十惡人眞如發大欲得法身。疏家釋或名五遮邪見之人或名種種惡趣衆生。大悲曼荼羅正表此義也云云 此等釋尤無用歟。設有深意作此釋。淺智行者見之可造惡業故。然不顧此咎作如此釋。定知非所簡云事。金剛薩埵欲觸愛慢爲四親近處於同一蓮臺同一月輪深顯此旨也。若依遍計所執捨之義者不可敎惡趣業也。顯密雖異也說法源從大悲心起。大悲以拔苦爲義。彼可拔苦者專在惡趣果體。大悲利生門敎惡業令感苦果何用乎。若受苦報非可助佛大悲心起因尤不審也。 又佛大悲顯敎所談也。於密家者未可云必不要大悲利生義。大日經疏一部始終爲大悲利生說法云事。其文溢眼其說餘耳。又佛可無大悲之德乎。若許大悲之德必以息患可爲主。不說遮惡持善之法者。爭息衆生患果乎。但至云惡趣果體既曼荼聖衆也豈非行者所樂果耶者。

果體實曼荼具德事置而不論之。是則十界融會之體性如來萬德之一門也。依三密修行開發自心本具曼荼羅時。所顯本具無盡莊嚴藏也。而依惡業所感果體凡夫隔歷之妄情前隔餘界所得一界之相也。果體雖不別義門大不同也。不可一混。例如相宗依他事法約其體後得智境界佛眼所證知也。然送情見之時。帶遍計相故非證知依他。然凡夫所知色聲外別非有依他體。今又爾也。凡夫所受惡趣之外別非有曼荼聖衆。隔歷情前所受返不可云曼荼全體。若約曼荼體性。八熱猛炎[梵字]字智火所生。八寒冷氷[梵字]字智水體性也。 六大無礙故猛炎卽冷氷全體冷氷又猛炎全體也。 故苦患自元隔歷之前所受也。 融會十界無堪難苦患也 問。一家意運出法王庫藏以授無盡莊嚴寶爲宗旨。故隨衆生性欲無不與之。若有樂欲惡趣之人法王庫藏定可有此業因。何不授之乎 答。若有樂欲惡趣之人者。說彼惡趣三密可爲其因行也。其三密者只果體上況爾所用三業也。一家意因果齊等故。全以果體行儀任其意樂行。有同於本尊之義。是云得果也。 諸尊修行皆以如此。故今疏隨種種趣隨種種性欲示彼行因之時指一事云。若有人志求五通智道等云云 是顯外道故望佛數願惡趣義同也。而說瞿曇仙等眞言行法見 是全敎外仙三業也。胎藏五仙三密軌則專此

意也。金翅鳥法搖動六指二龍印旋轉兩手等。是豈非致惡趣業因之軌則乎。若有一類有情樂欲地獄之苦果之者。爲彼可教地獄三業也。然現無彼類故。眞言軌則不說此法也。理在絕言事也。但至云法王庫藏無十惡業耶者。全無其業故。非云不授之。曼荼羅行因同於本尊行故。全以果體三業爲其因行也。宗行云不行而行。宗果云不到而到。偏此意也。云當知眞言果悉離於因果。又以此意也。造十惡業等感惡趣因果別故。非眞言因果義也。故不可成得曼荼羅聖衆之因業。但法王庫藏有十惡業等故。眞言持明禁戒法專可行十惡見　可見學處品疏。次造五逆入眞如等釋或爲顯當相卽道之深義歟。或表法歟。故觀音儀軌云男女二根交會五塵成大佛事文。理趣釋成定慧二法和合義矣。天台釋云。指本不斷住惡法故普現色身從何而立文

繪木法然

問。畫作諸佛菩薩乃至四重法界圓壇文。爾者自性會中可云有繪木等形像尊乎

答。可爾也。兩方也。若云有者。凡思繪木等形像。迷人直不能見法界宮眞實四曼故。傳法聖者課巧匠之功所令造作也。自性會聖衆既見眞實四曼。更摸寫形像有何用乎。可知於自性會中不可存形像曼荼羅云事。若又依之云爾者。一家意一塵一法無非本具輪圓之德。無盡莊嚴曼荼羅豈簡形像一法乎。爾者兩方也

答。自本所答成可存自性會也。是以住心論中歸敬六大四曼三密之時。於四曼中上擧塑鑄刻業及威儀畢。下結成如是自他四法身法然輪圓我三密。塑鑄刻業形像曼荼羅也。指彼云法然輪圓。豈非云自性本具體乎。但至難勢者。形像曼荼羅雖有自性會。形像故以異眞實有親迷人之分故。以彼形像曼荼羅傳法者授迷人令知眞實曼荼羅也。次至云自性會有眞實曼荼羅形像何用哉者。既授迷人之時。以形像曼荼羅成傳法儀式。何云無其用乎。不可有相違矣

重難云。凡思自性會心性本有具德故。遠離造作之義。而形像曼荼羅今時巧匠所作本無今有體性也。豈於自性會許此等義分乎。非巧匠之功無形像之故。本無義分明也。造作法故其體生滅無常也。何順自性界自性常住義乎。依之卽身義中。引金剛頂經證四曼之時。於四曼各出三重四曼。一諸佛內證四曼。二住持四曼。三行法所成四曼也。此三重四曼中。住持四曼形像四曼也。自性會四曼第一內證四曼也。行法四曼雖似非諸佛內證。行者於瑜伽中行顯內證四曼之時。眞實四曼加持涉入故。尙自性會所攝也。於形像住持曼荼羅者。表示眞實曼荼羅迄更無別義。何還所表眞實曼荼羅同云居自性會乎。形像者相似義也。思自性會法法悉眞實不可有相似假立法。眞實海會云有形像假立法事。其理尤難思處也。但至云一家意塵塵悉法然之體也者。餘教對云九界緣起假相故唯佛界眞實也。自宗意十界悉性德輪圓法談非緣起假立法故。塵塵併云法然具德也。然形像十界曼荼羅爲本體重模寫似彼之形故。大異本體法也。何混亂彼此成其義乎。次至住心論歸敬序者。歸敬眞實之四曼之因爲示四曼有多類。擧加住持四曼歟。然法然輪圓結成約眞實四曼故。有何相違乎。或又今所疑今時巧匠所作形像也。誰知法界宮有非巧匠所作塑鑄刻業尊體

答。繪木等形像法然事。宗意一塵一法無非法然具德。何局形像一種云非法然之體乎。形像依巧匠之功初成故。以本無今有之法云非法然者。有爲諸法皆非法然之體乎。見十界依正能居有情或以父母交愛之因緣成之。或依濕氣香氣等之諸緣生。謂所居依報。或借雨露水土之緣。或依四大衆緣造作。悉無非本無今有法。而云十界輪圓曼荼羅。十界依正直爲法界曼荼羅之故。法然本有義所不待言也。爲迷人所見故。不可云非法然有。九界迷情所見外無法界曼荼羅體故。只於遍計分別之法直爲法界曼荼羅也。是則卽事而眞直約諸法理也。若爾形像曼荼羅何必非法然之體乎。借巧匠功事於法界曼荼羅諸法有法爾隨緣之二義。隨緣之邊專存因緣

生義也。本無今有相有為法上生住異滅之四相也。自宗意存四相常住之義故以有本無今有義不可云非法然體故知生表本無義常恒生故無本無時分只表此法空義也。滅後無義又以如此　問。諸法緣生道理不背法然義事實可爾。形像曼荼羅異諸法也。其故迷人不見法界曼荼羅眞實佛菩薩之故。傳法聖者課巧匠之功摸寫之為迷人之所見也。故於法界宮者不可有形像曼荼羅既有眞實佛體。形像有何用乎　答。一塵一法無非法界曼荼羅所攝道理先已成畢。不可漏形像之條勿論也。但至道理難者。繪木等形像可有法界宮也。實體形像其體既二物也。何無法界宮乎。例如相宗依他圓成二法雖假實異也正後二智境界非無其體。形像相似義也。故例依他非有似有也。此形像尊可有示迷人之義故借巧匠之緣顯之為住持四曼也。住持邊雖為遍計分別所見捨相見性全法界曼荼羅也。以三密智眼加持者此意也。又大日經疏離世間書寫文字更云有法性文字者。云妄心謬見也。尤可准據之。法性文字例法界宮形像。世間書寫文字例巧匠所作形像也。如離世間盡寫文字無法性文字。離今時巧匠之形像無法界曼荼羅之形像也矣

四重自性　別撰論義在之彼今四重壇局自性會歟將通加持世界歟通局撰故異今撰也別書之

疏中畫作諸佛乃至四重法界圓壇文　爾者今此四重壇可云自性會也乎　答。可爾也　兩方也。若云自性會也者。金剛手疑問見現瑞加持之條末推知一切智智之宗本問彼因起也。故所唱現身說法悉可舉加持世界之瑞相也。何忽以此文云為自性會乎。是以疏中。從大悲胎藏現韋陀梵士形文　大悲胎藏可自性會。所現梵士豈非加持世界乎。若又依之云爾者。於曼荼羅雖有三重四重等之不同。悉於自性會論之。大悲曼荼羅四重壇何云加持世界乎

答。可自性會於金剛手疑問有正釋復次二釋。正釋約加持世界。復次約自性會也。復次又加持世界與正釋如何別乎。是以疏文。發起大悲胎藏曼荼羅也文　大悲胎藏曼荼羅言不及異論歟。但至難勢者。問意甚深也。顯雖舉加持世界現瑞密預推知自性士身說並舉之也。所疑一切智智自證極位故。於其條末可有自性現瑞一重也。上疏。金剛手亦復如是普見加持世界唯說平等法門卽知如來將演遍一切乘自心成佛之教故下文所問乘此而生文　專顯此意也。次至云現韋陀梵士等者。大悲胎藏指自性位以自性會世天等為所現不可有相違矣

重難云。凡現瑞生疑專今經起因句也。金剛手疑問唱舉自性會者。何依此疑問有說今經之義。為無量衆生廣演分布言專對加持世界之實行人舉說法義相見　若此文為自性會。自性士背說諸佛自證三菩提義相乎。復次釋末隨類形聲悉是眞言密印。或久或近無非毒鼓因緣文　是偏當機實行聞法得益義也。以之自性士說法得益相云事大非背宗大綱乎。但會此事有二義歟。一舉自性士第三重義相。二舉今經未來流通益云云。約第三重會釋不可爾。從大悲胎藏現韋陀梵士形釋對機說法義分明也。遠被未來之分不覺乎。　若此云自性會第三重者。行者精勤等猶可云第三重事也乎。夫若不然者說瞿曇仙等法之處全不見別處者乎。次云約未來流通會釋又不可爾。先指瞿曇仙之一事畢。　次如是或現佛身說種種乘乃至現非人身說種種乘等云云　此文專前金剛手所唱現身說法文指會見　若爾者現韋陀梵士等釋指現瑞之條　勿論也。且又四重壇中最劣舉外金剛部現身說法等略第一第二重等。有何故乎。但至正釋復次二釋者。今疏例置復次言。强不述別義事惟多。或正釋約行者復次約如來。故正釋云。　問意云。如何令我等逮得如是自覺之慧云何得此慧已能為無盡衆生廣演分布等文　約行者之條分明也。又復次釋云。於薩婆若平等心地畫作諸佛菩薩乃至二乘八部四重　法界圓壇等云云　約佛之旨又分明也。次至云大悲胎藏言可自性會者。大悲胎藏曼荼羅者指具緣品七日作壇曼荼羅也。故具緣品大悲胎藏生曼荼羅云云　發起者唱加持世界現身說法預為顯具緣品所說之悲生曼荼羅也為會　所發起具

緣品所說之曼荼羅。能發起唱舉金剛手加持世界現瑞文也。疏奧卷處處有發起言。皆云下所說先立顯文也。且如當卷五大文下云發起五字義。次至云有二重條末者。今條末者。金剛手正所見聞現身說法也。然自性會說法未無之。何正爲所見聞乎。故見加持世界之條末推知自證宗本故。　自性會非今本末攝也

答。自元所答申可自性會也。異以前釋云發起大悲胎藏曼荼羅之詞可自性會之條勿論也。若俱加持世界。何事新標此中問意云發起大悲胎藏等乎。四重法界曼荼羅者。舉大悲胎藏曼荼羅見　且四重壇名目指自性會之條。處處釋文分明也。何處有以加持世界名四重壇說處乎。但至云自性會說法未聽聞金剛手所唱身說俱見聞見者。自元唱舉自性會云義。金剛手見加持世界現瑞推知自性會身說預唱舉云故。自性會云先立說法之難不可有之乎。先重如答成普見加持世界等釋意見加持世界之現瑞推知自性會說法唱之云也。下文所問乘此而生也釋專顯此意也。次至云自性會唱舉不可成自性會說法起因者。凡說經大經金剛手見條末廣大推知自證宗本甚深事得彼自證事。以何爲因根究竟得之問也。以答此問爲今經也。對自證之極位。自性會條末故。次爲無量衆生等文對實行見事。自元答成意依加持說義故。約未來機事如常。次現章陀梵上等釋約未來流傳成申意。彼未來行者依此經修行時。述海會現前相也。如云十九執金剛下釋若諸行人慇懃修習能令三業同於本尊等。十九執金剛豈加持世界聖衆乎。舉此未來海會現前益自性會各各成一種差別乘成所以也。故現佛身說種種乘等猶示海會現前相云。彼功歸自性土金剛手疑問直唱自性土也。次約第三重云事。大悲胎藏自證極位也。大悲胎藏爲自證事。具緣品大悲胎藏生曼荼羅釋分明也。現章陀梵志形等者。自證法門身現第三重羯磨身義也。自性會曼荼羅云大悲胎藏生曼荼羅王此意也。此義行者精勤已下釋述未來機依教修行之義也。不述此義不顯自性會現身說法如來廣大應用也云義故。明未來流傳之相也。故瞿曇仙等眞言行者迄自性土也。行者精勤以下明未來流傳相也。如是現佛身已下釋明自證現四重壇之樣故。强不局第三重也。但別舉瞿曇仙一事事。爲明如來廣大應用故。且付應用勝舉瞿曇仙也。次至發起言者。難勢意大悲曼荼羅指七日作壇之曼荼羅故。自性會曼荼羅也。諸佛菩薩等四重彼舉曼荼羅聖衆故非自性會乎。但至發起言者。金剛手疑問先立自性會說法預舉其身說故。發起自性會云也。故不違下文發起義也。次可有二重條末云事。金剛手疑問詮見應用廣大推知宗本甚深起問也。自性會既許應用。舉如來廣大應用之時何漏之乎。自證說前自元唱自性會云義不可有之也。加持說義尤二重條末可存也矣

又樣（此指愚草任也所論尤不審故聖憲先條追補書之）

四重法界圓壇文　今此四重壇悉爲局自性會聖衆將如何　答。可局自性會也　爾方。若云局者。於金剛手疑問有正釋復次二釋。而彼疑問見加持世界現瑞唱舉彼現身說法起云句問不可及異論。若爾者設探疑問深意兼問自性會不可云局自性會。故知大悲胎藏標且雖約自性會。指現身說法云四重壇故。可通加持世界云事若一向局自性會金剛手疑問依現瑞生起不可許歟。若又云爾者。今疏前後雖有三重四重不同。云圓壇悉指自性會見。爾者兩方如何

答。可局自性會也。如難勢一邊。標此中問意發起大悲胎藏曼荼羅也。大悲胎藏曼荼羅不通加持世界者。云此中問意不可雜加持世界。若爾者四重壇豈通加持世界乎。但至疑問生起者。若此難意唯可局加持世界。何雜自性會乎。故知金剛手見加持世界瑞相預推知自性土身說故唱舉自性土也。可知正釋復次經文所存一邊一邊釋也。正釋付經文顯相約加持世界釋。復次兼經文所存約自性作釋也

重難云。疑問生起既不遮依加持世界。設兼有指自性土之義。不可廢加持世界故知復次釋合論自性加持云事。若一向約自性土。且如有人志求五通智道卽從大悲胎

藏現韋陀梵士形爲說瞿曇仙等眞言行法等文。是指疑問現身說法一事見 既對質行現身說法也。豈非加持世界哉。但至云四重壇者。今四重未必胎藏四重壇。以佛菩薩二乘八部四類云四重壇見若爾以云四重壇不可定自性會。次大悲胎藏曼荼羅事難者意不云無自性會。故加持世界邊讓正釋。復次釋加顯處自性會故。約彼云發起大悲胎藏也

答。可局自性土存申意強不違難勢意難者意於金剛手疑問以表裏二樣存通自性加持義。答者彼二意開爲正釋復次也。所詮復次釋通加持世界見處下所舉現身說法釋也。答者所存自元加持說義故。自性會身說遠被未來機現之故。不異加持世界義相也。自性會說法隨未來機種種性欲現第三重喜見隨類身云現韋陀梵志形。說自內證法門云爲說瞿曇仙等眞言行法也。胎藏五仙眞言豈非是乎。行者精勤等者明未來流傳益也。上疏釋十九執金剛云。形色性類皆有表像各隨本緣性欲引攝衆生者。自性會現身說法也。各隨本緣性欲者非指未來機乎。次若諸行人殷懃修習能令三業同於本尊等者明未來流傳益。同今文行者精勤不久成此仙身文。彼從此一門得入法界則是普入一切法界門也者同今更轉方便即成毘盧遮那佛身文。彼十九執金剛自性會聖衆事無異論。上全同彼。今文何强責加持世界乎

一。付自性加持合論義。疏家處處釋。八葉中臺爲自證。外三院爲加持。外三重爲度人釋流現旨。第二十卷等疏釋分明也。若爾者胎藏四重壇可有自性加持合論義

安立無量乘

問。所謂安立無量乘文 爾者今此無量乘者爲顯乘將如何　答。可密乘　兩方。若云密乘也者。思今此無量乘。加持世界受用已下三身所說之法門也。若爾者加持世界身爲實行迷人所現也。可非如義語說法何直云說密乘乎。況又隨種種趣說種種性欲等文。專逗機說法義故。可隨他意語說。不可云隨自意語所說法門乎。若又依之云爾者。案說文次第。如來應供正遍知得一切智智彼得一切智智爲無量衆生廣演分布等文　今無量乘者彼廣演分布法門也。從大日如來一切智智所起無量乘說豈顯乘乎。加之宣說一切智智文　一切智智無量乘導簡顯詞也見　爾者兩方也

答。可密乘也。疏中釋加持世界云。金剛手等亦復如是普見加持世界唯說平等法門。即知如來將演遍一切乘自心成佛之教。故下文所問乘此而生文　已加持世界云唯說平等法門。若說顯者何云平等法門乎。又所例法華白毫所照萬八千土種種因緣皆是開示佛慧不說三乘教者妙樂釋也。彼釋既以一乘爲現瑞。此豈以顯爲現瑞乎。依之加持世界所說之法門。變化身段云宣說眞言道句法。等流身段云宣說眞言道淸淨句法。得益文隨學眞言頓成之益。是等義相豈顯乘乎。又加持世界無量乘。而此一切智道一味所謂如來解脫味文　專說融會五乘義相簡顯乘不融諸乘見　是以疏中述釋彼文時。一切衆生色心實相從本以來常是毘盧遮那平等智身非是得菩提時强崇諸法使成法界也文　是則一切智智無量乘從寶王庫藏所運出無盡莊嚴故。眞以無量乘爲使成法界之體見　既自宗源底法門也。豈此義附顯乘乎。但至云加持世界實行迷人所見聞故可非如義語說者。此一段所可思也。應化佛說顯時猶如義語說也者一傳也。況於說密乎。設又如義語不與應化佛傳意應化佛說顯時事也。說密之時可用如義語也。所詮應化佛說密。傳說法身說故非應化自分法門。隨根本可云如義說也。例如傳法人流傳兩部大經之時傳法人設雖非見諦阿闍梨所流傳之經不可云妄語所說。次至隨種種等文者。釋自性會第三重之時云現一切衆生喜見隨類身。釋十九執金剛之時。云各隨本緣性欲引攝衆生。是等皆雖自性會也。判隨機緣之義。以云隨機不可云非密。故大師釋顯教密教逗機證滅文　密設雖隨機緣。所說法門不改自性故。云隨自意語說也。非如彼顯乘法門施設假立故云隨他意語說也

一。問。加持世界說許密者。逆云雜問答密大日說顯釋迦說如何　答。雜問答云。又

釋迦說有密教者。或經釋迦言。此金剛城曼荼羅。毘盧舍那如來於天上中爲天主說。今於此我菩提樹下爲諸國王說。然則釋迦從大日尊爲所被機傳說此教。所以顯中有密故云顯密並說文 故知應化佛自分說皆顯教也。說密教事傳說大日教故非自分說以云釋迦說顯爲正義。爰知設雖應化佛也說密言語可云如義語也。非應化自分所說故。唯有自性法身以如義眞實言云又不違也

一。問。疏於異方便開顯密意。亦皆如是法乘不離云云 異方便者指何物乎 答。此文加持世界說密支證也。 異方便者可指顯。異對同詞也。於方便可有同異二種聞。故知異方便者可顯。若非顯者指何物乎。若爾加持世界所現可同方便被得同自性會方便可說眞言也。以之爲本別指異方便故異方便非現瑞之相聞。然開顯密意者開會意也

一義云。加持世界者大日所現應用也。三乘五乘教文廻本悉無非大日之應用。先德釋三乘五乘悉思我教主尋實尋源皆是眞言佛也此意也。金剛手疑問見如來無盡應用條末推知自證宗本深廣生疑問。彼應用條末何無隨他方便乎。故知加持世界可通顯密也。 異方便指示加持世界若不通顯者。何用乎。 況又釋迦所說教中有顯密者。宗家定判也。塵道世界說云局顯。局密不足義也矣

又樣第二重又樣 古百條樣

所謂安立無量乘文 今此無量乘可云顯乘也乎 答。 可密乘也 兩方。若云密乘者。今此無量乘加持世界所說之法門也。而加持世界非法身之說。尤可顯乘。加之隨種種趣言顯顯教逗機之義。種種方便道句專示權乘之旨也。依之宗家引此文證如常義。若又云爾者。復次釋中述此無量乘之義。一一本尊身語心印卽是一種差別乘也乃至 隨類形聲悉是眞言密印文 無爭密乘也云事 答。可密乘也。無量乘者卽無盡莊嚴加持之境界也。無盡莊嚴豈非一家不共之名目乎。但至難勢者。於加持世界說顯乘云事所不共許申也。 依之上疏。金剛手等亦復如是普見加持世界唯說平等法門卽知如來將演遍一切乘自心成佛之教故下文所問乘此而生也文 此釋豈於加持世界非云說三平等句之密乘乎。次至性欲等云者。何必局顯乎。如十九執金剛云各隨本緣性欲也。次宗家釋末云顯教乎。依之住心論以此經文證深祕也矣 如此成申。不可相違矣

五字能造

疏中以五喩發起五字義見 爾者以五字直可爲能造五大乎 答。不爾也 兩方也。若云不能造五大者。開疏家釋。阿字門爲地乃至佉字門爲空文 以五字直爲能造五大事無異論者哉。 加之宗家釋中或云六字卽能造之體。或云能造阿等遍法界相應。疏家宗家之釋義一揆非示五字能造之義乎。若又依之云爾者。大師處處釋中以六大爲能造以四曼三世間定所造若爾者五字是四曼隨一之法曼荼羅也。爭直爲能造五大乎

答。直不可云能造之體也。凡於六大有法位隨緣二種。隨緣六大卽四曼所攝也。法位六大以爲諸法能造之體。而彼體堅濕煗動無礙了知也。自餘諸法悉可爲所造四曼也。何強以五字爲能造之體乎。既諸字悉四曼之所攝也。 有何道理別以五字忽可爲能造之體乎。但至令出難釋文者。約爲五大種子義邊也。全直非爲其體也

重難云。於法位六大色形有無事古來未決大事法門也。然唯以堅濕煗動無礙了知性定法位六大事難思。 六大諸法能造體性也。然堅濕煗動六境中觸境隨一也。阿強勝餘境獨成能造體乎。 了知心法又何物乎。若心王心所悉取六大中了知トセハ。 色心相對法也。色法中觸境隨一取定六大體。心法何全取之乎。於色心有偏頗事尤難思。其上心法法曼荼羅所攝歟。 諸佛內證四曼時以諸尊三摩地爲法曼所攝故。 又於三摩耶曼荼羅有平等本誓除障驚覺四義。本誓豈非心法乎。 凡以六大盡諸法之時。諸法體性悉六大也。以四曼盡諸法時。諸法別相悉四曼也。 故如來發生偈於所生四曼立諸法名乎。心法既諸法體也。 何一向爲能造六大乎。若於心法一種從義門能

造邊屬六大所造邊屬四曼。色法又隨可如是。若爾者於六字有能所造二分。所造邊雖為法曼荼羅種子。能造邊直可為六大也。故知今宗可立多具六大也。理理無邊法門專依此道理也。故約色青黃赤白黑雜也。約形方圓三角半月團形也。約性堅濕煖動無礙了知也。如此多具六大和合一塵一法乃至一刹那心成也。此能造隨一約詮門之時。[梵字]六字有之也。是則顯一切六大能詮字也。故此六字直可為能造六大也。是以住心論歸敬六大四曼三密時。六大歸命[梵字]最極大祕法界體文 歸四曼時出摩多體文字為法曼荼羅。寶鑰中出五大字義。歸命金剛內外壽[梵字]離言[梵字]垢過[梵字]等空[梵字]因[梵字]文 出字義之意為取五字也。又即身義釋六大無礙常瑜伽頌時。引大日金剛兩經說五字文證六大義。若五字局四曼更無為六大之義者。何猥如此釋乎。直擧六大有何難儀乎。又開題釋。六字則能造之體。能造阿等遍法界而相應。所造依正比帝網而無礙文 能造所造相對六大四曼之條勿論也。而云六字則能造之體。何以此六字為四曼中法曼乎。又先德釋。四曼外立法界曼荼羅。四種法身外立法界身。彼法界身者直六大法身體也見 六大法身所具四曼云法界曼荼羅也。爰知六字大日所具法門身直六大法身體也云事。六大法身存顯形色相故。可云大曼荼羅之條分明也。若爾者當之法

曼荼羅何無之乎。彼此異因不可得故答。凡分別六大四曼之時。文字既定四曼中法曼荼羅也事。一家通滿之義相也。六大總體故貫通諸法。文字別相無貫通諸法義何成諸法能造之體乎。況又以十二摩多三十五體文為四曼既定。此諸字中何強抽六字為六大乎。若於字成六大義邊可有之者。諸字隨可同。別取六字之條尤不審也。無配當六大別取六字。此則以別為總故。其義頗不符順歟。故知文字自元諸法能詮名字故。以法曼文字詮顯六大義門為六大種子故。依此義邊云六字云六大也。若六大能詮直云可六大者。法曼之文字大三等名定時。即以文字可云大曼荼羅三摩耶曼荼羅等歟。能詮所詮義門各別故。能詮為法曼所詮為大三等。若爾者詮顯六大文字又不可云六大。以六字為六大名字之義邊為六大種子事大師釋分明也。故雜問答云。何故[梵字]字為火輪種子。答。見此間火字即如知火體。為生覺之因故云種子文 故知種子者了因種子也。五字為五大成了因種子事。五大名字詮顯五大故也。定知堅濕煖動性貫通一切諸法體故為能造六大云事。若以方圓等之形為六大。四曼三形別樣如何。若六大方圓等能造故四曼方中具六種形圓形等又云爾也者。所具方形等又以慧分析。重可具方形等。如此重重致無窮失。豈可然乎。餘青黃等多具六大例又可爾也。但至云觸境之

隨一也難者。是顯家未了所談也。自宗意諸法能造故不可云局觸境。故知堅等作用顯處成身觸所知且為觸境也。若如難勢者。以堅濕煖動遂可不為六大乎。若作許普遍之六大。猶云觸境攝也者。不足言事也。次至心法難者。心無形相故別難分六大四曼分。然當我等情所顯心四曼心也。有別相故。簡非情故。此心了知性六大也。可貫通非情。彼了知性當情難量。非情所具了知顯乘猶不許之。況於凡情乎。以之推餘。情所浮堅濕等作用觸境分可四曼所攝。直為六大體堅濕煖動性非凡情所知之境。次六大引證諸文皆是以五字為五大種子故。為取五字所詮五大擧能顯之五字也。次理理無邊事一家意強局六大不可云理。四曼諸法無為體故云理理無邊歟。故吽字義理理無邊釋下出山毫三密海滴四曼。豈以四曼三密非云理理無邊乎。宗意云有為皆有為也。云無為皆無為也。何法非理乎。設又以三大分別門六大且云理。隨四曼諸法能造六大各別也。宗意不談緣起故。不云以一法成諸法之義。如四曼別。能造六大各各別如云彼唯識論然諸法上各自有理內各別證。然諸法六大同同相似故。六大云平等。四曼云別相也。次至先德釋者。以能造六大見所造四曼之時。全體六大 六大之外可云四曼之分無之。約此義邊六大位立四曼稱也。有處不改四曼別相合入一印大

日著此意也矣

更生分別

問。是分別之上更生分別義文　今此文釋何經文乎　答。釋第三句也　兩方。若云釋第三句者。上離一切分別梵云劫跛既第一句釋也。次云無分別言無爭牒第二句云事。若爾者何云第三句釋乎。是以覺苑釋云　離一切分別者遣麁分別也言無分別者遣細分別也文　此釋意爲第二句釋見　若云爾者。准下以無妄執分別故無分別亦無無分別釋。第一句總句次二句遣麁細分別別句也見　若爾者今文細分別釋故。是豈非第三句釋乎。若第二句釋。第三句釋何有之耶

答。可第三句釋。如難勢一邊令出疏釋。第一句故置故字。非顯爲總句之義乎。若爲第二句釋者。第三句何用乎。又略第三句釋有何所以乎。依之智證釋。離一切句是總擧也文　此釋豈以第一句非爲總句乎。但至云牒文作釋。次第可第二句者。今以出麁細二種分別梵語爲其專用釋也。出總句分別梵語之時。第二句麁分別梵語不異之故。且闕之出第三句無分別梵語也。分別無分別相對故。無分別云次云也。不云次句故强不可成難。次覺苑釋釋意難思。若爲第二句釋之時者。無分別無字不爲能遣無。以細分別云無分別故。以初離字被一切分別無分別上可讀之也。然如覺苑釋者。夜帝釋更義故非無梵語。

爾者第二句無字可能遣無。麁細二種俱云分別者。以何爲麁細簡別起盡乎。其上第二句唯一重分別也。而出梵語之時云可云劫跛劫跛夜帝。如此可有分別分別更也。經文既不爾。頗似自由釋義。又下以無妄執分別故等疏有異本。一本云。無分別亦無無分別也云　如抄釋者。初以無妄執分別故遣麁分別句也。第二遣細分別亦無無分別句可遣能遣句。初句故字因由難被細分別。無麁分別細分別猶可存故。何況成遣能遣之因由乎

重難云。初云離一切分別言指初句之條分明也。次云無分別文指第二句義豈有異論乎。初次相對分明故。若只對分別言云次直可云初云分別。既云初云離一切分別初句故云初事分明者歟。次云若非第二句指分別者。次言不相對初歟。綴文尤不審也。又擧麁細二種分別者。尤云無分別可顯細分別也。細分別分別相隱可有云無分別義故。如彼大乘意雖許無色界細色細故云無色。又細故言無釋論人師釋也。智證釋專顯此意歟。故彼釋擧離一切三字云總擧。分別二字除之。可知云釋初句分別麁分別次句無分別細分別也事。又覺苑意釋離一切分別遣麁分別第二無分別遣細分別故。此釋意無分別無字有指細分別。夜帝以不釋無義第二句無字爲能遣不可得意。故知次無分別句釋云劫跛劫跛夜帝也。今經以無字替劫跛夜帝四字故。唯云無分別也。是則義翻也。若正翻。第二句可翻分別更分別也。故抄釋妄不可難改經文。凡此經梵本無畏所傳流布唐朝。何作釋時不見梵本妄改經文乎。故知梵本經第二句云劫跛劫跛夜帝今經翻無分別也。可知無分別者細分別也云事。或又抄釋。所以重言等者劫跛已下應長聲讀也。應云劫跛劫跛夜帝。若劫跛劫跛夜帝六字俱出第二句梵名者。不及云長聲讀之歟。勸長聲事有切文可讀之義之時事也。不爾者此指勸無用故。若一向第二句無可切文之樣何成長聲指勸乎。故知初劫跛指第一句分別也。此釋推梵本可云離一切劫跛劫跛夜帝。離字爲被第二句云長聲讀之也。可知第二句無分別梵語劫跛夜帝也。初劫跛爲釋第二句擧加第一句劫跛也。若爾以梵語對經文第二句無分別直約所離云事分明者歟。次至云無第三句釋者。當段釋以二重分別可雜亂釋麁細二種分別以顯其差異爲至要尋伺六識二重例證專此意也。遣麁細二種分別畢重云無無分別。可遣能遣之義極成故不及釋也。疏釋前後例不釋盡經文事不始于今事也。設答者義。釋所離能離釋無之乎。次下以無妄執分別等釋一本無分別亦無本。以無妄執分別句合釋第一第二句。無分別亦無無句第三句釋故無相違。若一本無分別亦無無分別本。無麁分別故無細分別。又能遣心云無之也。其故第一句

遣麁分別之處一切妄執分別悉遣盡心。第一句置離一切言。其上細分別無分別故除之。能遣心又能持故不可簡之歟省故。彼等猶說可遣義也。故後文被簡異初分別麁分別也顯也。或又可爲以遮麁分別遮細分別之所由虛空離一切分別故。麁細互相望可成離之所由也。故無細分別故可云無麁分別也。今且以麁分別爲所由釋論上下下上因緣可引作證。又能遣無成所由事。能遣智必對所治妄有之故。無所治能遣隨無之也。如云始覺隨無也一。虛空用三義。一畢竟淨故。二無邊際故。三無分別故云云 今經離一切分別無分別無分別者。三義中以無分別義說也。若爾者三義中以無分別義可存三句意。故第一句順爲總句義矣

生死所殖

疏文。此菩提心爲後二句因若望生死中所殖善根卽名爲果文 爾者顯乘極果可云生死所殖之善乎 答。可爾也 兩方。若云爾講答者。思顯教極果離二種生死得二轉妙果。何云生死之人乎。定知但可約常沒凡夫也。依之下疏。判舟車神通至別一處以如常八九住心合論初地淨菩提心見 若又依之云爾者。第七卷疏中。於此眞言體相不如實覺故。名爲生死中人文 顯教極佛旣不知眞言之體相。何不云生死之人乎。爾者兩方

答。顯乘極果猶可攝生死中也。見今釋文。對初地淨菩提心地前云生死人也。然自家初地判從初地則得入金剛寶藏。顯佛未開金剛寶藏。何不攝地前生死所殖之善乎。且下疏釋分明也。但至一邊者。於自乘雖談離生死望眞言猶無明之邊域也。何非生死乎。是以經云我是凡夫。宗家判顯乘之佛滯斷常二行。次至到一處釋約能寄齊歟

重難云。以諸教絕離爲密藏本分。諸教絕離者顯教究竟至極之果也。密藏本分者無盡莊嚴表德實相也。若爾者顯教極佛旣居諸教絕離之位。以彼爲密藏本分。豈非爲初地淨菩提心乎。是以非青非黃等經文明淨菩提心上遮情無相義說文也。以彼文引證如常第八住心。故寶鑰中於第八住心上引非青非黃等之經文畢釋云。此明法身眞如一道無爲之理。於諸顯教卽是究竟理智法身。若望眞言門卽是初門文 既引說淨菩提心之經文判顯教理智法身。是豈以顯教極佛非爲密乘之初地乎。又横統諸教文。如說如實知自心十緣生句。佛性一乘如來祕藏皆攝其中文 如實知自心又初地說文也。佛性一乘非指法華乎。又第九住心經中說極無自性心云。如是初心佛說成佛因故於業煩惱解脫而業煩惱具依文 又疏釋成佛因因字云。此心望前二劫猶如蓮華盛敷若望後二心卽是果復成種文 此心者極無自性心也。後二心者根究竟也。以極無自性心爲因句事釋文分明也。彼釋文殊全同今此菩提心爲後二句因若望生死中所殖善根卽名爲果釋。豈以極無自性心可屬生死中乎。但至云顯乘極果未開金剛密藏故可在地前者。約顯教談不談表德之實相故。不云開金剛寶藏。密教見之。諸教絕離密藏本分故。可云開金剛寶藏也。所詮此論義疏家宗家釋意以顯乘之極佛判眞言初地歟否尋也。或又於眞言初地有遮情表德之二門。約得遮情之理以如常八九極果爲初地淨菩提心也。未必云開金剛寶藏歟。次至云或以顯佛云凡夫或滯斷常二行者。彼顯密對辨門故別通也。今云生死所殖文地前地上相對未必顯密對辨門。若爾者顯極佛何强云生死人乎。故上疏。卽雖十地菩薩尚非共境界況餘生死中人文 十地位雖無明未盡也不云生死人乎。可知生死人者對作證眞如之法身菩薩未證凡位云生死人也。如彼肇論等未斷惑位云生滅人。次至到一處約能寄齊云會釋其不可爾。彼釋歎眞言行者超第三劫之功德對如常八九依漸行門超第三劫明之故舟車指八九神通指眞言也。舟車專顯漸行之喩也。何爲能寄齊眞言行者乎。況又上擧餘乘菩薩何非舟車乎矣

答。凡定顯密差異事。以知眞言體相爲密人以不知爲顯人。是大途界畔也。而第七疏。於此眞言體相不如實覺故名爲生死中人文 知眞言體相不可云顯佛。不知故雖極佛也尚稱顯。何不云生死人乎。所詮如難者所存以未得法性人名生死人。眞言法性者無盡莊嚴本具也。未得之者依何不名生死人乎。不成法性常住體故是以金

界儀軌初夜成道佛遍空如來彈指驚覺云汝之所證處是一道清淨金剛喩三昧及薩般若智尙未能證知文一道清淨天台之極理兼攝花嚴此上授五相成身祕觀一道清淨佛在五相前。何云開金剛寶藏乎。又五相中通達心初地歟地前歟未決定。何未授五相一道清淨佛返定初地之分齊乎。若又云一道清淨佛第八住心也極無可在初地者。此義甚不可爾。初夜成道佛何局第八云非第九乎。若云非第九者。花嚴盧舍那佛可云後夜成道之佛乎。設於極無有自分勝進二位故勝進分雖非一道清淨之位。起金剛座求五相祕觀之位故。未至通達心也。況如常第九極佛自分位故可攝一道清淨中也。加之十住心論中引大日經第三劫說淨菩提心之文爲第十住心引證。八九不習地前何强以說初地經文獨證第十乎但至諸教絕離爲密藏本分者開會意也。開會顯極果屬密藏故。今尋分顯密界畔云顯極果猶降地前歟爲初地歟諍也。若約開會門者。以四家大乘爲四行菩薩三摩地故。論義不可來也。次以非靑非黃等經文釋顯教理智法身事。或又開會意歟或約遮情義門且同顯歟。但雖遮情之言同也。顯密意大別也。顯以無相之空理爲遮情理。密無空理。只表德有相理遠離妄情計執故。遮執情計法爲表德理云非靑非黃等也。故被云非靑非黃等理全表德理也。非理空無靑等諸相說非靑非黃等。顯教一心本源無一物相故。直無諸相云非靑非黃等也。故云遮情空理。然以非靑非黃等之義相同。且顯極佛同初地遮情也。次至橫統諸教文者。彼又以諸教所說爲一切智智無量乘意也。五種三昧道等共意同也。非顯密界畔門故來不可成難。次至云至到一處文約能寄齊云事不可然者。凡案三劫說文。初二劫以所寄齊爲表。第三劫以能寄齊爲本也。故第三劫標。復次眞言門修行菩薩文 又第二劫結釋。心中祕密種種不思議事從此已後方乃說之文依之於第三劫法華壽量長遠第八幷華嚴善財詢求知識第九 俱釋祕密合第二劫結釋 心中祕密也。若爾於第三劫雖有八九幷是約能寄齊不爲如常顯行也。然八九寄齊如常故。對離待對第十尙以漸行義門喩舟車也。所詮第三劫能越心爲八九能寄齊度第三劫之樣。離待對眞言行者度第三劫之樣。此兩邊義說喩舟車俱初地菩薩故云至到一處也。上餘教菩薩者非今舟車菩薩。文勢相連未必見舟行菩薩乎。故一乘不許經劫義云云彼餘教菩薩爲第二劫菩薩也矣

大疏百條第三重第五

發心識體

經文。自心尋求菩提文爾者眞言行者最初發心之識體可云第八識也乎　答。可第六識也　兩方也。若云第六識也者。以五點五智之次第案發心之識體尤可第八識覺 是以心要釋中。夫修行者初發信心以表菩提心卽大圓鏡智紇哩娜野心文大圓鏡智第八識故。發心之識體非第六云事。誠以分明也。若又依之云爾者。最初發心尤可厭欣之心。然厭欣是第六識行解也。依之釋論中。以意識中本覺智分熏意識中無明癡分厭生死苦樂求涅槃樂文爾者最初發心能求之心豈非第六識乎

答。可第六識也。麁識煩惱未斷之時難顯細識行解。薄地凡夫爭可起深細之第八乎。是以瑜伽論以卒爾尋求等之心第六識判 今既云尋求菩提。何云第八乎。但至一邊難勢者。轉識得智之時無漏之第八也。是則地上行解也。非最初發心也。如此可成中矣於發心有二義。一以厭求爲發心戒序云。菩提心者此有二種。一能求菩提心二所求菩提心。能求菩提心者乃至求菩提之心亦復如是。又如狂人解毒忽起歸宅之心遊客事畢乍發懷土之思。求菩提之心亦復如是。既知狂醉在三界之獄熟眠臥六道之藪何不驅神通之車速歸本覺莊嚴之床。此則能求之心。所求心者所謂無盡莊嚴金剛界身是也文 此釋以厭生死苦樂求涅槃心爲菩提心見 又大日經因句菩提心以尋求心爲菩提心見 故疏云。菩提心名爲一向志求一切智智文 又經云。自心尋求菩提等云云 又菩提心論。取名官財寶二喩以樂求心喩菩提心見 二於自心成佛教起眞實之信爲菩提心。故疏云。菩提心

者白淨信心義也文又引智度論佛法大海信爲能入文。不言施戒多聞忍進禪惠人能得歡喜獨說信人文　凡釋菩提心一段文於寶藏功德離疑惑之心爲發心行相之由往往釋之。又定識體行解。厭求行相在第六識。故釋論第五。以意識中本覺智分熏意識中無明癡分厭生死苦欣涅槃樂文　瑜伽論以卒爾尋求等五種行相定第六識不共業。又第六識不作唯心行解故論第六心外見佛云第六識。心內見佛云業識。又第四卷釋第六識云。此識全緣事之境界。未以如理爲自境界文　又第八識緣心內境。凡外塵現相賴耶位初所現也。七轉識緣之作心外行解第八識行相微細故。緣心內所浮五塵俱現之境。故起信論釋現相云。隨其五塵對至卽現。無有前後。任運而起常在前故文　若境心外不可有任運而起常在前故義也。以識行解對發心行相思之。若以厭求定發心。可云六識發心。厭求心外行相非第八識行解。故若聞自心卽佛之教生眞實信爲發心。心內信故可爲第八識。若爾者此論義。厭求心內信以何云定自宗發心可尋歟。隨發心行相識體可定故。或義云。第八識有厭求之心。第六識有唯心觀。此事不一定云云私云。第八厭求立所何文乎。如釋論等性相者。緣五塵俱現之境微細分位爭致厭求行相乎。第八有厭求云事尤難思。又慈行釋。焰水虛乾如似實濕。第六不了妄計爲法。焰水虛乾如似有濟舟之用。第六不了妄計爲人文　厭求行解源從實我實法實執起處也。第八既見焰水位未生實解。何有厭求心乎。次第六識雖非眞實證理識。分作唯心行解不可遮之歟

凡名義意識長境也。初聞唯心之教文於是生實信。於唯心名義轉故。尤可意識之作能也。不可有第八識轉名義之義也。若爾至修惠之位離名義起自心是佛之深信之位。初地眞淨菩提心也。是可第八識。卽大圓境智也。白淨信心者約是歟。最初仰信自心是佛之道理之位聞惠分齊歟。若爾轉名義之上故可第六識也。故此尋第八識之義以唯心之信定菩提心。任釋論第四判文唯心之行解一向不關第六義門可立之也。第六識之義以戒序能求之菩提心之釋爲立所。設雖眞言行者也。最初發心可入自厭求之心故可第六識。設又定以唯心之信解發心之體。第六識何云不作此行解乎趣可立此義也。凡付此論義能能可有用意也。六八行解不定。又發心之行相不定。無其用意爲致難。答者彼方此方違行難致取定難也

問。經文自心尋求菩提文　爾者眞言行者最初發心識體可云第六識也乎

答。依一義可爾也　兩方也。若云第六識也者。疏中釋菩提心。白淨信心義也文聞自心是佛之教發決定信心可名菩提心。是則唯心信解故可第八識也　是以釋論中。六八二識如次定心外心內行解。加之釋第六識未以如理爲自境界。信自心是佛之法門。豈非以如理爲所緣乎。是以不空釋云。夫修行者初發信心以表菩提心卽大圓鏡智文大圓鏡智第八識故非爲八識發心乎。若又依之云爾者。設雖眞言行者也。最初發心之位未除一毫之惑之時。何起深細第八乎。是以釋論中。地前四十心定意識熏之分齊。況又大師戒序釋能求菩提心云狂醉在三界之獄等。以厭求心爲能求菩提心。厭求行相豈非第六識乎。是以瑜伽中以卒爾尋求等五心定第六識不共業。爾者兩方。如何

答。可第六識存申意。於自宗發心有二貌也。若以厭求爲發心。專可第六識之義。難勢一邊顯。又釋論第五。以意識中本覺智分熏意識中無明癡分厭生死苦欣涅槃樂文　厭求心意識分齊也云事論家定判乎。設雖眞言行者也。不發棄背生死之心難入佛法故。最初發心尤可厭求心也。且菩提心論以名官財寶貪求心喩菩提心。又此意也。於第八識緣心內虛幻境故難成厭求行相歟。設又以自心是佛之信解爲菩提心。第六識何無其分乎。凡意識緣名義境故。聞自心是佛之教信之。初從名義可入之條勿論也。觀行純熟之後亡能所之相之位雖第八識也。初生信之時云第六識。任何相違乎。是以南岳大師大乘止觀上云。以何依止此心修習止觀也。答曰。以意識依止此心修行止觀也。此義云何。謂以意識能知名義故。聞說一切諸法自性空寂本來無相但以虛妄因緣故有諸法。然虛妄

法有所卽非有唯一眞如亦無別眞相可取。
開此說已。方便修行知法本寂唯是一心。
然此意識如此解時。念念熏於本識增益
解性之力。解性增果更起意識轉變明利。
知法如實久久熏一心故。解性圓明。自己
照己體本唯眞寂。意識卽息。爾時本識轉
成無分別智。亦名證智。以是因緣以意
識依止眞心修行止觀也文 但至云意識
以眞理不爲所緣者。意識遍緣之識也。
何強以眞如不爲所緣境乎。性相意釋
因唯第六發心修行。斷惑證理悉定意識作
能。設許釋論家第八識信患相應作唯心觀
解。於淺位第六識分作唯心解事何遮之
乎。凡第八恒起識故。我等凡夫常恒雖非
不起之。更無證知分事。行解微細故也。若
證知第八識。極睡眠位六識滅之時。第八尙
不滅。何彼位無緣慮分乎。故知最初淺位之
發心可非第八云事。又釋論三賢位雖許
業識唯心之觀。於十信不許之。而或信眞
如三寶。或止輪門修行事修眞如三昧見
是豈非意識乎。設又眞如三昧觀行雖第
八識也。發心信自心卽佛之道理最初心故。
轉名義位云第六識行何怪乎。次二識見
佛釋。心外自本第六識行解故。約位上下
配當識麁細一往釋也。次至未以如理爲自
境界論釋者。是尤難會。古會通云。釋分別
事識得名故如此釋。非遮此識眞理爲境。
此會通難信用。若許理爲境界。如分別事
識名又可有分別理識之名。爾意識諸名
之時既無其名。故知此識地體以理不爲
境之識故名分別事識爲言 私會云。意識緣

名義故。約眞如名義可許緣眞理也。然
名義尙是事法非眞實理體故。眞實理證智
境界故。遮彼云未以如理爲自境界也。如
彼相宗識變如屬依他也。然識變如非不
名眞如也。故釋百法時。於六無爲各分
識變依如二故知釋論意。證眞如無漏智與
第八識相應起證發心三心中業識心是也。
有漏智位有緣眞理微細能所之相故可
第六識之分齊也。次至心要釋者。古會通
云。彼釋阿閦佛之位故初地發心也。約無
漏之第八故云大圓鏡智。今所論者凡夫薄
地最初發心故可第六識也。最初發心問題
簡異地上發心之辭也云云或義云。所求菩
提心也故云訖栗娜野心。若約能求心可
質多心。故釋末所觀義見 故夫修行者初發
信心者能求菩提心。卽第六識也。以表菩提
心已下所求菩提心所觀境也。當菩提心論
圓明淨識云云 私云。兩義俱不審也。初會通
夫修行者初發信心言取最初發心見 若釋
阿閦位不可云修行者故。次會釋又難思。
以表菩提心詞可指初發信心何其體別乎。
甚不順文勢。一義云。此文釋令初心行
者同五方佛位之義也。其中今文令同阿
閦佛釋也。謂以行者初發信心表示五轉
中菩提心。菩提心四智中大圓鏡智也。五佛
中阿閦佛也爲言 故釋終此表東方阿閦如來
金剛部也卽大圓鏡智是結釋。行者信心能
表阿閦圓鏡所表也能表第六識。所表第八
識也。若共第八識。何必爲能所表乎。初發
信心直云大圓鏡智者。表字尤難思。爲何
乎。又釋次當禮南方福德聚寶生如來乃至次

禮西方阿彌陀如來乃至 次禮北方不空成就
如來也乃至次入十六大菩薩三摩地位等文明。
初心行者入三十七尊三摩地次第修行義
相。以能修心爲第六識不可有相違。若
堅以所同體定能修心。不空成就前五識也。
以前五識可爲能修心乎。初心行者上曾
不可有事也。又云大圓鏡智故云八識發
心也者。今所論最初發心識體者地前薄地
發心也。大圓鏡智無漏智故地前不可起。何
以薄地之發心云大圓鏡智乎。可知彼阿
閦位故。佛果上五轉發心歟。或初地發心歟。
更不可爲地前發心證。若地上等發心。非
今所論。大圓鏡智。性相釋。釋大圓成事唯
佛果起云唯佛果初起也。若又自宗意。初
地之位同金剛薩埵故。金薩大圓鏡智一分
也。此義可云初地起也
一心地觀經於凡夫賢聖發心識體各出二
種。凡夫二心者五同緣意識獨頭之意識也。
可見經文。賢聖二心者正後二智也。凡夫
發心可意識見 問。獨頭意識可爾。五同
緣意識如何成發心體乎。五識既非發心
識同緣意識與五識同一行相也何爲發心
識乎 答。五同緣意識直不可成發心識。
見聞覺知爲前導引生獨頭意識發心故
爲發心識歟 問。若爾者五識可爲發心
識體乎 答。獨頭意識正發心識體也。同緣
意識與彼同類而成加行故爲發心識也。
五識非同類故不爲自悟心也。此經文六
識發心之誠證也。其故凡夫二心定意識至
下凡夫所觀菩提心相猶如清淨圓滿月輪文
同菩提心論之三摩地之菩提心以圓明之

淨識爲所觀。若爾者云普賢大菩提心故。可第八識云事末一定也。此宗菩提心。何識可云普賢大菩提心也　問。此經會釋如何　答。心地觀經權多實少經故明顯乘發心也。此義不爾。以月輪爲所觀事非顯法門歟。故先德引此文證心月輪義。一。金剛界儀軌。煩惱習種子善惡皆由心。心爲阿賴耶。修淨以爲因。六度熏習故。彼心爲大心文以此文爲八識發心證。其故是五相成身修菩提心段明菩提心之體文也。菩提心體觀清淨滿月輪之時。爲顯自心清淨義有此證文。意云　煩惱等種子依第八識之故。可云第八識不清淨之物。善惡皆由心之故。此第八久成淨業因六度熏習之時。彼第八識成大菩提心也。所詮以藏識爲菩提心之旨分明也。具見儀軌文。引可見之。六識發心義會此文。五相成身修菩提心所觀菩提心也。非能求心。所求菩提心雖第八識也。云能求心第六識也也。故儀軌文修淨以爲因者正能求菩提心也。因者菩提心爲因義故。是則第六識也。若第八識。以此修淨之力令第八識成大心見由第八力不可云令第八成大心。刀不剪刀眼不見眼道理分明故。依第六識修淨因可令第八識成大菩提心義。如大乘止觀云依意識力本識轉成無分別智。一。八識發心義。披序能求菩提心云何可會之乎　答。第八有云可有厭求心義厭六趣果心專以心外實執爲先。是麁强行相也。第八緣心內虛幻境不可作心外實執故。不可起厭生死之心。故知八識發心義可會卽順常途歟。其故彼文對平城嵯峨等帝皇所授文也。無厭俗塵之心者難入眞言上乘故。先勸此厭心令信自心是佛之教也。於自心是佛教起深信第八識以之可爲正發心也矣

大悲爲根

就明三句且可云大悲爲根者大悲卽根之義也乎　答。可爾也　兩方也。若云如講答者。疏中猶如世間種子藉四大衆緣故得生根文以四大爲根之能生。而下疏云大悲地界等四大卽爲大悲。無爭大悲根能生非直根也。是以疏中從大悲生根文若又依之云爾者。疏家解大悲爲根之義。猶如樹根執持莖葉花果使不傾拔也文莖葉花果喩萬行。能執持之根可大悲被得爾者兩方

答。可大悲卽根也。凡所修萬行大悲所發行故。萬行能生之根尤可大悲也。依之經文說此等悲爲根本。疏家釋以五字門爲緣生大悲根。經疏文相誠以分明也。但至令出難釋文者。大悲居中爲智門五義成所生爲萬行成能生也。故知四大衆緣者智門五義非大悲也。次大悲地界等者。大悲能生五大故云大悲地界等。依主釋也。不可有相違矣

大悲生根義三句總釋云。藉四大衆緣故得生根文以四大爲根能生緣事分明也。而至下云大悲地界乃至大悲虛空以五大爲大悲。可知大悲爲根云事　問。第二句中有大悲與萬行。大悲爲根者以萬行可云根歟。若爾違下疏。下疏云。根是能執持義猶如樹根執持莖葉花果使不傾拔也文以莖實可喩方便究竟。若爾者芽莖枝葉非喩萬行乎。故疏爾時無量度門任運開發由如芽莖枝葉次第莊嚴文萬行既根所持也。可知根直非萬行云事。若爾者說大悲所生爲萬行之能執持根當何法乎。又疏處處釋以第一句或爲大悲或爲萬行二義門見。此外無別法可喩根法體尤不審也。如何　答。此事先達了簡未分明。加私推云。可喩萬行也。於萬行之上有上求下化二用。以下化衆生用喩根。以上求菩提用譬莖葉花果也。下化用向下喩根。上求用向上喩芽莖枝葉也。喩如世間種子殖大地之時被五大養育向下生根向上生長芽莖枝葉終得果實。三句法門又如此。菩提心種子落凡夫妄想之心地以大悲心加此菩提心之時起萬行。此萬行大悲心所生也。故專有下化衆生作用積下化衆生行之時菩提心次第生長終得一切智果也。此菩提心生長又萬行體故。萬行通根與莖葉花果二喩也　問。若爾者以依大悲所生萬行二作用喩根喩芽莖枝葉。何必以根爲莖葉花果之能執持乎　答。望大悲雖所生兩用也。二用相對之時下化衆生用可成上求菩提行能持也。其故菩薩修萬行求菩提爲成就下化衆生之用也。故知上求行可成下化衆生所持也。此根義近成萬行能執持故。望行雖名根。果實此根所成故。望第三句第二句云根也。故疏云。且如行者修供養時若奉一花或塗香等卽以遍一切處淨菩提心四句種子與供養雲普作佛事萬行根句發起悲願大悲乃至卽是普於一切智地乃至無餘有情

界皆悉生根也文此釋於一切智地幷無餘有
情界所生之根悲願所生廣作佛事也見故
知以萬行爲根體云事。此義迄遠文此等
悲爲根本幷生大悲根等文也。悲爲根本文
悲爲根本可訓也。與大悲爲根文同事也。
生大悲根文大悲所生根故。云大悲根依
主釋也　問。以大悲喩五大。智門五義其
位同歟　答。不爾。智門五義菩提爲因句
也五義者五大也。五大者五智也。以本有五
智爲菩提心體故。住心品所住心菩提心
也。以自心發菩提等之五轉釋心故。五轉
卽五智也。住本有五智云發菩提心也。大
悲此菩提心上緣無餘衆生所發悲願心也。
故直第二句攝也。根能生不可云屬因句
也。此大悲心養育前大悲心令到一切智
地之果事。如世間五大養育種子令得果
實。故大悲喩五大也。若約法說者。五智上
有大悲用。以悲門五智爲大悲五大也
問。大悲爲根經文讀大悲爲根訓甚不可
爾。三句問得一切智智果事。問何爲因何
爲根云何究竟也。答之云菩提爲因大悲
爲根等。出根體非云大悲乎。況又菩提爲
因旣因句體卽菩提也。大悲又可同彼乎
答。此事實難思。但大悲生根義勢。金剛手問
以何爲根可訓也。方便爲究竟有向上向
下讀文有異釋故。云方便爲究竟訓釋在
之。若爾大悲爲根讀有何相違乎。次菩提
爲因可准之。故依本有菩提爲修生因可
意得也。故知金剛手問三句俱問能成因

也。此會釋猶不審也。問三句能作之體。自
此問之前三句體聞。爾者此三句何法所成
可問也。而上未無三句說。何閣三句體越
問能作之法乎
大悲卽根之義處處疏釋。第二句云大悲句
故。可知大悲卽根也云事。又釋第二句猶
如樹根執持莖葉花果使不傾拔取喩畢。次
擧法說釋梵音謂悲爲迦盧拏見若非大
悲卽根者。法譬釋文不相順歟。又疏上擧
發起悲願皆悉生根結成。若以悲不爲根
上下釋文不可符順。且第七卷生大悲根之
釋分明歟。但至云大悲地界等文以大悲
喩五大上以四大爲根能生以大悲可
爲根能生者。見解釋鉤鎖隨行者以無作
心所修萬行卽由大悲地界等文　五大所
養育萬行也。若爾者何以彼文云大悲生
根之義乎。故古文點云。大悲地界所執持
等云云　云大悲卽根故大悲被四大養育時
萬行功德增長也。故以上所擧萬行直非
爲五大所養育也。隨所修萬行者。爲釋
萬行生長因由標萬行也。意云。菩提心所
起萬行大悲根蒙五大養育之時開榮增長
爲言　此義不審也。文勢所推萬行直可被
五大之養育見　又五大各擧大悲。隨五大
大悲體可各別。若一種大悲。一處擧之可
足。每度擧之事頗文繁無用歟。一義云。大
悲地界等讀依主可意得。五大非大悲施
功能。又萬行施功能也。然五大大悲施功
能作用展轉成萬行能生故。云大悲地界

等也。意云。執持大悲地界持萬行。潤大
悲水界潤萬行等也　問。五大者何物乎
答。智門之五義也。卽本有五智也。故可當
菩提心。菩提心所具五智功能發大悲。此大
悲譬根故。爲譬樹根能長養之世間五大
以智門之五義釋此義也　問。今云爾時
無量度門任運開發由如芽莖枝葉次第莊嚴。
上云執持莖葉花果不傾拔也可云其體同
也乎　答。其體可同也。上下俱萬行故。但
上直大悲所生萬行故云根所執持莖葉花
果也。今明所修萬行猶被五大養育之義
故。其義聊異也。然置大悲之言又爲顯根
之所持之義也。其意同也。一義云。上執持莖
葉花果者。萬行屬根方便究竟果喩莖葉花
果也。故上下莖葉其體別也云云　此義不爾
以三句喩種根果之時。芽莖枝葉可屬根
也。以究竟果爲方便究竟。尤局果實不可
譬芽莖等乎。又開三句爲十心之時。因
位皆爲根句。芽莖等屬根之條分明也。何是
屬果實乎。故於根有二義邊。一望芽莖枝
葉云根義。二望果實云根義也。三句表望
究竟云根故似局初義。爲果實根事爲芽
莖枝葉根故也。故二義返一義也　問。此義
從大悲生根釋云何可會之耶　答。古點云。
大悲生根云云　意根大悲故云大悲生
根也也。但此義生字甚無用也。爲令知
根體卽大悲也。只可云大悲根。云生何用
乎。若爲顯第二句生起置生字可云從大
悲根生云大悲生根。無爭大悲能生根所生

也云事。愚推一義云。從大悲生根。讀大悲卽根可意得也矣

一。根是能執持義乃至皆悉生根一段文料簡事　大悲卽根義。莖葉花果萬行菩薩萬行大悲起故。大悲能執持譬樹根莖葉花果執持也。梵音謂悲爲迦盧拏者雖釋經大悲文。本大悲根法譬二故。今正明根法說兼爲經大悲釋也。且如行者等者。爲顯大悲爲根之義舉萬行也。修供養時一花一香等卽萬行體也。遍一切處淨菩提心者卽因句也。萬行依因句生而大悲根執持也。譬莖葉花果種子生長而如被樹根執持也。樹根雖種子所生也。今且萬行望菩提心所生望大悲爲顯爲所執持之義。根種子所生邊不釋也。發起悲願迴向群生等已下正釋大悲爲根之義也。此大悲心爲上求下化修行成能生根也。迴向群生者下化衆生行依三力加持上求菩提行也。發起悲願文可被下三力也。　意發起悲願迴向群生之行蒙三力加持成佛果故。云所爲妙業皆悉成就也。卽是一切智地等者。　依悲願所修行蒙三力之加持成佛果因。以悲爲一切智地根之義也。　發起悲願迴向群生於無餘有情界生根義也。故望兩邊成根義結成云卽是一切智地乃至無餘有情界皆悉生根也。大悲生根義料簡一段。大悲生根義萬行爲根義爾所執持莖葉花果可譬究竟句根萬行有二重義爾莖葉花果可譬萬行也　根萬行各別義根譬願云云依悲發願依願修萬行也。梵音謂悲等者。是非根法說只經大悲爲根中根釋先畢。釋大悲文迄也。且如行者等者。約萬行明根事如先義。但根卽云萬行義。若奉一花或塗香等供養直舉根體也。若根萬行別義。大途如成前大悲卽根之義也。發起悲願迴向群生等者。迴向群生萬行也。蒙三力加持萬行也。此二種萬行卽根故結皆悉生根。又此萬行云發起悲願故。於萬行令有根用悲願故。云大悲生根也

顯行事度

疏中爾時無量度門任運開發文可云今此度門中有顯行之事六度乎　答。約行體可有也　兩方。若云有者。今此度門眞言行者所修也。何用顯行事度乎。是以宗家釋中。開得本有六度萬行功德更不勞事六度文不用事之六度云事解釋誠分明也。　若又依之云爾者。眞言教事理俱密之宗也。何強遮事六度乎。　是以疏中如摩訶般若所明六度十八空皆入大悲句中文可知有顯行事度云事。爾者兩方也　答。自本所答申約行體可有也。凡眞言行者普門方便之行業一切智智之諸乘也。簡何行乎。是以菩提心論。乃至身命而不悋惜文且一邊其理顯但至難勢者。自本事六度者取所修行體也。非取顯乘用心也。次宗家釋已云不勞非遮事六度之詞。是以一處釋中。若且依此說偏棄捨六度等者無有是處也。又此卽身成佛之深道也文　此釋豈以事六度非爲卽身成佛之直道乎。不可有相違無失可答申也矣　顯行事六度者常檀戒等六度也。所謂檀度者財施法施無畏施等。　戒度者五八十具戒等也。簡密行六度是云顯行事度也。密行六度者是又有事理六度。常事理供養是也。　事六度者檀飮戒香忍辱花進燒定水惠燈明精進遍六麤中間文是密行事六度也。又五供印明爲理六度。此事理六度對前顯行事六度皆云理六度也。　雜問答云。此眞言行人初發心時卽住頓覺成佛神通乘於此生中逮見無盡莊嚴界生無邊三昧總持門卽於此中開得本有六度萬行功德更不勞事六度住於自性不生六根過故文此釋意。顯緣起法門故。　行事六度對治六根弊無六弊之處得六功德名六度功德也。此宗意。無盡莊嚴本具德有六度功德故。以印明加持之時開顯本具之德故云不行事六度也　問。見眞言行者祖師先蹤往往行事六度。　高祖龍猛爲引生王太子與其首。青龍和尙四分秉律。　高祖大師絕穀漿顯精進道。又禪定智慧何祖師不學之。　菩提心論云。乃至身命而不悋惜。　勝義深般若釋眞言行者應觀彼等。　又供養法卷若無勢力廣增益住法但觀菩提心文　是說檀度經也。　文意若有錢穀等勢力之人直可行事度無勢力人以菩提心可充檀度見　又於戒大師御遺戒云。　顯密諸戒以十戒爲戒出常十善戒。云祖師行迹云經論釋文。眞言行者行事度事不可及異義。何釋不行事度乎　答。雜問答云何行六度稱劣惠人乃

至稱劣惠人行度偏故暫得劣名深惠人之不
行事耶兼能行事等云云　此釋深惠人者眞言
行者也。劣人者顯行者也。顯人云行度偏。
知有相事一邊不知事理不二無相境界。
故云劣人見　既云同行度。眞言行人行
事度迄勿論也。付其以用心爲顯密差別。
謂顯人依對治門行度故。知事一邊不知
事理不二度事。密人知六度之體性自性界
具德事住事理不二觀解行故云密行也。
是則用心不同所行六度體同也見　問。
既眞言行者以三密加持力開得本有六度
故不勞事六度云云　事六度本有六度其旨
別也聞而云兼能行事時。不依本有六度
用事六度歟。爾者上下釋文似參差。如何
答。上且任宗正意釋不行事六度之處
依印言加持開發本有具德之由。是則自
宗心內修行不見心外相意也。行事六度
事。以心外相爲先。謂檀度我外見有所
施境致施行。戒作止持犯多分對他人。又
以止身語過非爲戒體。身語過非在心外
者也。自性界無身語過非故也。忍忍八風。
八風悉對他人也。所詮向對治門可云心
外行相也。簡心外云非密行者。不可許
行事六度也。故上以行六度定劣人。而
云兼能行事。設雖眞言行者也。引他劣機
之時可行事六度也。　四攝法方便有勝劣
重重化導故。對所化之邊心外相故偏雖
事六度也。能行人知事理不二道理故。不
可云一向事度。故成勝人所行也。故釋云。
深惠於事覺理。理卽事事卽理。不是理不
非事。無心取捨。菩提淨故文　問。兼能行
事者。深惠事度者事理不二故云兼歟。如
何　答。不爾。深惠以心內行爲本故。行事
不爲正。然爲利他兼行事度故云兼能行
事也。然兼所行事不同劣人所行。卽事理
不二事也爲言又五重結護擧事六度畢。又
是卽身成佛深道也文　引劣人化他方便云
行事六度者。何云卽身成佛之深道乎
答。凡眞言行者以三種菩提心爲至要行
願菩提心以化眞言行者強不爲本。衆生
愚朦不可強度。眞言行者方便引進者。以
化強剛難化人爲眞言行者用心見　既
爲菩提心體。何不云卽身成佛之深道乎。
若於眞言行中存傍正。非眞言正意故傍
行也。故云兼能行事。而五重結護對一向可
思可棄捨事度之人顯爲眞言行者所
行之旨。云卽身成佛深道也。不行事六度
非云不可卽身成佛矣

方便究竟

經文方便爲究竟文　今此方便究竟爲局佛
果將如何　答。依實義可局佛果也　爾
方也。若云如講答者。疏中解觀察三心之
文雖有長短二釋。未見局佛果之說。何
云局果位乎。是以疏第八地以去皆名方便
地文若又依之云爾者。疏中釋究竟之句或
云萬行所成一切智智之果說名方便。或述
醍醐妙果三密之源。非局佛果乎。爾者兩
方
答。可局佛果也。三句是因行果之次第也。
若爾究竟之句既當果德。何不局佛果乎。
是以宗家釋中。從凡位修行六度圓滿成
佛故曰以方便爲究竟。成佛以後以大悲
濟度衆生故曰方便爲究竟。向上向下讀
文有異文雖出向上向下之二義。究竟之句
但名果位見　且一片令出疏家釋分明也。
但至二邊難者。依八地已上純無漏相續義
暫同果位也。　引八地已上境界皆同之文
專顯此意也矣　凡於三句有長短廢立。
短三句於十地地地具三句。又於十地分
別長三句之時。初地爲因。七地已前爲根。
八地已上爲究竟。此等廢立不同也。　若爾
者何唯可尋方便究竟局佛果歟乎。又於
方便究竟有向上向下二義。向上之時方便
與究竟其位別也。　若爾者云方便究竟唯
局佛果歟。問約究竟之邊歟。若約方便邊。
第三句通因也。故旁此問題大樣也。謂受令
題答不局佛果。難者長三句之時以八地
已上爲第三句故。答通因意得難唯可
局佛果。答者若通因果諸位分別三句之
時可局果。　短三句廢立一一地皆有三句
故云答通因者。如何可加重難乎。又設長
三句佛果爲究竟。尋方便究竟句通因歟。
向上方便前方便在因故答通因。究竟句答
通因意得重難論義可相違也　問。爾者
問題如何　答。尋通因果二位長分別三句
之時究竟句唯爲局佛果乎問題不可有
相違矣

一。三句是因行果次第故。於因果諸位長分別之時。唯以佛果可爲第三句也。故疏家處處釋以究竟至極果爲第三句之旨分明也。豈非局佛果乎。故疏云。方便爲究竟者。謂萬行圓極無可復增。應物之權究盡能事。卽醍醐妙果三密之源也文 又云。卽彼萬行所成一切智智之果說名方便文 第二十卷云。又知有勝法無上心稍進引入第二第三皆是大悲句也次成佛果入中胎卽是方便句也然此八葉及中胎五佛四菩薩豈異身乎卽一毘盧遮那耳爲欲分別如來內證之德表示于外故於一法界中作八葉分別說耳文 此等說文悉第三句非局佛果乎。但至以八地已上爲方便究竟句者。彼信解行地觀察三心文釋故。約十地且分別三句之時。八地已上純無相觀不同七地已前有相無相間雜故。八地已上爲究竟句也。彼文不開佛果故。不可成通因之證也。十地佛果並立而以八地已上爲究竟之句時。可成通因證文也 問。第三疏云。復次初入淨菩提心門見法明道如識種子歌羅羅時前七地已來爲大悲萬行之所含養如居胎藏無功用已去漸學如來方便如嬰童已生習諸伎藝至如來一切智地如伎藝已成施于從政故名大悲胎藏生文 此釋雖存佛果八地已上爲第三句見 如何 答。此釋三句開四句釋。謂無功用八地已去爲方便。如來一切智地爲究竟。若爾者向上方便義。八地已上有親成佛果因之義。

故。別爲方便因也。以八地已上爲方便故。七地已來爲大悲句也。實十地皆大悲句。且八地已上爲方便句也。是一往說也。實向上方便之時。大悲句方便共體可同也。故大師釋云。從凡位修行六度圓滿成佛故曰以方便爲究竟文 因位行悉爲方便見 豈非大悲句乎。若第三釋八地已上混爲方便究竟。至如來一切智地已下釋無用歟。又喩意無功用以去云習諸伎藝。一切智地云伎藝已成施于從政。究竟與未究竟其重分明也。何以無功用以去爲究竟句證乎 問。八地已上境界皆同釋何云不開佛果乎。故至下就前三句義中更開佛地爲上上方便心文 八地已上言非收佛果乎 答。如佛果開合論義委細記之

云何菩提

問。云何菩提謂如實知自心文 今此菩提者可云問能求乎 答云云 兩方。若云問能求者。上疏釋菩提心。以寶藏爲所求。於寶藏功德離疑惑心爲能求菩提心。菩提心者卽是白淨信心義也者此意也。而疏釋如實知自心文。卽是開示如來功德寶處文 答。說旣約所求問。若能求非問答乖角乎。若又云爾者。如來答說粗擧三句畢。其上付因句重徵釋云云何菩提見 若爾何非能求乎。爾者兩方也

答。可問能求也。上云菩提心爲因徵釋云何菩提。豈非問能求乎。若問所求可問云何究竟也。究竟之果所求故。但至疏釋者。可有二義。一云。答說能求也。自心實雖擧寶藏所在。知字指能求菩提心也。以知寶藏所在之心可爲菩提心故。但至疏釋者。答說自元擧所求顯能求菩提心故。云開示寶處也 一云。問雖能求也。答以所求答也。無相違

付之有二義。一雖云知自心以自心爲答至要也。故疏先總標開示如來功德寶所。開示開說義也。此文云說功德寶處也。而寶處者指自心之條無異論者歟。加之人聞寶藏發意雖勤求。不知其所在無由進趣云云 今文示寶藏說文也云事誠分明也。若爾者答說非約所求乎。是則問者且思能求所求各別也故。雖問能求之心答者爲顯心自證心之旨。答汝所問能求菩提心卽所求果也能求心外別不可求所求也。此文若能求心卽非云所求果。下菩提心名爲一向志求一切智智若一切智智卽是菩提心者此中誰爲能求誰爲所求等云云 若一切智智卽是菩提心者者。躡今云何菩提謂如實知自心文也。不爾爲指何文故知今文能求菩提心卽所求一切智智果也云文意也云事。一可所求。大途起盡如前。但以知字卽爲所求一切智智也。此答說見所求事源起從下疏一切智智卽是菩提心者釋。然自心寶藏之所在也。知之能知心可云一切智智也。其故上釋菩提心以白淨信心爲體義引智論我第一甚深法微妙無量無數不可思議不動不倚不著無所得法非一

切智人則不能解故以信力爲初文證之。此中信能求菩提心第一甚深之法。所求寶藏。一切智人寶藏能證人也。故寶藏一切智能知所知雖有不同。俱望菩提心在所求果也。疏如實知自心位爲佛果之旨分明也。故知以知字可云一切智智也。依之具緣品橫統諸教文。如實知自心名一切種智云云彼釋豈非以知字云一切種智乎。又當段疏即是行者自心耳者釋經自心。若能如實觀察者釋如實字。了了證知是名成菩提者知字釋也。以知一字爲一切智智之條分明者乎。此義如先義違問直非爲答所求。如實知爲菩提心如實知位佛果故。佛果所求果故。自成答所求也。若問所求非違因句徵釋。又深違下疏若一切智智即是菩提心者牒文。問所求答所求無能求即爲所求之說文故。又菩提心者依主釋故。菩提二字所求也。今略心字故問所求云事不可爾。設依主釋。菩提心三字俱爲因句名徵彼菩提之時何非因句云徵所求邊乎。凡六種釋皆得名釋也。依主爲能依名也。分之不可爲二名乎。又心字起謂强不可一定。故菩提心論引此經文之時。菩提爲因等云云無心字。是豈非菩提直爲因乎

重難云。先付問能求答能求之義難思。以功德寶處爲所求既共許處。以今文既定示功德寶所之文。豈非所求乎。以此文約所求顯能求成申事。意趣難量。答說若所求　何云顯能求乎。若知字能求故擧

所求自心爲取能求知字。答至要在知字。疏家釋專可釋知字。然即是開示乃至故復指言釋一向寶藏釋也。何云以能知爲所用乎。又即是開示者知字釋云事當義歟。此義甚不可然。開示者云今此經文開說寶藏文也。意若以行者開曉云開示者。此上可有說字也。謂可云說開示寶藏功德也。其上開字有開解開曉等義故雖可名能知心。示字不可名行者開悟。是知識敎示義故。若爾開示者開說之義可非開悟義非詞不足乎。背示字起盡。故知今文說所求寶藏文證也云事。加之問答俱約能求違下疏釋。其故下疏一切智智即是菩提心者指此文歟。彼文意牒能求即爲所求其上搆難也。此文若問能求答能求一切智智即菩提心者躡何文言乎。次付問能求答所求云義難思。問答尤可相順。問答乖角豈非大難乎。其上如實知自心文綴文起盡以知字可爲至要。故知可云如實知自心者名菩提心也。見問所求時云知自心。爲取所知自心擧能知無相違者也。其故菩提心者求菩提心也。而爲顯其所求體問云何菩提之時。如實知自心云菩提心故。爲顯所求是自心也答如實知自心也。若問既能求答如實知自心之時可取能知之義極成故。全非答所求也。問既所求時雖擧能知意爲取所求也顯者也。故疏家釋知字不爲本付所求寶藏釋。全無相違。次以能知名一切智故

答所求成申事又不可爾。此義意所求既定寶藏。一切智是寶藏能知心也。何云所求乎。又上釋菩提心之時。菩提心云自淨信心。所求寶藏云第一甚深法。一切智爲彼能證體。三種既區別也。此中能求自淨信心所求第一甚深法條。疏家釋義分明也。若以一切智答之。非能求非所求爲付何答乎。又如實知自心有十重淺深。何必定一切智乎。而是定一切智而以所求答成申。甚不順道理乎

答。先付云答能求之義。此義知字正答能求菩提心文也。但至開示功德寶處之難者。以開示二字見知字釋事。古來一義也。云說字不足也難。如此解釋文廣略常事也。殊今疏未再治草本故。文句不首尾事惟多。藴古智嚴再治事此意也。又示字事行者開悟可云開示歟。開示悟入四佛知見因行證人配之。示字既當行。未必敎示乎。次釋文偏釋所求寶藏知字釋無之云事不可爾。了了證知是名成菩提已下釋豈非知字釋乎。但釋寶藏結釋故復指言事。自元所成申。問者意以欣求寶藏名菩提心迄領解未知此寶藏所在故失進趣之方便故重徵云何菩提也。徵意云。徵所求法知在何處可發菩提心也。徵問既雖徵菩提心。不審專在所在之處故。答殊物立所在釋也。故復指言結釋此意也。然正答在知字故。已下諸文皆約知字成釋也。設又開示雖開說義也。不可有相違。約功德寶處

成答故。且闇知字釋先云開說寶處也。寶處爲本答之旨以前往往顯畢。次至云問答倶約能求違下疏者。謂如實知自心文。菩提心爲一切智智之旨未顯。此挫云是阿耨多羅三藐三菩提等故。云一切智智卽是菩提心等也。委如上成。次付以所求答初義。至問答乖角難者。以相違問爲此答肝要。不可准常例。其故問者意能求所求定思可有二物故。 求何法物名菩提心徵問。爲顯自心自覺深義答以所求體直爲能求心。顯不行而行之軌則。示不到而到之得果。成自心卽佛之旨也。故違問爲答巧妙也。故了了證知是名成菩提等釋悉明自心卽佛之道理也。下一切智智卽是菩提心者所躡專此故也。但至知字者。此義前依云何菩提徵答謂自心可順此義。加如實知三字以知字可爲本故 以約句言爲一段肝要因明習也 若爾可云以能求答。何云乍置知字自心爲要耶。難只云自心其義可不定。一切衆生無不具心。悉不云發心人故。如實知自心體性之時。其自心可云一切智果體也。故加如實知三字顯自心卽所求體之旨也。文意云。顯如實知自心自心之外無所求之果也。或又讀文點云。如實知自心云云 如實知之時。此自心卽被云寶藏之所在也。若如實不知者。雖聞自心言豈有得寶藏期乎。了了證知已下釋明如實知時自心卽道之旨也。次以能知名一切智義難。此義專任橫統諸教文也。

但至云一切智直非所求者。如上成於所求有二物。謂所證寶藏能證一切智也。發求寶藏意之時。不得一切智不到寶藏故。一切智爲所求也。若一切智不可云所求。何下疏云菩提心名爲一向志求一切智智卽是菩提心者此中誰爲能求誰爲所求乎。上云聞寶藏發意欣求。下云菩提心名爲一向志求一切智。所求果通菩提心一切智事無異論者乎。但至云如實知自心有十重淺深者。約所寄齊且釋淺深也。於能寄齊不可有淺深。若不到極底者。何云如實乎。故知以眞言行者一念如實知自心從所離妄執之淺深寄齊如常判有十重淺深云事。 爭是知一念乎。 云三大僧祇越於一念[illegible]字。是如實知自心位也矣

付云何菩提謂如實知自心問答有重重義。一云。問所求答所求 如常 此義以所知自心爲答詮也。自心寶藏所在也。寶藏旣所求體也。教彼所在以所求答也。 問答不可乖角故。問問所求也。 付此義雖問所求所問菩提心也。初地淨菩提心望生死之善所求果故。雖問三句中因句。約爲所求之邊問之也云云此義不爾。上釋菩提心之時。釋於寶藏功德離疑惑之心爲菩提心菩提心者卽白淨信心義也畢。今又忽以菩提心爲寶藏體乎。 故知言問所求。直可云問一切智智果也。 一云。問問能求答以所求答。顯自心之外無一法之義。返明能求所求一體之旨也。此義答詮自心也。故疏云。如人雖聞寶藏發意勤求若不知其所在無由進趣故復指言文故復次言者如實知自心文也。釋意上明菩提心聞寶藏功德發意進趣也。而不知彼寶藏所在。菩提心向何進趣。故云示其所在也。所在者自心也。以自心爲答詮之條分明也。此義文點或如實知自心讀。或如實知自心讀也。 所詮爲取自心也。若此文問能求菩提卽非答所求果者。下疏菩提心名爲一向志求一切智。若一切智智卽是菩提心等云云此釋誰尋求一切智智等經文也。 上有一切智智卽爲菩提心云云文云誰尋求等問起也。說一切智智卽菩提心也文何乎。 非今問答文無可指之處也。 故知問能求菩提心之時卽答所求果也云事。一云。問答倶約能求。答又以知字可爲本故。 如實知自心者爲菩提心故 問。此義此疏釋如何得意乎 答。 此有二義。 一云。 云謂如實知自心雖明能求菩提心。挫此文云是阿耨多羅三藐三菩提等故。 菩提心卽云爲一切智智果也 問經何如此說乎 答。爲顯初地卽極之義歟。一云。答如實知自心爲菩提心之時。如實知自心之外無佛果故。 自成菩提心卽爲一切智智果義也。故疏如實證知名成菩提文 又問卽心是道者何故衆生輪迴生死不得成佛答以不知如實知故。 如實知自心卽爲佛果之旨分明也。故指此文云一切智智卽是菩提也。 故疏第三具緣品橫統諸教文如說如實知自心名一

切種智文 如實知自心名一切種智之條分明歟。有此意故經此位云阿耨多羅三藐三菩提也 問。能求菩提心云如實知自心而此坪云成佛分證成道云云。何直云一切智智果乎。若約究竟果答。非理不盡乎 答。一家意本覺門法門故。云因云果我等介爾況況所起妄想等心念之外余以云無其體為規模。故云如實知自心強非謂究竟佛果只云菩提心者如實知自心也。然如此知自心之外無佛果覺故。即是為一切智智果也。三句五轉只元橫德故也。品號釋自心發菩提乃至見心正等覺者。五轉皆云自心也。自心言甚有味 問。自心外有何法喩寶藏自心云示彼所在乎 答。實無二體。寶藏者無盡莊嚴具德也。此萬德備自心故自心且為所在也。自心行者妄心寶藏佛果德相故。且約此義邊喩寶藏所在之二也。剋論其體何有二物乎。一雖有重重義。云問所求義不得其理。達下疏若一切智智即是菩提心者文故。又若問所求 展轉此文有諸法無相謂虛空相文以彼文宗家證第八住心。以第八住心可為眞言究竟果乎。乃至至末結上諸文 我說諸法如是令彼諸菩薩衆菩提心淸淨知識其心文 以略心字之起盡云問所求者。結成文菩提心清淨置心字。如何可意得乎。故疏釋彼文。佛已開示淨菩提心文三句中因句之條更無異論者乎。又彼諸文不可云不鉤鎖云何菩提問答。鉤鎖相連

次第疏釋分明也。謂誰尋求菩提等三問依菩提心即為一切智智起見 彼所徵云何菩提等之文事不可及異論。又自下諸文答三問次第轉徵釋下故。云問所求義只一往義也。不可為始終所立義。又知自心文或讀知或讀知自心。共不順文章。大師釋如實知自心有十重淺深。無爭如實知自心可讀也 已上大意

又樣 第二重百條樣

云何菩提謂如實知自心文 今此菩提可云問所求菩提乎 答。可爾也。兩方也。若云所求之菩提者。思疑問生起依三句中菩提句見 彼既因句故可能求菩提心。今所問何忽所求乎。若又依之云爾者。即是開示如來功德寶處也文 寶所言豈非指所求乎 答。可所求也。是以疏釋如人雖聞寶藏功德發意勤求若不知其所在無由進趣文 若約能求作問此釋如何消乎。但至一片難者可有二意。一上云菩提心為因故。心字能求也。今唯云云何菩提略心字故可所求也。一於初地菩提心有因果二義。望地上根究竟能求因也。望生死之善即究竟果故。今約所求邊致問也。如此意申不可有相違

裏書云

私云 云何菩提問問能求心也。躡因句故。如實知自心答約所求也。問能求心答所求一切智也。自心本具果德為令知別不可求之道理也。故下疏。菩提心名為一向志求一切智智。若一切智智即是菩提心者等文 此釋非指今云何菩提謂如實知自心是阿耨多羅等文乎。若爾問問能求答答所求義分明者歟。又一義云。問所求也。答行者自心也。所求一切智智果則本有金剛寶藏也。行者能求自心令所求果也云云此義實順疏上下者乎

初地即極

即是初發心時便成正覺文 爾者今此正覺可云究竟大牟尼之位也乎 答。依實義可爾也 兩方。若云究竟之位也者。今此文釋菩提心為因之句。設雖自宗也。立十地次位何無初後明昧乎。無爭初地分證成佛也云事。是以下疏解初地位。然非究竟大牟尼位文 若又依之云爾者。問不得成佛之言必不見分證。答便成正覺何非究竟乎。況又上菩提心位阿耨多羅三藐三菩提文非分證云事誠以分明也

答。可究竟正覺也。凡自宗意。遮那總德且約功德品數開為十地也。佛德無隔礙。行者何於本尊之時。何契一德有隔餘德乎。爰知十地橫平等位一成一切成義決定云事。依之宗家釋中以橫竪十地判顯密之差異。但至一邊者。以初地為分證云事所不共許事也

問。初發心時便成正覺文 爾者今此正覺可云究竟大牟尼位乎 付此題聊有不審。住心論云。是因是心望前顯教極果於後秘心初心初發心時便成正覺宜其然也文 此釋

意。密初發心位顯佛果故云初發心時便成正覺見　若爾今分證究竟尋於密中所論也。今便成正覺顯正覺故。不可云分證究竟。若思違論義者。答究竟成佛也。初地故難可分證。約密爾也。而今成佛指顯圓滿正覺位故。云答究竟成佛者。論義可違也。且置此事。自宗意付云初地位分證歟究竟歟之義第二重如百條

重難云。自宗意。開舍那果德爲十地次位事所不諍申也。然約行者修顯之門。非無智品明昧。故於十地可有二種。開佛德爲十地所同德體也。是名本有無垢十地。行者入證之地位能同智品也。是爲修生顯得之行位。喩月十六分明增加。若爾何無初後明昧乎。是以疏中或釋四十二地階次不同。或以十地位述逾廣逾深等。判等覺位云更有一轉法性生補于佛處。或云於常寂之體如在羅縠。如此諸文一部之間彌綸若非宗實義往往設此釋何用乎。但至云問成佛不見分證者。對生死云成佛。何非分證乎。例如因句云若望生死中所殖善根則名爲果。望根究竟是因句故。可分證之條勿論也。次至指菩提心云阿耨多羅三藐三菩提者。祕密最上菩提心故云無上菩提心。有何相違。次至以橫竪十地爲顯密差異者。凡於一家於諸法門有橫平等竪差別二門。竪差別義同顯故非密乘規模。橫平等義一家不共之談故。賞此一邊云密教橫義也。是則以本有無垢十地爲正十地體故。密教云橫義也。不同顯教一向於能證智立十地故局竪差別一門。故知以本有無垢十地定十地實體奪能證智之時。雖非無初地即極之義。約行者實行門無始間隔頓難除故。可存十地明昧也。次一斷一切斷等事。是花嚴宗事事圓融法門也。一家未見此釋。若以之爲宗規模。花嚴宗可云不劣密乘歟

答。今宗意釋從初地即得入金剛寶藏。金剛寶藏者自心本具無盡花嚴藏也。以是爲究竟至極之理。若一迷殘。何到究竟實際之理地乎。又約能證智云者。得一智之時可圓滿五智。各具五智無際智者此意也。不覺即已。覺必可得無際智。況又宗意人法一體也。故十地即十六大生也。一門即普門道理。疏家處處判文分明也。若爾者約人之時既有一得一切得義。約法地位何强遮一成一切成之旨乎。又當段文鉤鎖尤可初地即極之義也。其故釋除蓋障三昧文。見八萬四千煩惱實相成八萬四千寶聚門文計煩惱種類不過八萬四千。彼悉見寶聚門之上有何所殘云初地不極乎。凡疏家宗家釋。三劫見地前初地即極起盡也。其故三劫成佛之義顯密同之。顯約時分故經遠劫成佛。密約妄執故一念度三妄即頓成佛。釋若一生度此三妄執即一生成佛何論時分耶專此意也。凡一生二生成佛約究竟成佛云事。更所不及異論也。而云度三妄一生成佛。又三妄斷位初地見　是豈以初地非爲究竟成佛乎。但至疏家處處釋立地位淺深者。可初地即極道理分明。雖有諸文悉可云即順常途也。又於今經第三劫無量無數百千俱胝那由他劫乃至皆悉成就文疏家作二釋。一餘乘菩薩於無數阿僧祇劫所集功德眞言行者於初地位云頓具足之釋。一云眞言行者於二地已上經無數阿僧祇劫所集功德智慧於初地位悉成就之釋。付此後釋取輪王太子喩。既云不行二地已上普賢衆行其功德智慧初地悉得之。豈以初地非爲自證圓極位乎。故知二地已上普賢衆行者果後方便也云事。又三妄上立微細妄執。是則十地所斷也。超三妄雖得初地。微細妄執尚殘故。初地不極也。就中以三妄斷位寄齊如常。十地獨云出過待對。若於三妄斷盡初地得究竟果。以顯乘極佛直可云眞言佛乎。若爾不可有顯密淺深歟云事。三妄外立微細妄執事。祕藏記過此修上上方便斷微細妄執至佛果故釋也。彼以佛果一障爲微細妄執見　今所論付地前三劫義沙汰也。十地所斷云微細妄執事不分明。又云三妄外立微細妄執歟事一猶尋也。治定不可成難。但一義云。顯密自本本始二覺義門也。一家先達盛成此義。若爾者於同妄執情有邊云三妄執爲顯人之所斷。云眞言行者所斷寄齊門之意也。理無所斷邊云微細妄執故。約眞言行者云三妄斷。微細妄執開三重寄齊如常三妄也。微細妄執

外無所斷惑故。三妄斷盡位究竟果也。然非情有三妄故。顯乘極佛與密佛其位遙異也。法門廢立區故。三劫斷位寄齊如常之時。以微細妄執爲地上所斷。顯在地前。地上密行位故。極無自性心云於業煩惱解脫而業煩惱具依此意也。初業煩惱三妄後業煩惱微細妄執也。以顯極果爲初地又此意也。或寄齊如常時分三祇談妄執三劫之時。後二劫置地上故。第二第三妄執爲十地所斷佛果一障爲微細妄執。秘藏記釋也是以顯爲因以密爲果判文。又以天台花嚴爲十地等覺釋文等此意也。或以微細妄執名三妄不依寄齊門直爲眞言行者所斷。云三大僧祇越於一念阿字。或云頓越三妄入心眞等。初地卽極見判文悉是也。次秘藏記料簡不可爾。旣以橫竪二義判顯密差異。何云密中有竪義乎。總密教中雖有橫竪二義。秘藏記釋簡竪義故不爲密乘義也。其故若密中竪差別。十地功德品數差別云竪差別故。全不背橫平等之義。而秘藏記橫竪二義。以初地卽極爲橫義。以不極爲竪義。故二義相違背難一混者也。又行者實行之時初地不極故。乍存竪差別義立橫平等之義云初地與十地無高下意如何。十地佛德故。約德體以無淺深云爲橫平等之義。秘藏記釋不爾。彼釋源自云十念往生起。謂問西方初地菩薩所生土也以十念爲十波羅蜜十波羅蜜卽十地也若爾者一念當初地故可云一念往生何云十念往生乎。答之以橫義會意。十地自元無高下故。得初地位卽十地滿足故。十念具足生初地所生土無相違爲言若爾者專約行者實行釋。實行前非成初地卽極之義乎矣

尋求菩提

問。自心尋求菩提及一切智文今此文爲前三問悉答之。將如何　答。具答之也　兩方。若云具答者。見前三問尋求成覺發智也。今此答說唯初尋求答說未及第二第三答說見　若答二三問。尤可安成覺發起言。旣不然。何云三問具答乎。若又依之云爾者。鐘谷應何局一種乎。爾者兩方

答。可具答也。道理如一邊。但至一邊難勢者。尋求菩提一切智三種答說也。問言雖重重也。案其肝要。第一疑尋求。第二疑菩提。第三疑一切智智也。以自心答爲彼三種三問悉被遮故。不可有相違。若如難勢。自心尋求菩提分可成第一答。菩提所求故。若觧者及一切智智文非無用乎

重難云。凡思三問三問悉互能所。答尋求菩提等。何能所俱會之乎。加之尋求問答自心尋求。誰爲能求分雖被答。誰爲所求問不被答。第二問問能覺人所覺體也。而以菩提一言可爲何答乎。況又菩提言名能求所求。第二問全非能求所求義邊。何設菩提答乎。第三問問起源以自心爲一切智故。依之生起三問也。而答自心卽一切智智。豈散問者疑殆乎。可知可局第一答云事。但至云一切智智文無用也者。第一問旣互能求所求之兩邊故。自心尋求菩提答能求邊。自心一切智智答所求邊故。謂自心尋求菩提及一切智智云云。能求所求俱自心也顯爲第一問答。更無相違也。爾者如何矣

答。如難勢尤治定三問可得此答義也。第一問先立既顯畢。第二問問能覺智所覺法也。經誰爲菩提者能覺智也。菩提智故以自心爲能覺以一切智可爲所覺法。自心卽一切智云云無能覺之法。問以何爲能覺之菩提體也。又問所覺法爲能覺所覺也能覺旣無何爲所覺也。是第二問意也。雖疑能所之兩邊。以疑能覺爲本故。以菩提言答之也。但問誰爲覺者者。强非疑人。理智相對判人法之時。以智爲人故。菩提云覺者也。第三問經疏意頗似異。經直問發起一切智。疏云誰發起此心令至妙果故。發起言不被一切智。若從疏見經。發起言含兩邊。謂發起心發起一切智也。若爾經疏影略互顯歟。所詮第三問以疑果爲本。問意云一切智果以心修行所可得果體也。而以自心爲一切智。無能到心故。問不可有所到果也。答意云。能到心自心也所到果自心也。心自證心道理故。是則經當知眞言果悉離於因果者此意也。然第三問疑在所到果邊故。答自心卽一切智智也。但至云自心依云一切智智生疑問又用同辭何爲彼答乎者。成問答事不可依同

辭。例如長水子璿以首楞嚴本性湛然云何忽生山河大地文問瑯瑯覺朗聲答云本性湛然云何忽生山河大地云云此時子璿大悟。是豈非問答同辭證據乎。但此例證禪機緣故不可為教相問答例證。所詮須解自心即一切智智之旨。云不可有所得之果疑不可生也。而不達彼旨生疑殆故再擧自心一切智辭示之也矣

此論義先治定前三箇問意可定悉答歟否也。問答先達異義多端也。且任疏顯文存一義云。疏釋三問云。菩提心名為一向志求一切智智若一切智智即是菩提心者此中誰為能求誰為所求釋第一問誰為可覺誰為覺者釋第二問又復離心之外都無一法誰能發起此心令至妙果者釋第三問文如釋文。三問悉有能所。第一能所分明也。第二可覺所覺也。覺者能覺也第三發起此心能發起令至妙果所發起也。三問各雖互能所第一第二問難在能邊。第三問難在所邊。疑能對是所故所有疑難所對是能故能有疑。故三問皆互能所也。付之第一問問者意。以自心為能求以一切智智果思為所求處。聞說自心即一切智智可為能求。云自心所求一切智智故成無可為能求之法。故問誰為能求也能求既無對何有所求果。故問誰為所求也。雖有兩問能求方正問也。第二問問者意思自心是能覺之心一切智是所覺法也處。聞說自心即一切智智也。自心已所覺法也。以何物為能覺心。故云誰為覺者。所覺之法為能覺心成所覺者也。能覺既無之。何有所覺法。故云誰為可覺也。是問正有能覺邊能所難准前。此義經誰為菩提成正覺者菩提可為能覺之智也。菩提智故誰為菩提成正覺者可訓也。第三問發起菩提心思可至一切智智果之處說自心即一切智智也故。所到一切智智果既自心。所不發起此心可到妙果。何強用發起菩提心乎。此問正疑在果也。謂思妙果發起菩提心終可至處聞自心即所到果故。成無所到果。故云令至妙果。若無所到果者。望何發起菩提心故云誰能發起此心。此義經誰發起彼一切智智文可讀誰發起彼一切智智歟。共故疏誰能發起此心釋經誰發起。疏令至妙果釋經彼一切智智故如是訓合疏釋也。如經見文。可讀誰發起彼一切智智。如是讀違疏發起此心釋也。疏此心云發起經一切智云發起故。又疏令至妙果句釋何經乎。故經文微隱。如是讀合疏釋也。或又發起言可互心妙果二。發起果者即得果義也。經白元第三問果故唯云發起彼一切智也。疏三問齊為顯通能所加誰能發起此心釋也。令至妙果句正經文釋也。

一。三問具答者。自心尋求也菩提也及一切智智也。第一問可為能求之自心云所求果故。問誰為能求故。為所求果自心返答為能求菩提心也。如是答顯密教意無能所能所義也。第二問難自心即一切智無能覺智故。又答云。為所覺之一切智自心返為能覺之菩提故。云自心菩提也。自心兩字三次讀之。自心尋求自心菩提自心一切智可意得也。第三問聞自心即一切智智果故。難一切智果發起菩提心所可到也然此心直為一切智智果誰發菩提心到妙果乎故不可有妙果故。答以能起菩提心直為所起一切智智果也。如是答。不行而行不到而到之旨顯也。下經當知眞言果悉離於因果者專此意也。所詮問者依如常顯乘謂情。三問悉酬因感果義門為定量難也。答者依宗實義以眞言果非修因所得之義答也

又樣第二重古百條樣

經文自心尋求菩提及一切智文今此文可云三問悉答之乎　答。可爾也　兩方也。若云悉答者。思前三問。尋求成覺發智也。今文自心尋求菩提及一切智可讀也。若爾但答尋求一問不通餘兩問覺

若又依之云爾者。問既三種也答說豈局一種乎　答。可三問具答也。案疑問來由問菩提心即依為一切智智果能求所求義亡成覺得果理不可有也。故今答尋求成覺等悉行者一心上義門也欲顯自心本具曼荼也。故知經文自心尋求菩提一切智智讀之為三問答事。更不可有相違矣

地前信行

疏中卽生諦信如說而行文 今此信行可喻生死所殖善乎 答。爾也 兩方。若云如講答者。今文菩提爲因之譬說也。何云地前行乎。是以下疏初地菩薩得此虛空無垢菩提心乃至卽是菩提心爲因文 菩提心初地也云事無異論者乎。若又依之云爾者。開發金剛寶藏初地之位也。今文聞寶藏功德懸信位也。何云初地乎。可知生死之信行非登地行相云事

答。自元所答成可地前信行也。凡雖自宗也非無地前行。是以或云然此信力本從眞言門供養儀軌行法如說修行得至淨菩提心或述若不以三種祕密方便供養行門消融百六十心鑛石之垢。何以得此淨菩提心。此等豈非地前信行乎。若爾今文寶藏開發以前也。可地前事誠以分明也。但至一邊者。於三句可有兼正。正雖有地上不遮兼通地前事也。故一花一香等微行爲根句見如此成申不可有相違矣 信行爲地前義。上菩提心望生死所殖之善釋云爲果義果。述其由觀佛法前相故云云以見佛法前相定菩提心事分明也。其上取寶藏喩釋卽生諦信如說而行。其次乃至施功不已漸見前相文漸見前相位當前以觀佛法前相之法說。若爾漸見前相既初地之位也。卽生諦信如說而行在自此前。何非地前信行乎。但至云諦信信言當白淨信心如說而行指根句大悲萬行者。凡於信行可有重重。有以初地淨菩提心爲白淨信心以二地已上大悲萬行爲修行事。又有於地前分信知識言教修生死所殖之行事。所詮信行可當因根二句。今疏意於三句有地前地上二聲立歟。地上三句處處釋文是也。地前三句地前信行爲因根二句以初地爲究竟句也。故疏云且如行者修供養時若奉一花或塗香等卽以遍一切處淨菩提心與供養雲普作佛事等云云此釋因根二句在地前之旨也。若地上行。不可云一花一香等。此判今時我等所修一座行法爲三句所攝之旨也。又第三卷具緣品大悲胎藏生大曼荼羅釋。地前地上三句之旨見歟。凡一家意。全開佛果之功德爲十地行位以十地行位爲眞言行者最初始行行體也。故大師釋釋眞言行者超越十地之義云越所行也非越所得果云云是豈以初心行者所行非云超越十地乎。因根義若通地前。卽生諦信如說而行何必地前簡之乎。卽生諦信爲初地義。一段上下文悉以信定初地淨菩提心體也。故上今行者觀心實相亦復如是乃至得深信力乃至萬行功德從此增長故曰菩提心爲因也文 深信力者菩提心也。萬行功德者指大悲爲根見 次取喩畢釋菩提心卽是白淨信心義也。引佛法大海信爲能入智論文證之。乃至釋根句生起爲介如是淨信心堅牢增長文 以信悉判初地淨菩提心之釋段。卽生諦信文。何忽違前後云地前信乎。但至佛法前相之文起盡者。是尤難會。但設會釋。卽生諦信初地如說而行地上行也乃至言立歸地前明生死所殖行云施功不已。漸見前相者卽生諦信位也。故爾時於寶藏功德離疑惑心者釋上卽生諦信義。堪能發起殊勝加行文釋上如說而行句也。故菩提心卽是白淨信心義也者終結釋以信爲初地淨菩提心之旨也。乃至施功不已文立歸明地前行事。善知識言應自勸修方便而開發之文 開發之位淨菩提心也。故下疏卽是開示如來功德寶所文 勸修方便地前行故。彼思云施功不已也。又九句答詮云。然此信力本從眞言門供養儀軌行法如說修行得至淨菩提心文 依地前行生信心爲初地淨菩提心事。處處釋文分明也。何局此一處以信降地前乎。但地前有三句云事所不共許申也。於地上三句配位分明也。何處有以因根二句還地前分明釋文乎

無相至極

疏文卽是無相菩提心亦名一切智智文 爾者自宗意可云以無相爲極乎 答。可爾也

兩方。若云無相爲極者。凡留無相爲顯家極理。開有相定表德實義。依之六大四曼悉遮那內證境界。字印形像併性德輪圓法門也。若爾何云以無相爲極乎。若又云爾者。第七卷經說甚深無相法劣惠所不堪。當卷疏述凡有相者皆是虛妄。以無相非爲極乎。爾者兩方。如何

答。以無相可爲極也。凡如來內證之境界絕言語域超心行處。何云有相法乎。是以

經中稟金剛手佛法離諸相法住於法位何故大精進而說此有相不順法然道問答於當來世時劣惠諸衆生乃至為度彼等故隨順說是法。無相實義也云事誠以分明也。但至難勢者有相無相重重故。為下機明顯乘無相。為上根說表德之有相。是向預機傾解施設也。如來內證智之境界五言十心不及處。離言心之相且云無相也。宗家釋五居足斷十慮手亡顯此意也。如此成中不可有相違。

先於自宗云有相無相法門重數有二義。一自證說學者義。無相遮情法門即淺略重也。有相表德法門即法佛自內證法門故深祕也。六大四曼五相三密等之諸法門皆是表德有相之重也。住自證極位說兩部大經。其所說法門者此表德有相法門也。此位非被機法門故。無淺深重故。宗意以無相為淺以有相為至極也。二加持說學者於宗法門存四重。先大分二。遮情表德也。表德中有三重。初二重被機法門。第三重自證極位法佛內證法門不被機之位也。故初重遮情。第二重被劣惠有相。第三重被勝惠無相。第四重不被勝劣二機法住法位自證法門也。此中第三重雖云無相舉足下足皆成密印開口發聲悉是真言意之所念妙三摩地之三密體故。非無相之空理。又有為勝惠機情施設之相故。猶是有相也。故大師釋。若入阿字門悉離一切相。離相之相無相不具文是第三重釋也。第四重自證極位為無相事。凡相者形貌也。於法法為他所緣之時有他領解之形。是名相。法法自性不落他領解之處無他可領解之貌之故云無相。譬假令約水云。他人所知有濕潤性圓白相灌濯用。是人知水之相也。是則水上一相也。不盡水體。其故水者六大無礙故。一水大處備六大色形。隨有六大作用。是住自位水體也。又諸法能造故十界依正悉收此一水。如此具無盡無盡水是住自位水也。法佛證知水大之時。遍智作用無涯畔故。一念中證知無盡無盡水。而為機說此水大之時。應機情之局見。故終說水一邊相。不契水自體。是云相也。他宗俱舍釋住自位云性他緣邊云相此意也。又立第四重無相學者擬花嚴因果二分法門案立此義云云至相釋云。理圓言偏。言生理喪。法無想相。思則亂生文是釋果性不可說義釋也。非謂無果分可說之法。法圓滿也。所說一片也。以圓滿法為果分故云果性不可說也。今又如是。六大四曼等各各自體一處具足一切。是為自證極位之法。為機說時施設一相故。不云自證法也。然非說非自證之法。故異顯乘。四重證文。初重遮情淨菩提心非青非黃等說也。第二重證文。具緣品所明擇地造壇真言手印諸尊儀軌等也。故經說七日作壇曼荼羅之時。金剛手舉疑問云。佛法離諸相法住於法位所說無比類無相無為作何故大精進而說此有相及與真言行不順法然道云云佛答之云。於當來世時劣惠諸衆生以癡愛自弊盲冥樂求果為度彼等故隨順說是法文。略抄是以第二重劣惠有相對自證無相說也。又第四重自證云無相說文也。又第三重證文供養法經云。甚深無相法劣惠所不堪為度彼等故兼存有相說文甚深無相法者簡劣惠故被勝惠法門聞。然成機所解故不及第四重。故為第三重也。此文並證第二第三二重。甚深無相法第三重兼存有相說第二重也。第四重證文祕經云。我本無有言但為利益說文簡利益說云我本無有言。故自證極位聞。不見機故而此位云無有言。自證位無說法見又有言可有相。既云無言。知無相也云事　問。言相可一轍云事有證文乎　答。釋論云。既絕言說豈得有相無言文此經文自證後三重。但為利益說中可有勝劣二機之利益故。先達相傳云。兩部大經大途說第二重有相法門問交無相。祕經被勝惠第三重也。故祕經所說法悉為深祕。兩部所說法多分淺略也　問。疏第四云。若著相之人而輒為說甚深空義。即令怖畏疑惑增其不信若利根深智而輒授以淺略法門。即以為不順無為正道而生輕慢等云云此淺深二重何重乎　答。是即同第七卷經。甚深空義者甚深無相法也。下淺略法門以簡利根深智見。甚深空義者利根所解也被得。淺略法門授著相人故當劣惠有相又問。彼疏釋擇地造壇問答文也。彼問答自證位云無相。劣惠法門云有相。若爾甚深空

義者指自證位。又若以第七卷爲本。被勝惠之法門故。金剛手問佛法離諸相之位第三重無相　答。如前成金剛手問答以第四重自證對第二重劣惠有相也。故疏釋爲度彼等故隨順方便說文。若我捨方便直爲衆生說如是自證之法。彼等云何悟解文自證之法釋分明故。法然道者第四重也。又甚深空義者。著相人利根深智二機相對。甚深空義授利根教門。淺略有相法門授著相人教文見至同供養法經。可知甚深空義者第三重無相也云事。是空者無鈍根所解有相故云空。非豁虎無物空。又二教論上云。初重二諦與常談同次二諦有八種人爲不知名字相等四人說眞諦中無佛無衆生。爲後四人故說眞諦中有佛有衆生文有相至極義云。二重眞諦中。初眞諦顯眞諦。顯無相爲極故。云說眞諦中無佛無衆生也。後眞諦密之眞諦也。密以有相爲極故。云說眞諦中有佛有衆生也。佛生者云十界依正歷然眞諦中具也。誠顯法性離一切諸相故云無相空理。又云一心本源。而無明妄起熏此一心之時。一心和合無明成色心諸法。此位成十界也。佛界至極覺智故居無相一心。應化色相尙隨染業幻故。云十界悉無明緣起也。或又對九界立佛界故。云無明緣起也。釋論等意也。一人覺眞還源之時。漸漸空緣起色心終至佛果歸一心本源之時。色心萬差相悉盡只證顯無相空理也。是眞實覺悟境界故爲眞諦。故以無相爲至極也。自宗意。顯所談一心本源六大四曼三密法相歷然備。是云無盡莊嚴藏。又云金剛寶藏。又云恒沙已有也。是則舍那內證之境界故。以之爲眞諦。無過之位故以有相爲至極也。此位非凡夫妄計相。又非四言假說之相故。可云無相。故大日經說此位佛決離諸相乃至無相無爲作文然對顯乘之一心無相之極理無佛無衆生具無盡莊嚴有佛有衆生故。云有相至極也

問。此義於自宗唯有眞諦無俗諦法乎　答。二義。一以遮情爲俗諦以表德爲眞諦故。俗諦無相眞諦有相也。遮異顯一堀也　以顯爲俗諦以密爲眞諦。又有一義。爲勝劣二機所說有相無相法門也。以有相爲俗諦以無相爲眞諦。雖云無相不同二一心無相。法法自爾無方便相故云無相也

無相至極學者義。說眞諦中無佛無衆生如先。遮顯眞諦無相之義也。說眞諦中有佛有衆生者。眞諦言尙呼前顯眞諦也。意顯無相眞諦說有佛有衆生。成密俗諦法門也。此有佛有衆生重可有被勝劣二機有相無相之二重也。此二重於密尙俗諦故。此上五居足斷十慮手亡至極無相爲眞諦也。彼位又可云無佛無衆生也。此義顯眞諦密俗諦合云此二諦也。先義顯密各眞諦取云二諦也。眞眞二諦也矣

犢子人執

問。五衆和合有人法文　今此有人法計直可云人執品煩惱也乎　答。不可爾矣　兩方也。若云不爾者。思此宗計。立五法藏時三世法外云不可說藏有人。豈非人執品惑乎。是以西明釋是我執故煩惱障攝。嘉祥判出於俗諦別有人體。若又依之云爾者。二十部異計雖不同也。齊斷三界惑同證羅漢之聖果。若不盡人執惑。爭有此等義乎。無爭所計我法我也云事。是以處處釋同薩婆多學之。彼既不計人我。此豈非法我乎　爾者兩方也

答。可法執也。既五衆和合有人法文作許和合爭云人實乎。是以宗家釋中。唯蘊無我句中攝諸部小乘盡文　犢子已諸部隨一也。何不攝唯蘊無我乎。加之慈恩大師釋乃至成佛此我常在。淄洲大師述實是法執。但至二一片難勢者。約凡位情解云人。論所計實體法我也。是以淄洲釋或云唯有學凡作如是計。或釋今據情解妄謂爲我專顯此意也矣

重難云。凡思犢子所計。卽蘊離蘊非卽非離三類外道中同計非卽非離我之犢子外道故。得犢子部名。外道所計非卽非離我可人我之條。不可及異論。同彼犢子部何法我乎。況又人法二我迷從計執相可判之。以執諸法體實爲法執。而非卽非離計以我爲實故。全非法體實計。何是云法執乎。加之此計源嫌外道以我計卽蘊離蘊云可我非卽非離宗計也。雖有卽離非之不同我體返可一物 被得 卽蘊離蘊我既非

法我。非卽非離我何忽相違乎。抑以犢子我定法我。犢子外道所計可云法執乎。彼此異因不可得故。且西明煩惱障攝釋全非自義。擧三藏解見淄洲實是法執釋頗非背祖師解釋乎。但至云計五衆和合有人法故可非實人執者。云五衆和合上非卽非離有此人也。若以和合體直爲人。卽蘊計云何別乎。彼卽蘊計中計五蘊總我。以五蘊和合雖計人尚爲人執。不可定執和合故可非人執。其上今非卽非離計故。和合處直可非云人也。次至云二十部雖異俱斷三界惑證應果故可非人執者。西明釋未成羅漢時解。淄洲釋唯有學凡作如是計。羅漢位不帶此計故非難也。次至乃至成佛此我常在慈恩釋者。是又約有學位情解也。於有學位設證羅漢。思可有此我也。然實到羅漢位時我執斷盡故。不可起此計矣

答。凡思二十部宗計。根本上座大衆二部也。此二部餘流有三明六通大阿羅漢各作異計之時。二十部分者也。若犢子部於應果位不作此計何强爲一部計乎。故知犢子大阿羅漢計非卽非離之我云事。若爾如難勢雖分二十部。俱斷盡界內惑得無餘涅槃迄所共許之上。於應果位不可作此計之條治定。以此計不可爲人執之段又勿論也。又於有學位作此計云事不可爾。設雖未斷。入佛法初逢人無我敎信其理。豈褒賞非卽非離我爲所存實義乎。

此計若人我執。計我故可我見歟。若不爾者僻執故可邪見歟。是俱見道所斷也。於有學位何存此見乎。未成羅漢釋尤難思處也。就中釋犢子計。諸師釋義雖不同。多分存法我義歟。淄洲實是法執釋。嘉祥出於俗諦釋。僧侶假名釋。此三釋可法執。嘉祥釋。入眞觀之時既得人無我理畢。而出俗諦之時誤猶思有我。計相雖似人我實所是可法實計。人我已斷故。俗智誤以法我思人我也。又僧侶假名釋所計我定名字故。可法執也。名字法數隨一故。是當情計相雖似人我。以我執已斷道理執我名字計我。釋非計實我故可爲法實執也。但至云外道所計非卽非離我人我犢子我可人我者。外道所計人我之條無異論。犢子所計同彼故。約計相可云人我也。然我執已斷人所計故。實按法執也。例如云二乘斷惑本宗不知第八識故雖不知種子斷之義大乘見之得煩惱永不生事可依種子斷故斷種子。又寂然界一重法倒幷成實所談法空。是等本敎雖談法空實不許之也。初劫人無我分齊也。知我蘊兩倒者約情解。實云人我空分齊也。又成實法空小乘敎可人空分齊故實人空也。是等皆不依情解。以道理定二空之分齊也。今亦如是情解人執。以道理定法執也。次至云計有五蘊和合之上非卽非離之我者。任智度論文見五蘊和合之處直計非卽非離之我發 其故我若離蘊五蘊和合之處不

可云有我。既依五蘊有故。我若卽蘊者依和合不可有。云依和合有意。不五蘊和合之時無我闕 故知五蘊體直非我也。依之以和合計我云非卽非離我也。故知和合之處云有我可非實我。和合假故。而是執實。下地法體實所計我見成思實我也。按實處在法體實故云實是法執也。實是法執釋實言所顯計相且許人執被得 次凡夫五蘊總我事。凡我者常一主宰義故。全合多物不思爲一我也。凡夫妄認自身思實有一物是我身也。是云五蘊總我。自聖敎判之。判彼計一身之物五蘊體和合妄思一物也。故云五蘊總我也。全當計執無五蘊思也。今以四大和合有眼法之例云五蘊和合有人法故計和合之條分明也。若許和合非實人我之條。又無異論者乎。次慈恩乃至成佛釋約學位見云事不可爾。釋次第直述犢子計相見無云擧學位見辭。何枉云約學位乎。次至云西明述三藏解者。慈恩大乘付囑正嫡也。淄洲又慈恩付囑正統也。法相三祖定判トテ慈恩淄洲揆揚三師釋爲定判。而淄洲設實是法執釋。若爾云西明三藏解。釋恐難信用乎。若又非玄奘別三藏一。淄洲釋未必二釋歟。約情解人執也。云其體實法執也歟。情解迷至阿羅漢位不可有之。於有學凡作此情解釋唯有學凡也矣

古題云。兩部計爲屬人執云云此尋起。犢子

部立五法藏時。以非即非離我爲第五不可說藏。唯識論意即蘊離蘊非即非離之三類我俱爲外道所計我故。人我之段勿論也。同彼第三我故云人我執歟尋也。薩婆多說一切有道人雖立三世無爲。無立不可說藏。又攝二十部異計爲六宗之時。犢子云我法俱有宗。薩婆多云法有我無宗。薩婆多不計人執云事更所無異論也。若爾今二部計不及有人我歟尋事也。若爾者別局犢子可作問題也　問。邊見聲聞中別出此二部。非其宗計同乎。又下三十事中補特伽羅下出犢子有部兩計同有數取趣者文二部俱非云計人我乎　答。當段舉實有執迄也。諸部中此二部殊談有事增勝故。計相別也見。故犢子云如四大和合有眼法如是五衆和合有人法是人法在不可說藏中文又釋薩婆多云。神人一切法門中求不可得陰界入實有自性云云　犢子舉人法實有執。薩婆多舉陰界入實有執。人法計執不同。俱帶實有偏執故。邊見聲聞舉之也。既有部宗計云神人一切法門中求不可得。遮犢子計見何是尋計人我乎。　又同數取趣者計尋。如計有神我從今世趣後世之外道計犢子薩婆多兩部計三世法法實有。故人法三世不同。以三世實有義邊同同彼外道也。全非二部宗計云人我也。犢子計不可說藏云云人我義云云。三世法藏云人我義更無之也

犢子所計五法藏者。三世無爲不可說藏也。

三世法藏如薩婆多三世法實有故。分三世爲三。其體七十五法中除三無爲餘七十二法也。無爲者三無爲也。此外佛法說無我遮即蘊我離蘊我。此二種所斷迷也。於五蘊非即非離我佛法不遮之。此我不說爲即蘊不說爲離蘊。故云不可說藏。佛在世有云犢子外道一類外道。計非即非離我。同彼所計故云犢子部。是薩婆多分也。於此非即非離我諸師解釋區也。一西明述三藏解。煩惱障攝云云故於有學位有此計云無學無之也。犢子部斷盡三界見修之惑證阿羅漢入無餘涅槃。若實人我執何如此乎。成此計犢子大阿羅漢三明六通大阿羅漢也　問。宗計者各宗極所計云云。斷惑未究竟之位所起迷執何爲宗計乎　答。餘部有學位無許我意。入佛法初信無我道理故。而此一部有學位計有此我。故爲宗計也。凡立宗名事强不約無學究竟覺隨應得名。故此一宗約因位計立其名也。二淄洲釋云。實是法執文計非即非離人我樣。人我分即蘊離蘊二種盡。非即非離處不可有實人。故法體實謂我也。約犢子計人我相云云。校所執實體只法我分也。此釋慈恩釋犢子計。計乃至成佛此我常在故。成佛者阿羅漢也。阿羅漢位不可有人我故。設實是法執釋也。三又淄洲釋。有學凡成此計云云此釋所計我爲人我歟。若法我。阿羅漢不嫌之。何强云有學凡乎。此釋有學凡二位歟。若此我爲人我執。於有學可云成此

計如西明未成羅漢釋。若此我爲我見。凡位有此見故云凡。我見見道所斷故。於聖位無之也。若此釋讀有學凡。有學中凡位起此見爲言　問。俱舍分別三學之時。學無學俱於無漏分之。何學位通凡乎　答。可尋之　問。此第三義云云慈恩乃至成佛此我常在之釋如何消乎　答。是約凡位所見謂。於凡位先計有非即非離我。此我成佛計可有之有也。此我不思過失故也。四嘉祥釋云。入眞觀故即見我空出於俗諦別有人體文　此釋不云有學無學。入空觀之時知我空人我執自元所斷故出觀後緣俗諦時思有非即非離我也。是俗智有迷亂故。思已斷人我尚可有也。是即謬見也　問。有學位煩惱未盡故可有謬見起。於無學位何迷亂智生乎　答。唯識論云。阿羅漢尚有赤塩迷云云　又光釋云。暫迷亂故率爾於境欲貪現前文小乘意。阿羅漢位俗緣智有漏心故有暫時迷亂也。然以眞諦觀可爲定。故不可云人我未斷也。五智論僧侶記云。犢子但計假名。異於外道不妨是羅漢文此釋意當于犢子計無思計假名。人執已斷人作此計故。只計人我名字云無嘗執之實體也。計名字之分非實人執故。云不妨羅漢也　問。此計名字法執歟。如何　答。於名字作實計可云法執歟。名字法數故。或又無覆無記心歟爾可似工巧心等攝

大疏百條第三重第六

即心之印

然後爲說即心之印文今此即心之印者可云指眞言敎乎　答。爾也　兩方也。若云指眞言者今經即不如是簡異尤可顯經加之案文相之次第。上諸蘊和合中我不可得者小乘敎也。次諸法從緣生都無自性者指大乘權敎。但爲薄福已下文尤可顯一乘被称況又薄福不信等文全同法華之說。即心之印豈非爲說實相印乎。文義既全同也。可知即心之印者顯一乘理非眞言云事。若又云爾者。上釋諸法實相者今經心實相也畢。開會釋次云即心之印。❷眞言敎也云事。爾者兩方

答。可眞言也。即心之印者心實相義故。但至難勢者。先於簡異釋迂迴直往簡異也。上鈍機直難敎眞言故。先於餘敎調練其機根熟後說眞言也。今經爲自性所成眷屬直開心實相故簡異之也。次似法華說事。機根調熟後說之事同法華故。是以出生義云。起化城以攝之。由糞除以誘之。及乎大種姓人法緣已熟三祕密敎說時方至。遂却住自受用身據色究竟天宮入不空王三昧等文金剛頂經說擬法華釋之也。今文可准彼乎矣

此論義即心之印指密歟可問。指今經歟不被問歟。不順今經即不如是簡異釋故。

謂上說今經之樣往往釋畢不可云今經即不如是之故。定知上擧他經說可簡異今經即不如是云事。所詮於即心印可有二義。一指法華說也。不能自信作佛等之文全同法華說之故。四十餘年機根調熟終說法華一乘云然後爲說即心之印也。印言專同法華爲說實相印文也。故疏上。然後如來以印實相等云云　彼又指法華也　問。今一段文意顯云漸開密云直約。爲顯密差異見今在中間擧法華說爲屬何乎　答。是猶可述顯漸開義。　先漸開直約相對直不說心實相或說我不可得或說緣生無性述遮情說開會彼所顯理今經心實相也故此云漸次直不說云漸次也。今經諸法體挫直說心實相故云直約也。此漸開直約相對之上又兼有頓悟漸次之義也。漸開對劣機之故持漸悟之義也。直約對勝機說故有頓悟之義也。故疏標直約諸法義云頓覺成佛入心實相門也。故上先釋漸開義畢。次漸開對劣機法門故。釋調練機根旨也。直約諸法令識其心者正對漸次開實相兼對漸悟故。總簡異上文云今經即不如是等也直言含兩邊歟

問。此義諸法從緣生故都無自性句中攝法華所說歟　答。可爾也。上總擧顯大小乘敎云漸次開實相故。其中付勝擧法華說顯漸悟旨也　問。即心之印者開會法華云密心實相意歟　答。此事尤可思。文勢即心之印者直心實相義也見釋文鉤鎖上開會諸經令歸此經心實相畢。此心實相旨尤難領解之故。種種調練機而後說之見若爾者。即心之印者。直心實相上下鉤鎖符順。若猶顯分云釋文不下也。一義云。即心印者强非開會也。只法華當分爲說實相印分也。此望祕密法猶漸次開實相說。說之調練機根不能直授也。今經直開心實相。不借調練方便。此超絕諸敎之義相故云爲祕要藏也。二指密也。以密可指金剛頂部歟。今經今經即不如是處始可擧之。以前非今經說見若上云說今經畢。不被云今經即不如是也。又機根調熟後說即心印。於今經曾無此義。金剛頂經出生義云。我能仁如來憫三有六趣之惑常由蘊界入等受生死妄報空華無而空計衣珠有不知。於是乎收跡都史天宮下生中印土起化城以攝之。由糞除以誘之。及乎大種姓人法緣已熟三祕密敎說時方至。遂却住自受用身據色究竟天宮。入不空王三昧普集諸聖賢。削地位漸階開等妙頓旨文此釋意。釋尊一代間說三乘一乘法調熟機根。所化機成可受眞言祕敎之位之時。却自受用宮涅槃雙樹實身云住大自在宮說金剛頂經也。今疏釋似彼義相。可知即心印者可指眞言密敎云事　問。擧金剛頂經說爲簡異今經歟如何　答又有二義。一云。爲簡異也。但雖密經也爲歎今經說相且簡金剛頂經借機調熟而後說也。若爾直約諸法言含不借機調熟之義歟。謂不

借調熟直說（爲言）一云、成上漸次義也。其故諸經直不能開。漸次開之事。依劣機難信自心作佛之旨故也。直約諸法專明自心作佛之義之故。自心作佛義難信故。種種調練其機。機根純熟後說心實相門也。故今經卽不如是者對漸次開實相之詞也。對然後爲說卽心之印文非云今經卽不如是也

又樣（第二重古百條樣　此攝不可然云云）

然後爲說卽心之印（文）今此卽心印爲今經將如何　答。直非今經可答申也　兩方。若直云非今經者。卽心之印言顯直約諸法義何非今經乎。是以見文相次第。上擧顯經所說開會卽今經心實相也畢。次爲薄福不信淨諸垢障將護其心者。上來所明遮情門也。然後爲說卽心之印者。可指其緣品已下表德法門也若又云爾者。不能信作佛乃至卽心之印釋。專順法華不自信作佛菩薩爲說實相印之文。況又今經卽不如是者非簡異卽心之印乎

答。自元所答申直非今經也。今經卽不如是簡別言專顯異上之義故。但至難勢者。今文段示迂迴直往二機之別也。故上淨諸垢障等先依顯教調練機義也　然後爲說卽心之印者。顯家極位人授菩提心義也。故卽心之印直非顯教。迂迴人終所與密教也。今經等者爲直往上根人說今經義相也。如此成申不可有相違。無過可答申也

直約諸法

直約諸法令識其心（文）可云自宗不共之談也乎　答。爾也　兩方。若云自宗不共之談也者。直約諸法者指非靑非黃等遮情法門（見）顯家盛談遮情無相義。何云自宗不共乎。是以疏中或云如摩訶般若以無㝵門入。諸法實相。或云卽是摩訶般若等中歷法廣明者是也。全以今經文讓般若經非不共之說云事誠以分明也。若又依之云爾也者。標今經卽不如是釋直約諸法。無爭不共之談也云事。爾者兩方也。如何　答。可不共之談也。直約諸法是卽事而眞之義。令識其心又現覺諸法之謂也。　不共之談也云事無異論者哉。且一邊令出文起盡分明也。但至二邊者。非靑非黃等顯文雖似共顯。其意顯異也。此初地淨菩提心上遮情故。全表德上義門也。顯直以無相爲極理故。更不知有表德。靑實相不壞故而亦非非靑釋專顯此意。次讓般若等且約遮情之一邊也。無相違（矣）

此論義構兩方事不可爾。標今經卽不如是述直約諸法令識其心。餘教曾無此法門（見）淨何處爲兩方乎。是構兩方事。非靑非黃等經文見說遮情一片文思同大般若等空無相說故兩方也。若如是今經卽不如是簡異何處乎。又直約諸法直言對漸次開實相之詞也。大般若等說專漸次開實相之處在之。簡異彼云直約諸法。返云同彼乎。故知今經取諸法當體直教淨菩提心故。異諸教之說（爲言是解釋治定處）。見經文一向遮外道之執計等說非靑非黃等故。見不超大般若等說故。此不審起也。故知可定判論義

問。非靑非黃等經文既釋破外道計執之故。更非直取諸法爲淨菩提心之說文。若爾何云直約諸法等乎　答。此段古來難義也。宗義落居大可在此事。能能可訪明匠矣

私一義云。說非靑非黃等之經文破計執顯淨菩提心表德實義之條勿論也。而宗意。破計執終顯得處不可云表德實相也。彼分從密見顯之形也。自宗意。云非靑詞卽有是靑之意也。此是靑之意云非云不顯言深意。只非靑言上遮計執之義表實德之義並存也。故宗意無是靑意者。强不可云非靑等也。故疏釋非靑文先遮遮外道之計執之義畢。靑實相不壞故而亦非非靑文非靑句釋靑實相不壞也。在初釋之後後皆顯之也。凡宗意遮情法門者全表德法門也。唯局遮情一邊是顯家義相也。故宗家處處釋顯云遮情密云表德也　問。遮情遮迷執所計表德表自家實德義門大別也。何云自宗遮情直表德法門也乎　答。非云遮情表德說相不別。於自宗表德理外無云遮情理物也。云非靑時。先下地存淨菩提心靑此靑云非情計靑之故。遮他顯自教文云遮情法門也。顯不知表德故。遮情理者無相空理也。故有可云遮情理

之物。於自家彼於云空之理開六大四曼之表德實相故。可云遮情理物直表德之實義也

問。爾云非青言非妄計青表德青可所意。含 何非青言直云有是青義哉 答。於非青言直有是青義云事。專依今經卽不如是直約諸法令識其心釋所安立也。非青等言若是青之義不顯。何云今經卽不如是等乎。其義往往上成畢。經初標云何菩提謂如實知自心乃至彼法少分無有可得。淨菩提心外微塵許法說無之旨處。定一切諸法悉心實相也畢。其後重徵云何自知心謂若分段乃至一切分段中求不可得文 所遮諸相悉淨菩提心如實相也云事經文鉤鎖分明也。例諸字字相字義思之字相。世童子所用字義法佛內證文字也。且付五大云之。𑖀字言說不可得者言說字相也。不可得字義也。若字相唯成所遮返不成此字字義。諸字不同在字相之邊字義邊皆一箇不可得故。可無諸字差別乎。而自宗意。言𑖀字言說不可得言說𑖀字意得。以因業不可得因業𑖎字意得。諸字皆如此故。字義邊諸字皆分。是卽云言說不可得言上卽言語意得義。云因業不可得言上卽因業意得義也。宗家釋若入𑖎字門悉離一切相離相之相無相不具深成此旨也。或云顯智房良慶密遮情法門者詮顯空理也。六大四曼法門其體空有不二故不可云一向有故。有徹底性空義也。爲遮他情計此徹底性空之理。物立說遮情法門也。若以表德欲遣情計悉情計所執相故可成以血洗血。故說遮情空對治之。自宗聲字實相故說空之教門聲字必可有所詮空理實相 若不詮顯空理者。聲字實相各別。遮情教門可非自宗教相。自宗意說空能詮之言卽爲所詮理故。聲字實相相違釋宗家判非密義

問。徹底性空者如何 答。空有不二體見有畢體全有見空畢體全空。有不礙空空不礙有。互融無礙空邊云徹底性空也。徹底者徹有底也。徹底性空華嚴宗名目也。五教章中卷在此詞矣

又樣兩方據不審故後時被書直之

直約諸法令識其心文 爾者可云今宗不共之談也乎 答。爾也 今付之不明。夫思直約諸法釋文。指淨菩提心非青非黃等說也。而彼說文云摩訶般若中歷法廣明者是也同般若經說見若爾者何云自宗不共說乎 答可自宗不共談也。上舉諸經說釋皆是漸次開示實相門畢。標今經卽不如是釋直約諸法令識其心。無爭自宗不共之談也云事。但至非青非黃等說文者。案說文次第。初云何菩提謂如實知自心者。直示寶藏所在故標表德實相也。次是阿耨多羅三藐三菩提乃至彼法少分無有可得者。微塵許法淨菩提心外無別法釋故直述表德實相也。其下往往付凡夫著所明諸法實相故。云非青非黃等下存是青是黃義也。云青實相不壞故而亦非非青專此意也。但同摩訶般若事同經諸法邊也。若全同何云今經卽不如是乎。次至云非青非黃等遮情觀門也者。凡今乘之遮情觀門者全顯表德觀門也。離表德之實相別不可有遮情觀門。非情假青黃等實相非青非黃等故。云非青非黃也若遮一向。更無表分。顯乘空觀何異耶

頓覺成佛

頓覺成佛入心實相門文 可云今此頓覺成佛自宗不共之談也乎 答。爾也 今付之凡頓覺成佛義一乘規模之所談實教通滿之軌則也。若爾何於顯一乘不許此義乎。是以處胎經說魔梵釋女一生成佛之義。法華明龍女無垢之成道。加之觀卒天子三重頓圓益。善財童子一生卽身之說。諸文披煥然。何强稱不共之說乎

答。頓覺成佛卽身頓證之義直修直滿之談也。何非不共之說乎。是以會三乘一乘之諸說結直約諸法令識其心。無爭不通顯乘云事。加之菩提心論述唯眞言法中卽身成佛。宗家引二經一論之文成祕密不共之義。但至難勢者。諸教中頓成或約理性一味之談或述初後圓融之義。況又龍女成道會初住分證妙樂釋 善財三生判果隔因故香象釋本宗自設會通不足備難端歟

一。凡付此題有二樣。一卽身成佛自宗不共歟云事。二顯一乘許頓悟歟云事也。古來卽身成佛論義爲定判難勢可一片也。頓悟論義兩方論義云云也。有此異事。卽身成

佛義廣。卽身義約體相用釋卽身義。其中約體相之時。父母所生身卽證大覺位之意也。卽宗家釋不轉肉身得無漏法。又此意也。此義曾不通顯之義也。約用卽身頓成也。故卽身義。如常卽時卽日云云 又頌三密加持速疾顯云云 此義有通顯一乘之義。宗家釋中顯一乘許頓成見。釋往往有之故。又以頓成經劫爲顯密差異之釋惟多。故頓成兩方也。一乘頓悟論義此一邊義故。兩方。今題云頓覺成佛故似頓成論義。然非卽身成佛論義也。然此題卽身成佛自宗不共之論義意得來。其故今頓覺成佛言指處。簡諸教漸次開心實相門釋今經卽不如是直約諸法令識其心。指此坪云說頓覺成佛入心實相門。故餘教無此義聞。又直約諸法云頓成可知以不轉肉身云頓成云事

問。卽身成佛餘教許之見故別本卽身義。餘教此教卽身成佛相對理成故同也。智成故異也云云 是豈卽身成佛非許餘教乎。又以非全同不許之。頓悟義又可爾。顯頓悟非三密加持速疾顯頓悟故　答。於法門縱奪之義重重也。餘教卽身成佛者。餘教以頓成妄名卽身成佛且許詞也。於自宗假不許之也。其故以卽身成佛爲一家超絕規模故。菩提心論。唯眞言法中卽身成佛故文是豈云通餘教乎。又卽身義。諸經論中皆說三劫成佛今建立卽身成佛義等文局一家云事分明也　問。如卽身義問答。頓成義餘教不可許。以頓成爲卽身成佛見如何

答。於頓成有二義。中局自宗義潤色也。若頓成許餘教義。自元卽身義廣兼頓成之義故。以頓成義邊對遠劫餘教三乘教問答可意得也

私云。頓成義自宗不共覺。卽身義顯密對辨明密家超絕之義之時。以頓成遠劫爲其差異立卽身成佛義故。若頓成義許顯。以一家不共卽身成佛互顯義不可釋成。故又諸經論之言何除華嚴法華等一乘經乎。又殊當段頓覺成佛入心實相門以直約諸法義。云頓覺成佛故。全不通顯也。就中。然後爲說卽心之印等釋。指法華說事分明也。簡彼云今經卽不如是處標頓覺成佛故。凡不轉肉身道理頓覺成佛義門更非別義也。若自宗意。立過患功德二際有可改過患之際者頓不可改之。其故此過患無始曠劫之間所積習也。爭頓翻之乎。顯宗立過患際故尤可借遠劫修行也。而一家意。自身全體舍那己體故。一點不添一點不除。故翻一念之迷得此覺悟也。無別所作故一生成佛也　問。若爾何云三密加持速疾顯乎。非云借修行功成佛乎　答。三密加持者。一切衆生本來圓滿三身果德。然三業各有迷。是云無始間隔。釋論云根本無明。此迷隱本有三身不顯云凡夫。三密加持者無別樣。本有三身作業也。身密佛部諸尊作業。語密蓮華部諸尊作業也。意密金剛部諸尊作業也。作行者新起作業自徹本有三部諸尊。此時三業上無始間隔又自消融也。無始間隔者無其體性。卽迷情假有物也。行者作業不實之時。此間隔大施作用。是云有用成事。行者作業眞實時此間隔無居所不對治自去。是云無體卽空　問。三密加持者何義乎　答。加持者入我我入義也。自宗觀法以之爲至要。古德云。正念誦本尊加持字輪觀皆入我我入之義也云云 加持之義實本尊行者互雖有其義。今且本尊加行者云加。行者持之云持。初心始行之時間隔雖未除。修行力用徹本尊。本尊作用又來加行者。頓機一念轉迷成本尊身。漸機間隔猶不盡故數數修行數數加持。間隔又數數微薄也。如此次第積功終間隔盡。行者相隨亡成本尊全體也　問行者三葉本來三部諸尊也。何爲本尊乎　答。常淺略義以爲已成如來淨土佛身爲本尊。召請撥遣等作法皆此意也。若依深祕。本尊行者全非二物。只於我等一身被見迷義邊內證悟被見義邊有之。被見迷義邊云行者。被見悟義邊云本尊。故終亡行者邊成本尊也。故五相成身第三金剛心觀本尊三摩耶形。第四金剛身轉行者自身成本尊三摩耶形。第五佛身圓滿三形轉成羯磨身。此第四位亡行者也。故金剛界八卷次第云益信作 爲表本迹之義作加持歸依觀云云 以本尊爲本身。以行者爲迹身也矣

一乘經劫

如餘遠離方便諸菩薩乃至心之影像文今此

薩中爲有顯一乘之菩薩。將如何 答。可
有也 兩方。若云有者。思一乘菩薩盛談
頓成之旨。何可屬無量劫之菩薩乎。依之
華嚴經說初發心時便成正覺。高祖大師判
頓教之中有顯有密。若又云爾者。五祕密經
云。若於顯教修行者久經三大無數劫。宗家
告成三大爲限判設雖一乘也可經三祇劫
數見爾者兩方
答。凡以時分妄執爲顯密差異。而以一乘
教定第三劫。若一乘教不歷三祇。何以爲
第三劫乎。是以第三劫疏釋舟車神通至到
一處專顯第三劫能所寄齊見況又今文對
直觀自心實相眞言行者云遠離方便諸菩
薩 若三乘若一乘不可殘顯乘菩薩被得
且一片雖其理顯。但至一邊者約事理融通
之義。非實修實行之談。次宗家釋。顯教許
頓成理成之義邊也。事成故不許之。故更
不成難也。不可相違決
付此題有邊邊尋。一談心影像三乘教分
齊也。故疏第七卷五重不生文釋第二劫。約
心之影像本不生故明種種法門文云云 又
釋第五無畏。於心外有無影像智都無所
得文 凡影像者。以一切諸法觀自心所變
故。諸法悉以自心爲本質所觀云影像也
義也。一乘教。諸法悉理內法門。强不談心
所變故。天台立性具三千義。華嚴述性起
稱性之旨。此等義門以諸法不爲心所變
也。故第三劫說八九住心。無境界之經文影
像不出常寂滅光故云無境界云云 以境
界爲影像。而以遮境界爲第三劫。故一
乘不許影像之義見二觀人法二空云云 人
法二執第二劫分齊也。 極細妄執二執外微
細之妄執也。故第二劫終超度人法有無二
障云云 第三劫猶二執分齊。何云超度乎。又
第二劫釋。今以如幻等門照有空不二而
人法二空之相亦不當心文如此釋第二劫
處處文約人法二空釋之。釋第三劫之時
何處有約二空釋乎。又釋論疏釋二障二
礙復有何別文三細惑非三乘教所斷見二
執六麁分齊故。 一乘教惑在二執外覺三
疏家處處釋以極無留初地。 而今菩薩所
簡異淨菩提心菩薩也。可知非一乘菩薩
云事。一乘教同淨菩提心故。 四經無量阿
僧祇云云 宗家釋以顯一乘屬頓悟見故或
云頓教之中有顯有密。或云餘教頓悟根熟
待時。餘教頓者非指一乘教乎。 爾者今此
遠離方便菩薩者三乘教之分齊非一乘云
事分明也
答。先標如餘遠離方便諸菩薩。此方便者三
密方便也。遠離之菩薩若一乘若三乘豈漏
顯乘分齊乎。又餘者非對眞言今之詞乎。
對眞言云餘。 何必局三乘教乎。 若强云
對三乘教者。 眞言非倍顯一乘之法門
乎。此道理分明。影像二執遠劫通一乘可
意得也。先影像事緣起性德顯密差異也。許
緣起者以諸法可云影像也。故第三劫釋
雖云不出常寂滅光許影像之分歟。經無
境界者心外云無境界意也。於第二劫有
影像釋事。初劫存心外實有之法故。簡彼
殊爲成心所變之義有影像釋也。 次人法
二執事。是釋論第八識法執相應尋可顯事
也。故覺苑釋。後二劫中唯斷法執文或二執
俱有通第三劫之義。可見界趣輪迴之論
義。次以極無同初地事是又別尋也。設同
初地或齊遮情分歟。或以爲第三劫能越
之邊且同初地歟。 又以顯極密因之義開
會爲初地者。密菩薩故不可爲顯。今以顯
一乘置經劫菩薩中歟否尋也。 次經劫事。
且付此一段可明此論義也。凡以一心三
密爲顯密差異。一心者諸法本源爲一心
隨無明妄熏成諸法之義也。 無始迷故還
本源事不能頓。故知一心宗旨必可經僧
祇也。 況又至佛果之時得一切諸法清淨
本源。妄熏所成諸法故。諸法垢染悉對治可
還淸淨本源也。 故起信論云。 以垢無量
無邊遍一切法故修一切善行以爲對治
文遍在一切諸法垢染非僧祇行者何對治
之乎。是併談一心緣起故也。故大師釋云。
顯一心利刀顯教也。揮三密金剛密藏也。
遊心於顯教三僧祇渺焉。入身於密藏十
六生甚促文所詮一乘云不經劫者。可云
一乘教不談一心緣起之旨歟。 設自教存
其義。 顯密對辨日自宗意曾不可許此義
事也。此義既決定。一乘經劫之段無疑是以
五祕密經。 若於顯教修行者等文 又大日經
開題。 上標佛華法華牛啼顯關末入。 下
釋時歷三大。佛華法華一乘經三大云事豈

非定判釋乎。又住心論第一。上云牛羊等車遂紆曲而徐進必經三大無數劫。下釋所以如來與大小二牛。經三大牛羊等中有大小二牛見彼大牛豈非一乘教乎。宗家御釋旁以分明也。但至頓教之中有顯有密釋者。本宗約相卽圓融之義門談頓成之義故。且同彼釋也。非始終之御所存歟。又第三劫疏云。如餘教中菩薩行於方便對治道次第漸除心垢經無量阿僧祇劫或有得至菩提或不至者。今此教諸菩薩卽不如是。直以眞言爲乘超入淨菩提心門。若見此心明道時。諸菩薩無數劫中所修福慧自然具足。譬如有人以舟車跋涉經險難惡道得達五百由旬。更有一人直乘神通飛空而度。其所經過及至到處雖卽無異而所乘法有殊文　此釋大意歎眞言行者超第三劫所得功德文也。頓漸相對歎之。其意餘教菩薩經無數阿僧祇劫所得功德。眞言行者越第三劫一生一身中得之。經劫菩薩譬舟車。眞言行者譬神通。所乘法顯密異故雖有遲速之不同。所到之處俱淨菩提心故云無異也。若餘教菩薩非一乘教至到處不可云無異。三乘教菩薩留第二劫不至第三劫。何云至到之處無異乎。又所經過者指三妄執也。而三乘教菩薩極細妄執未經過。何云所經過無異乎。故知於同越第三劫顯一乘眞言以修行遲速爲差異云事。若爾者經無量僧祇菩薩者。無爭指顯一乘云事。又智度論釋大品羊馬神之三菩薩之時。羊馬經劫神通一生也。顯一乘不可云屬神通。疏家宗家釋以彼神通證密故。以羊馬菩薩不可云有頓成之義。羊馬菩薩大論釋經無量僧祇故。定知三乘一乘菩薩俱羊馬分齊可釋僧祇云事。次至餘教頓悟根熟待時之釋者。彼且任本宗釋許初後相卽之旨。前猶釋宿生結緣經遠劫之旨也。法華三周聲聞今生開初住分證之覺約初後相卽之義且許頓悟。帶宿生結緣以大通智勝佛時覆講法華之結緣爲下種五百塵點劫之間熟之。至法華會上得初住覺。故異眞言初心凡夫不待宿生結緣直證悟。爲言　故知餘教頓悟者初住分證之覺也。而天台初住已上斷四十二品無明證四十二品中道。判不斷後位之無明。爭開究竟妙覺之悟乎。元品無明斷位猶等妙二覺彼宗大諍也。況於初住許斷彼無明乎。故知頓悟者且約相卽義門一往談也云事。況又妙樂大師釋中述圓教意有有長有短之釋妙樂釋云。短爲勝文　定何彼宗偏定釋頓成之義乎。又花嚴宗以行布圓融之二門判修行之次位。約圓融之門雖云初發心時便成正覺。次第行布門存四十二位之階級。何不送三祇之劫數乎。故香象大師判圓教時分云。若依圓教一切時分皆悉不定也乃至或一念或無量劫等不違時法也文僧祇劫數强非所遮乎重難云。天台華嚴兩宗以相卽圓融爲宗義。相卽圓融之法門擧一全收道理也。若爾者得一位處可得一切位之條勿論也。旣一處得一切依何更云經時劫乎。故香象釋云。所斷惑一斷一切斷。所得法一得一切得。所成位一成一切成云云　又五教章中云。由此緣起妙理始終皆齊得始卽得終窮終方原始文依一多緣起道理談一卽一切之義。依何不許頓悟之義乎。所詮彼宗意。一切諸法擧一全收故。一處收一切故。能障惑一障具一切障。斷此一障之時一切障皆盡。彼障何有所覺殘之法乎。天台相卽其意惟同歟。若爾者頓成之條勿論也。故香象釋。不成卽已成卽舊來如斯文　舊來如斯覺旣不異自宗凡身卽佛之義。於悟證之門何强存頓漸乎。漸悟前舊來如斯覺不可許乎。但以緣起性德之不同成頓漸之義事不可爾。先一乘教雖談緣起非無明緣起歟。華嚴宗十玄緣起之法門云一多緣起更不云無明緣起。若非無明緣起難勢之旨更不可共許申。設又自宗意雖爲無明緣起緣起法門上得一卽一切道理開始終皆齊之覺者。何不許頓悟乎。自宗談卽事而眞。非無眞事二分。然控事見眞。頓悟覺開也。若有眞事二分。事者非妄緣起之事乎。次起信論生滅門法相終教前談也。可非圓教之意。次至請來表者。一心利刀者一心緣起義也。一心緣起旨權宗所談非一乘談。廣云顯教雖通一乘三乘。西天流布三乘教分齊一乘宗支那始故。約天竺流布且以三乘教指顯教也。五祕密經又此

意也。次至開題釋者。佛華法華牛一乘教羊車鹿車之爲小乘教也。若爾者不舉權大乘歟。故知下時歷三大等者舉權大乘上下影顯也。大師處處御釋以五位三大爲他緣覺心之法門故。若不爾者顯密對辨釋終可漏三乘教乎。次至住心論釋者。下大小二牛釋上牛羊等車有寬狹也。如小乘雖有羊鹿二車舉羊顯鹿。故大乘又雖有大小二牛舉小牛顯大牛歟。或又牛中雖有大牛久經三大釋且約小牛歟。如上雖舉牛羊不出羊車時也。次至第三劫疏釋者。居第三劫指餘教可第二劫菩薩也。故欲明超第三劫之心。先歎其功德文 第三劫能越心悉可攝歎德句中。何强除一道極無乎。但直以眞言爲乘者且據勝爲論意歟。若爾可對第二劫之菩薩之條勿論也。又五百由旬寶處他緣覺心之二心。作法華釋之時。以五百由旬之寶處爲自宗極果也。不可云局一乘所到之處。但至云不可云第二劫菩薩極細未斷所經過同也者。於法門有麁論細論二門。對小乘唯斷人執者。大乘諸宗皆二執共斷故。約此義門且云所經過同也。若約細論門。於第三劫三箇住心所斷可有淺深。背暗向明次第故。御答意猶麁論門義也。或又大乘皆以佛地爲究竟果故。以五十一位等之行位可云所經過歟。設雖有淺深經五位可到佛地之義皆同故。云所經過及至到之處無異也。故第七住心引智論入佛道初門文證之。是豈以彼佛果非同淨菩提心乎

答。凡於卽身成佛者雖有當體速疾二義。卽身義初諸經論中皆說三劫成佛等問答。以顯三劫成佛疑密卽身頓成也。故知以頓成義專爲卽身成佛至要云事。而菩提心論唯眞言法中卽身成佛故是說三摩地法於諸教中闕而不書文卽身成佛義。唯局密不通諸顯教云事。論藏決判更不及異論乎。若爾者顯一乘許頓成云事深非背論家宗家意乎。加之諸法不如現其。顯一乘若存卽身頓成旨者。四宗宗匠豈於淸涼殿及顯密雌雄諍論乎。所詮此法門以緣起性德可落居事也。不談性德之旨。實有無始之迷。爭輙可除之乎。但至云天台華嚴相卽圓融之法門擧一全收故可有一斷一切斷等義者。全理之事故雖談事事鎔融。非無理事二分。彼事者無明緣起事故。無始熏習之無明頓不可除之條勿論也。圓融義門雖頓悟之旨也。頓頓修行送三祇遠劫也。慈行大師述一乘義念念頓悟念念漸修乃至頓悟漸修大要門云云 此意也。又圭峯釋。先最初斷根本無明。後次第除枝末惑云云 迴轉身眩目人。知轉身故也斷無明也。然迴轉勢力不盡之程。眩目未息故。見大地迴轉。是如枝末惑未斷也。端坐數數歛念慮。眩目漸止見諸法如本性。喩取成頓悟漸修之義也。又經理卽頓悟乘悟並銷事非頓除因次第盡文 頓悟皆深敎法門也。然非不存漸修之義。是則以事法爲無明熏成之法故。借對治門除之有漸修之義也。以顯定方便對治道此意也。若一乘實許頓悟不可云修對治道歟。自宗意。事法本來無盡莊嚴本具故。更非妄熏所成法翻一念之迷之時恒沙已有一時顯故不借方便對治道。卽身頓成之義專此所以也。取捨如反掌深義深可思之。若一乘敎如自宗性德不許無明緣起事。違香象釋圓融之義。彼釋云。若唯理性卽唯一味無可卽入。唯約事相卽互相礙無可卽入。今約事理融通具斯無礙文 事若不依無明本有之德。依何互相礙乎。事事圓融既定理性德用互相礙。定知無明差別義門也云事。若爾者事事融卽專非歸理性之談乎。故釋云。全理之事事亦鎔融文 次至云卽事而眞之法門無明緣起之義也者不足言事也。是殊顯性德義門也。顯密對辨。顯事云妄緣起法不知而眞。自宗意爲云事當體直眞也云卽事而眞也。卽字有此意。緣謝卽滅機興卽生如來金剛幻也。豈云妄緣起法乎。次至云第三劫疏指第二劫菩薩者。此料簡甚不叶經文。經說歎淨菩提心功德諸菩薩無數劫間所積集功德智慧初發淨菩提心之位頓得之。齊所得功德以頓漸僻異計也。至到一處之喩又此意也。若第二劫菩薩。所得功德遙異也。何齊之及遲速之對辨乎。殊今文顯密對辨釋也。末至第三劫顯對第三劫密行判優劣事是可有乎。

顯密相對時。以顯乘佛果。或齊眞言初地。或爲未證凡夫。於顯乘纔至第二劫菩薩對第三劫眞言行者事非論限乎。若又二敎對辨門。以各各宗極望眞言之義在之。今三劫觀門心續生之次第也。設雖顯一乘也返對辨第二劫不可有齊所得事。況眞言行者乎。又細妄執斷人極細妄執斷人至到一處也云事何邊乎。經過是路今三劫法門故。以所超劫可爲共路也。第二第三劫所超云無異乎。旁以難思。定知於第三劫有三箇住心中。對一道極無二心歟眞言行者德云事。但至云細論之日三箇住心之所得可有淺深者實爾也。今三劫廢立故俱爲第三劫能越心方云至到一處也。故卽是欲明超第三劫文一道極無既置第三劫爲極細能越之心之條豈有異論乎

所執捨不捨

今疏中釋法明道取毒蛇喩見爾者得法明道之時可云改迷情所執乎　答。可爾也

兩方也。若云改所執。今宗以卽事而眞談爲一家規模。以直約諸法說爲超絕謂。云卽事云直約。專以凡情所執法直非爲舍那內證乎。若又云爾者。自宗意談成佛之旨。若無轉迷開悟之分者。何必存成佛義乎。爾者兩方也

答。所執捨不捨古來未決也。然任相承傳改所執成佛義可存申也。凡尋佛敎顯密雖異無非迷方指南。若於凡情一轉無所改者。說敎本意爲何乎。今文又暗中爲利實被破迷人思毒蛇以明燈照之時。毒蛇只是迷情所執也。體用都無只有利寶全不見蛇相以之合法暗中生死長夜也。利寶依他諸法也。迷人凡夫也。毒蛇相遍計所執也。明燈法明道也。若不改所執者以明燈照之時。猶可見毒蛇相。既不見此相。無爭改所執云事。誠夫遍計所執者當迷情所現心外實境也。體用都無故是喩空華。覺悟前見如是無法事所難思也依之疏釋當知眞言果悉離於因果文。若於如是緣起法中而言有因有果卽是遍計所執際於斷常一異不入中道文又菩提心論眞言行人既破人法上執或爲無始間隔未能證於如來一切智智故欲求妙道修持次第文不改無始間隔不得一切智智果云事論釋分明者乎。無始間隔者遍計所執異名也。可改所執云事旁以分明也如何

重難云。凡今宗以凡身當體直爲舍那己體爲宗規模。故知凡夫位所具足法更以無所改爲宗義見先德釋。不動九界迷情悉日等流法身云云　迷情設染分依他故許其體不壞。所執必迷情上俱轉。若改所執何云不動迷情乎。凡夫迷情帶所執佛果悟情無所執故。又慈氏儀軌云。或起於一念我身是凡夫同謗三世佛。法中結重罪文案此文意。我身者鎭帶遍計分別凡身也。若思可改所執是則我身是凡夫意也。既深誡之。定知不改所執云事。抑遍計所執者當迷情所現心外實有境也。迷情分既心數諸尊內證三摩地故。是不可除條共許之處歟。有能迷情此情上可現所執實境云事豈及異論乎。如答成乍存能執情云無所執存境歟。此段尤難思。又若約性宗義者。不局心外實境又以無明爲所執歟釋論空無明釋遍計所執。若爾者緣慮八識其體全本覺。和合無明時成緣慮分別心。故知分別計度心偏無明所作也云事。若息無明分別心悉留成本覺靈明不生眞智也而今宗挫分別計度三性諸心直爲諸尊內證三摩地無明不捨條分明也無明若存不見心外實境事又以勿論也。云不改所執事旁以分明者乎。但至云敎迷方指南者。自宗意不可遮此義。衆生迷自心本源諸佛說敎爲示此本源也。爰顯機其根劣故直不能示本源。且順凡情分迷悟說轉迷開悟旨。彼如小敎順凡情說法體恒有。眞言直示本源故以迷妄當體爲舍那己體也。彼如顯大乘挫情所謂有談徹底性空。雖空有異也准例等之也。故知迷悟只知不知也。別非有不知體。尋不知體全是知體也。知短爲不知何別有令不知者乎。次至當段釋文者。爲顯迷悟異且設卽順常途釋。奧疏文又以爾也。所詮於自宗有遮情表德之二門。遮情邊且遮迷情表德邊返取所遮情談具德也。故宗家先德釋。遮情爲顯義以表德爲密義也。密中遮情法門卽順常途意也。說初地淨菩提心之時云非靑非黃等見疏釋。所遮靑黃等外道情

計也見是豈非遍計所執乎。而青實相不壞
故而亦非非青者顯表德釋也。以外道所計
所執相直非云實相乎
答。可捨所執存中意。存轉迷開悟之義故
也。所詮此法門一家意許開悟義歟。否依
之可定也。若許開悟義者可有所改迷。
不變迷者簡何云開悟乎。所改迷者諸法
上隔歷相也。窮此隔歷源根本無明也。無明
惛本昏眞心時被云妄心也。是則八識緣
慮體也。起此緣慮心必變現心外境。遍計
所執者正所變現心外境名也。根本無明又
非眞心所變現迷境還當無明也。本末似
異其位還一也。以息迷見爲覺悟。所執若
有迷見何息乎。故知以息所執相可爲覺
悟也。但迷見者全不遮無盡莊嚴具德。此
見上以有間隔不融之相可爲迷見。間隔
不融事者帶所執故也。覺悟後者貪嗔等諸
法和融信進斷等融通無礙故。起一念處三
性諸心齊等顯現。此時何變心外實境乎。故
知所執相開悟前不存云事。重意云。迷時起
貪時。染著可愛境不染餘境。是則境思心
外實有法故有此隔歷情。見此心外境事
依心迷也。卽心迷爲無明。心外境爲所
執隔歷相爲無始間隔。似三種異其物返
一也。然染著心全非可簡法。以愛染慈
悲鉤召衆生佛果大用故。今此愛染上有
不融相分隔悟也。餘嗔癡等可准例之。此
隔歷相迷時似有其物。依之起惡業擾惱
身心感非愛果受大苦惱故。然眞實知見

前見此隔歷相。融通無礙法性具德外更無
一法。又具德上無成隔歷用。虛假不實不
思議因緣也。其體都無。覺悟前更不存之。
以之云捨遍計所執也。行者觀心前强無
簡所執觀相。挫凡身當體直觀舍那己體
故。所執似觀佛體。所執無實體故自濫
所觀佛體也。例如唯識觀中邊論三性等觀
唯識或除遍計依圓二性觀唯識有兩論
異說。故自身卽佛觀解前可云不捨所執。
然得覺悟時所執不存故捨所執云成佛
也。是則教門所判也。非行者觀心。抑不改
所執云成佛學者所存尤不審也。隔歷相不
云所執見心外實境名佛智歟。若爾者常
沒凡夫有何不足垂佛化度之乎。　不可
云眞言教爲機不施設故無濟度義。眞言
經軌文悉云爲最上乘者事。豈一向虛說
乎。況又西天祖師凌鯢溟忘身命。高祖大
師浮鯨波棄生涯事爲何乎。若許利生分
云有轉迷義事不可待言
一。問。今宗意可云遍計所執能遍計情上所
變現也。喩如向繩依思蛇迷心所現蛇相
歟。若爾者不改能迷情者。不可息所執
相。捨所執義可云止能迷心歟　答。是
有二義。一義云。緣慮心上無起所執。彼相
宗於法會無實我實法相。計有實我法
名所執。今宗實我實法又法性實德也。故執
之無誤也。所詮相宗意。法性直不成妄執
境故。對之不起所執依他假有實無也。執
此假爲實之時。其實相體用都無故云所

執也。今宗無非山河大地卉木叢林人畜等
悉法性實德。更無似有假法也。故諸法執
實契法性實德心念也。何依此心云變
現所執乎。卽迷時心無始以來有無明。
對此無明境界上有隔歷相。是名所執
正隔歷相兼通無明當心隔歷相只法上竪差別義也。
迷心見彼竪差別義全不思隔歷。帶隔歷
相無明非念慮故。知變現所執迷心更無
之也。當境當念未必取心外相。然卽無明
心故。後時想像彼念時思有心外分別也。
例如相宗五八識非能遍計識云我法分別
熏習力故諸識生時變似我法。今又爾。無始
無明熏習故生心時。似有心外分別實非
計隔歷相心也。三密行滿得淨菩提心時。
卽心無明去故。境上隔歷相隨亡也。故釋法
明道以明燈照之時。蛇毒相去云得玩好
具也。一義云。心上迷相依心現也。　設當情
所對諸法雖無盡莊嚴具德也。情念是上分
別隔歷相。此相豈不依分別心乎。迷界中
三性心俱雖帶遍計分別。善心順眞故强
不遮之。染汚心殊分別强盛發業引果。若
不息此分　心。何有改所執期乎。假令
貪嗔等煩惱云自身外有他人。依隔歷之
相所起也。若心不帶隔歷相全不可起
貪嗔等。故知制伏貪嗔等可除所執也。
改所執畢心得自在位發利益衆生大用
時。以貪染心引他令入佛道以嗔恚心
調伏難化衆生。染汚諸心悉無云不成佛
果大用。此時貪嗔等豈帶隔歷相乎。殊住

自他融通觀解。所起從無緣大悲心品也。故知行者意樂貪嗔强不思妄法迷時依之起遍計分別故且制伏之。覺悟之後返起貪嗔等爲佛果大用也。若上上根智人修行位以染汚心成化他大用。强不可遮之

一。儀軌本經等盛依三密行滅三業衆罪斷煩惱惑障義見捨所執義。可云對治煩惱等上所執相。如云破共有病說大般若約遍計所執明諸法空。斷煩惱者以煩惱云成寶聚門也。故知正斷坪有遍計所執也

問。不捨義此經軌等說如何可見乎　答。依眞言加持煩惱等卽成具德云斷也。是對顯乘說也。顯思過患依三密加持成功德。過患相息云斷也。本覺對治次第門。問若爾云何斷義成耶。答以斷煩惱心。學者此文得云。染淨始覺煩惱斷思過患心。無明不捨故無斷義云云　可准彼歟

一。性宗意許有體無體二種遍計。無體遍計如相宗。故五教章中卷三性義云。所執性中者。雖復當情稱執現有。然於道理畢竟是無。以於無處橫計有故。如於木石橫見有鬼然鬼於木畢竟是無等文此釋不違相宗。以心外實境爲所執也。又無明爲所執故清涼釋云。無明名所執。豈局遍計存境乎云云 正釋可見　問。無明爲所執可云有體遍計歟　答。不爾。香象釋根本無明云。有用成事無體卽空文 起信論如人迷故謂東爲西文。迷東爲無明思西爲業識故知緣慮分悉本覺緣起作用也。依迷眞性生緣慮分別。迷分爲無明故。無明邊無緣慮也。非緣慮不可有其體。故云無體卽空。有成緣慮妄心作用。故云有用成事也

問。此無明心境中可攝何乎　答。卽心迷相其體非心故。猶可攝外境也。心上現迷相故准相宗意得。無明當遍計能取。外境當遍計所取。能取所取俱云遍計存境故。無明可屬境也　問。性宗意可計依他內境乎　答。是有二義。自受用色論義也。但眼識所現境可遍計妄境。性宗意以本覺眞心爲心。非本覺法外境也。二有體遍計者。五教章中引阿毘達磨經云。世尊說法有三種。一染汚分。二清淨分。三染汚清淨分。依何義說此三分。於依他性中分別性爲染汚分。眞實性爲清淨分。依他性爲染汚清淨分。依此義故說三分。釋曰。阿毘達磨修多羅中說。分別性以煩惱爲性。眞實性以清淨品爲性。依他性由具兩分以二性爲性。故說法有三種文此釋分別性者遍計所執也。舊譯所執云分別性也。既以煩惱爲分別性。是則染分依他故云有體遍計也

問。有體遍計無體遍計其體別乎　答。未必爾歟。既於依他性中分眞妄二分爲遍計圓成二性。妄邊或云染汚分或云煩惱。彼妄者廻性無明也。煩惱者三細六麁妄心故。眞妄和合體也。是則依他性也。而此妄一邊名煩惱。故實其體觀無　問。爾者何云有體遍計乎　答。擬始教詞也。始教意以煩惱爲有體法。彼煩惱今云所執。故且云有體也。實煩惱體本覺和合無明之時無明爲表故云所執也。喩如風水和合名波故濕性動相二分具足然風用爲本故云波動不云波濕。煩惱中隱眞邊妄邊物立云一向分別性也。凡性宗。無體遍計望相宗見猶近有法也。故少分存有義。是則圓成上直起所執故似依他分。是以談三性一際義之時。眞該妄末妄徹眞源性相通用無障無礙文所執偏無。豈徹眞源乎。又所執不可云眞隨緣。三本三末相融遍計偏不云無但其有情有有故。若糺實體其體全無也

問。性宗三性重位如何　答。有一歌 心源上人明慧弟子

白露乃越能禮賀色波楚禮奈賀羅紅葉仁遠計波紅乃玉。華嚴宗師歌也。白露圓成實性也。紅葉遍計所執也。紅玉依他也。合法能可思案之也 私云。明慧上人弟子心源上人。心源上人弟子觀空上人。觀空上人弟子明智上人也

住無爲戒

不從師得住無爲戒文　今此無爲戒可云佛性三昧耶戒乎　答。其體可同也　兩方也。若云三昧耶戒者。凡思三昧耶戒逢現前阿闍梨作法受得戒也。何云不從師得乎。是以疏中十七開本性戒制戒之二種。性戒長時所持戒沒栗多有時願戒文而覺苑師判今持明者戒沒栗多也。無爭有時願制戒云三昧耶戒故非本性尸羅事。若又云爾者。既云佛性三昧耶戒非顯本性無爲戒乎。是以宗家祕密釋中以尸羅清涼義釋三摩耶戒。

爾者如何

答。自元所答申三昧耶戒、其體可同也。凡一家意。諸法悉性然法故、三業上防非止惡功能本性歷然名佛性三昧耶戒也。今得初地之時雖非作法受得之義。其體更非別物也。是以高祖釋中三昧耶戒或云無爲戒或云菩提心戒、專顯此意也。況又如五祕密經、受三昧耶戒時得初地之功德見若爾今初地所具戒故全非別法也文

又樣

問。不從師得住無爲戒文　今此無爲戒者可云佛性三摩耶戒也乎　答。可爾也　兩方也。若云三摩耶戒也者。既云無爲戒、以淨菩提心上離諸過義邊爲防非止惡之義爲今戒見故云心之本性即是尸羅此意也非作法受得之戒故云不從師得見而三摩耶戒對現前阿闍梨作羯磨受戒之軌則。既非自然之尸羅。豈以今戒云三摩耶戒乎。若又云爾者。云佛性三摩耶戒、佛性之言非顯本性戒義乎。又祕密釋以三摩耶戒名菩提心戒今淨菩提心上所具戒體故非菩提心戒乎。爾者兩方

答。可三摩耶戒也。凡於戒顯密戒體分。以眞言行者所受戒名三摩耶戒故。今所明戒淨菩提心上所具戒體也。豈非眞言行者戒乎。若爾者可三摩耶戒之義勿論也。況又持明禁戒品疏分尸羅沒栗多二種戒。沒栗多爲律因事制戒。尸羅釋本性戒。下引涅槃釋性自能持戒是也。彼爲眞言行者所持戒。事同今心之本性即是尸羅釋。但至云三摩耶戒作法受得戒故非無爲戒義者。今所簡聲聞戒對現前十師以一白三羯磨等衆緣所受得戒體也。彼戒非自元身中具足。以堅固信心對現前十師受之時。至第三羯磨竟身中初發得七支無表。以之爲戒體故有爲戒體也。佛性三摩耶戒雖有作法之軌則。以阿闍梨加持方便顯行者所具佛性上本來所具足三業上防非止惡之功德也。全初非身中來在戒體故名佛性戒。是以對不現前十師授之。羯磨軌則又不同如常。祕密故略之。不從師得所簡。既白四羯磨聲聞戒也。全不遮現前阿闍梨。何云三摩耶戒作法。受得之故非今無爲戒乎。第五卷疏以三摩耶戒名三世無障礙智戒。三世無障礙言專非顯無爲理乎。有爲墮三世故有三世障礙。三世無障礙者顯不墮三世之義也。豈非云無爲戒乎。又無爲戒者學處品疏十八云。有爲戒者此是修行方便故云有爲戒也。而無爲戒者即是本性戒。非是修成。對此有所行之方便故言有爲。然深觀同無爲戒也。以不離阿字門故文　受知三摩耶戒所受四重十重依受戒軌則成行者所持之邊且有有爲戒之義。此戒體菩提心所具德故。即是無爲戒也。云深觀同無爲此意也

重難云。以三摩耶戒爲今無爲戒事難思。今釋經成就住無爲戒釋也。此眞言行者得初地淨菩提心之時自然所具戒也。或得語言陀羅尼、或得五神通等。其旨既同也。彼五神通等對師不學之自然所得功德也。今住無爲戒又以可爾。例如定道二戒別無作法受得之儀。若有漏定若無漏道發之時七支過非自息云定道二戒也。今又眞言行者得淨菩提心之時一切過非自不轉云住無爲戒被得。三摩耶戒設雖佛性戒也、有師授方便。行者又有護戒之意。其意大別也。何云三摩耶戒乎。但以禁戒品釋爲三摩耶戒證文事云何。覺苑釋。今持明者戒沒栗多文　持明者戒者非指三摩耶乎。而是云沒栗多。全非取尸羅本性戒乎。　如律因事制者既云如。是例同也。直非云聲聞戒。故以沒栗多釋別後服風等。是指下舉五大觀中風大觀時第四月在風輪中乃至此一月中但飲風而住不食餘一切食也此飲風亦是以𑖮字出入息爲食非如外道飲氣而生文也。彼既眞言行者深密禁戒法也。沒栗多何云聲聞戒乎。若爾者對之尸羅本性戒故可不假受持戒。尸羅言既同也。今心之本性即是尸羅戒非三摩耶戒、事誠以分明也。次無爲戒者三摩耶戒彼有爲戒也。以眞言十重爲有爲戒故。然非如聲聞戒。顯心本性故。深觀云同無爲戒也。同字起盡非顯異今作無爲戒哉。次三世無障礙智戒者。戒體常住專所不遮申也。以假師授不假師授爲今諍也。故現前不現前十師等更不違難者所存也

答。凡三摩耶戒者。依阿闍梨加持方便受

此戒之時獲得初地義相也。故五祕密儀軌云。應時集得身中一大阿僧祇劫福智資糧。從此已後堪受廣大供養（文。可見三教論主釋）得一大阿僧祇劫福智者指初地位事。處處經軌等文全同也。今淨菩提心上所得戒體可三摩耶戒之義勿論也。所詮今宗依阿闍梨加持顯無盡莊嚴已有也。戒體又無盡莊嚴功德中有之。假阿闍梨加持雖似作法受得之義相。於其戒體本有具德故。又可云不依師授。阿闍梨加持又非適今。全代補大日如來。大日如來應用亙三世而常恒也。何於受戒論舊客異乎。現前阿闍梨顯戒體方便也。戒體無三世相。若得戒舊來如斯也。何以三摩耶戒擬常途授戒構難勢乎。但至禁戒品釋者。彼釋於戒先分二種。尸羅沒栗多也。尸羅本性戒故正眞言戒也。沒栗多定期限戒故當聲聞戒。然一向不可云非眞言行者所持。上兼下故。眞言行者又持聲聞戒也。故如律因事制者指事如也。然成眞言行者所持故又云別後服風等也。彼定一月二月等期限故云沒栗多也。既五大深密觀也。何直云聲聞戒乎。故知若聲聞戒若眞言戒。定期限制三業云沒栗多也。是以覺苑云持明者所持。然此非三摩耶戒義相。以尸羅本性戒可云三摩耶戒也。又尸羅戒不可云一向本性功德無行者受持之義。所詮彼疏釋有爛脫故。文勢不鉤鎖故。讀文云。戒西方音有二。一者尸羅。此是修行戒也。謂淨身故須行之。二者沒栗多。戒有二。謂本性戒及制戒也。本性戒謂淨諸根。今沒栗多須成就故制之也（乃至）尸羅長時所持之戒。沒栗多是有時顧之戒（等云云）尸羅戒既云謂淨身故須行之。若無行者受持之分。何云如此乎。然又云本性戒。非顯本性具德事。乎。又御遺誡文。顯密戒以十善戒爲體（云云）密戒者非三摩耶戒乎。故學處品疏。於十重禁出二重。先舉三摩耶戒所授四重十重畢。後往往舉聲聞十重具足慧方便持之。明不異前十重之旨。又有所行之方便故言有爲。然深觀卽同無爲戒也（文）卽同無爲戒者同前三摩耶戒所授十重（見三摩耶戒云無爲戒事分明也。今成就住無爲戒可三摩耶戒事無異論者哉。疏十七卷云（學處品）菩薩戒略有二種。一在家。二出家。此二種中復有二種。一自性修行。二是制戒。今此十戒是菩薩修行戒也。以此菩性故一切菩薩應行之卽涅槃所謂性自能持戒戒云自性戒也（文。私云。自弟子師問物詞也。四師教三問詞一也。羯磨翻云事業）

金剛寶藏

行者最初開發金剛寶藏（文）爾者開金剛寶藏爲眞言不共之談。將如何　答。依一義可爾也　兩方也。若如講答者。金剛寶藏名菩提心。若爾發菩提心義顯乘盛談。何云自宗不共談乎。況又金剛寶藏名稱源出涅槃經。而彼經眞金藏者卽佛性也（文）佛性之義何不許顯乘乎。若又依之云爾者。宗家釋中顯藥拂塵眞言開庫（文）開寶藏偏在一家（見）

答。凡一家意以無盡莊嚴爲寶藏之體。若爾者性德輪圓法門專可自宗不共之所談。依之宗家釋。金剛一宮開內庫授寶（文）但至難勢者。於菩提心有遮情表德二義。顯乘菩提心遮情故。寶藏義偏可名表德菩提心。次至涅槃經說者。可權多實少經。不可有相違（矣）

此尋源從涅槃經貧女伏藏起。彼伏藏喩涅槃佛性理。而涅槃經顯經故。所說佛性可指顯教極理也。若爾者金剛寶藏云顯許之歟也。但涅槃經雖名眞金藏。正名金剛寶藏名字無之歟。今疏處處以淨菩提心名金剛寶藏。謂釋九句問大乘有七義。彼第四性大義金剛寶藏（云云）彼眞言大乘故不可通顯。又今文越百六十心生廣大功德釋也。是初地淨菩提心故不可通顯。下疏十地段。然此經宗從初地卽得入金剛寶藏（文）既云然此經宗。專簡顯之詞也。金剛寶藏何與顯乎。正名金剛寶藏許顯處一處無之歟。然釋三句中因句之時。取貧女伏藏之喩明淨菩提心。彼喩專依涅槃經歟。若爾淨菩提心名金剛寶藏事依涅槃經貧女伏藏說也。故有此疑也。會之古來存二意。一涅槃經權多實少經也。說伏藏之處述密義也。彼伏藏既喩佛性。若約顯佛性可無相空理。而涅槃伏藏收眞金之藏也。專顯表德之義覺。況又涅槃經於涅槃立常樂我淨四德。表德之義分明也。不可云如常遮情之

理。一隨宜轉用也 涅槃所說雖顯理也是
喩伏藏故。共許同無諍莊嚴藏。故轉用喩
淨菩提心也 又一義云。顯乘究竟理開會
卽眞言理故。諸敎絕離密藏本分義。以彼伏
藏爲眞言理也 或又一道極無齊自宗初
地故。以至到一處之義彼寶藏爲淨菩提
心也。云雖巧拙難易不同獲寶無異路。此
意也。宗云寶者皆金剛寶藏故 又一義云。
今金剛寶藏者何强共許涅槃伏藏說種種
會通乎。取喩事隨宜 共上金剛名自宗不
共之義。名金剛乘敎或立金剛名號等。以
金剛爲簡顯之詞。既收金剛寶藏也。何許
顯乎 問。或抄述涅槃經義云。金剛寶藏
吾所有三點四德我所成云云 涅槃伏藏直名
金剛寶藏之說在之歟。可尋明匠矣

續生文段

以下答心相續義也文 爾者以下唯爲至離
於斷常文將如何 答。可爾也 兩方也。若
如講答者。凡思心續生之義。廣通十住心。
若局離於斷常之文。但世間三種住心可滿
出世淨心乎。是以住心論解今文。從此已
下十種住心佛答心相續義也文 明知云至
三劫文事。若又云爾者。上牒離於斷常已
上文畢。次第配釋時。云已下答心相續。無
爭不通餘文云事。依之十心終以心續生
文結成見兩方難思。如何
答。不可通三劫文也。六十心心相之答說
非續生答。若以下言通三劫可間起六十
心乎。故知住牒文可局十心云事。但至
宗家釋者。十心顯文雖似局世間。其義廣
該橫竪重重十心故。以十住心爲十心義
共中可含也。約彼釋十種住心佛答心相
續也。若十心但局世間者。三乘一一地云
有十心。何處十心乎。無爭今十心云通出
世事無相違矣
重難云。十心文含十住心之義故。宗家御釋
云約彼事。共義雖似巧。不叶經疏起盡
之故難依用。其故經十心文以持齋爲第
一。以施心爲次五。第七護戒生天。第八所
歸天中撰勝田也。若開十心之時以空定
爲第九。以空法作證爲第十。此等義門豈
通出世淨心乎。又第一住心釋一向行惡行
不修微少善。豈持齋心乎。若以十心如次
許爲十住心義。住心引證經文尤可引之。
而唯爲第二第三住心證 文第四已上證文
引三劫文。定知宗家意以十心文直不爲
十住心云事。但上牒離於斷常已上文次
第配釋九句答說之時。指以下詞至云不
可通所牒之外。彼釋論廣大末那文雖云
此中有二門。散說門廣通後段。指牒文中
云此中猶該後段。況今文云已下。通所牒
外文有何怪乎。慈行意此中言定局當唱
准釋若云此下可通後段。今云已下故。該
後段有何相違乎。 是以三劫終此經從淺
至深廣明心相。皆爲開示淨菩提心本末
因緣。若但依常途法相。則不得言諸佛大
祕密我今悉開衍文 三劫文若非心續生答
說者。何引歎續生之文結成之乎。次十
心終引心續生文事。凡十心之義廣通十住
心事不遮申。今說文可局世間三種住心
分齊申也。故彼釋因十心釋明其義廣旨
畢合續生之文故。意不違三劫終結成也。
故疏云。未至自心實際大金剛輪中間更
無住處。雖果復成種展轉滋長。然互不出
阿字門故。云最上大乘句心續生之相諸
佛大祕密外道不能知文 自心實際大金剛
輪者第十住心也。是以前皆云心續生故
廣可亙三劫之旨分明也。又彼疏下釋第
十決定心畢。從此卽發聲聞菩提初種子
心皆應准例前文廣分別說。乃至三乘一
一地皆具十心。迄第十地具種子芽疱葉
華果等。有求佛地智生觀畢竟空得至
金剛際也文 十心義廣雖亙世出世。今說文
局世間之條分明也。若不爾者何云准例
前文廣分別說乎。故十心說文直非十住心。
宗家釋以十住心爲續生說云事決定。已
下言不至三劫文。此兩邊如何會通乎。次
至云間越六十心者。六十心自元三劫攝
屬文故何云間越乎。若云六十心非續生
答說者。三十外道說文又不可云續生答
說。然以彼文爲續生答說事所共許也。六
十心可准彼。其故爲明淨心最初生起由
說愚童凡夫違理心故。以三十外道文屬
世間八心爲續生之答說也。六十心又如
此爲明能越淨心。先說所越妄心之故屬
能越心可成續生答說也
答。凡續生答說通局事 宗家疏家釋義蘭菊。

先哲異義多端也。且任依憑相承一義存十心說文即十住心義申也。疏家釋牒文作釋次第續生答說局十心云事分明也。而宗家判善無畏三藏云從此已下十種住心佛答心相續義也。十住心續生答說也云事又無異論。若以十心文直不意得十住心。疏家釋如何和會乎。殊云善無畏三藏曰不採疏家意直任解釋之旨分明也。但已下言不局所牒文云事甚不可爾。其故上舉九句問答文並先釋九句問。次於偈頌配釋九句答說。至長行初云以下答心續生。以下言簡異前前諸句詞也。若不局所牒文者。何爲其分齊乎。釋論例難不可爾。彼指此中。抄意指所牒文故全不該後文。如今已下言不該後段也。而至子段雙標雙徵因後段故預該後段也。餘師云此中言該後段。此中者直不指牒文。總指因緣段云此中也。故當唱作指此中通後段之義無之也。又抄若云此下可通後段者。牒文初云此下可該後段也。今非牒文初。次第配釋畢至下云以下之故。異抄釋可通後段之意也。次六十心文續生答說也云事不可爾若爲明能越淨心且舉所越妄心者。全屬三劫說文不可爲別文段。而六十心文別牒釋此答前問中諸心相句也。全不爲三劫所屬文也。況又三劫所斷妄執云一二三四五再數凡百六十心。其說文雖別有牒屬三劫。若如難勢以六十心全云舉三劫所斷之妄執者。一二三四五再數等文可有重言無用之過乎。次十心結文合心續生文會釋甚不可爾。招立已成過歟。其故以自心實際大金剛輪文定第十住心。以其已前爲心續生是豈非十住心乎。若十心文不含此義者。豈於十心結文作此釋乎。疏家釋託十心義不局世間三種住心之旨分明也。許有世間出世等長短無盡十心者。其中以十住心十箇續生爲十心之義何強簡之乎。次至三劫終合心續生文云事。彼未必合心續生說。爲云菩提心本末因緣諸佛大祕密也。此經演說之引合彼文也。故彼文略心續生之相句只不得言諸佛大祕密我今悉開衍合也。若顯以三劫文爲續生答說之義者。尤可與心續生之相句何略之乎。次至八心說文不見通世出世者。種子芽疱葉等名字廣含說世出世一切十心也。解義（所謂持齋等文也）且舉世間顯出世歟。或又准觀果竟空至金剛際之釋者。全法作證義在等覺因滿。持齋等言廣該出世何過。若爾疏家釋且約世間釋之。舉初顯後也。故疏釋第十心畢云從此已後即發聲聞菩提初種子心。是還非釋種子心乎。准例前文釋其旨分明者乎。若定今十心局世間出世心云有十心。乃至以十地配十心等。不依今文爲依何文乎。故知今十心其意廣之條不及異論者歟（已上義依發顯房澄私加潤色矣）

自然外道

謂有一類外道計一切法皆自然而有文　可云今此自然而有義佛家遮之乎　答爾也

今付之自然本有之義自宗規模之實談諸教超絕之義門也。何強遮之乎。依之以遠離因果法然具頌成即身成佛之義。述菩提實義說當知眞言果悉離於因果。加之菩提心論云法爾應住普賢大菩提心。釋大衍論立非作非造自然意。誠遮顯家劣相降緣起因分。歎自宗實義稱性德輪圓。此等文理豈以自然而有之義非爲規摸至要乎。爾者一旦難思。如何

答。實於佛家非無自然而有之義。是則不忘因緣生自然也。而外道不知因緣生義。妄認有爲事相執本性如然之法。故遮之也。自本自然外道執見遮著相偏執。若融通無礙之觀智之上約一相之義門所立法相。三十見計併可非所簡。依之他宗釋判迷情四句四句皆非悟情四句四句皆是此意也。不可有相違矣

重難云。如答成有爲事相非因緣不成故非自然有之法。無爲理性本性如然故云不簡自然之義歟。是相宗分別依圓二性依他事法必定衆緣所成也義門也。若性宗意云有爲法實相即是無爲。故云有爲諸法至實全以無爲理性云云。事相前因緣虛假不實也。無爲自然有法故無爲定至實體可云自然有法也。喩如以風動緣生浪之時似有異水之一物云云波至實性全水故水非風所成浪必非風所成云自然本有水也。而水外云有浪別體時。此浪非風力不成故。

必待因緣可云因緣所成也。況一家意。草木叢林悉如來三摩耶身故。即法性具德輪圓妙體也。蓮華鮮潔棘刺利端法性具德待何因緣乎。但至云我所立不忘因緣上自然也外道宗計不知因緣成自然也者。外道何一向云不知因緣成乎。故嘉祥大師以震旦三玄中莊子同自然外道。載莊周辭云。魍魎問影。影由形有。形因造化。造化即無所由。本既自有。即末不因他。是故無因而有果文（魍魎者影外微陰也。鄭玄注也）如此釋雖知因緣成之義。根源自然故枝末因緣無其力實云無因也。是豈異眞如緣起諸法因緣生義歸眞如見云自然有乎。釋論非作非造自然意立四法熏生上非此意乎

答。凡因緣佛家大宗故。更不可有遮之義。故慈行大師釋儒宗五常道宗自然佛家因緣文設談自然因緣自然相對互不壞之故。因緣自然因緣。自然因緣自然也。取一不可廢一。而外道留自然邊路忘因緣正道故尤可破之也。但以性宗法性緣起例同之事甚不可爾。彼自然更不及法性位。以有爲淺近事相談自然有故更不可成例難約水波言之。　如云不知波全水高下龜細波相必不假風力自然有。　波自然有見水時事也。見水時不依波相故不云自然波也。於水上且許有異水波時。必可依因緣力也。無自然波故。　所詮莊周辭造化若當法性位一分可有同性宗之義。而彼所立造化六識分齊未及三細。　況法性乎。

六識緣起前談自然。佛家更非所許。況眞言自然義盡八識緣起事相釋法性無相位所立諸法也。顯家佛智猶未至。豈比外道小見作對論乎。況又一家所立諸法一向非貴自然。一家諸法言有爲皆有爲言無爲皆無爲也。有爲邊盛談因緣生義。無爲邊又存自然本有之旨。因是法界緣是法界因緣所生法亦是法界故。因緣不壞自然自然不壞因緣之旨解釋分明也

梵王我見

謂是梵天王乃至生於異見文　爾者可云外道等於梵王起我見乎　答。依一義不可起我見也　兩方也。若云不起者。開經文標執著我名我有結如是等我分。中間所擧三十異見悉可我見（被得）　若爾於梵王何云不起我見乎。依之俱舍論執大自在生主或餘時等爲世間因生世間者必先計度彼體是常一我作者文　若又依之云爾者。案性相意。身邊二見非上緣惑。欲界人何於梵王起我見卒。爾者如何

答。不起我見存申意。大小乘性相意。十一遍使惑中除身邊二見餘九定上緣之惑。故但至難勢者。三十異見多分我見故。約大途云爾歟。次俱舍論文光法師釋之。邪行相智文邪行相智者不染無知故非我見也矣重難云。　凡我見者名有身見執自身實體計有異他一物之意也。　而計梵王爲我成劫初世界一有情無之。梵王最初生獨爲世界主。　後分身成六道有情計故。　六趣有情皆是梵王化身也。以梵王爲眞實本身故。梵王計自身實體。豈非有身見義乎。故疏擧劫初梵王畢計爲最初有我者。從是以來謂是梵天王能造世間文　梵王云起我見事分明也。但至云身邊二見非上緣惑者。約世間多分見歟。不緣他地法爲自身故。何遮一類外道緣他地爲自。五見自元僻見故不可順道理。設雖他地法也執爲自體何云非我見乎。例如非量惑不順理起。況又身邊二見非上緣者。有部一途宗計故。是以淨影大師出成實義。十使皆緣上皆緣下云云　有部意貪嗔等定非上緣惑。而唯識論第六下地煩惱互緣上地。瑜伽等說欲界繫貪求上地生味上定故。既說嗔恚增嫉。滅道亦應增嫉離欲地故乃至餘五（無明疑邪見見取戒禁取也）緣上其理極成。而有處言。貪嗔慢等不緣上者。依麁相說或依別緣文上緣惑既不局九。何强遮我見乎。抑光釋邪行相智。不許計梵王爲我歟。　若雖計我我見依不起他地之法令評會邪智。是則枉會通也。　煩惱體尤任其行相可定。既不異計自地法爲我之見設緣他地何云非身見乎

答。身邊二見不緣上地云事任性相所判。凡我見者執自之心也。　何於他地起此見乎。他地非自故。欲界內他身雖非自。界繫法自地愛攝受故。有非他道理故。於一身中具足五趣業煩惱。於何身可起身見也。望他地之時無此道理故。不可起身

見。條其理必然也。但至雜勢者。設雖計梵王爲自身實體。其計不常梵王之義分明。不可云身邊故。以彼計釋計梵王名字。所計名字欲界繫法故。不可云計色界梵王。又於名字不可起身見故。以其見云邪智也。次至義意釋者。成論義强非大小乘性相所依用。次於疏釋者。於梵王起我見行相雖似身見可非身見道理分明。不可依云起我見例如云若信邪法是不信攝。邪法非所信境故。如雖有忍許義以其心不爲信。梵王異地法非我見境故。雖謂我非我見也。又如於佛果雖起貪愛佛果以非染汚境即善心欲非染汚貪。次貪嗔等煩惱上緣事。貪嗔實異俱舍等所判歟。於身邊二見猶有子細故。唯識論云。總緣諸行執我我所斷常慢者得緣上故文總緣時雖有緣上地之義。別緣時唯局自地也。若緣梵王爲我者。即別緣故非我見也。故述記第六末云。總緣現身爲我。即通有色界法。此我見是總緣故得緣他地。若別計一色等爲我。即無他地緣文此釋已離欲人以色界我見緣現身爲我之時。現身欲界依身故。所得色界法欲界依身二界法和合爲一身。緣此身爲我故。所執我有他地法也。他地者欲界也。別計欲界一法起我見不可有之。今總緣諸行釋又可准之。謂未離欲人計欲界依身爲我之時。所執我有三界法故。總緣時下地我見有緣上地。若別計上地一法爲我。可非身見也

問。有三界法者何等乎　答。述記云。和雜計爲我。即上界種子等法也。又不計現行故乃至乃以三界合緣爲我。除此不得緣別生故文解釋實分明也　光釋云。諸外道等執大自在天梵王生主或餘時等爲世間因生世間者。於大自在等能苦果處必先計度彼體是常。常謂常見。一我作者我謂我見。即由斯理身邊二見唯是見苦斷。計我常已方於我常起世因執。因執謂戒禁取。纔見苦諦時。於自在等常執我執永斷無餘故。彼我常所生戒禁因執亦斷文　此釋於梵天王生身邊二見見其故是釋戒禁取見見苦斷所由也。　光於大梵等果處計我常展轉起因執。我常見見苦諦之時被斷故。依彼轉起戒禁取見隨斷成見苦斷也也。而我常見釋我謂我見常謂常見故。緣大梵等起身邊見之條勿論也。若又此我常見云邪智歟。光釋不爾。云即由斯理身邊二見唯見苦斷故。又以依邪智之起不可爲見苦斷之所由。故會之云。光身邊二見非上緣惑云事論家定判也。何背之乎。故知釋所存。先時於欲界法以起我常見梵天等執我常依此執展轉起戒禁取見起。身邊見斷畢。於梵天能果執我常念息。因執隨不起。故以展轉相因義見。見苦所斷爲言此釋詮。戒禁取見因執故可云見集所斷。爲釋見苦所斷事也。根本從身邊見展轉起故云見苦斷也　問。見光釋云於自在等能苦果處必先計度彼體是常等。直於自在等果處起常我見見此常我釋身邊二見故。不見展轉生起乎　答。臨釋文實雖雜見。九上緣定判決定上以展轉生起道理可校此釋也。故光同卷下釋云。對法者言。此有情常非身邊見。是邪智攝也。言邪智者。謂無明相應邪智也。於欲界中先起二見執我執常。次復即起獨頭無明。緣彼大梵謂爲我常。行相朦昧不能決執。所以非見文　正理論云。生欲界中若緣大梵起有情常見。爲何見攝耶。理實應言此二非見是身邊見所引邪智文

一身邊二見非上緣惑事　光第十九引婆沙十八云。問。何故此二不緣他界耶。答。准斷所緣境力故。復次此二見准於能果報轉故。謂此二見唯於能顯現見諸蘊執我我所及計斷常。若生欲界於色無色界微細諸蘊。不能現見故不執爲我我所等文光十九云。又解。疑相應智名爲邪智。謂隨身邊次後起疑。緣彼大梵爲常無常爲我非我不決執故。亦是非見文光釋云十九又解。身邊見後引起欲界無覆無記。但緣欲界說梵王名謂爲我常。名爲邪智。非緣彼體。無覆無記非緣上故文此文開梵王名字執我。名字欲界繫法故云證文也

大疏百條第三重第七

觀空智慧

世尊欲對明出世間觀空智慧文今此觀空智慧可云唯蘊無我心也乎　答。爾也　兩方也。若云唯蘊無我心也者。疏中釋觀空之智觀自性空故不生有見文自性空之言中道畢竟空義故。不順小乘單空之義乎。況又下了知緣起之空文　以二乘偏空不可云緣起之空乎。若又依之云爾者。住心續生之次第尤對第四住心可判勝劣也。如何
本裏付云對斷常空云緣起顯中道義也。若爾小乘偏空非中道空不可云緣起空乎

答。可唯蘊無我心也。觀空者偏空之義是則人空智行相故。但至難勢者。自性空言何必簡小乘乎。依之三論宗立四種之性空時。以二乘空爲一種。次緣起空者。談因緣生事佛家大宗。緣起法上空故云緣起空也。是即遮外道自然法上空詞也。　次對斷常事中道重重故。　依之天台於三藏教立離斷常中道見

重難云。　凡教淺深順凡情建立爲淺教。以遠凡情爲深教。而凡情著有故順之設見有得道之小教也。　今破外道觀空時。　尤以遠凡情大乘之空可破之也。小乘單空順外道空故不可爲能破乎。　若以小乘空破之。專可釋入我空之旨。四種性空中陰上無人空小乘人我空故。以無許人我之義偏遮遣之。故是單空義也。而今見能破空並遣有無見解正因緣故。非空非有之觀門也。全非偏空義乎。況又見非有非無俱非分別無分別之經文。外道非有非無觀尙遮之所立空故。正是不可得空義相也。若爾寂然觀門猶不可及。況小乘乎。但觀空者單空義也云事所不共許申也。十二門論大分深義所謂空也者。豈偏空乎。釋具足六波羅蜜無所障礙故。以云空不可定偏空。次至云自性空者。四種性空中有小乘者。彼陰上無人空歟。若指彼全非自性空義。陰上無人空者。五陰法體上云無人我也。今自性空對以知因緣有故即離無見云自性空。直因緣有法。指歸云自性空見　若爾因緣生五蘊法體自性空義見　全不見陰上無人無性義乎。次緣起空事可緣生無性義門條勿論也。云緣起法上空。會釋不叶文義乎。次住心續生次第事。淺深相對不可一准。以八心最初種子心直對眞言作釋乎。付中如前云第四住心尙濫外道故。尤可對大乘道理分明。　續生次第雖不可來者也

答。可第四住心也。旣云出世間觀空智慧故。可第四住心也。凡出世間義廣雖通第四已上住心。如是得名約初立之事。聖教常習也。如無雲天等。若第六住心等頗不及云出世間歟。直可云大乘觀空智慧等也。猶如云第二劫今大乘不可得空。空相亦不可得也。思今對明說內外相望簡濫說文也。小乘隨分雖立離斷常中道偏空觀門猶濫外道故。爲分別第三第四住心觀空智慧相濫有此說文也。大乘不可得空。何及簡濫乎。證寂然界偏眞觀門望第二劫緣生中道觀作對明。旣約鱗次。今又可爾乎。但至云以小乘不可爲能破者。今簡濫對明說故。强非能所破義歟。設又雖明能所破義。以小乘無我空觀遮外道分別空見有何奇乎。次至云非有非無之觀非陰上無人義者。所遮有無者斷常二見也故了知斷常文人我見雖無常也不出六十二見而六十二見以斷常二見爲根本故。非有非無觀專可入我空義也。旣對斷常空觀順離斷常中道義故。可三藏教觀門義決定。次至非有非無等經文者。外道分雖作非有非無觀。不出斷常分域。故了知緣起空離於斷常文　觀空智慧所離斷常故。不可云不對斷常甚深觀也。次至云自性空非陰上無人空者。此難實難會。然因緣有者五蘊法體有也。自性空者人我無性義也。例如彼相宗後二無性有依圓有無變化無。似有無性別。介二性有無立中道。今例爾也。法體有故離無見入我空故。離有見立中道也。次緣起空者。成人我空義時。尤可知緣起道理也。自本執人我事。不知法緣起故依執自然實有諸法。法法上計常一主宰實我也。而法有借他因緣力知無自然性時。法體猶知無自然性。何

了有主宰實我用乎。故人我空義尤可云緣起空也

貪嗔俱起

付明六十心且可許貪嗔俱起之義乎

答。不可俱起也　兩方也。若云不俱起者。六十心判與善種種雜起之心。三性各別善心猶俱起。同染汚性貪嗔何不並生乎。依之下釋或一時雜起文若依之云爾者。唯識論。貪與嗔疑定不俱起愛憎二境必不同故文不俱起云事分明也。如何

答不俱起也。凡論一念相應心心所事。必可五義平等也。而貪嗔所緣行相全別也。爭有知緣相同之義乎。依之慈恩釋。貪嗔不俱境既不同行相亦別以相違故文　且唯識論文分明乎。但至一邊者。善雜起者。前後間雜起爲言非云同時俱起也。次一時雜起者。六十心中約並起心品也。故次或次第而生文不可有相違無過可答申也

重難云。實俱舍法相性相不許貪嗔並生之義歟。今疏未必以性相爲本事多之。與善種種雜起之釋前後間雜義云事不可然。或一時雜起文既一念並起云雜起。上雜起何忽相違乎。　且又見六十心行相可云善心行相多之。　所謂如愚夫心歌詠心等是也。然有漏妄心計度分別故。猶屬見惑遮之。既屬見惑心故。設雖有漏善心也、可有染汚心俱生義故釋與善種種雜起之心貪嗔設雖行相相違俱染汚性故不可比善染汚相違。爰知依行相相違不許並生。權門一途性相也。是即被對能顯行相不知有微細相通之義故也。假令爲降愛子非起嗔心爲誑怨家成夫婦等。豈貪嗔不並生乎。　次相違行相心品不並生云事非一定義歟。唯識論中。貪嗔俱五受相應文而貪對順境故歡行轉煩惱也。憂苦逼迫受故戚行轉心品也。歡戚行相大相違。猶許相應。何強責貪嗔乎。嗔樂喜受相應又以同。嗔戚行轉樂喜歡行轉故。又依釋論意。根本無明薰眞心時。於此時中具起四相文四相品既盡一切諸惑。而云具起四相。一切諸惑一念同時並起云事論家性相也。若爾何必分行相順違論境界差別乎

答。相違心品不可並生道理。釋文如前前。若許並生。諸心雜亂作用難分歟。但至與善種種雜起之心文者。爲誡初心行者令簡別善染汚心也。初心行者善惡交雜無間間起故。簡去染汚心爲令擇取善心作此釋也。若一念並起無釋詮者歟。故疏第四云。毛髮謂六十心等。與善種八心共體而生。及以覺察則宜除剪。未得出世間心以來。雜起紛亂難可條緒。故名毛髮文　釋意與善種八心雜起心品名六十心。是條緒云可除剪也。若一念並生。豈停善有除剪染汚之義乎。若爾前後雜起不一同何過。次六十心中有善心云事所不共許也。行相似善心從染汚心起時非善心也。如慈心云愛見心垢之慈智心釋世智辨聰也次相違行相相應云事實相違法不可有相應義。唯識論云。猶明與闇。定不俱生。如秤兩頭低昂時等。　諸相違法理必應然。　決判無異論者乎。但貪憂苦相應事慈恩釋云。愛迫二境得俱起故行相不違故文　貪憂苦相應時可有戚行轉義歟、貪定歡行轉煩惱事。俱舍一途性相也。故彼不許憂苦相應。大乘意異彼歟。次至釋論具起四相釋者。若彼釋許一切諸惑同時俱起。本覺緣起前不存三世相一途義門也。今於妄緣起法中貪嗔等相對論俱不俱義門故。不可同彼義。若四相具起爲法量何及此尋乎。若彼論釋約貪等一煩惱時。此一惑上存十法同時義之義。　未必釋貪嗔等並生義歟。嘉祥釋云。纔起一念心遊道外故名外道文此文意云。心無分別能契道。而若一念分別起。是心道外令遊也。故是云外道也爲言

五見末惑

所以不說五見者以屬見煩惱多在六十心中也文　爾者今此文爲述以五見爲末惑之所由。將如何

答。可爾也　兩方也。若云述所由者。凡大小乘性相雖有六煩惱十隨眠之不同。俱以五見定本惑。何今忽云爲末惑乎。是以下疏根本六煩惱文若又依之云爾者。思惑品廢立無過三妄執。而三妄根本已局五鈍。無爭五見再數末惑也云事。如何

答　明末惑之所由也。今文意以在六十心

中爲不說五見之所由。而彼六十心爲再數末惑。在初劫所度見惑。若以五見爲本惑。讓六十心其意難得者乎。且一邊難勢其理分明也。但至一片者。今宗意異顯家所談也。次下疏文卽順常途意歟。無相違。此論義重擧濟暹異義也。朝譽義以五見爲再數末惑故。本惑唯局五鈍使也。濟暹義五鈍五利俱成本惑。成兩箇再數。五鈍爲本惑再數成修惑百六十心。五見爲本惑再數成見惑百六十心。修惑百六十心云屬愛煩惱。見惑百六十心云屬見煩惱。依朝譽意料簡一段文。此文通妨釋也。大小乘性相以五見爲本惑。而今再數本惑唯擧五鈍不出五見。故設此通妨也。先五見再數末惑故非本惑。不擧之。所以知再數末惑者。見初劫所度六十心多分五見類也。以五見在六十心中知爲末惑事。故爲所以以在六十心中不根本煩惱也　問。屬見煩惱者云五見煩惱事歟。又多在六十心者。屬見惑多分在六十心中。小分不爾云事歟

答。見言五見也。屬者云屬五見類惑事也。意見六十心多分五見類惑也。小分不爾。在貪瞋等故。故屬見者亦非云五見之詞。然五見部類惑故成五見不說之由也

問。設見雖五見也。今云屬見故。以屬五見之惑云在六十心故。不聞五見直在六十心乎　答。今屬見者未必以伴屬主之義。煩惱總開二類智度論屬愛屬見者。彼屬見者五見種類無盡也。合五見故以無盡種類云。屬見煩惱也。故二類攝屬義非伴屬主之義。假令可云六十心中身見開多種皆攝云屬身見之惑乃至戒取有多種皆攝屬戒取之惑等也。次多在者。六十心中多分屬見類可云多在也。屬見惑無量也。何彼無量屬見惑云多分在六十心中乎。故知文便聊以多言雖似被屬見。意可被六十心也。文意錯綜之體其例多之　問。五鈍再數五見成末惑樣如何　答。如教相抄。至第三破時引生五見也　問。至第三破時定引生五見歟　答。不可爲一定。五重皆五鈍可有再數事。又至第四第五破時可有引生五見事。今約大途也　問。以引生他類惑何强爲末惑乎。凡引生義不定也。染汚心有引生善心事。以善心可爲末惑乎。又以五見可有引生貪等事其時五見爲本惑貪等可爲末惑歟　答。今引生者非謂成別惑。貪等五見相應起時。以所相應法云引生。約自性體猶可五鈍惑。既至第三破時貪我所色起我見云云見貪我所色心貪見二相應。謂執我所我見也。染著此貪也。自性體貪。相應體我見也。今且爲顯引生五見爲末惑之由。至第三破云引生我見也。所詮以成相應體爲末惑也

問。依成相應體爲末惑。五見爲自性體貪等爲相應體時。貪等可成末惑歟　答。不爾。相對五見五鈍時。五鈍所緣廣故成本惑。五見所緣狹故成末惑也。所緣狹卽至再數破可生道理也。故敎相抄第三云。貪等五種所緣尤廣故云本。五見煩惱所緣稍狹故云末文五鈍使所緣廣五見所緣狹由廣釋之。引可見之。五鈍使中慢境尤狹。五見中我見尤廣。而我見相應慢云我慢。是七慢隨一也。餘六慢不與我相應。可知我見狹慢廣云非

一。問。所緣寬狹者五鈍使所緣通漏無漏故廣。身見等所緣局有漏故狹。若爾者邪見之境通漏無漏。何以邪見不爲本惑乎　答。邪見雖境廣非數起之惑。故非本惑。所詮以具二義爲本惑也。一所緣廣二數起也。五鈍二義共具。身見雖數起之惑所緣狹也。邪見雖所緣廣非數起。邊見見取戒禁取之三二義共缺。故五見非本惑　問。數起之惑何必成本惑之由乎　答。數起之惑常隨逐有情。依之引起諸惑故成本惑也。又數起勢力强勝故。源深流遠道理也

又問。性相意鈍使之中除疑無明餘三非無漏親迷之惑。何五鈍皆云緣漏無漏乎

答。今宗意也。可見教相抄　又問。所緣寬狹何成本末之由乎　答。狹攝廣中。能攝本所攝末常義也。所詮本惑者行解微細也。末惑者行解麁强也。麁强惑分別增故其境惟狹。微細之惑分別劣故其境惟廣也

依濟暹義。五見不根本煩惱通妨如前。但六十心定見惑故以云在六十心中。今五鈍再數修惑故云無此中通妨也。屬見煩惱者。云屬見惑歟云屬五見歟。兩義有之。此師准修惑云屬愛類見惑云屬見類。

可云屬見惑之義歟。然多在六十心中多分六十心中在不屬見煩惱間。六十心既悉見惑也。何有多小之義乎。故知云屬五見類惑。六十心中在不屬五見之惑故順多在言也。私記以見修二惑云屬見屬愛事。先以五鈍爲愛以五見爲見也。以愛類五鈍再數成修惑。以見類五利再數成見惑故。愛見即云見修也

問。五鈍既通見修故。六十心中在五鈍惑。何五鈍爲本惑再數云成修惑乎　答。先大主見修事五鈍五利也。然鈍使通見惑事性相所定也。而彼末云本末。今五見再數末惑存鈍使。案其道理以性相鈍使爲見惑時。爲預迷惑不云親迷惑。重迷可親迷存屬故爲五見再數末惑也

問。大小乘性相疑唯見惑也。何今爲修惑根本乎　答。私記有問答。所詮密教意。疑通見修故異性相云云　私云。何必云密教意。大乘義章於疑開疑事疑理二。見修本迷事理惑故。疑可通見修也。但此師五見局見惑雖同小乘性相五鈍悉云通見修。異性相所判。凡性宗通滿義。花嚴終教意釋但一煩惱有麁有細見道斷麁修道斷細故。一切煩惱通見修。又大乘義章。大乘所說一切煩惱無不迷理於中麁者判爲見惑細爲修惑文不同大小乘性相。又不順性宗通滿之義。於圓密兩教立各別性相事尤不審也

問。以五鈍爲五見再數末惑。約引生歟約相應歟　答。是可約相應也。五見再數百六十心百六十心皆可五見類。故知末惑貪等五見相應惑也云事。若非相應依五見引生可云末惑歟。引生義不定事如前成。故知末惑者約本惑種類可談也

問。五鈍自本通見修。設非五見種類謂見惑何過乎　答。今五見爲再數末惑云在五鈍故。可云約種類也。横並十使異爲見惑。今以五見爲本惑再數成見惑百六十心故也

問。今文起五見爲通妨不爲本惑事也今文分成通妨樣如何。又以六十心定見惑事如何。又五鈍再數百六十心定修惑事依憑何乎　答。先通妨樣疑者云。五見爲根本煩惱五鈍等。何今舉再數本惑時除五見乎。通妨云屬五見煩惱在六十心中故今不舉也爲言意六十心定見惑。五鈍再數定修惑故云在六十心中爲末惑事開也。爲見惑故今云不舉之。今所舉爲修惑事開也見修類別故今不舉通妨也。次六十心定見惑事。明初劫見惑斷處。度世間六十心文又疏上。未得出世心以來與善種種雜起之心文最初出世心見道故見道所斷被得未得出世心者。得出世心後不可起見故。又第四卷疏文隨同之。殊彼明治地處故。明不地行者心授傳法灌頂之旨。作金剛薩埵三摩地位初地見道故。所治毛髮等尤可見惑也。次五鈍再數定修惑事。六十心所讓五見見見惑。今煩惱依類別不舉之。故可修惑條勿論也。若不爾者。以在六十心中今爲不舉所由事何故乎

三劫地前

付明麁細極細之三妄。爾者可云三妄悉地前斷之乎　答。爾也　兩方也。若云地前所斷者。凡地前初劫地上二劫諸宗一同定判也。設雖自宗何背通滿之義相乎。是以宗家釋中。越三妄執越三阿僧祇劫。是則十地究竟也。過此修上上方便心斷微細妄執至佛果故文三妄斷位云十地究竟。無爭地上經二劫云事。若又依之云爾者。疏中。若以淨菩提心爲出世間心。即是超越三劫瑜祇行文淨菩提心初地故。地前三劫義無異論者乎。爾者如何

答。凡三劫顯密各齊之分域。十地待對出過之行地也。可知三劫地前云事。若後二劫地上。顯教大乘又可開無盡莊嚴藏乎。判從初地即得入金剛寶藏故。且一片難勢介出疏釋分明也。但至二一邊者。顯密辨異事不限此一事歟。次至宗家釋者。十地究竟者即云初地究竟意也。自宗横十地故。爲顯初地與十地無高下之義云十地究竟也。若不爾者可違宗家處處釋之故無相違矣

本裏付云。私一義云。此釋大日經舉益勸修文也。故經云。復越一劫昇住此地者。說越三妄得十地益事。此四分之一度於信解者。明越微細妄執得佛果益事也。故知越三劫正所得初地也。而今明二重益故云十地究竟也。於十地中不遮有十重轉勝也

問。演密抄意地上二劫見釋如何　答。抄第

三云。若就第二阿僧祇劫乃當別教分齊乃至以幻焰影響旋輪乾城六喩拂前空相雙辨有無故名中道。卽從初地至八地也。問。第三劫滿得成佛否。答。若越三妄執卽得成佛。故疏云。復越一重極細妄執得至佛惠也文

一。若以淨菩提心爲出世間心等文一段料簡事　演密抄意。於經出世間心生有二。一淨菩提心。二佛惠初心也。故置不定若言淨菩提心爲出世間心時。地前三劫義也。佛惠初心爲出世間心時。地上二劫義也。古義云。此師於疏雖有地前三劫地上二劫二釋地前三劫釋局此一處。自餘諸文悉地上二劫義也云云 私云。此釋始終存兩義歟。抄第四釋十六重玄時有二釋。初釋以第六無畏同初地十六重爲一行者次第證入次位後釋六重與十重二箇配立俱爲從因至果之次位初釋意。六無畏旣有地前三劫六無畏共位同故成地前三劫義也。以是見疏前後極無心或云虛空無垢菩提心或云淨菩提心。皆極無可爲初地之義。若淨菩提心言不必局初地。今文何定初地乎。又虛空無垢菩提心抄處處釋定初地。若此師極無思在八地已上可會釋名淨菩提心幷虛空無垢菩提心文也。而不會之。無爭如是諸文存地前三劫義云事　問。見若以淨菩提心等文勢。隨出世間心意得樣可定三妄執體覺而三妄執不替出世間心許意得替。不順文勢也。故知初劫有三種三妄故。對彼置不定若言云事　答。此難實爾也。私云。准抄下云論時釋。約時分三劫地前三劫也。時分顯行也。不可及十地密行故。約妄執三劫地上二劫也。故淨菩提心爲出世間心時。所越三劫可時分。以佛惠初心爲出世間心時。所越三劫可妄執。顯不定云若也。卽是超越三劫瑜祇行者云三祇時分意也

問。經文既云越世間三妄執。非時分何置時分妄執不定言釋經乎　答。容有釋也。常教三劫者。約時分故寄彼見經出世間心若以淨菩提心爲出世間心。可云超越三僧祇時分也。今以佛惠初心爲出世間心故云越三妄執也爲言 故次作常途祕密二釋示其差異也　問。爾經時分三祇顯行云在地前者。釋第二劫別教第三劫圓教豈顯行在地上非云斷後二妄執乎　答。經三祇時分時非無所斷妄執。故顯第二僧祇間所斷妄執比眞言行者細妄執斷位寄齊七地以前當別教分齊。第三僧祇間所斷妄執比眞言行者八地以上極細妄執斷位配圓教。是以時分三祇寄齊妄執三祇義門也。實眞言行者從初地入大空三昧故。不可比顯乘智觀。故知顯三祇間所斷妄執今兪妄執分齊也云事

陀羅尼義云。得至佛惠初心者。眞言佛惠初心也。約顯宗當圓滿正覺位也文又雜問答云。問。經云。眞言門菩薩無量無數劫積習無量功德智慧皆悉成就者。是何位菩薩乎。答。是初心菩薩也。問。抑今此無數劫者三劫之中何劫乎。答。是第三劫也。問。第三僧祇是八地以上。而何言初心菩薩乎。答。眞言教意異餘教故爾耳文依此兩文。佛惠初心者初地位也。故上下釋一同成地前三劫義也

問。爾何置不定若言乎　答。以下三種三妄釋案之。隨妄執可出世間心不定。謂若以聲聞見道爲出世間心。以我倒所生三毒爲三妄。若以三果爲出世間心。以根境界迷爲三妄。若以無學果爲出世間心。以業煩惱株杌及無明種子爲三妄。故雜問答云。問。經云越世間三妄執出世間心生者。彼三妄執者何。答。於妄執有多種。問。何等乎。答。一者百六十心三重度故云三妄執。二者度世間心離我倒所生三妄名越三妄執。三者六根六塵六識制伏此三故云越三妄執。四者斷業煩惱無明故云度三妄執文越世間三妄執文既存四種三妄。故置若不定言也　問。地上二劫義陀羅尼義與雜問答會釋如何　答。陀羅尼義以第三劫云初心菩薩。故可八地以上。若約顯教當佛果爲言第三劫行一道極無二心。約一道心初越第三劫故當第八地。一道心三劫未盡位故。一道心佛果也。極無第三劫深位故可當九十地。又於極無三劫盡位故當佛果。於眞言門猶因位帶後位妄執。故云初心菩薩也。所詮八九十三地爲因句金剛心爲根句佛果爲究竟句。因句故云初心也。如是初心佛說成佛因故此意也。金剛界儀軌

驚覺文又此意也。守護經此位云。我是凡夫。何不云初心乎　問。設以八地已上在爲因句之義。今三劫配立也。何以第三劫云初心乎　答。後二劫雖眞言十地也。前二劫顯行爲面故。第三劫始在眞言門言。於眞言第三劫初故。云初心也。次雜問答第三劫云八地已上定餘教義。對此云初心菩薩故。定知初地也。故異陀羅尼義釋。今宗以顯極密因義爲規模故。顯第三劫位明爲眞言初地之義也。故今第三劫者非眞言行者第三劫。指顯時分第三劫也。案雜問答釋起。釋第三劫經無量無數劫百千俱胝那由他劫文云第三劫也。　彼無數劫疏釋顯教所經時分也。故非密第三劫。所詮有於三劫經文顯相與密意二途。顯相通從初地至第七地眞言行者斷細妄執寄齊如常第二劫菩薩。於眞言八九十地斷極細妄執位寄齊如常第三劫也。三劫六無畏擬儀外迹者此意也。若依密意顯三僧祇在地前密後二劫十地出過待對。今第三劫能越心釋初心菩薩事爲顯顯極密因義。且以第三劫隨所寄齊顯判也。　故疏或云超入淨菩提心或云乘車神通至到一處此意也

一。此心望前二劫文料簡　此文地前三劫證文也。極無心既第三劫也。而此心定因句望根究竟二心。又初地爲因　二地已上爲根。八地已上爲究竟。疏家定判也。第三劫能越極無心云因故所越三劫有地前云事無異論者歟。地上二劫義。抄第四云。此心屬八心中第五花種心第六成果心。後二心者第七名受用種子第八嬰童心也乃至又解。此心即是三心中菩提心望前來三劫。論時當第三劫。如蓮花盛敷。望後二心即根與究竟此菩提心却爲因。故云如是初心成佛因故也文　此釋意先初釋三劫約八心見也。初劫種心第二劫可配芽疱葉三心歟。於第三劫中有八九十三地。八九地爲第五花種心。第十地爲第六成果心歟。此師於第三劫中不開一道極無二心故。以極無可盡第三劫故。花種成果可配當三地也。第十地因位究竟故爲成果心也。第七受用心金剛心以佛果爲第八嬰童心也。故第三劫望金剛心及與佛果猶成果心分齊故云果復成種也。　花種果前相故屬果猶云成種也。十心雖異配當十地之義。八心自本隨位可有重重配當之旨疏釋分明故。今約三劫配立八心義門也。後釋約三句。如宗家釋也。但因句者八地以上。根究竟等妙二覺歟。是又三句配立不定故。初地望生死所殖善雖極果也。望二地以上根究竟如却爲因句。八地已上第三劫望前二劫雖如盛敷蓮。望金剛心幷佛果根究竟却成因句也。又私義云。此師非不存地前三劫義。後釋釋彼義歟。云望前來三劫論時釋爲何乎。釋意約時三劫。云當第三劫也。簡異約妄執第三劫歟約時三劫顯行故。顯行可有地前故。　能越心可初地。故知十地因根究竟配當疏家釋分明故。約三句欲釋因句可初地故。如是釋也。謂約時見第三劫。極無心可初地。若爾今此心者可因句。後二心者云可二地已上根究竟也。抄上下見二途釋依此兩義也。若約所寄齊顯判三劫。極無心初地也。若約能寄齊密行判三劫。極無心可有八地已上也

一。學益勸修一段文料簡　地前三劫義幷住此地者初地也。疏釋即是初入此信解地故。信解地名局十地歟。通佛果歟。雖有異義。初入信解言可名初地也。信解地初故。若佛果信解。何云初入信解乎。又設雖佛果有信解名。名信解地說處無之。信解行地觀察三心文疏判淨菩提心以上十住地皆是信解中行。是正信解地說處也。彼中不可云有佛果。釋更開佛地爲上上方便心意觀察三心文約十地見　故知今文一重學益勸修也。上說三劫十地畢。爲彼三劫初地爲得益。爲十地佛果爲得益。勸三劫十地修行文也。故經當思惟此一切智信解地者。先並擧二重得益。謂一切智與信解地也。復越一劫昇住此地者。信解地爲得益邊別說也疏雖釋初入且約初釋也。實可通十地也。信解地稱無所局故。此四分之一度於信解者。一切智邊別說也。四分之一者。指一切智。度於信解者。至佛果時云超度信解地也。是即標信解地局因果語也。古此信解依祕藏記釋有云能度之義。此義甚非也。不合疏釋故。四分之一既能度

也。疏釋上上方便心故。若爾信解豈非所度乎　地上二劫義。一段文可見佛果十地說文也。其故隣十地說有此擧益勸修。可局佛果條勿論歟。故一切智信解地者。一切智信解地可讀也。信解地言通因果故。爲簡異因信解加一切智言也。此義也。度於信解文越因信解可意得也。其故上信解行地者。佛果攝十地說文也。故信解地言通雖明十地意含佛果故。所含佛果信解地取出爲所得果也。此文如是見事依就前三句義中更開佛地文也。彼三句義者指信解行地觀察三心文也。彼三句約十地也。從彼三句中開出佛地故。佛地猶帶信解稱也。然爲顯非前所擧因信解云度於信解也。若昇住此地句非佛果。此❶分之一文不流便歟　問。見一段文。極無自性心者當昇住此地位。極無心既非佛果。何以昇住此地云佛地乎　答。此義意。以第三劫爲八地已上故。且約能越心擧極無自性也。昇住此地所得果故。其意聊異也

問。信解言既通因。若爾者初入信解可初地。何云佛果乎。　答。雖信解言廣。今且局佛果云初入佛果意也。故疏。卽是初入此信解地文此言所顯。信解又有所局聞。況又此字移經此一切智此字見。　彼既指佛果。此信解豈非佛果乎

一。疏第六釋八地三昧道文與今行者初觀空性等釋全同也。定知極無心在八地已上云事。地前三劫義會之。第六疏云。如上所說一生補處及八地三昧。是約教道法門作如是說耳。然祕密乘人於世諦中卽能通達第一義諦者。從初發心時卽具行大空三昧。其謂不然。則於一生之中不能頓滿諸地也文　當段行者初觀空性時等文與第六卷菩薩明度第七地位文全同也。而第六卷能驚覺八地三昧道也。當段蒙驚轉生心極無心也。故知極無心在八地已上云事。　初觀空性時等者當第三劫所謂空性等文。彼釋沒心實際。今文釋心之實際亦不可得。其釋又全同也。可知沈空心第八住心也云事。　彼沈空心云菩薩度第七地之位故。猶可第八地攝故。爲地上二劫證文也。會之云。疏自八地三昧道釋教道法門依實義從初地得大空三昧云云　故知今文實義意可初地乎。　若爾還可成極無初地證文也。所越第三劫豈非地前乎。依地上二劫義者。釋大空三昧從初地可得。極無隨在初地不見。故知當段依教道法門於八地已上釋沈空之義也。所詮大空三昧與極無心不可云全同也。若全同。疏第六云。佛地雖同名大空定文　極無心可云至佛地乎。尋常八地三昧道者云沈空心也大誤也。既以八地三昧道爲能驚。故云如幻三昧。何所驚沈空心乎

一。祕藏記云。越三妄執越三僧祇乃至度於信解文以此文爲地上二劫堅證文。云越三妄執十地究竟故也。會此文。依擧益勸修二重得益義可會之也。越三妄執是卽十地究竟也者。以十地爲三劫得益意也。過此修上上方便心已下。以佛果爲十地得益意也　問。爾者可云初地究竟。越三劫所得可初地故。何云十地究竟乎　答。三劫得益爲十地時有遠近不同。十地悉成得益也。故云十地究竟。況又宗家釋十地云。密教所謂橫義也。初地與十地無高下故。今卿所難顯教地地遷登之義也文　故所得初地云十地究竟也。殊彼文成證文甚難。西方說十念往生云。極樂是初地菩薩所生處也。而以十念爲十波羅蜜。十波羅蜜配十地。言何云十念❷往。有彼釋得初地卽云得十地釋文也。此釋既經文見二重之條分明也。過此修已下釋此四分之一度於信解經明佛果。今經分明故。越三妄執等釋復越一劫昇住此地文條勿論歟。爾者昇住此地爲十地故。不見佛果也。若此釋地上二劫義。可見因滿果滿二重得益歟。明越三劫所得益之時。尤可局佛果。因滿猶三劫分齊也。何爲所得益乎。若因滿爲三劫能越心擧之。云非得益者。復越一劫昇住此地文意。此地指得益條分明者歟。故知三劫益見界初地。無此等難。故順解釋云事

一。十六重深行阿闍梨事　疏第三卷明十六重玄有二段。一釋漸次證入大悲胎藏發生三摩地文時。出十六重行位。六重六無畏也。十重離垢地以去云云　從第二地至佛果十重歟。　或離垢地爲初地有後十重卽

❶(四)+分？　❷往+(生)？

爲十地之義。演密抄釋二地以去。二釋經曼荼羅位初阿闍梨文傳教灌頂阿闍梨爲初。第二第四無畏寂然界第三第五無畏覺心不生心 第四第六無畏極無自性心 從此復有十重深行等云云 是意十六重玄也。初傳法灌頂阿闍梨攝六無畏中初三歟。或且舉第一無畏爲傳教灌頂阿闍梨略第二第三歟。復有十重。從前兩義可見。付初漸次證入十六重玄。地前三劫義。極無自性心初地離垢地以去二地已上故。十六皆次第證入之位也。故地前三劫義分明也。既云以行位分之作十六重深淺不同云云 十六重次第證入次位條無異論者歟。且經漸次證入文又分明也。若爾爲第三劫極無自性心既有離垢地前。何第三劫云有八地已上乎。此文尤的據也。以地上二劫義會之。明漸次證入位有二箇配立。一約六無畏從因至果明漸次證入。二約地上從因至果明漸次證入。六無畏其位廣。通地前故。十重其位狹局地上故。雖云十六重。十重與六重也。爲示配立不同明二箇證入也。故抄第四云。漸次證入而有二種。初約六無畏從因至果以爲漸次。後約十地從因至果以爲漸次。二門併彰總有十六。非次第修行經十六位也文 但抄有二釋。初釋以十六爲次第證入位見釋離垢地爲第七重玄發光地爲第八重玄乃至如來地第十六重玄。依此釋存地前三劫義歟。次深行阿闍梨文三劫地前義如前漸次證入文。別無委曲

地上二劫義。光明山重譽述義云。從傳教灌頂阿闍梨至極無自性阿闍梨從下至上明阿闍梨位。從此復有十重深行已下。從上至下明阿闍梨位取意 故從下至上時。從地前至第十地故。極無在八地已上。從上至下時。從第十地向下明其位也。乃至於解三密人中等者。從初地向下明阿闍梨位時可有二重。一寂然界。二傳教阿闍梨也。略寂然界故云乃至也。於解三密等者。爲明傳法灌頂阿闍梨先舉金剛薩埵與毘盧遮那也。其意最初傳教灌頂位初作阿闍梨事業時。觀自身同金剛薩埵及毘盧遮那。受彼加持力爲作事業及住師位也。謂觀同薩埵事爲作灌頂事業。觀同遮那事爲住師位也。故抄云。至臨事時卽觀自身。復爲金剛薩埵遮那不應自作事故。故下疏云。次觀自身作毘盧遮那。所以然者。以大日如來是此大悲胎藏阿闍梨故。是故行者若行阿闍梨事時。卽應以自身而作本尊。若作曼荼羅諸作務時。卽以自身作金剛薩埵也文 問。今深行阿闍梨同漸次證入十六重玄。若爾從淺至深可明之。復有十重已下文何從上至下云明之乎。又從上至下所表何事乎 答。位分齊雖同上十六重玄其意異也。上約漸次證入次位。今明阿闍梨位故。其文何全同乎。次上下不同。從淺至深義約修生顯得之旨。從深至淺次第眞言行位本覺門軌則。爲顯異如常。明從果向因義。誠眞言阿闍梨同曼荼羅尊位作傳法軌則故。所同尊位既從果向因人故。明能同阿闍梨行位時從上向下釋之也。或又從上向下約解脫門所現知識歟。又文起盡復有十重深行次云乃至於解三密人中等。明初傳教灌頂阿闍梨事分明也。十重若從淺至深。傳教灌頂阿闍梨釋何用乎。定知前傳教阿闍梨爲初極無阿闍梨爲終。後十重爲初傳教阿闍梨爲終故二種順逆次第分明故。又釋論本覺行位可引作證 問。此二次第抄釋有起盡乎 答。抄先釋六重阿闍梨畢。如是次第從下至上皆得名爲阿闍梨也文 其次明十重阿闍梨故。十重從上至下可意得也。若不爾者。節異何六重阿闍梨下設從下至上釋乎 問。地前三劫義以十六重次第證入位卽爲深行阿闍梨。若爾乃至於解三密人中等釋爲何乎 答。出前十六重中出六無畏與十重各終阿闍梨也。十六重中此二殊勝。其故於阿闍梨有二種義。一爲受者成師範。紹隆如來位令不斷佛惠義。二作阿闍梨事業調支分具足道儀義。毘盧遮那具第一義。金剛薩埵具第二義。故舉此二顯具阿闍梨二種義也。故疏舉金剛薩埵毘盧遮那畢。是故作最初阿闍梨事業時。卽須觀照自身同於金剛薩埵毘盧遮那文上來雖出三劫地前地上兩義。宗家御意可三劫地前義。其故三劫待對如常分位九種住心分齊也。十地待對出過位可有第十住心。故引第三劫眞言門菩薩等經文

證第十住心。意從初地爲顯不共顯之義也。又於極無自性心雖有地前地上二義宗家意全不謂云八地已上之義。且又疏釋分明也。第六無畏釋虛空無垢菩提心。初地菩薩得至虛空無垢菩提心。疏家定判故。第六無畏初地也云事分明也。又淨菩提心定初地。經云此菩薩淨菩提心門名初法明道。疏云淨菩提心已上十住地故。但淨菩提心名初地事。疏家處處釋不違毛擧。而以淨菩提心定第三劫。又疏家處處釋也。且第三劫超入淨菩提心文分明也。又疏第三。復次初入淨菩提心門見法明道。如識稱子歌羅羅時。前七地以來爲大悲萬行之所含養等文 又以十地名不思議地。擧益勸修疏。極無自性心名不思議地。又從初地卽得入金剛寶藏文 金剛寶藏密乘不共云事所不待言也。第三劫極無猶顯分齊故。殆不可云開初地金剛寶藏。又此心望前二劫等疏文。宗家釋云。前二劫者他緣一道二劫也。後二心者後眞言門根究竟二心也文 以極無定因句爲初地條無異論者歟。又寶鑰云頓越三妄入心眞文此等諸文一揆也。宗家御釋不可及異求事也。良以三劫六無畏淺略行位。十地深祕行位也。故疏第三云。初劫智惠猶與二乘共行。非深般若。第二劫智惠尙與二乘共問。亦非甚深般若。第三劫等虛空心無邊智惠一切二乘不能思議。乃名甚深般若。堪作祕密行阿闍梨也。就祕密中又漸次轉深乃至佛爲十地說般若。卽九地非其境界。唯大毘盧遮那得名究竟阿闍梨也文 是十六重深行阿闍梨末釋也。此釋三劫爲淺略阿闍梨此上以十地爲深祕阿闍梨見極無堪作祕密阿闍梨者。非直云祕密阿闍梨。又三劫上續十地之旨分明也

一宗意約實證初地卽極也。其旨如常。若爾者實證門地前三劫勿論也。於地上無行位故云地前三劫歟地上二劫歟等。許地上行位門來故。敎門前論義也。三劫依疏家宗家等所判云如何可見乎尋也。故地上二劫義。地前三劫見文云約實證門會釋不可爾歟。故地上二劫義。地前三劫見文一一可會釋之也。若云約實證門者。云地前三劫義入見地上二劫文可會敎門前歟。爾者何成問答相違乎。地前三劫實義。地上二劫敎門故。故知俱敎門前論義也。但有地上位實修實行前悉云經之學者歟。彼前付實行可有此論義也。經十地行位時斷後二妄執歟地上二劫先於地前斷盡三妄於地上者斷微細妄執歟地前三劫如是論。初地卽極論義立三妄外別云立微細妄執歟論義成此二論義。三劫地前地上可成側也。謂許立四妄執義與初地不極義可有三劫地前地上尋故也

一。儀軌中尊勝儀軌初發心時云度三劫故。地前三劫文也。五祕密經與觀智儀軌俱得初地時云集得一大阿僧祇劫福智故。地上二劫文也。慈氏儀軌云越三無數劫得一生補處三摩地故。又地上二劫義也 問。此論義敎門前論。說文。更云無說地上二劫文而慈氏儀軌會卽順常途豈非許敎門地上二劫義乎 答。卽順常途與自宗敎道其意聊異也。宗無十地次第行位。且爲開功德品數立十地次第。是敎道法門也。然無云從三祇時分。若於此十地云經三祇。一向卽順常途也。宗更無此義故。但慈氏儀軌本三祇時明妄執斷之旨歟。時爲本說故。越三祇云至一生補處也。順常途故。若唯約妄執可云至初地也 問。敎門實證則順常途三重別如何 答。且指一乘云從初地得大空三昧實證。至八地始云得之者敎門。大空三昧密乘不共三昧故不關顯乘不可云卽順常途若於第八地云沈空者。可卽順常途。八地沈空顯乘法門密乘更無此義故也 問。敎門大空三昧云得八地何意乎 答。諸敎八地已上云無相無功用故。且順彼云八地三昧道也 問。爾者非卽順常途乎 答。云得八地計順餘敎。所得大空三昧餘敎無之故。一向不同餘敎不云卽順常途也

一擧益勸修文。地上二劫義爲一重益。以昇住此地文爲佛地故。抄意如是。但宗家釋設地上二劫義也。可云二重益也。釋云越三妄執十地究竟 釋復越一劫昇住此地經 云斷微細妄執至佛果故 釋此四分之一度於信解經 二重擧益分明也。所詮明斷三劫所得益故。一重擧益云。細論從第三劫中開出佛果一障斷三劫得極

無故釋是卽十地究竟也。斷佛果一障至佛果故。云斷微細妄執至佛果。細論門意爲二重學益也。此義初入此信解地者指極無心也。信解名雖通十地。爲第三劫能越邊云初入也。度於信解文。度因信解可意得也　問。依宗家意第三劫能越心有一道極無。何今局極無爲能越乎。初入言尤可一道心乎　答。此又有麁論細論。麁論門❶不爾。細論曰。一道心第三劫未斷盡故。實爲第三劫能越物可局極無。第三劫極無自性心生經疏說相分明也。第三劫所得唯見極無心故　問。細論意於第三劫有一道極無眞言三箇住心。何除眞言乎。眞實能越可眞言故　答。三劫配立誠可爾。今開出佛果一障故。因分齊極無可極也。此義眞言因位分齊寄齊顯故。極無至第十地佛果獨離寄齊。眞言不共位也。故佛果一障顯乘智行所不及也。以眞言爲果地法門專此意也。又謂。因位人等四種言說皆不能及者。指四家大乘。四家大乘爲因位眞言爲果之旨分明也。又如是絕離并約因位談。非謂果人也文又其證也。可知存顯密合論次位云事

三種三妄

凡有三種三妄執也文　今此三種三妄可云上所擧麁細極細三妄中於麁妄開之乎

答。可爾也　兩方也。若云開麁妄者。宗家釋中。以四種三妄配斷人時。麁細極細三妄爲眞言行者所斷。今三種如次爲大乘人三果無學之所度。斷人已各別也。無爭於麁妄不開之云事。若又依之云爾者。上以麁細極細三妄爲三重。云然就第一重內開三種三妄。無爭麁妄開之云事。爾者兩方也。如何

答。麁妄中開之也。既初劫中三種三妄也。開麁妄云事不及異求歟。且一片令出第一重內起盡分明乎。但至雜問答者。三劫自元顯密共斷惑故。正雖擧眞言行者所斷。兼約所寄齊顯人顯密斷位故。配釋四人也。全非云各別之惑也。仍無過

重難云。見雜問答釋。開四種三妄事。依斷人不同立重重三妄見　既以斷人不同爲四種三妄由。無爭非云開麁妄云事。若開麁妄。唯眞言行者所斷故。不可成斷人不同由。就中四種三妄中三種既斷人不同顯。眞言行者聲聞三果獨覺無學故。隨一三妄豈不配別人乎。故知然就第一重內者。上開時分妄執二重故。返其時分約顯人開重重三妄故。指麁妄執非云第一重云事。若全指彼麁妄。三果無學等者眞言行者歟。夫豈*不爾乎。又云。以三乘上中下出世間心合論一阿僧祇劫結釋初劫顯文偏約所寄齊三乘說之故。直不明密人所斷麁妄之旨分明也。終非不判麁妄斷位。所詮明眞言行者麁妄斷位以顯三乘所斷三種三妄寄齊明之。故說文偏約時分初僧祇明之云事。但至云初重三妄聲聞見道所斷故大乘人者一往配釋也。見釋文次第。第二重三妄云三果所斷。第三重三妄云無學所斷。於初重三妄釋我倒所生三毒根本等不出斷人。至下云學摩訶衍人初得出世初心與小乘見道適齊等。無爭出初重三妄斷人釋也。然彼行者幷然亦稍離等二段文重委釋前三果無學所斷也。若三段俱大乘人釋。相違湛寂文。湛寂說文可云局大乘乎。故知經文顯相雖約小乘見道。密意含大乘人故。所含大乘人物立。見修無學三道。且約三乘分配三妄。結釋故成立多種妄執之由也

答。上雖有時分妄執釋。無第一二重判文。何云然就第一重內乎。尤可云然就時分釋中也。於三妄既一重二重等釋文分明也。三重妄執釋畢云然就第一重內。指麁妄云事豈及異論乎。況又於劫跛開時分妄執二義。配釋常途祕密義畢往往所明妄執斷義豈猶云述時分義乎。於初劫擧重重妄執畢結是超越一劫瑜祇行。瑜祇行既密行也。所越一劫者何物乎。非上所明妄執乎。但至宗家釋者。實釋意難思。既以斷人不同爲立多種妄執之由。唯蘊無我句唯可云局大乘歟。而疏釋唯蘊無我一句中攝盡諸部小乘。宗家以彼文爲第四住心名字。若局大乘豈如是乎。殆可云局小乘。不可云局大乘。故知初劫文自本合說三乘故。唯蘊無我句可有三乘見道。而約斷人開多種妄執時。三人所斷說文分明故。且以通大小見道配當大乘人二一往釋文

❶不＝可イ

也。可非再往實義三種妄執既約斷人開之旨分明。大乘人一種約見道位可云開之。爲順餘釋大乘人也。次至學摩訶衍人等釋者。上約小乘三道明三種三妄斷位畢。經密意彼處有顯大乘人故。寄齋小乘三道明大乘人三種斷位也、何前見惑唯局大乘人云明彼斷人乎。若爾然彼行者并然亦稍離等相連尤難思。定知三重共大乘所斷也云事。但至云相連湛寂文者。從知如是甚深之法已下後段釋也。文勢相連事雖大乘人也、同緣覺斷位云拔無明種生十二因緣故相連釋也。次至云三果無學等者直可眞言行者歟者。於此一段三劫六無畏直云明眞言行歟尋可顯事也。但答者所存爲明眞言行者麁妄執斷位比擬顯大小乘人人執斷位顯之故。云三果無學等也。合論一阿僧祇劫結釋又此意也。所詮經文明眞言行者麁妄執斷位也。故能越行云踰祇行。然若依宗實義。三大僧祇越一念𑖀字故。不可分三重妄執。只所變一念迷心也。此開三重爲三劫妄執事。寄同顯三祇說故。疏家探彼深意寄諸教斷位釋之也

一。問。初劫顯大乘人者。大乘菩薩但立斷人執計位通教菩薩歟　答。可有二義。一抄初劫云通藏通二教意。通教菩薩歟。通教菩薩經三乘共十地故。見道修道等斷位全同二乘。謂第三八人地見道三乘俱斷見惑、從第四至第七四地如次聲聞四果也。然三乘共行故、三乘同斷三界修惑也。第八支佛地聲聞不至此位、獨覺與菩薩於此位斷習氣。當經拔業煩惱株杌及無明種子。又餘教於菩薩但許人執❶位事（天台淨影釋論等也）二約菩薩二執并斷。且以人執斷邊同初劫。又見修無學三道於人執一邊且寄齊明之云云　私云。見證寂然界生起釋湛寂中菩薩進至寂然界（見）若爾如是斷惑可有一類菩薩（覺）通教菩薩尤其義相當歟。但此菩薩尙進至第二劫（見）云至第二劫乃異二乘。疏釋顯此意歟。若爾第二劫菩薩非通教菩薩。如何。但❷此義至第一劫者約文段歟。末必菩薩至歟。但若約菩薩可轉向餘乘義。謂通教菩薩預三界唯心教文被偏眞執成第二劫菩薩時異二乘也（爲言）

緣覺斷習

經文拔業煩惱株杌無明種子（文）今此株杌種子唯可云局緣覺所斷乎　答。可爾也　兩方也。若云局緣覺所斷者開疏家釋。初劫三重三妄見修無學之所斷也。三果學人無學聖人相對分明故。若爾今文設雖局聲聞。不可局緣覺乎。是以演密釋存此旨（見）若又依之云爾者。大師立十住心時。第五云拔業因種心。非依今經文乎。若不緣覺不共所斷。誰爲第五別稱乎

答。可局緣覺也。　業煩惱言前前所斷又爾也。今所加株杌種子也。是則指習氣（被得）然同性經中於緣覺立習氣漸薄地。豈非顯勝聲聞之義乎。住心淺深專此意也。但至學無學相對者。於二乘俱有學無學。聲聞學有學。緣覺學無學。互顯也（光明山）或又聲緣相對且云學無學歟（遊範）不可有相違

付云無學聖人所斷最難斷處之文異義多端。付緣覺斷習義業煩惱株杌無明種子指習氣也。凡二乘所斷三界見修分齊也。於此見修有正使習氣。於正使中有種子現行。此中聲聞斷正使分齊不及習氣。緣覺智惠深利故斷正使。又兼斷習氣也。故今文段有三重三妄中。初重三界見惑。第二重三界修惑。已上二重正使聲聞所斷也。第三重業煩惱株杌無明種子習氣緣覺所斷也。緣覺非不斷正使。聲聞學所倍也。樹身喩正使種子。枝條花果等譬現行。故習氣喩株杌等也。於習氣中爲顯無明與諸煩惱之不同喩株杌與種子也。凡株杌者樹殘伐後殘所也。樹殘伐種子斷義也。殘伐後如不生枝條花菓。種子已斷煩惱不吐現行。既種子斷後猶殘所爲株杌種子。豈非習氣乎

問。此義上三果學人下無學聖人誰人乎。三果學人可前三果。云學人故。無學聖人可第四果。學無學相對無異論故。若爾聲聞有學無學相對非明之乎　答。付此義有數義。一前三果聲聞後三果也。修惑斷果故。謂斷欲界修惑六品得一來果。斷後三品得不還果。斷上八地七十二品得阿羅漢果。留滯者顯修惑漸斷之義也。意云。迷根境界修惑三果學人留滯處也（爲言）無

❶（斷）イ＋位[illegible]　❷（前）イ＋此[illegible]

學聖人者。緣覺云無學。習氣緣覺所斷故
問。緣覺斷習氣者。正使外別起斷道歟
答。不爾。只斷正使時。聲聞智用淺故不反
習氣。緣覺智用深故習氣不殘也。拭垢穢
時。如弱拭有餘殘。健拭無餘殘。　問。爾緣
覺斷習位可有學。何云無學乎。又聲聞第
四果可無學。何云三果學人乎　答。付之
古來重重義。一聲緣俱有學無學之二位。聲
聞舉學位緣覺舉無學互顯也 重譽義 但此
義異前義勢。三果前三果故。　又於緣覺無
學位存斷道歟。尤不審也。　二乘相對聲
聞學無學俱云有學。緣覺學無學俱云無學
洪範義 但此義勢。緣覺可學位。斷惑故。緣覺
學位對聲聞。且云無學也。前三果有聲聞
無學。非約斷位無相違也。故上云淹留
修行。今云拔業煩惱等。文勢別也。一對無
學聖人云三果學人。無爭前三果也。故聲
聞四果相對云學無學也。然此文爲緣覺說
文事明。轉向餘乘之義也。　聲聞無學迴心
中乘拔株杌種子即緣覺學位也。　雖無學
聖人意緣覺學位故爲緣覺說文也。　又拔
株杌種子畢即得無學果故。　此文有緣覺
學無學之二位也。此義無學聖人但斷習氣
計也。　正使已前斷盡故　問。聲聞無學有
迴心中乘證文乎　答。住心論云。以羅漢
等迴心亦成獨覺故文　問。　此義前三果者
舉修惑斷位歟。若爾預流果見惑斷果也。何
爲修惑斷位乎。　又果道斷惑俱舍等不許
之。如何　答。三果人進斷修惑故。云三果

學人也。　雖舉三果意取後後向道也。向
果相攝時。後後向道攝前前果道也。謂阿
羅漢向攝不還果。不還向攝一來果。一來向
攝預流果也。超越證人至第十六心時。不
得後後向道得前前果道。可思之
一。緣覺不斷習義。嘉祥法花義疏中乘斷習
經論無文。但取智優劣辟三乘不同文此
釋諸經論中云無緣覺斷習之說文故。又天
台七異三同。淨影五同六異中。無斷障異故。
又宗家釋判住心之淺深時。四五住心淺深
約斷障不同不見故。　又疏第七云聲聞緣
覺三昧分異漏盡即同故。　故知今文無學聖
人者二乘無學並舉也。　業煩惱株杌無明種
子者非想地第九品惑也。　二乘無學俱先起
金剛喩定斷非想地第九品惑得無學故
云無學聖人所斷也。　如云斷六一來果斷
九不還果等也。三果學人者前三果也。後後
向道屬前前果道義如前。　或又明修惑留
滯之義故。直舉三果無相違歟。謂預流果
欲界六品惑留滯。　斷之捨預流果得一來
果故。後後可准之。所詮留滯者久住前前
果道不移後後果事。依分分修惑不修行
速疾故也　問。　且約欲惑六品斷人云者。
留滯六品惑頓不進。是一來向人也。何云
預流果乎　答。捨預流果事。六品惑斷盡
移一來果時事也。其以前住預流果也。預
流果人斷六品惑邊一來果方便故名一來
向。下地預流果人也。只預流果人爲此振舞
可意得也。　後後可准之　問。依有學無

學何對云不斷習者。可局聲聞無學。何
對聲聞前三果云無學處可存緣覺無學
乎。宗家釋。拔業因種一句中攝辟支佛乘盡
云云局緣覺通聲聞不見乎。又唯蘊無我稱
設通二乘。拔業因種稱偏可局緣覺。勝前
可爲後住心名稱故。例如他緣大乘名不
簡四家大乘付始名法相。覺心不生名簡
異前故獨在第七。　答。湛寂在三乘故。實
此位有菩薩。然猶二乘爲面。於二乘中猶
聲聞爲面說故。三果無學相對聲聞爲本也。
然彼無學處存緣覺也。　故云生十二因緣
等擧緣覺所觀也。所詮三劫配立一行者次
第昇進次位寄齊餘乘顯故。眞言行者修惑
斷位如聲聞三果人。非想地惑斷盡位云如
二乘無學也。　文顯相對前三果故。　聲聞無
學爲面。能所寄齊事不可忘緣覺也。　次宗
家釋雖通二乘。聲聞於第五住心無所用
故。　且判攝辟支佛乘盡也。緣覺不共義門
不釋故　何作難乎。　次至云住心立名後後
可倍前前者。是實難也。但四五住心自本
依三昧異立二種住心故。依四諦觀拔業
煩惱株杌聲聞。　觀十二因緣實相拔業煩
惱株杌緣覺也。　故拔業煩惱句下在三昧分
異之義。故取緣覺邊爲第五別稱也。　故此
句望上臨下二乘義門顯也。　對前見修道
云無學聖人。聲聞無學爲本望後生十二因
緣句。此句緣覺觀門顯也。　故湛寂釋下三乘
俱有見設菩薩爲寄齊雖擧之。二乘俱有段
勿論也。　彼湛寂者指業煩惱株杌無明種子

之文也。若云局縁覺義。湛寂二乘如何可意得之乎

一。大師御釋縁覺斷習義見乎　答。第五住心引同性經縁覺十地文。彼第十地習氣漸薄地也。引證既分明也。何不存其義乎。故嘉祥引此文成縁覺斷習義。又第五住心初上學縁覺觀門畢。業惱株杌猶此而拔無明種子因之而斷文　猶此者指縁覺觀門也。全非聲聞觀。故知株杌種子依縁覺觀門拔故。非聲聞分聞。此字起盡可思之。又十住心釋背闇向明求上次第。於背闇有十重。四五背闇可有不同條勿論也。聲聞不可云人執未斷盡。諸教無其說故。縁覺不可有法執斷之義。又諸教不許故。若不約習氣以何第五住心背闇爲所倍第四乎。或人云。世間三種住心未斷惑位故。雖無背闇之不同。如爲二重二乘又可准之乎。爾背闇向明約大途說歟云云　此義非也。世間雖無斷惑分非無背闇之義。第一淨心由漸故不及沙汰。第二持五戒。除五種過非。是背闇也。第三若約欲天持十善戒除十種過非故。背闇倍第二色。無色天以有漏智斷惑故。何云無背闇之義乎。若爾局四五住心無背闇之不同云事。尤背宗家解釋

一。湛寂位有聲聞見　拔業煩惱中可攝聲聞證道理也。其故指拔業煩惱株杌無明種子文云如是湛寂故。　湛寂位與拔業煩惱株杌位可一。而湛寂位取三獸渡河譬。此中有三乘人文　若爾聲聞既在湛寂位拔業煩惱中何除之乎。或會之云。湛寂義廣可亘見修無學三道也。以人執不生名湛寂故。見道約見惑不生云湛寂三果約修惑不生云湛寂。無學約習氣不生云湛寂。故三獸既等雖入湛寂之潭。隨足迹所至處有淺深見　湛寂有淺深事不可遮之也。若爾初二重聲聞湛寂拔業煩惱等縁覺湛寂。故以湛寂云有二乘拔業煩惱位不可云有聲聞云云　此義不可爾。疏釋湛寂時。五根本煩惱及百六十隨煩惱等皆畢竟不生故名爲寂文人執惑斷盡處云湛寂條勿論也。三獸淺深同斷人執得人空不生之理。智有淺深故。釋所得理隨有淺深之由。全人執未斷盡位非云入湛寂潭也。未斷惑品不可云畢竟不生故。加之見釋文起盡三乘同到一所時。猶有三乘淺深見　聲聞可取無學一果也。不可通前三果乎。若於聲聞中猶立重重湛寂三獸譬尤不足歟。又湛寂位。一切外道所不能知文　拔業煩惱重。離建立宗等文外道不知義上下既同也。所不知位阿寬狹別乎　私云。重重湛寂義難勢尤難遮故。三果中無學與拔業煩惱縁覺合此兩種可指湛寂也。故踏人執斷盡義云如是。未必指文也。但至上下外道不知同者。說文雖似其意別歟。下外道釋內外外道。內外道二乘歟。湛寂之源底菩薩獨到故。別爲歎菩薩所入云一切外道所不能知也。上云離建立宗等但局外外道。故上下別也。況又大外道通力等聲聞不及縁覺。故離建立宗等者專可局縁覺也。其上彼❶建立宗等所被謂。十二因縁甚深理有佛無佛性相常爾處也是豈非局縁覺乎

一。縁覺不斷習義第五住心引同性經習氣漸薄地文。如何可會之乎　答。天台意。藏通二教各有二乘。藏教二乘俱不斷習。通教二乘聲聞局正使。縁覺侵習也。同性經縁覺十地中第十地習氣漸薄地也。彼通教縁覺也。故有斷習義。今十住心所立第五住心藏教二乘也。故無斷習義。故天台於藏教二乘立七異三同時。以斷障同爲一。釋通教二乘時。習盡不等故果小異文　問。爾何第五住心引同性乎　答。雖非正證。明縁覺義便引之也。如此例聖教多之　問。以何第五住心知非通教二乘乎　答。第五住心小乘也。十住心四對時定小乘故。通教天台釋四教時云初一小乘後三大乘。故通教三乘俱大乘也

一。習氣斷義。淨影五同六異時立斷障同。如何會之乎。　且又諸經論二乘斷惑不云有不同乎　答。縁覺習氣斷者。斷正使時智慧深利故不殘習氣斷也。故爲習氣別不起斷道也。只同斷人執聲聞留正使縁覺兼習氣也。所斷惑品其體不別。能斷智品不起別斷道故。不云斷障異也。然細論門時。云習氣斷不可有二乘不同也

一。梁攝論明二乘斷惑云。以法無我未淨故人無我亦不清淨之　又智度論云。二乘雖

❶(離)十建？

破三毒亦不了了盡。如盛香器餘氣故在。
文二乘俱不斷習氣見如何　答。可有二會
釋。一二乘言言總也。實局聲聞也。故智度
論往往出舍利弗等大阿羅漢三毒殘習。緣
覺不出。但此會釋未盡歟。攝論以法無我未
淨故之由。緣覺不可除故。一習氣重重也。
眞實盡諸煩惱習氣事但可在佛果。故釋
論云。如來地中四相都無究竟清淨文　無際
釋佛果所斷微念云。並前殘習文　故緣覺不
可盡習氣。然二乘相望時。聲聞所不及習
氣一分斷之。此規模云緣覺斷習也。習氣
漸薄地漸言顯此義也
一。習氣者不染無知歟。不染無知俱舍釋亦
名習氣數習煩惱之氣分故。若爾不染無
知有二無知。定障根障無知也。聲聞斷之。
斷習義何局緣覺乎　答。習氣卽不染無知
事未定。光釋於不染無知體出十一師義
時煩惱習氣義在之。然俱舍正義云不染無
知劣慧爲體三性門中善無記攝。不用煩惱
習氣之義。可知二無知體劣慧非煩惱餘習
云事　問。爾何云亦名習氣等乎　答。令
智劣慧專依煩惱殘習故。有財隣近等釋
意云習氣也

學摩訶衍人

學摩訶衍人文可云眞言行者也乎　答。顯
大乘人也　兩方也。若云顯乘之人也者。凡
論能所寄齊事。專以密人可對顯人也。
而今云與小乘見道適齊。寄齊之旨分明也。
以顯人對顯人無其詮者乎。加之次下淨
菩提心少分增明文淨菩提心非密乘不共之
名目乎。若又依之云爾者。見疏前後開學
密人時。或云眞言行者或云瑜伽行人。今
云大乘人可指顯人也。是以宗家釋中。判
四種三妄時。以第三妄執云大乘人非依
今文乎
答。可顯人凡於經初劫三重三妄文有二
重釋。初約小乘。次學摩訶衍人以下文約顯
大乘。是則湛寂之中三乘人也。若爾同共一
法行者故。尤可顯人也。但至能所寄齊
者。今文强非顯寄齊旨。同共一法人與小
乘齊顯所以不喩小乘迄也。全以小乘
非寄齊顯大乘之義也。是以疊苑判通教
菩薩。但至淨菩提心者。開會之意也。世間
八心種子心。如云淨菩提心少分增明也。
無相違矣
付學摩訶衍人爲顯人古雖有重重篇目。
多分湛寂三乘中菩薩定學摩訶衍人。湛寂
菩薩見顯人故。學摩訶衍人成可顯人。此
會有二義。一學摩訶衍人卽湛寂菩薩也云
事所不共許也。彼所寄齊有三乘中菩薩
也。此能寄齊眞言行者也。故其體別也。一學
摩訶衍人卽湛寂菩薩可共許也。彼湛寂
菩薩得無量寶王菩薩也。無量寶王豈非無
盡莊嚴藏乎。湛寂理者人空理也。此理約顯
人無相之空理也。約眞言人表德寶也。眞
言行者斷僞妄執得表德寶譬大香象到
源底也。又疏一切外道所不能知文釋內外
外道。宗家以內外外道判九種住心無爭
譬大香象王菩薩眞言行者也云事。若爾同
共一法中等者同僞妄斷義也　問。爾湛寂
菩薩進到證寂然界見　而證寂然界菩薩六
無畏能所寄齊時爲所寄齊顯人見　湛寂菩
薩豈非顯人乎　答。此事實難思。且會之
於湛寂重實所寄齊有三乘。然初劫小乘爲
表故菩薩隱以二乘寄齊眞言行者也。證
寂然界勝進時顯彼菩薩釋生起也。或又此
中有三乘人者所寄齊三乘也。故非合前三
獸譬也。三獸中二乘譬兎菩薩可喩馬歟。
或又三獸譬且約初劫顯相所寄齊爲二乘
云此中有三乘時探密意開菩薩也
一。學摩訶衍人爲顯人。以雜問答釋爲規
摸依根機非一開四種三妄時。三果無學
眞言行者既移疏釋。以三毒爲大乘人所
斷豈不依學摩訶衍人釋乎。彼大乘人既顯
人也。學摩訶衍人豈密人乎。若學摩訶衍人
定密人宗家大乘人釋依違何乎。實此難難
會。凡宗家以初重三妄判大乘人所斷事
甚難思。疏中於餘三種三妄雖舉斷人。初
重三妄不舉斷人故。宗家加釋歟。初重三
妄必非可局大乘人。餘三種有各別配當
故所殘被配大乘人也。如是釋大小顯密
人悉所以被舉盡也。所詮大乘人通可學
三種三妄能斷人也。而第二三妄付顯相
爲三果所度。第三三妄對三果定無學所
度。初重强無別配當義門故。於是舉菩薩
顯通三重之旨也。若爾以根機非一之由
建立四種三妄事一往義門也。非再往實

義歟。又移學摩訶衍人云事不可爾。彼學摩訶衍人具三種三妄擧之。然彼行者等者第二三妄。然亦稍離等者第三三妄也。此三重俱學摩訶衍人故。若爾何但局初重乎。若依義被釋大乘人時無相違。三人配當外大乘人殘故。若移文任文可移之。而文既學摩訶衍人通三重。何局一重移之乎。其上以根機非一爲立四種三妄之由。依學大乘人通斷三種三妄之文時。根機非一之由不立也。或云。學大乘人唯見惑斷人擧之。釋初重三妄時斷人未見故擧之也。次然彼行者幷然亦稍離等二段文。返重委釋前三果無學事也。故疏家釋既擧學大乘人事。但局初重三妄故。成根機非一之由也云云 此義甚非也。先付見道云與小乘見道適齊意。小乘爲本大乘人寄齊見何以此釋初重三妄但成局大乘人之義乎。又然彼行等二段釋還前段釋云事甚不順文勢。若非學摩訶衍人相連釋。釋文不足歟。又云修禪定道品諸度。菩薩所修六度修行也。豈三果學人所行乎

一。與小乘見道適齊文 能所寄齊必可顯密相對云事。顯大乘人義如何可會之乎

答。今適齊者强非能所寄齊義。從本於初劫三重三妄有大小乘人。先約小乘釋三重三妄畢。付大乘人又釋有此三重之事時。大小同斷見惑得人空不生。爲釋菩薩不成小乘之由云適齊也。小乘見道適齊云云。云不墮聲聞正位意也。若明寄齊然彼以下釋文可明寄齊。更不見寄齊義乎。故知三重皆釋大乘人斷三種三妄樣故非寄齊門釋也

一。答先淨菩提心者開會意也。顯密不同云云云大乘心密一分淨心顯現也。凡開會有重重。起一切一分菩心無非眞言淨菩提心一分。此淨菩提心全開眞言行者也。一分起顯人也。故八心最初種子云云一分淨心顯現云云 若爾小乘見道無非淨菩提心一分。曼荼聖衆列小乘義專此意也。然今大小相對時。大乘親眞言故嫌小乘云淨菩提心少分增明也。凡疏家處處釋以眞言爲大乘對如常也。今從大乘中顯大乘分出爲云云初劫三乘。有屬眞言之邊故云淨菩提心也。次行者者是又以眞言人名行者也。三劫釋文下地明眞言行者也。然寄如常顯釋之時。動擧下地眞言行者處有之。初劫終行者未過此劫等釋。眞言行者豈名極無言說處乎。極滅言語言三昧小乘三昧故。故證寂然界顯菩薩云行者也。若彼行者密人以三乘上中下出世間心合論一阿僧祇劫文眞言行者非新足云合論乎。或又行者言未必局眞言歟

見惑寬狹

學大乘人出世初心斷見惑見爾者可云二執見惑悉斷之乎　答。可局人執也　兩方也。若云局人執者。經唯蘊無我句含三乘見道之中。今明大乘人見道見若爾大乘見道二障分別起俱斷之。何於見惑有所殘乎。是以疏度無量見網文無量言無所簡乎。若又依之云爾者。旣與小乘見道適齊文可局人執品分齊歟如何

答。可局人執品也。凡忍學摩訶衍人。湛寂位未及證寂然界。何斷法執乎。依之經云彼出世間心住蘊中。疏宜然未度法障未名眞淨菩提心。但至難勢者。深教意見道必不斷一切見惑歟。依之或釋中。但一煩惱有麁有細見道斷麁修道斷細文 麁細俱可有分別俱生故不可有相違

重難云。開疏家釋案菩薩次第勝進之義相。湛寂位雖有三乘。菩薩進登寂然界。此寂然界菩薩進至第二劫見 釋三乘徑路始分顯此意也。若爾他緣乘旣法相大乘故。以此見道位於唯蘊無我之位釋與小乘見道適齊見故約菩薩見道尤任法相大乘所判可存見道義也 而他緣乘意。於見道斷二障分別起。於修道位斷法執俱生。至金剛心位斷人執俱生也。故知學摩訶衍人見道可通二執見惑云事。但至云湛寂位不斷法執者。若約菩薩時。實未斷物法執俱生也。人執俱生雖未斷也。菩薩强以是不思所斷惑故留惑故。故菩薩雖可約法執俱生判未斷義。同二乘見道說故。且人法相對見修相對義門隱之也。湛寂重雖有三乘具二乘爲表故。見道說唯蘊無我也。若別說菩薩見道。不可云唯蘊無我。三乘合說故。二乘爲本雖云唯蘊無我。菩薩遂云云唯蘊言約修惑可意得也。設約小乘。見

道云唯蘊無我時。可有見修相對之義也。無我者見惑也。對此唯蘊可根境界淹留修行義故。故學摩訶衍人寄齊三果時。然彼行者有法執當心文 彼明修惑留滯之義文也。然菩薩二障見惑既斷故。留滯法執俱生云有法執也。人執俱生未斷云云。彼無溜滯義故。但云法執當心也。故知唯蘊無我句含總別二意也。唯蘊無我一句攝諸部小乘諸者總義也。大小相對義故。唯蘊法執無我人執也。文處以此句爲見道別義也。唯蘊留修惑無我遮見惑也。故約大乘人時可見修相對義門也。次至經疏文者。彼又約菩薩強不可云法障。初劫小乘爲表故。設大乘寄齊小乘明故云法障也。同共一法中而昇沈有異者專此意也。次至終教斷惑者。初劫菩薩不見終教大乘菩薩。勝進至他緣乘菩薩故。又寂然界證偏眞理。法相十地釋四五六地寄同羅漢故。於地上猶有偏眞義。終教大乘無漏智現行上假云不可云證偏眞理也

答。凡案三劫配立。眞言行者斷三妄勝進心續生位也。爲顯此觀行寄大小權實諸教斷三妄之分位說之故。強不可遮一致始終也。以寂然界一重法倒文非第二劫第二重法無我性文見。初劫三重三妄可局人執品發 設大乘見道也取斷人執見惑邊可爲初劫三乘也。 湛寂三乘既同得人空理見若通二空三獸一河譬可不齊故其上五根本煩惱等畢竟不生云云若約法執豈畢竟不生乎。湛寂既人空理。三重三妄何通法執乎。彼三妄斷盡位云湛寂故。又大乘諸宗斷惑義不一准。雖勢唯法相一宗樣也。天台立四教判一代宗教之時。通別圓大乘何先斷人執見惑次斷人執修惑事不異小乘斷道。初劫大乘有寄云云 天台依之慧苑初劫菩薩判通教菩薩。又淨影意釋三賢斷人執地上斷法執。釋論一師意又爾也。故大乘最初不可定二障合斷。但至云初劫菩薩勝進第二劫故初劫時可法相大乘菩薩者。所不共許也。三乘俓路始分者。設別菩薩也判菩薩智品時云初劫菩薩共二乘第二劫菩薩不共二乘。有何相違乎。次見修分別事。凡唯蘊無我觀門大小簡異名目故人法相對義勿論云云。且同見修相對之義云者。是又可同小乘見修故。以云見修相對不可爲通二障潤色。次法執當心有古辞。修惑云法執時無子細。設實法執也人執修惑起因擧之也。上來問答學摩訶衍人定顯人所設會釋也若爲密人御難如何故問題可有共用意歟

一。初劫菩薩爲法相大乘。初劫卽可爲地上乎。見道初地故。於三劫有地前三劫地上二劫異義。地上三劫義無之乎 答。今三劫若約時分一乘所經三劫歟。若他緣乘三劫云云第二劫分可盡三劫也。不至第三劫故。故知約他緣乘三劫意得。今初劫彼第二劫從初地至七地也。 今第二劫彼第三劫八九十地也。彼初劫未斷惑位故可有三劫前也 問。爾者三果無學等寄齊豈地上乎。又證寂然界豈第二劫滿乎。 其上疏常途諸論所明。經云一阿僧祇證寂然界云云 豈第二劫菩薩乎 答。如先云相宗十地四五六地云寄同羅漢故。有同共一法義也。又人執斷修惑位同法執修惑斷位也。次寂然界第二劫滿事。寂然界菩薩同支佛。第六地既同聲聞羅漢故。第七地尤可同支佛也。左云云初劫小乘爲本明故登地菩薩云云。同小故義門淺近也。次一阿僧祇事。自本今三劫配立約一乘教故。三乘教第二僧祇可當一乘教初僧祇也 例如釋論抄云性相兩宗相去較一僧祇也

法執當心

然彼行者有法執當心文 今此法執可云人法二執中法執也乎 答。可人執修惑也。

兩方也。若云人執也者。既云法執何云人執乎。是以次下。不起我倒文可人我倒不起之義發若爾對彼云法執當心尤可當法執被得 若又依之云爾者。所寄齊已云三果學人是則修惑斷位也。能寄齊法執可指修惑發

答。指修惑可云法執也。今淹留修行者明漸斷之義。而第三重業煩惱猶人執品也。進第二重斷法執乎。 且一片難勢其理分明也。但至一邊者。修惑迷事惑故爲顯迷法自相之義云法執也。次不起我倒者。指見惑云我倒也。故上我倒所生三毒根本文若爾對見惑云法執可修惑義勿論也。仍

無失

法執當心者可人執品修惑道理分明也。先三果學人所留滯人執品修惑之義無異論。今設約學摩訶衍人釋所斷惑何忽相違乎。況第三重業煩惱株杌等不通法執返淺位明法執斷之義乎。又釋第三重時。然亦稍離下地三執文 彼爲第三重之來由指第二重云下地三執也於下地二執有數義云法執義曾無之乎。若法執約何云下地三執乎。又所留滯人執修惑云法執者云與所依義不可然。見文相之次第依法執當心留滯六度修行見 法執留滯義故非明修惑漸斷之旨。若爾者背文大旨乎。前三果學人以留滯惑爲所斷。今何不爾乎。若法執所依所留滯云人執修惑也者。尤可與修惑體。假令以法執當心。修禪定道品之時修惑起可云稽留淹滯也。既無修惑言可知直依法執稽留淹滯云事。若爾背文相之大旨也。又人執已斷後可云法執當心。修惑未斷之位何進云法執當心乎。麁惑未斷位細惑行解不顯。不可云當心也。故知今法執可指人執修惑云事。但不起我倒者。於我倒言有二樣。一對法執人執云我倒云我蘊兩倒二種業煩惱網是也。一見修相對見惑云我倒。唯蘊無我位云我倒所生三毒根本是也。今依後樣指見惑云不起我倒也 問。於我倒有寬狹事如何 答。我倒者我見也。我見見惑故。見惑云我倒事無子細。二執相對人執云我倒事。人者我義也。當一主宰見上所起諸惑云人執。故總云我倒也。凡凡夫所起煩惱從我見無云不等起事。故唯識論云二障諸煩惱同薩伽耶見而爲上首文 云人法二我此意也。其中人執品惑迷用惑故主宰義勝猶得我名云我法二執時云我執也。又其中分別見修之時。我見見惑故。翅性云我倒也。見惑不局我見。四見從我見展轉起故。舉本攝末見惑云我倒也 問。人執修惑云法執有其例乎 答。可尋之。常釋論中五種人見者。執如來藏故法執云如云人執也。今又修惑迷事法故人執云法執何過云云 又淨影釋。以執取相云法執釋論人師准計名字相爲見惑執取相爲修惑。淨影意人執修惑名法執歟。但常義。淨影以執取相云法執故異釋論意云云 能可尋之。 彼師執取計名云地前二輪惑習相相續云地上二輪惑。二輪者見修歟。若爾執取相可人執修惑歟

一。法執義了簡文段。前條見惑論義以盡二障見惑之義可成也。大乘人見修道齊斷二乘明。故見道斷二障見惑。修道斷法執俱生也。故修諸度時稽留淹滯者。二地以上菩薩明法執修惑漸斷之義也。拔業煩惱者。十地菩薩明人執習氣斷之義。所詮大乘菩薩於地上見道斷二障見惑於修道漸除法執俱生并與二障習氣。是寄齊小乘三道明故。修惑斷邊寄菩薩斷法執修惑緣覺習氣斷邊寄菩薩修道習氣斷也。故下地三執者。假令初劫寄同法相大乘第二劫菩薩第六地第七地可同緣覺習氣斷也。若爾者指前六地可云下地。六地間所斷法執俱生云下地三執也。三執者根境界迷也。小乘迷根境界起人執修惑。大乘迷根境界起法執修惑。所詮法執義。法執名字依難名人執也。二執名字諸教❶同名日也。今疏何猥可改其名目乎。又舉起因義。難勢前顯畢。法執當心正舉今所斷見 若爾明菩薩法執斷位之條勿論歟

下地三執

然亦稍離下地三執文 指何地云下地乎

答。可聲聞地也 兩方也。若云聲聞地者。緣覺於凡位預斷下八地惑起無漏智斷非想地之惑故。尤指下八地可云下地也。是以覺苑法師釋稍離下之八地三妄執故。以聲聞云下地證據何在乎。若又依之云爾者。下地三執者可指前三果所度三妄也。若爾彼❷不盡九地之修惑。何但下八地乎

答。可聲聞地也。今文以大乘菩薩斷位齊二乘斷位明之時。同緣覺斷位釋也。若爾大乘菩薩無凡位斷何舉下八地凡位斷義乎。況又株杌種子顯緣覺斷惑勝聲聞之義也。若非想地惑二乘俱斷。不可爲緣覺不共之稱。故知學大乘人斷聲聞下地所斷九地見修三界畢。明進斷緣覺所斷業惱株杌義。故云然亦稍離等也。但至聲聞云下地者。三乘共十地時對支佛地第八地指

❶(一)＋同？ ❷不＝可？

已辨地等（第七地等也）云下地也
重難云。今文明學摩訶衍人寄齊云事。所不共許中也。於初劫開三種三妄之時。初重見惑學大乘人所斷也。第二重聲聞所斷。第三重緣覺之所斷也。故云然彼行者等并明前三果無學斷位也。故云然亦稍離乃至生十二因緣等委消釋第三重經文。若謂直明緣覺斷位故。尤約凡位斷之義可釋之也。凡一切緣覺必先凡位（順解脫分位也）以有漏道合斷下八地五部惑。五部者四諦修道即見修二惑也。其後時劫滿時從煖善根不起于座次第修之。依第四禪起無漏道經見道十六心時。緣上界忍位斷非想地之見惑。次以九無間九解脫道斷非想地九品修惑。是云三十四心斷結。又菩薩三十四心緣覺有云百六十心之釋。正理意也。下八地惑凡位斷故。於聖位不斷之故。今明緣覺斷位故。凡位斷邊云然亦稍離下地三執也。拔業煩惱株杌等者可指聖位所斷之非想地惑也。無學聖人者顯此意也。若爾者下地者可下八地之條勿論也若非凡位斷者何云稍離乎。三界煩惱有云一惑麁細之義邊故。非想地惑喩株杌種子也。但爲緣覺不共說文事。雖斷非想地惑事同聲聞兼除習氣之義邊故。成緣覺不共說文又存習氣斷義也。十二因緣文專顯此意也。故第七疏云。聲聞以極觀察智雖知諸法實相不能分拆推求十二因緣實相。辟支佛智慧深利故以總別之相知之（云云取意）十二因緣觀門不通聲聞。今拔業煩惱株杌專依十二因緣觀門見故。緣覺不共之義分明歟。設又以大乘人寄齊緣覺作能所寄齊時所寄齊爲本可明故。大乘人雖無凡位斷之義。比緣覺凡位斷之位云然亦稍離故。下地者可下八地也。次約三乘共十地聲聞地云下地事不可爾。三乘共十地約常三乘非建立歟。故天台判通敎三乘爲大乘三乘。

答。見文段大旨。明初劫三重三妄有二重釋。學摩訶衍人已下文約大乘人并釋三種三妄之條無異論者歟。若爾者然亦稍離等文可大乘人釋。何直緣覺說文乎。況又第二重修禪定道品種種諸度（文）約菩薩所行六度明淹留修行之義（見）若直三果人。何云修種種諸度乎。諸緣度三乘各別所行故。若又再返三果無學作釋。加顯何乎。頗重言無用歟。次下八地義依覺苑釋歟。彼師下地雖有二釋。拔業煩惱株杌文釋非想地第九品惑。若爾者下地云下八地義有不明非想地前八品斷位之過。下地云欲界義（云云）上八地中但明非想一品有不明餘之過。凡云株杌云種子顯餘殘詞也。若非想地正使。甚不順株杌種子之言乎。但至云三界惑一惑麁細故於非想地惑有餘殘之義者。其意不審也。九地煩惱界繫既別也。何云一惑乎。於欲界煩惱具三界惑故斷欲惑之時上地惑可云餘殘。起地地各別斷道之時分分所斷各別也。何強非想地惑云株杌等乎。可知三界惑正使既斷後猶帶餘殘習氣故。約彼云株杌等事。若爾者云然亦稍離之處可謂三界正使也。何局下八地乎。次十二因緣文明緣覺斷位云事。凡明寄齊習以所寄齊爲本故無相違。上無學聖人文且略之歟。或又三種三妄文自元介說三乘故。今菩薩邊釋文也。生十二因緣等觀門直菩薩觀門故。不可有相違。演密抄此意也故以拔業煩惱株杌等文爲證寂然界菩薩。次聲聞地云下地事。三乘共十地云通敎事。天台一家意歟。諸宗未必立通敎。爾者同性經十地三乘共十地可云常三乘歟。或又二乘有地名。望緣覺聲聞云下地何過。勝鬘經此三地彼三種意生身者。以三乘爲三地。若爾者既云聲聞地支佛地也。三乘又上中下故。聲聞云下地不可有若

一。拔業煩惱等文。明緣覺斷習之義故非正使斷。故下地者非下八地云事不可然。設此文明緣覺斷習之義。正使斷上可存習氣斷之義也。但局習氣云明斷位者。緣覺三十四心斷結外又起斷道云有習氣斷位歟。曾不可有此義。只三十四心無漏上緣覺智慧深利（云云）兼有斷習氣之分也。若爾者倍聲聞明緣覺斷習之義。其斷位只可舉斷非想地惑之位也。下八地凡位斷位以有漏道不可除習氣故。若爾者拔業煩惱株杌文緣覺斷習說文可明斷非想地惑之旨也。如何　答。習氣斷義實爾也。然心績

生次第以倍前前之處爲後後住心。齊前前之處讓前前後後略之也。若爾者正使斷分二乘無勝劣。九地斷惑偏讓聲聞明聲聞智分所不及習氣斷計可爲緣覺斷惑故。今業惱株杌約地可通九地。九地惑皆可有餘殘習氣故。何獨局非想地乎。若又前無學聖人聲聞無學明轉向餘乘之義。別可起習氣斷道也。其時聲聞無學依惑餘殘智慧不明了故。再修四諦觀之時漸漸煩惱習氣可盡也。行法智除欲界餘殘。行類智除上界煩惱餘殘。可未必見修各別歟。於上八地地地類智各別可起之歟

一。拔業煩惱株杌義可局小乘也。見人執品分齊株杌種子故。菩薩以人執分不可云株杌種子。拔株杌種子者顯諸惑斷盡之義故。故菩薩釋第三重微細百六十心煩惱業壽種除。斷第三劫之時明拔種子之義。如何　答。三重三妄自元二乘爲本故。約小乘云拔株杌種子也。菩薩斷位同彼故云拔業煩惱等有何相違。所詮此文明緣覺習氣斷義。菩薩又斷習氣寄同彼事不可有相違也

演密抄第三云。言卽是無學至最難斷處者。卽非想地第九品煩惱最極微細。名爲難斷處文

大疏百條第三重第八

兩種外道

今疏中擧內外兩種之外道見。爾者內外道中可有顯教修行之菩薩乎　答。約文顯相不可有菩薩也　兩方也。若云無菩薩者。既云此宗中說有兩種外道。此宗言所顯顯教悉可屬外道。然依之所不知之法無量寶王文此豈非金剛寶藏乎。是以宗家釋中釋顯教隨機而說故云內外合今兩種外道文。若又依之云爾者。經中歎湛寂之理云一切外道所不能知。二乘猶得此理。菩薩何不知之人乎

答。內本所答中約文顯相者菩薩不可有之也。湛寂之理三乘同所證也。其中二乘不到源底故且云內外道屬不知之人。菩薩喩大香象王云盡其源底。何返云外道乎。又此菩薩不可云密人。同共一法菩薩故。但無量寶王者歎入密理且云寶王也。次宗家釋疏意兼於此菩薩存能寄齊眞言行者故。搜密意爾判也。如此成申不可有相違矣

裏書云

演密。內外道附佛法外道云云　卽犢子部也。故常二乘非不知人也。無量寶王私記云。彼愚法人不能知自所得二乘菩薩終可迴入佛大寶王之位云云

此論義內外道中可云有顯乘菩薩也。凡三劫說擬儀外迹顯修證之深淺故。何處作淺深之對辨之時。多分顯顯淺密深之旨也。今列人空不生之理之時。擧淸潭與寶王二喩。淸潭遮情無相之理也。故二乘同入之寶王人空上表德理也。無盡莊嚴藏故云無量寶王。若但約顯理者。顯同遮情理也。取二喩何用乎。只淸潭底岸分事可足。何強別取寶王喩乎。又非表德不順無量寶王言歟。無量寶王既表德理見不知之。就內外道中可有顯乘菩薩之條勿論也。此顯乘菩薩有二義。一今於初劫顯密對辨故。初劫菩薩也。不通九種住心。初劫所寄齊二乘爲本。見寂然界生起之說湛寂位有顯菩薩見卽三乘共行菩薩也。以彼菩薩可屬內外道也。若今無量寶王顯乘理內外道云局二乘者。雜問答釋云何消之乎。故雜問答云。經云諸佛大祕密外道不能識。其外道者是何外道。答。於外道有二種。問。何等耶。答。一外外道。二內外道也。問。何云外內外。答。外外者內外故云外外。內外者於內有二道。依之言內內外耳。問。其意云何。答。於教大論有深祕淺略二道。卽祕言內內。淺言內外。問。何故云之耶。答。眞言教諸佛自內證教故云內內。顯教隨機而說故云內外。問。經文既云外道不能知不說內外外道。如今依何文立兩種耶。疏云。經一切外道所不能知者。此宗中說有兩種外道。謂外外道不入不識。內外道入而不識。故種種因量諸師無能出其過者。因此立二外道也文。此釋既顯教隨機而說故云內外

云云　對眞言內證顯敎云內外。不局二乘之條分明也。以今兩種外道所不知之無垢寶王同諸佛大祕密之文。無垢無垢寶王祕密理顯乘菩薩尙不知故云外道不能識準。宗家殊合今文事。外道言通菩薩證據也。其故若局二乘云外道者。彼文處外道不能識文。疏判凡夫二乘兩種外道。不可求餘處證文。而諸佛大祕密外道不能識之義不可局凡夫二乘故。立內外兩種之外道廣云通顯敎。其證文引今文。今內外道不局二乘云事無異論者乎　問。此義前三獸渡河大香象王爲密菩薩歟。如何　答。先達義云（道悟房顯圓房）前大香象王菩薩顯菩薩也。今無量寶王者密理也云云　寶上香象云到其源底未云得寶王。可知窮人執遮情理不得表德理也。水喩遮情寶王喩表德。到其源底窮水分故顯菩薩也。凡界湛寂理不知人有三重。初離建立宗等者外外道不知之義也。故疏如前所說建立淨不建立無淨等種種宗計皆不相應文　是湛寂理專二乘所證故。遮外之外道計也。次三獸渡河喩意。歎菩薩所得湛寂理故二乘爲不知人也。故疏獨有大香象王漸次深入到其源底文兎馬不到源底故。於湛寂理尙有不知之分。第三重一切外道所不能知文此湛寂理爲表德理明內外外道不知之義也。　故三重釋聊異也。二顯密對辨之意。顯可通九種住心。設湛寂理也見表德理之時九種住心不可及。故今於初劫對辨。內外道可通第三劫也。例如第二劫終顯密對辨文第三劫一道極無攝上來中。今不云上來。相攝之義殊無相違　私云。前大香象王可眞言行者。大香象王釋迄窮湛寂理之旨也。　以眞言行者寄齊顯之時。於顯敎不可許窮源底。又於所寄齊中強歎德菩薩何用乎。其上一切外道所不能知文。　既祕密理云內外外道不知。其所不知處指湛寂文之條勿論也。湛寂理若非密理何云不知處可存祕密乎。文鉤鎖甚不符順者歟。故知云離建立宗等迄約顯相界二乘湛寂　云如是湛寂文。於人空理存遮情表德二義就表德邊有歎德說也。況又淸濵寶王俱一具喩也。而此寶王爲有何處。定可有源底也。例如海底有寶珠故大香象作言到源底尙云不得寶王事尤不審也　問。爾者此中有三乘人同以無言說道等云云　三乘中菩薩卽眞言菩薩歟　答。此事能能可思案之。可有顯密二義也。若密菩薩義。上學三獸喩顯三乘人也。　其下云此中有三乘人等無爭前三獸法說也云事。同以無言說道等者。且約所寄齊作此釋也。故云淨心漸現。得菩提心可密人故。若顯菩薩義。龍妄執斷所寄齊三乘共有之。三獸釋且隨義轉用香象喩密人。此中有三乘已下文約說文本意擧所寄齊三乘也。　此中者云此湛寂中事也。既云無言說道何攝密人乎。無言說無相偏眞之觀門故。眞言行者跂步之時。表德有相懸眼行故。不可云依無言說道。又不可云同共一法。寄齊只同斷證分齊迄也

一。此中有三乘人者可顯菩薩。見文之相違。此菩薩勝進到寂然界見疏云。以行者於瑜伽中湛寂之心雖已明顯然涉事時根塵識等尙當心乃至發起其心修離著方便於五種譬喩觀察無性空文證寂然界顯菩薩事定。其故六無畏所寄齊菩薩故。若三乘人中菩薩密寂然界生起菩薩何來乎

一問。一切外道所不能知者內外外道不知祕密理云事歟。若爾者湛寂之說文以小乘爲本。經文不相違乎。如何　答。外道不知文可存重重不知義歟。　如前離建立宗等外外道不知二乘所證湛寂理也。二乘又不得菩薩所得湛寂之理故。二乘云內外云外道不知也。此湛寂理約表德菩薩猶不知故。內外中又存菩薩也。湛寂理依含淺深不知人存重重故。非不取二乘所得湛寂　問。約人空理於菩薩二乘何有知不知不同乎　答。二乘得偏眞之湛寂。菩薩得中道湛寂。故有不同也

一。內外道不通菩薩義。初劫湛寂有三乘人。釋之時先約二乘釋。後約菩薩釋。是初劫通滿之義相也。　故上見修無學三道釋先約小乘見修無學三道釋。　次付學摩訶衍人又辨三道。後釋湛寂重之時。離建立宗等者約二乘。故唯遮外道。次三獸渡河釋昇內外不知釋又歎得湛寂之理之菩薩遮二乘也。故內外道者可局二乘也。宗家顯

教云内外合今文事。只外道有内外之兩種迄證文也。強非全證所詮無量寶王文密理見云云。不知人尤可通顯大乘。而得此寶王菩薩或作偏眞之觀門。或修同共一法行。或進登寂然界。此等之義相悉非密菩薩行相。以知無量寶王者對小乘趣寂以佛果功德涅槃四德等云無量寶王云事。故濟暹私記。彼愚法人不能知自所得二乘菩薩終可迴入佛大寶王之位文 又此中有三乘人文密菩薩合二乘云三乘例有之乎。如涅槃四乘菩薩。合密云四乘例有之。云三乘例未勘及。定知三乘俱顯分齊也云事。又三獸渡河說源涅槃智度優婆塞經等之說也。故喩顯三乘。是以天台三獸渡河喩判通教三乘。何今違本說以彼菩薩云密菩薩乎。此事難義故。先達多云三獸菩薩顯菩薩也無量寶王密理也。成上下意別之旨。一相續文說同湛寂理之時。上下忽相違事尤不應道理。故知内外兩種外道二乘外道分斅菩薩所證湛寂理云事

五喩體空

疏文於五種譬喩觀察無性空文 今此無性空可云體法空也乎　答。不然歟　兩方也。若云非體法空者。凡以緣生無性之觀門爲體法空。然五喩觀門專明從緣所生之義又云無性空無爭非拆空云事。若又依之云爾者。　釋第二劫之六喩中不擧泡沫芭蕉之三喩事云猶帶拆法明無性空。　簡唯識無境體法難解之空。　定知初劫五喩拆法空也云事爾者如何

答可拆法空歟。凡體法空本性空寂之觀門也。故以諸法或爲眞如隨緣之所作三論等或爲唯識所變之法體法相故其體空道理有之而初劫觀解同小乘未及唯心談爭許畢竟空觀乎。是以猶約偏眞之理作此平等觀文偏眞觀門專拆法成空之故也。況所同成實拆法空乎。但至緣生無性等者。設雖緣生也可拆法空也。故成論觀苦無常等互相緣集而成拆法空故。如此成申者不可有相違矣

重難云。凡思拆體二空之差異者。聚集和合法思有實物別體。爲遮此執破拆和合名拆法空。故拆法空觀前必存法體。若一一法體空破拆之作何物乎。異之名體法空事。無所殘法體悉空之名體法空。而思寂然界即空觀門者。偏眞之觀故。諸法見單空者也。於法體既無所殘。何非體法空觀乎。又此寂然界菩薩當通教菩薩。三獸渡河菩薩進到寂然界故。若爾者天台藏通二教對辨時。三藏教云拙度拆空通教云巧度體空。是以演密鈔謂。前劫中有通教菩薩從無性門達諸法即空此即體法空文加之疏釋五喩觀門一一約緣生無性之義釋之。凡緣生無性者以能生緣空所生之法義也。此豈拆法空義乎。但至泡沫芭蕉之三喩者。彼三喩有緣生無性義者。何不爲體法空之喩乎。故彼緣生無性三喩下一一皆有緣生無性辭。此三喩中殊破拆之義見芭蕉之喩也。而云至於隣虛亦不可得終歸不可得。無所留芭蕉之體豈非體空乎。故合說文。無不從衆緣生緣生無性是行本不生也文全無破拆之辭乎。猶帶拆法者爲顯觀門稍淺不及難解空。取帶拆法喩爲言直非云拆法也。若直拆法何云帶乎。其上取幻焰二喩事如何。所詮寂然界判度一重法到許法空之觀。空法體之條勿論也。作空法體猶云非體空事共道理難思乎。但至云成論雖許法空拆法空者。彼論雖有二空釋。定小乘半字教故實可人執分齊歟。可攝唯蘊無我句中故。例如舍利弗阿毘曇雖說二空爲薩婆多部本論屬法有我無宗。次至云談體空事可依法性緣起唯識所變道理寂然界未及此觀門爭作畢竟空觀乎者。如前云體法空者法體空義也。何觀有空法體之分云體法空有何相違乎。所詮眞理離一切之相故契達此無相理之時有相諸法一向空也觀解立名偏眞之觀也。例如唯識論正智證如之位判一切境相皆不現前。寂然界觀門淺近故不能由有門觀俗事。作空寂理故諸法思單空也此觀門豈非體空乎。次對體法難解之空無性空故。可拆法空云事不可爾。既置難解之簡別之言。體法空上非分難易乎

答。開處處釋文。初劫智惠定二乘分齊。設寂然界雖度一重之法倒。尙可有同二乘之觀門之分也所觀人法俱空云成實諸宗

未甚懸絶。尤唯成論法空可得之也。成論旣拆法空也。是豈不爾乎。至第二劫三乘徑路分。寂然界未與二乘異路。爭成體法空之觀乎。　寂然觀門旣或云偏眞或云單空。若非拆空何有偏空義乎。凡成觀門事其加行位尤可觀察道理。　非唯心唯識義。又非破拆聚集義。　依何道理成偏空觀乎。設證眞理時不見事故偏住空理。出觀後見事事諸法之時。此法空。以何道理可觀之乎。若無其道理一向思空寂。或撥無因果邪見歟。或空見外道所見歟。爭以此觀可空法執乎。　故知不知中道義門空法時。不依破拆義空道理難立。此破拆空非中道故。或云卽空或云偏眞也。若寂然界體空觀以何義分簡異第二劫可屬初劫乎。只可第二劫觀門淺深分故。乍定大乘行者齊辟支佛不置第二劫。　定知觀門遙別也云事。若非拆體以何爲觀門別乎。但至云拆空觀不空法體者。　三藏教拆空義也。成論以拆空作法空觀故拆空觀不空法體云專不可共許。　又成論法空拆空觀故。尙云可屬人空觀者。判成實諸宗未甚懸絶故。誰知寂然界有人空分齊。是又一箇碎也。强定法空不可致難勢。又成論法空大乘諸宗所許之也。何云局人空乎。次云通教菩薩事。相似分有不可云全同。彼菩薩人空分齊也　故藏通俱斷人執時云有拆體不同也。今斷法執故異彼歟。次五喩俱緣生無性觀云事。衆緣和合法故以衆緣折此法故。不可依云從緣生明成論拆極微之義。若無常等互相緣集。若對理論一切皆假。意若無常等諸緣和合生。極微故極微無實有體爲言　次取幻焰喩事既云聲聞經中有五喩。五喩齊非拆空觀乎。幻土木和合成一幻事。破拆土木等諸緣無所成幻事。　陽焰又日光風塵等諸緣和合成法也。見日光風塵也時何陽焰乎破拆空之義皆以同也

證寂然界

宗家所立十住心中。以證寂然界可云立別住心乎　答。不立別住心也　今付之思寂然界者。大乘菩薩以卽空之觀門度一重之法倒。旣云漸過二乘境界故。不可攝第五住心。　又初劫偏眞觀解未及體法離解空。難屬第六住心。設以二乘爲一種住心寂然界開可立一種住心也。依之六無畏中爲法無畏十六重玄爲一種阿闍梨。爾者宗家立敎一旦難思

答。自元所答申任高祖之定判。凡立十住心事。依大日經菩提心論而論中不開寂然界。任經論共許之所立除寂然界也。況大日經中六無畏開雖爲一種之無畏三劫文明攝二乘之旨也。　其故或云與辟支佛位齊。或述成實諸宗未甚懸絶。依之寶珠喩不立寂然界也。但至度法倒者。成實宗雖談二空攝小敎乎。漸過二乘者細論門意也

重難云。　宗家住心之建立擧十綱攝衆毛故。聊其義異。可立別住心。從義門相順十綱內攝之也。例如淨影宗攝三論地論攝論兩宗攝法相宗。然寂然界望大乘之時望小乘之時俱難攝道理。　大都先重難勢顯。若爾何不立一箇住心乎。不可屬小乘事。小乘以滿寂爲至極。故疏釋滿寂云。滿是甚深義。寂是不生義。謂五根本煩惱及百六十隨煩惱等皆畢竟不生故。爲寂云云人執品惑此位斷盡云事畢竟不生釋分明者歟。而釋寂然界。雖行者滿寂心明顯也乃至證此寂然界時漸過二乘境界。　如蓮華雖未開敷而稍出淸流之上文　越二乘分域云事解釋實分明也　況又經說寂然界云。彼離違順八心相續業煩惱網文　疏釋違世八心云。　若三乘初發道意迄至拔業煩惱根本無明種子生十二因緣名違世八心文　拔業煩惱第五住心也。而以之爲所離。何以能離寂然界返攝所離第五乎。又大小二乘其岐大別也。故智論以一代敎大分二之時以大小乘爲其二。三論家立二藏敎專依彼論文。故知設合小乘中二乘。　又四家大乘合一菩薩藏云云　大小二乘合爲一種住心事更不可有之乎。　而寂然界大乘菩薩定。故疏釋寂然界。大乘行者了達諸蘊性空等文　以寂然界非定大乘行者乎。　又云。依常途解釋是一大阿僧祇劫方證如是寂然界文　若小乘菩薩。　盡三僧祇可云證寂然界。旣云一僧祇。豈非大乘菩薩乎。依之疏家處處判階位重數時。於餘住心雖有開

合不同。以寂然界為一種位。所謂六無畏深行阿闍梨十六重玄五重不生文兼當段初劫三重說文也。又不可屬第六住心。案經疏說相約三重妄執大分三劫不同。既屬初劫麁妄執能斷寂然界不可攝第二劫為細妄執能斷人。是以疏判寂然界第二劫觀門差異云。謂行者初劫修觀行時心沒蘊中。故五種無性空門乃至觀法無我。然猶望圓成中道猶屬對治乃至今大乘空相空相亦不可得也文既寂然界屬四悉檀中對治悉檀觀門也。何屬圓成中道第一義悉檀乎。又釋初劫五喩第二劫六喩不同云。前劫五喩有泡沫芭蕉。此中所以不論者。此三事猶帶拆法明無性空。此中幻焰等喩意明唯識無境對法難解空麁相轉融故不論也文麁相轉融不同非難一混。釋所顯寂然界觀門拆法空也見 法相學者設云初心淺位也。唯識所變理懸眼可住體法空觀拆法空是小乘遮人我觀門也。何以此觀門屬第二劫乎

答。宗家住心安立事非私義立。專任大日經菩提心論。而經中雖開寂然界。論無之。故知約經論共許住心建立十住心云事。加之以寂然界為一箇住心可為一種大乘歟。而四家大乘四行菩薩三摩地。若立寂然界。四行外可何菩薩三摩地乎。況又四箇大乘是以世流布大乘教定十綱體。如寂然界大乘宗三國間何朝流布乎。 故知所攝毛目非能攝大綱云事。 付其第五住心攝屬義可存申也。大都三劫配立。初劫小乘第二劫三乘第三劫一乘見 故疏中初劫智惠二乘。共行。第二劫智慧三乘共關文共行二乘言初劫分齊不超二乘行見故疏五重不生釋云。復次若了知唯蘊無我乃至證寂然界時當約我人衆生壽者本不生故明種種法門文寂然界觀門人執斷分齊也云事 釋 文分明乎。又疏或云行者未過此劫與辟支佛位齊。或成實諸宗未甚懸絶文 第五住心所攝云事旁以分明也。又云。至第二劫乃異二乘云云初劫二乘同也云事無異論者乎。但至難令出說文者。寂然界菩薩也。不可云二乘全同。且顯三乘不同釋文也。開寂然界細論門意。屬十綱麁論門意也。以細論門釋不可備麁論難。故一本義釋。證寂然界菩薩判深利緣覺。次至云度一重法倒故異二乘者。成實雖談二空。猶為小乘攝屬舍利弗阿毘曇雖說二空。為有部本論。其上寂然界觀門雖云度法倒。猶可入執分齊也。其故凡法空觀門知諸法體空也。而非唯識所變義。又非法性緣起之旨。爭覺諸法體空道理乎。故知以破拆觀雖空諸法。實被遮處可入執分齊也。且五重不生釋分明者乎。彼成實宗猶釋苦無常等互相緣集若對理論一切皆假。云空隣虛細塵以破拆觀猶屬小乘。今寂然界觀門全同彼乎。未甚懸絶言深可思之。 次以大乘不可攝小乘云事。相攝義門不定也。以劣攝勝義。何以小無攝大義乎。 或又小乘菩薩三乘相望且與大乘名歟。 次至云階位不同中以寂然界為一種位者。六無畏深行阿闍梨十六重玄三種配立同事也。以六無畏為本建立故。以寶珠譬喩統論三劫始終時不出寂然界。故知位朋合未必一定云事

復次大乘行

本經文。復次大乘行發無緣乘心法無我性文宗家御意。今此文唯可云局第六住心乎

答。可局第六也 兩方也。若云局者。今此文第二劫標句也。何有所殘乎。況又大乘行文不簡第七。無緣乘義何局第六乎。法無我性之文尤可通二箇住心也。 依之六無畏中法無我無畏中存他緣覺心兩種見 若又依之云爾者。 大師以此文唯證第六住心如何

答。可局第六也。他緣大乘心之立名專依發無緣乘心之文。何以通二箇總名為局一種別稱乎。但大乘行言實雖無簡別。約始殊標此號。如無雲天。依之菩提心論。又有衆生發大乘心文 簡小乘云大乘故。尤約大乘之初教可有此簡別之稱也。 次法無我性者第七住心。彼如是捨無我文此豈非云捨今法無我乎。 次至立一種之無畏者。經文且雖局第六。疏家探意加釋第七也。住心之開合隨宜第二一劫如攝二箇住心也。不可有相違

重難云。 凡案三劫配立。細論門時雖存出世七心。以三劫為表故。標結文强不可存二心簡別也。故知復次大乘行乃至法無我性

句總標第二劫簡異初劫。依何以故徵別說時。有他緣覺心二心說也。如是知自心性句又約三劫門總結第二劫也。知自心性言專結觀察蘊阿羅耶知自性句(見)若爾者結文既涵他緣標句豈除覺心乎。但至云彼如是捨無我文捨前法無我性者。甚不可然。見六無畏名字。無我無畏法無我無畏二心既別。何云捨無我。捨法無我意得乎。定知捨初劫人無我觀觀第二劫心本不生義故彼如是捨無我心主自在等云事。但彼言至云可指他者。居今文段指總標句云彼也。發無緣乘心法無我性文捨初劫人無我觀義故。指彼云彼如是捨無我也。次至住心引證者。總標句屬前段總結句屬後段聖教常習也。何強以彼局第六爲的據乎。次至云釋無緣乘時觀察阿陀那深細識云解了三界唯心等阿陀那深細識者指解深密經阿陀那識甚深細一切種子如瀑流文也第八識令持諸法種子義法相不共談者。凡大乘諸宗通會一代立我宗故。滿字諸經何文成宗違害乎。於三論宗觀察阿陀那深細識事何無之乎。淨影義章阿陀那翻無垢。專順第八佛性眞識之義(但可見義章)次至云解了三界唯心者。法相五車唯識義也者。三界唯心法門大乘通滿義相也。其中約事心。相宗意約眞心性宗義也。今云無緣乘法無我性故。專約眞心述三界唯心義。豈返云相宗不共義乎。次至釋法無我性句今楞伽解深等經者。如先云以楞伽

解深密等不可云非性宗所依。良夫正法千年中論猶以爲四依論藏故。性相兩宗互爲所依。若違害宗文會譯者謬也。況於大乘經。況又八識三性三無性者三無性指諸部般若說故專當三論宗義。以彼不可爲法相不共法門也。故相宗成三性顯了無性隱密義。三無性法門思三論宗法門。既云三性三無性。存兩宗旨分明也。返難者潤色者乎。又義私云。合楞伽解深密等非總句釋。釋經如彼往昔如是修行者觀察蘊阿賴耶等文也。釋中既爲欲淨除智障故隨順古昔諸菩薩修學觀蘊阿羅耶等(文)是豈非觀察蘊阿羅耶等之釋乎。別句釋故合楞伽解深密等八識三性三無性之法相法門有何相違乎。但至相違法無我性之釋者。自以行者初劫迄于須離有離無道觀法無我性總句法無我性之釋文。爲欲淨除智障以下文如彼往昔已下別句釋也。以疏釋配當經文其旨分明也。何上下悉總句之法無我性釋意得致以三性三無性配當一箇住心了簡乎。次於第二劫中有二重標徵釋。至云是六七各別文段也者。雖有二重義相大別也。全非相對標徵釋。如前成申總標別釋總結三段(見)其中於別說段爲示性相兩宗異。有祕密主彼如是捨無我等別標別徵等文也。前後標異事。上標簡異初劫表第二劫大乘心生起由也。下標云覺自心本不生粗出觀門徵何以故心前後際不可得旨委細述也。文句相對別不可云二

乘各別標也。爾者如何

答。自本所答申任大師引證依大日經菩提心論立十住心時。以復次大乘行以下文爲第六住心證文。豈猥雜別住心乎。付中第六立名既依大乘行發無緣乘心文。若通二箇住心。豈爲第六別稱乎。十住心中何住心以通餘名爲一箇別名乎。以之思設許餘文通義。於此標句可局第六旨分明也。彼第三劫所謂容性等文有八九并說義。極無自性心生一句局第九故。以不共說文爲第九立名乎。但以如是知自心性文爲通二心總結。返以之標句可通二心義成申事甚不可然。其故疏釋彼結文之時。上述心本不生義畢。覺此心本不生即是漸入阿字門。爾時復離百六十心等塵沙上煩惱一重微細妄執名第二阿僧祇劫。故經云知自心性是超越二劫瑜祇行也(云云)覺心本不生云知自心性旨分明也。何以知自心性結爲通他緣乘起盡乎。結文既局第七可云標句定可第六也。況又初劫結文彼離違順八心相續業煩惱網是超越一劫瑜祇行文也。彼文既局證寂然界不通湛寂等。不可云初劫總結文乎。又第三劫雖有三箇住心。總標復次眞言門乃至皆悉成就文唯局第十不通八九。標結起盡更不成道理者也。次阿陀那深細義可通性宗成申事不可然。凡云諸法生起法性緣起爲性宗義以種子生爲相宗義事。性相大異轍也。而阿陀那深細識者爲取一切

種子如瀑流經文。何爲通性宗義乎。但至云兩宗俱滿字諸經可爲通依者。如撲揚大師釋會起信論云眞如緣起成諸法。恐譯者誤。性宗意阿陀那識佛性眞識也。受熏持種譯者誤。而以彼文爲依憑。述相宗義條勿論也。加之釋總標句畢云楞伽解深密等八識三性三無性等。釋總結句無爲生死緣因生壞等之義如勝鬘寶性佛性論中廣明云云 既兩宗所依經論各別擧之。何上下倶云通二箇住心乎。次彼如是捨無我料簡不可然。彼言指第二劫行者詞。何云指上文段乎。不順如是言。若指上文段者。可云彼捨無我也。 若爾者上正有捨無我言可有此說也。 故知覺心乘行者住心本不生觀時捨他緣法無我觀故云彼如是捨無我云事。但至云可無我法無我別者。如是名目有通局義故。約云人法二我。法無我只可云無我也。如是言指後也。指後云如是其例多之歟。如諸經初如是我聞等。或又爲顯心續生旨。第六住心行者捨初劫無我上覺心本不生時超第一劫。爲覺心乘爲言次三無性指三論宗云事。 三無性隱密顯了事彼宗大沙汰也。故撲揚釋如云以顯了言說三無性。三無性第三時法門故。乃至非三論宗。 若又隱密義也。居第三時指第二時故。 猶第三時法門攝屬也。以三無性直不可爲三論宗也

一。問。六無畏第五法無我無畏釋。 卽是無緣乘心觀察法無我性乃至 心王自在覺本不生得離法之扼縛。於法無我得蘇息處文 以心王自在等觀乃至爲法無我。何無緣乘法無我性云局他緣乎 答。三劫六無畏開合不同故。第五無畏第一劫。第六無畏第三劫也。故於第二劫雖有二箇心。經文且約他緣心說之也。然意廣含覺心故。疏家添心王自在等釋解之也。第六無畏第三劫故雖可有三箇住心。且約極無自性心說之也。故疏此空智生卽是時極無自性心生也云云然第六無畏不可云無第八等心。 釋文出沒不始于今事也。故寶珠譬喩。指第一劫一向云他緣心。十六重深行阿闍梨。指第五無畏一向云覺心不生阿闍梨。是等豈第二劫無覺心乘第五無畏云無他緣乘乎。 立名隱顯於焉露矣

一。住心立名事大乘行發無緣乘心之文。若通二箇住心總句。不可爲第六別證。以通餘住心之文不爲住心立名故云云 此事不爾。 所謂空性等文通八九經文也。而第八住心有空性無境心名。是豈以通二箇住心文非爲第八別稱乎。 又唯蘊無我一句中攝諸部小乘盡云云 諸部小乘有緣覺。若爾以通第五之文非爲第四別稱乎。又宗家釋云。如實知自心之一句有十重淺深云云 而爲第八別稱。以通餘心文爲一箇住心別稱。其例多之。如何 答。會此難云。所謂空性等文古來有多義。一義意通二箇住心云云 一義云。所謂空性乃至離眼耳鼻舌身意之文第八說文也。 以極無自性心之一句爲第九住心也。 然所謂空性之文引第九住心事。 爲極無自性心之來由引之也。但先德祕釋。妙執金剛通第九證文引所謂空性等文。彼既一種金剛合二箇住心。例彼故一文合說二箇住心也。 若爾可設別會通。謂住心立名約正名。空性無境等異名故。 通餘住心無相違。次唯蘊無我句此一句自狹之寬有三重義。 一約文聲聞見道。 二就義盡聲聞三道第四住心立名是也。三又就義通二乘云攝諸部小乘盡釋是也。 其中以約見道說文爲第四住心立名也。 唯蘊無我義無我唯諸蘊聲聞觀門故雖通無學道。且約初爲見道說文也。但此義通名約初立名故還成總句證文歟。 次如實知自心云何菩提謂如實知自心之文也。彼說初地說文也。以第八住心釋初地法明道故爲第八名也。然云通十住心釋能寄齊住心也。 初地淨菩提心之無盡功德寄齊諸教顯故。所寄齊雖有地前能寄齊初地故爲第八別名也

三界唯心

解了三界唯心文今此唯心者眞心事心中何乎 答可通也 兩方也若云通者。慈恩法師依經論之文立五重唯識引花嚴三界唯心文證第二捨濫留純識。而前四重事唯識故。今此唯心尤可事心也。況又云觀察蘊阿羅耶。蘊阿羅耶豈眞理乎。若又依之云爾者。法無我性既法空理也。知自性言豈局事心乎

答。可通眞事二心也。其故知自性言通三性。依圓二性卽可眞事二心故。依之往往引莊嚴論三性文證阿羅耶三義。但至五重唯識判文者。第二唯識强不限事歟。正雖約心王心所兼不遮通理也。依之唯識義中釋第二唯識。雖觀事理皆不離識文此豈非通事理乎

注云。三界唯心言雖似第二重證文。其意頗異歟。彼第二重恐濫外境捨心所變相分。今心外更云無一法遮心外法。所遮既別也。唯心言不可全同。爰知第二劫唯識觀門望初劫心外存法云唯心故可通五法事理云事

本裏云

唯識云。一遣虛存實識觀遍計所執唯虛妄起都無體用。應正遣空情有理無故。觀依他圓成諸法體實二智境界。應正存有。理有情無故。二捨濫留純識雖觀事理皆不離識。然此內識有境有心。心起必託內境生故。但識言唯不言唯境

乃至花嚴等說三界唯心文

重難云。凡他緣乘釋專可任本宗說也。楞伽解深密八識三性三無性等釋專此意也。若爾者本宗既以三界唯心文證第二唯識第二又事唯識也。何忽背本宗釋義以三界唯心文云通五法事理乎。凡思三界唯心言卷三界諸法歸心義也。性宗意談法性緣起故有以所歸心爲眞心義。相宗雖有以眞性爲諸法體義。卷歸眞性義全無之也。故心所變諸法歸能緣心可云三界唯心故。所歸唯心可局唯事心也。是以遣相證性識云遣相不云相歸性也。唯心言若指眞理者。背相宗義者也。但至云觀蘊阿羅耶知自性句通三性故云始能觀察阿陀那深細之識可通依圓二性者。以六喩觀羅耶自性故。以依他可爲本也。唯識論等中以幻焰等八喩喩依他故。若於幻分假實二意中邊論可通依遍二性全以幻焰等不爲圓成喩也。若爾者既云知自性如幻陽焰等。云不通圓成事勿論也。但然阿羅耶有三種義者以幻焰等觀羅耶緣生無性義時。遍計實執所遮處圓成理顯羅耶眞實性圓成眞理也。被證悟。故六喩觀有顯圓成理謂也。阿羅耶言無偏頗不可云通三性。殊云觀察蘊阿羅耶 蘊言所顯顯正所觀依他也詞也。故疏諸蘊巢屈故以爲名文執持含藏五蘊種子故云諸蘊巢屈也。眞如理性豈有含持種子義乎。次至云云心外更無一法故非第二唯識者。凡唯識者識外不許法名也。付其所歸識重重故。所遮法又隨重重也。第一唯識遮所執依圓識體定故。心外法者可指所執實境也。第二唯識留能緣心且恐濫遍計捨心內境也。云此境心內也。望能緣心非心故。猶云心外也。乃至第五唯識以性爲唯心故。依他諸法非眞心可云心外也。以心外言不可定唯遍計存境也。若云心外故云遮遍計義也者。可局第一唯識歟。以此道理何云通五重乎。況又始能觀察阿陀那深細之識者依深密經說見彼經云。阿陀那識甚深細。一切種子如瀑流。我於凡愚不開演。恐彼分別執爲我文觀第八識含持種子云始能觀察等見觀第八識依他邊條勿論也。次至法無我性文者。若以彼爲道理可云唯局眞心歟。既不爾。可知非因道理也。如前成觀唯識所變道理。遍計實執除本法無我理故。云卽是法無我性也。故知無緣乘心法無我性者。唯識觀心云無緣乘心。此觀心法無我行相故。云法無我性也。性者體性義未必眞性歟

答。依宗家御意。當段述相宗義條勿論也。三界唯心言相宗所立學唯識觀行相故廣可通五重唯識義也。何强局第二乎。凡唯識宗大綱以第一遣虛存實識爲本。不知諸法唯識所變道理事。依封著外境也。心外實境遣虛知諸法自心所變也處。所歸自心體廣論依圓二性也。是第一唯識義也。此自心次第攝略觀入其實體時。或證知心境相對境所變非實心能變法實體也爲第二唯識也。於心中於此能變心有體有用。用體所起猶非實體故。獨留實體觀唯識爲第三唯識。於此實體心有心王心所。心所依心王勢力生。其體獨不立。證知自心眞實本只心王也爲第四唯識。此心王猶因緣生法故假有實無也。不可云心實體。此心性所不被衆緣造作眞實性。人法二執去處顯爲眞實心體性。是第五遣相證

性唯識也。此後四重第一唯識上次第推入其實體觀故離第一非有別觀門也。故心外更無一法釋雖似局第一唯識三界唯心言含五重淺深無相違者也。但至云三界唯心言卷三界諸法歸事心義故當第二唯識於眞理無此義者凡三界言呼諸法言也。見三界諸法云心外無法云三界唯心故。不可云偏卷諸法歸心。設雖眞性云諸法眞實性眞理也。何不云三界唯心乎。所詮唯心唯識眼目異名也。唯識言既互五法事理。唯心詞豈云可局一向事心乎。次至本宗證第二唯識者。彼指花嚴所說三界唯心文也。而花嚴經無此正文歟。小島私記引新舊兩經數文。可見彼抄。花嚴說設雖說卷諸法歸心義。三界唯心言局其義不可必定。云諸法唯識時。乍許互五法事理。云三界唯心時。云可局唯事事。彼此異因不可得者歟。次知自性會釋不可然。云然阿羅耶有三種義引莊嚴論三性文證之意。知自性言三種自性也云事勿論也。但至幻焰等喩者。如彼諸幻事譬說二種迷者。以幻事喩遍計。此幻即譬諸蘊者。以幻事喩依他。彼事無體故即得眞實境者。以幻事無體喩圓成也。既引以幻事喩三性莊嚴論證之。幻等六喩喩顯三性云事勿論也。若爾者何云觀依他一邊乎。次至云觀蘊阿羅耶別緣起者。廣觀阿羅耶時云具三性義。定其體時八識心王體故。先可云依他也。故簡異性宗約生滅一分緣起云別緣起也。次法無我性事既云即是名第二重觀法無我性。法無我性爲所觀見豈非法無我理乎。凡二無我者眞理異名故。第二重所觀云互事理。且約勝云觀法無我理也。是即簡異初劫人無我觀云觀法無我性也。次阿陀那深細識依解深密經云事不遮巾處也。凡觀唯識義事依二道理也。一四分安立。二種子熏習也。此中今約種子熏習義爲成唯識義依深密經文也。依種子熏習道理所觀唯識有五重不同故。以云阿陀那深細識不可定第二唯識也

般若方便 異第二重百條

問。若失般若方便文 今此般若方便可云第二劫緣生中道觀也乎 答。不爾也 兩方也。若云非中道觀者。案文相次第以寂然界偏眞觀望第二劫中道觀判勝劣釋文也。若爾者般若方便者尤可指緣生中道觀也。若於寂然界位許般若方便者。寂然智品不可有墮斷滅。以何爲寂然智劣相乎。可知寂然智若不進第二劫作緣生中道觀久滯偏眞觀。云墮斷滅也。是以發苑釋。若失般若無所得方便文 無所得言所顯指第二劫觀。發其故疏釋第二劫觀門。今大乘不可得空空相亦不可得文 指彼非云無所得乎。若又云爾者。初劫末釋寂然位。若失方便多墮二乘地證小涅槃。然以菩提心勢力還能發起悲願。從此已後三乘逕路始分文 彼釋全同今文。彼方便在寂然位被得。其故方便爲菩提心勢力。寂然菩薩既大乘人也。何不具菩提心勢力乎。又不留滿寂既進證寂然界。是豈非具方便乎。若爾者今般若方便可在寂然位。何指第二劫乎。爾者兩方。如何

答。自元成申意非第二劫也。凡失者翻得言也。初劫智未得第二劫之智。何云失之乎。但至云以偏眞觀對中道觀判勝劣者。疏家判文故。自元所不遮申也。寂然智沈偏眞理故。可墮斷滅智品也。然不證空異二乘事。具般若方便助故也。般若方便者無所得心也。疏奧卷所所具惠方便者是也。大乘行者跂步時住無所得觀解。是云菩提心勢力也。然智品淺劣故。始住法體空觀拂法著相時。依觀門微劣滯偏眞行相也。所存自元拂無所得意樂故不墮斷滅也。是則寂然智品劣相也。第二劫智空有行解均等强不貴空故。無墮斷滅之恐。寂然界若五種無性空觀門計不具惠方便。可墮斷滅故。是非大勝劣乎。所詮答成肝要寂然界位未起第二劫觀門。何以緣生觀門扶助寂然界乎。若中道觀門既起非寂然位。何爲以之不令寂然墮於斷滅之由乎。進退俱不得其理。定知般若方便直可存寂然位云事。次至發苑釋者。無所得方便者。設雖寂然位也。依菩提心勢力不墮斷滅。可云無所得方便也。以無所得言不可定第二劫也。若又指第二劫。不應道理故不可依用。爾者不可有相違

重難云。今釋專爲褒美第二劫中道觀門下寂然智釋文也。若爾者般若方便所褒美故。尤可指第二劫智發是以他緣心釋末。行者解諸蘊乃至今以如幻等門照有空不二等文彼釋不依第二劫觀門者初劫分不免過見今何於初劫分釋免失由乎。設於初劫云分有其義。對第二劫時可成不免失由也。但以般若方便同初劫若失方便文事不可然。彼方便然以菩提心勢力還能發起悲願文以救有有迷界悲願爲方便見今般若方便云無所得方便故。彼此方便意既別。何同之乎。故知今方便可指緣生中道觀門云事。次至失字起盡者。失退其義同也。而於退有三種退中。未得退者未得法云退也。若爾者設未得法也。云失何過。次第二劫智設無般若方便助。不墮斷滅云事甚不可然。如答成。般若方便者以無所得觀心爲其體。第二劫智住中道正觀鎭照有空不二。是豈云不具無所得方便乎。何必以寂然智云具此方便乎。依具惠方便不墮斷滅。初劫第二劫觀門更可無簡別。次至云進退俱有難者。此釋寂然智付過故。約寂然位作此釋也。但般若方便者扶助寂然智不可意得。若遂不得第二劫中道正觀留偏眞觀門。云墮斷滅也。自元未得云失意得故。不可有相違。既寂然位判成實諸宗未甚懸絕定小乘分齊。故知約當分智時云可證小涅槃云事。至第二劫乃異二乘釋。專顯此意也。又失般若方便之過名惡趣空者濫方廣道人云云方廣道人疊苑判淸辨論師。對淸辨論師云般若方便。尤可指法相觀門也。故初劫云卽墮於斷滅證小涅槃異今失。定知初劫居初劫判故云證小涅槃等。今對第二劫觀門判故云濫方廣道人也。以彼此相對異可推彼此方便異也。或又初劫文判湛寂位也。與辟支佛位齊時名爲極無言絕處者指湛寂位也。爾時心滯無爲法相者當上釋云由厭怖有爲故著無爲法文。若失方便者指五種無性空觀門。故知此菩薩若留湛寂位失寂然五喩觀門。證小涅槃云事也。彼居湛寂云失寂然觀門是居寂然位云失第二劫觀門。其義既全同也。以今文可准據上也

答。案若失般若方便卽墮於斷滅文意證寂然界位未墮斷滅聞。第二劫中道觀故。設觀空以不可得空無墮空見事而寂然位偏眞觀故。觀空時依忘有可墮空見故。云墮於斷滅也。而依大乘行者偏眞觀上具足惠方便故。云不墮斷滅也。此惠方便第二劫觀門云云。可墮斷滅人直可第二劫菩薩。於初劫位帶具第二劫方便乎。故知初劫五喩觀第二劫六喩觀雖行相相似。偏眞中道觀門別故顯勝劣文故。以第二劫觀不可云般若方便也。是以下釋證寂然界位云。行者解諸蘊唯心卽是知法自性。未了如是自性時畏墮有所得故。不能盡理觀有。畏墮斷滅故不能盡理觀空。非但見有不明。亦復見空未盡。今以如幻等門照有空不二而人法二空之相亦不當心。乃名眞人法空悟唯識性故文二重觀門分界大別。何寂然智被助第二劫云不墮斷滅乎。況又寂然位既恐墮斷滅故盡理云不能觀空。不依第二劫觀門不墮斷滅見何必失第二劫觀門云墮斷滅乎。又於未得法可云失成申事不可然。俱舍釋權成就異未得今獲已得不失文失不失付已得法可論之也。故知退失其意頗異歟。寂然界未得第二劫智。何於未得智云失之乎。其上文勢所顯寂然界位依不失般若方便不墮斷滅聞。置不定若言專顯此意也。但至云所墮處云方廣道人故般若方便可第二劫者。方廣道人者大乘內空見類也。寂然界雖偏眞智也。大乘人故云可成方廣道人何失乎。所詮大乘教學教成迷空見類云方廣道人故。學何教可有此失也。次至初劫結文者。彼上釋寂然界位畢云行者未過此劫等故。重述寂然位也。若失方便者指寂然位所具菩提心勢力也。意云。寂然觀門偏眞觀故墮二乘地雖可證小涅槃。依有大乘聞熏菩提心勢力萠動偏眞觀上依具無所得惠方便云不墮二乘地也。當段文勢既全同彼也。定知般若方便者寂然界智品所具無所得方便也云事。若望湛寂位寂然界指方便者。失字起盡如前難也矣

六喩三性

今段擧幻焰等六喩見可云以今此六喩三性俱顯之乎　答。可爾也　兩方也。若云三性俱顯者。六喩皆是非有似有之義。唯可喩顯依他。不順遍計偏有圓成眞有乎。是以唯識論中以幻等八喩唯喩依他見若又依之云爾者。云然阿賴耶有三種義引莊嚴論幻喩成三性之義。無爭三性俱喩之云事。爾者兩方

答。三性俱可顯之也。經文知自性如幻等文而自性之言通三種自性見　且一片令出疏文分明也。況又所引莊嚴論文如云此幻卽譬諸蘊乃至如彼諸幻事譬說二種迷者。以幻譬依遍二性分明也。如彼無體故得入第一義者。以幻事無體譬圓成第一義諦見但至雜勢者。取譬隨宜不定也。何必局定乎。次至唯識論文者。彼一往義門也。不可有相違故。中邊論以幻等八喩喩遍計見

重難云。經文觀察蘊阿羅耶文　加蘊言之起盡殊顯依他之義見其故疏釋蘊言云。諸蘊巢窟云云　是卽第八識含持五蘊種子故非云蘊阿羅耶乎。設於第八雖具三性之義。眞理不持諸法種子。又遍計無法故更無因緣生之義。何云蘊阿羅耶乎。且始能觀察阿陀那深細之識釋專顯此意者乎。既以六喩觀察蘊阿羅耶。可知唯局依他云事。又至云引莊嚴論故可通三性者。莊嚴論雖有三性之說。取譬事別也。彼論云。離二及迷依無說無戲論三應及二淨二淨三譬顯文　二淨者圓成實性也。既云三譬顯。三譬者空金水故。全非幻事乎。又云。如彼起幻師譬說虛分別如彼諸幻事譬說二種迷文此頌幻師譬依他幻事喩遍計之故。以六喩不可云喩顯依他歟。又此幻卽譬諸蘊者。全非莊嚴論文。疏家所加也。何以彼文爲莊嚴論依他譬幻事之證文乎。故知引莊嚴論事取三性之義迄。幻事譬不爲要歟。但至標然阿羅耶有三種義出六喩觀者。經觀察蘊阿羅耶等之文唯雖局依他。觀依他之如幻之時遍計實執自遣遍計之處圓成眞性自顯故。云有三種義也。全以幻等六喩非云直譬三性也。六喩皆是雙辨有無明蘊阿羅耶別緣起釋深存此意也。雙辨有無者非有似有之義也。三性皆雖中道觀門也。遍計情有爲表圓成眞有爲本故。有邊猶增。有無均等唯局依他。雙辨有無者非顯此意乎。又別緣起者。對性宗之眞妄共分之緣起顯相宗生滅一分緣起云別緣起也。若爾者別緣起之言專顯依他詞也。次至云知自性之言可三種自性者。云知依他之自性何過乎。故三十頌中云依他起自性分別緣所生唯依他與自性之名遍計圓成無自性之言乎。次中邊論以幻事譬遍計云事。取譬事不一准。今所引莊嚴論又以幻事譬所執見　然今經幻等之六喩喩顯依他。有何怪乎。次以幻事無體譬圓成云事不可然。圓成依無體所顯法也。云空爲門故入於眞性此意也。爾者無體幻事當遍計。何云圓成之譬乎

答。凡三性之法門法相一家大宗中宗規摸法門也。今以三劫之說橫統論諸教時。以第二劫之文顯法相一宗法門。何不盡彼宗所爲規摸之三性法門乎。大意釋八識三性三無性皆是此意文可思之。但至蘊言起盡者。凡顯三性事專依唯識所變之道理也。而立唯識道理有二由。種子熏習四分安立也。其中爲顯種子熏習義云蘊阿羅耶也。此種子熏習義雖有依他上一切諸法依他見唯識所變之時。心外偏歷迷遍計自遮顯諸法實性圓成之故。唯識道理立云云三性義自成也。故爲顯爲三性根源唯識轉變之義云蘊阿羅耶也。然顯三性爲所存之故。釋然阿羅耶有三種義也。若一向觀依他之邊不觀遍計圓成。釋然阿羅耶有三種義往往引莊嚴論三性文何要乎。攝義多含釋文頗似無用乎。三性中爲顯依他之一邊非置蘊言三性之法門唯識轉變之上所成之故。爲顯唯識所變之義置蘊言也。次引莊嚴論事。幻事譬不爲要。只爲顯三性之義也云事。甚不可爾。疏中引莊嚴論畢。彼論明觀察蘊阿羅耶知自性如幻最與此經符會文以幻譬合今經事。釋文實分明也。若如雜勢。今六喩唯可云顯遍計義乎。次至云莊嚴論如彼起幻師譬說虛分別文以幻師譬依他者。經文實雖似見惡見之始終論文幻事譬依他之條分明也。若爾者幻事上非有似有之義。顯見幻師

所起處之故擧幻師也。全取幻師體非爲今譬。故長行釋。變木石等以爲迷因文正成迷因物在變字也。幻師能變直非迷因也。見幻師不思幻像金等之故。迷因依他故。直以幻師不譬依他之條勿論也。幻事譬遍計事實事幻也。如中邊論所詮於幻事見幻師所現之幻事也。因緣生之義顯虛假義成故。成依他之譬也。迷人見此幻事不知幻術由思實金等成遍計譬也。次此幻卽譬諸蘊釋非莊嚴論之文云事。設彼文雖非莊嚴論。莊嚴論意以幻事思譬虛妄分別之故。作此釋。何一向定莊嚴論幻事不喩依他乎。其上上擧莊嚴論幻事有而非有非有而有文畢。云此幻卽譬諸蘊疏家意以彼論幻事爲依他之條分明也。次莊嚴論於圓成取別譬云事。彼以圓成爲二淨。二淨義以三喩顯也。三性相對非顯圓成之義邊。凡三性一法之上三重義門故。明其譬時尤於一譬顯三重義可喩顯三性也。故彼事無體故。卽得眞實境如是轉依故卽得眞實義一邊顯圓成譬也。彼眞實義疏釋眞實性義。譬眞實境。疏判木等實境。以幻事上木等實境譬圓成之條無異論者乎。但至云幻事無體非圓成者。實依相宗意非幻事無體直爲圓成。圓成依無體所顯也。然取譬事邊邊也。依無體以顯圓成之義邊爲圓成之譬也約譬意得。幻事無體者實事幻無也。實事幻相止時。只此幻師所起之幻像金等木等實境外自本其體無知故。木等幻事眞實體知得也。故木等全非幻事外物。既幻事實體。豈不爲幻譬攝屬乎。次三十頌自性之言局依他云事不可然。遍計頌云。此遍計所執自性無所有文豈非遍計所執之自性乎。加之卽依此三性立彼三無性文唯識論釋。卽依此前三種自性文自性言不局依他之條不及異論者乎。若爾者今知自性何强簡遍計圓成乎

三性倶眞實第二重異自條

所引莊嚴論文。故應知三性倶眞實文爾者三性各別可存眞實之義乎　答。演密抄有二釋。一三性各別義。遍計分別故眞實也。依他因緣故眞實也。圓成眞實故眞實也。二三性無礙義。依遍當分無眞實義。歸圓成故云三性倶眞實也

雖云。付三性各別之義遍計情實故云眞實歟。凡眞實者簡虛辭也。遍計既最劣法也。對何虛云眞實乎。立彼四重二諦時。於初重俗諦如無眞諦之義。是以慈恩釋。五重唯識第一立遣虛存實識。釋觀遍計所執唯虛妄起都無體用應正遣空情有理無故觀依他圓成諸法體實二智境界應正存有理有情無故。實依他法因緣生故虛假不實。因緣和合勢力不虛猶成聖智境界。故有實義存實稱專依之。遍計既體用都無也。何許眞實之義乎。況又莊嚴論。求眞實文求圓成實可起正體智。求依他實可起後得智。求遍計實更何用有乎。可知可非三性各別眞實云事。次三性無礙義難思。無礙義依花嚴三性一際中三本同之義歟。莊嚴論法相所依論藏也。何說終敎之義乎。又於相宗可有三性無礙之義乎。又三性無礙故云眞實。明三性眞實之時。遍計依他眞實可說歸圓成之義。而遍計眞實云能取所取畢竟無故。依他眞實云由此起諸分別故。出遍計依他當體全不見歸圓成之義乎

答。先三性各別義。付遍計實可有二義。一以凡情所執心外實境云遍計所執故。約凡情云遍計實也。此義執雖未必對虛任情實執云實也實必可對虛。以遍計增益損減之執隨執者見增益爲實人。損減思虛損減爲實人增益思虛。故虛實義不定歟。或又古義云。對理無虛云實云云　一遍計理無云實也。凡所執唯虛妄起法故。尋其實體只是都無法也。故以理無爲遍計實體也。莊嚴論釋遍計實能取所取畢竟無故文能取所取所執也。畢竟無者非顯眞實義乎。若以情實爲遍計眞實者。畢竟無釋無用者歟。次三性無礙義。凡莊嚴論者慈尊所說九部論隨一也。降下伊舍那講堂述一代敎意。何强說相宗一義乎。凡四依論藏性相兩宗倶爲所依者也。若爾者設雖莊嚴論也。何局性相一途之義乎。或又唯識論。問答三性同異云。此三爲異爲不異耶。應說倶非。無別體故。妄執緣起眞義別故文既云無別體故。可云遍計依他圓成爲體歟。若爾者三性無礙之義不違相宗義歟。但密抄

引花嚴抄成義。不思相宗義歟。但至云本論不見無礙之義者。說求眞實譬喩下偈云。如彼無體故得入第一義。如彼可得故通達世諦實文如彼無體故。長行釋云。譬依他分別二相亦無實體文 依依變無體得入第一義者。顯依變以圓成爲體之義也。以譬意案之。木石等圓成也。以幻師術力變木石依他也。金等像顯變計也。迷人實思有金體。而悟人金像依術力假似金實體只木石也。證悟。此時幻像金體術力所變體木石外知無其體之時。依變性歸圓成之旨分明也

重難云。付三性各別成申二義中。以情實爲眞實義不可爾。凡立法門事爲轉迷開悟也。凡夫迷倒專偏依情實執也。而齊圓成實性爲眞實。凡夫彌可增迷見。何成轉迷指南乎。其上實言誠雖通迷悟之所見。眞字專非名眞理乎。又違論能取所取畢竟無故之釋乎。非述所執情實義故。次以理無爲眞實之義。又不可然。見理無時全非所執。何以之云變計眞實乎。凡眞實者名其體不虛。變計見虛妄起之時。所執理無義顯也。以虛妄爲眞實事豈非成鉾楯乎。又於三性各有有無二義。依他眞實約似有義見云由此起諸分別故。依非有之邊不生分別故。若爾者明三性事義門可一雙。依他眞實約有。變計眞實約無乎。但至畢竟無論釋者。明所執眞實因示體用都無之義迄也。未必成眞實之義。凡於莊嚴論釋三性眞實之義時。先擧三性體後說求眞實之譬喩也。當段擧三性體故不及眞實之釋歟。求眞實譬喩。如彼無體故得入第一義者。圓成眞實。如彼可得故通達世諦實者依變眞實也。正明依他變計眞實時。云世諦實故。非取理無邊。變計理無勝義諦非世諦故。次付無礙有二義。約花嚴三性一際之儀成眞實義事不可然。依三本同義變計理無歸眞如凝然。是卽變計上勝義諦義門也。而莊嚴論依變眞實約世俗諦云事如先成。若爾何寄三本同之義成三性無礙之義爲變計眞實乎。又莊嚴論可成性宗所依云事全不共許之。性宗諸師何人師引九部論立宗義乎。其上無著菩薩等察當來護法淸辨諍起招請慈尊聞其說法所記也。依之立宗義祖祖相承號法相宗三性殊一宗大經法門也。何述性宗之義乎。又抄演三性無礙之義情有卽理無緣生卽無性云云 全依三本同義非變計理無歸圓成之義。彼釋約體同成本末同之義歟。次約相宗成體同之義事不可爾。抄釋既無礙義讓花嚴抄。何依相宗義乎。爾者旁有疑。如何

答。先以變計情實爲眞實義。凡求眞實偈委述三性之意三性自性體有任爲令知也。若爾者所執執情前所現實境也。尤以之可云變計眞實也。但至云可增實執非迷方指南者。云當情實有相現。其體都無義自顯也。其體自元眞實不當情時可現故。故知變計當情實求得。自成轉迷觀門也。中論有於凡實空於聖實文 是變計有非云眞實乎。次至眞字者。今疏上外道所計我云眞我。是豈眞理乎。次變計理無爲眞實義。疏引論云。離二及迷依無說無戲論故應知三性俱眞實文離二文。釋云。能取所取畢竟無故文 離二者顯變計理無義。詞見。而云故應知三性俱眞實。於三性名字各顯眞實義。聞豈變計約理無非云眞實乎。此文出三性體迄未及求眞實釋云事不可然。既標求眞實偈所引頌也。何不示求眞實義乎。故應知指勸專此意也。故初一頌求眞實法說。次一頌求眞實譬喩。次二頌求眞實合說也。但依變眞實約世俗諦故。以變計理無至云非爲眞實者。如彼無體故句正明變計眞實義也。空爲門故入於眞性義故。通達世諦實者局依他也。故釋譬虛妄分別亦爾。由此道理卽得通達世諦之實文旣云虛妄分別。唯局依他云世諦實事分明也。凡彼相宗於二諦雖立四重不同。大都以圓成爲勝義諦。以依他爲世俗諦也。次付三性無礙義依花嚴宗義事。不可過第二重答。中邊論又九部論隨一也。而淸辨釋彼論。是豈依相宗義釋乎。又天親菩薩所造十地論花嚴宗所依。法花論爲天台宗所依。莊嚴論聞慈尊說無著天親師子覺所記也。天親所造論豈局相宗一義乎。次付相宗義約三性一體義所執圓成爲體故。以圓成爲所執眞實事自元不依覺苑

意。於相宗云可有此義也。所詮三性中得眞實名物圓成也。若爾者變計眞實正被云眞實之處可圓成也。故彼事無體故卽得眞實境如是轉依故卽得眞實義釋。廣通三性可顯眞實義標說求眞實譬喩釋顯呼正眞實處頌見故。若唯云明圓成眞實者說依變上眞實文何乎。而此眞實義者圓成實性也。釋云卽得眞實性故。故知了變計無體之時。圓成眞理顯處遍計依他等其眞實體。圓成實性外無別物悟入也。以之爲三性眞實義。勸如是尋入義說求眞實偈也

無體非無體第二重第三百條一

所引頌。無體非無體乃至是故說是幻文爾者此文可云顯遍計有無義乎　答。不爾歟兩方也。若云不爾者。上正擧三性喩之時。如彼起幻師譬說虛分別如彼諸幻事譬說二種迷文既幻師喩依他幻事喩所執分明也。今幻事喩豈忽相違乎。可知以所執情有理無有而非有等云事。若又云爾者。次下擧幻事喩法說。此幻卽譬諸蘊等文今幻事依他喩也云事。不及異論者乎。爾者兩方也

答。自元所答申非遍計喩也。凡莊嚴論文以幻事喩依變二性也。故上文。如彼無體故得入第一義如彼可得故通達世諦實文長行釋此文如彼無體故文。云此譬依他分別二相亦無實體。如彼可得故文此譬虛妄分別亦爾文幻事喩通依他事既分明也。彼文展轉相承有今釋上可云通依變二性。莊嚴論次上文有一頌。迷因無體故無迷自在行倒因無體故無倒自在轉文迷因倒因者依他也。上釋。變木石等以爲迷因如是虛分別依他性亦爾起種種分別爲顚倒因文既說依他文相承有此頌。定知擧依他譬說云事。付中是事彼處有等二頌譬說也。莊嚴論次有二頌法說。今疏擧彼長行釋不引偈頌也。法說文明五蘊有而非有非有而有義故。依他條勿論也。若爾者彼譬說豈說遍計乎。但至云以幻師幻事如次喩依變二性者。彼文全以幻師直非喩依他。爲取幻師術力也。術力有幻事上故。猶屬幻事也。故彼處釋云。如幻師呪術力變木石等以爲迷因如是虛分別依他性亦爾文以變木石等爲迷因是依他喩也。全非取幻師也

重難云。莊嚴論意。幻事喩通依他云事難思。上彼事無體故卽得眞實境如是轉依故卽得眞實義文彼事無體故者喩所執無體見彼文明空爲門故入於眞性旨故。故釋法說時諸菩薩了彼二迷無體時云云　二迷無體者。指所執故。而本論雖此中間有一頌今疏略彼引是事彼處有等文意非爲顯變計義乎。但至迷因無體故等一頌者。莊嚴論文依變釋文交雜隱顯義門不定也。因明所執爲顯彼迷因雖擧依他。幻事喩本意所執故。今疏略彼頌專有起盡乎。況上文幻像金等爲變計喩幻像言尤名變計所也。而今是事彼處有文釋謂幻像事彼處顯現。無體非無體文述像顯現故以幻像釋之意非爲遍計乎。次至如彼可得故通達世諦實文以依他喩幻事者。依他迷因故依遍計可得依他迷因義成也。意云。於幻事有有體無體二義。知幻事無體時。只木石等體全無迷因義成迷因事幻事有體前事也。故幻事可得迷因義立云世諦實也。非幻事直喩虛妄分別。難者意直以幻師非喩依他。幻師所起術力爲迷因故喩依他也。然術力幻師能故。屬幻師云如彼起幻師等也。次至云法說既依他也譬說可非所執者。自元莊嚴論意依變二性交雜明故何文隱顯存二性義也。故法譬影略依變互顯也。然今顯文約所執故可云所執釋也。故此幻卽譬諸蘊釋文默可讀。此幻卽譬諸蘊云云　喩遍計事可爲本體也。或又上明遍計有而非有非有而有義。下說有二種光等二頌依他上明二義也。上下未必法譬二段也。故下頌說有二種光等云云不用幻事喩用二光喩見

答。自元所答成譬依他也。有而非有非有而有等而字起盡有無互顯無障礙之義也。所執情有理無故雖有有無義有無義門各別互不融也。情有前不知理無道理。理無前不許情有之義故。二義互不融者不會而字起盡也。然依他有自本假有有故。不遮無義無又實無無故有許假有之意以有無二義相融故會而字起盡也。且下虛妄分別有而非有非有而有之二義既依他也。

以一同文句此文云遍計也乎。又次上迷因無體故等一頌說依他云事既所共許也。若爾者今文豈間越彼述別義乎。釋文不釣鎖。非大過乎。其上文偏不可云說遍計。其道理如先成。釋彼事無體故卽得眞實境次云迷因無體故等。上無體專可依他無體之義被得無體之言同故。但至云二迷無體者。自元彼文局依他不申也。彼事無體故以下之文通依遍二性釋之中。迷因無體故以下文且局依他作釋也。上幻事通依遍二性之中。約依他之邊作釋云是事彼處有等也。總一段文幻事不可云不譬依他。既云此幻卽譬諸蘊。若一向幻事譬云局遍計者。此釋如何消乎。又譬如強幻王令餘幻王退等文。彼可云所執譬也乎。所治幻王雖所執也。能治强幻王不可云所執。釋念處等諸法故。此幻卽譬諸蘊之文點甚不可然。若上定遍計可云更有譬依他之義者。可云此幻亦譬諸蘊。文點大不契。卽字也。次至幻像之言者。幻像者與幻事同辭也。幻事言既不簡依他者。幻像何强局遍計乎。次幻事譬依他事。爲顯成迷因之義也。尙非譬依他云事甚不可然。何義邊以幻事爲依他譬。何堅云非依他之譬乎。次說有二種光等取別譬云事不可然。二光者何法可意得乎。論下能取所取光云云 以能取所取云二光見若爾者二光全非譬說也

眞實性體

謂眞實性眞實文 今此眞實性者唯可局眞如乎 答。不局也 兩方也。若云不局者。依他緣生假有之法也。不可云眞實性。是以或云如彼無體故得入第一義。或述法界與世間未會有少異。此等釋無爭限眞理云事。若又依之云爾者。頌中三應及二淨二淨三譬顯文二淨豈非理智二法乎

答。凡於圓成實性有二門廢立。常無常門與漏無漏門也。常無常門之圓成雖限眞理漏無漏門之圓成通無漏有爲智也。是以唯識論。二空所顯圓滿成就諸法體實名圓成實無漏有爲離倒究竟勝用周遍亦得此名文 且一邊令出頌文分明乎。但至一片者。第一義之稱可通智歟。是以起信論。唯是法身智相之身第一義諦無有世諦境界文 次法界等者擧理顯智也。如此存申不可有相違矣

重難云。既以三重譬顯三性。無漏有爲法雖有得圓成名。其體是依他也。何依他外取別譬乎。以知空金水三喩共譬眞理云事。是以唯識論眞理譬大空攝論以金譬眞理見但至云二淨言顯理智者。二淨者本來清淨離垢清淨也。在纏出纏眞如云二淨。有何怪乎。以二淨爲理智之意。本淨眞理離垢淨云智歟。何敎以理智如此判乎。於眞理不可有離垢之義歟。六度經法寶自性恒淸淨等一頌明本淨。無垢法寶衆德備等一頌明離垢淨見此說理法寶文也。於理有二淨之條分明也。四智心品。法爾無漏種子煩惱在纏位可云本來淸淨。現行位離垢淸淨也。智一向不可定離垢（或本云。今以上義無用歟云云）就中莊嚴論。取三性譬時以圓成譬本等寶境見譬意。木石等上加術力可成迷因之相依他也。迷人見之執幻像金等所執也。悟人見之時以術力現似金相。知非實金之時得本木石等寶體譬圓成也。若爾者幻像金息時所得實體可譬眞理也。空爲門故入於眞性之義故。法說了二迷無體時得眞實性義者是也。依他設雖四智心品也。尙是可屬術力分。衆緣生法故。何云木石等實境乎。故知莊嚴論始終以理爲圓成云事。次第一義諦通智云事不可爾。相宗意以廢詮談旨諦名第一義諦。第三證得勝義尙局理二空所顯理故。況第四乎。故慈恩釋。聖智內證體妙離言等云云 四智心品可屬第二道理勝義。道理勝義者四諦也。道諦無漏有爲智故。又論中釋著無而棄有頌云。如如有法文如如言偏名理稱也。金光明經理法身云唯有如如故。若莊嚴論意以無漏有爲法爲圓成實性下强幻王者可譬圓成歟。以圓成實性不可譬幻事幻事虛妄不實譬也。圓成云諸法實性義故

答。自元所答中莊嚴論眞實性可通理智也。其故以三應爲三性。依他應斷圓成應淨也。若以無漏有爲四智心品屬依他者。何一向定應斷乎。凡斷者不出自性斷緣縛斷二種。自性斷者諸煩惱幷煩惱相應心心所等也。緣縛斷諸餘有漏善無記心心所

并色。不相應等法也。無漏法非此二斷攝。何屬應斷依他乎。定知應淨圓成中理智二法共可存云事。又莊嚴論明三性時。不可漏無漏有爲法。若不屬圓成者。置何處乎。但至以無漏有爲法屬圓成者其體依他故別云不可取空金水譬者。凡明圓成事以無爲法可爲本。云有無漏有爲法屬彼廢立也。若不取別譬者。圓成可除。❶無爲法乎。次唯識論以大空譬理。攝論以金譬理故。至云空金水譬偏可顯理者。凡取譬事義邊不定也。攝論金土染淨譬以金不變譬理不變。唯識論太空譬以空無相譬理無相也。今取空金水譬意。此三喩俱具本來淸淨離垢淸淨二義故。譬理智二淨義也。付是本淨譬理新淨譬智事理。無在纏出纏之不同故。本來淸淨之義顯也。智無漏現行在纏位無之。出纏之位有之故。有在纏出纏之不同。以離垢淸淨之義爲本也。或又理智共通二淨意得無相違。次至云莊嚴論三性以木石譬圓成者。凡於莊嚴論三性說圓成時。有隱顯義多分約勝約本以理爲圓成。然以三應定三性之體之時。依他既局有漏故。無漏之法依屬圓成。後後明圓成之時。設表雖約理。裏可存通智之義也。若爾者或云如如有法或云第一義諦。且約本意得不可有相違。或又金光明經說如如智。如如言何强局理乎。就中著無棄有之文意者。著無者遍計所執也。對之有尤可通依圓何獨局圓成乎遣

虛存實識之義故。故知且約勝雖云如如有法。廣可通依圓。道理決定不可定可局理。次至第一義諦者。起信論唯是法身智相之身第一義諦無有世諦境界文　理智共非云第一義諦乎

一。問。譬如强幻王令餘幻王退等之一頌意非明漏無漏門圓成義乎。其故能治淸淨法無漏有爲智也。所治染法者染分依他也。既爲能治所治非示依圓二性各別義乎。又唯識論釋漏無漏門圓成云。無漏有爲離倒究竟勝用周遍亦得此名文　能令染法盡者非離倒究竟義乎　答。此文專以無漏有爲法屬依他起盡也。其故上云此幻卽譬諸蘊。定以幻事譬依他。釣鎖彼文。蹈云依他如幻之文。問諸法同如幻何一爲能治一爲所治有此答說定知能治强幻王所治餘幻王俱於依他中論之云事。其上設雖無漏有爲法也。得圓成名之時。作用周遍以不虛妄義可爲圓成名。而今以幻事不實義作能所治釋。更不順圓成實性義也

般若方便 古百條之樣

若失般若方便文　今此般若方便可云第二劫緣生中道之觀也乎　答。爾也　兩方也。若云中道觀者。案文起盡。初劫滿寂之觀門望第二劫付過也。故心沒蘊中文若爾以證寂然智可云般若方便也。依之上文。行者未過此劫與辟支佛位齊時名爲極無言說處滿寂位也爾時心滯無爲法相滿寂位過失若失方便五喩觀門多墮二乘地文今此文全同彼乎。若又依之云爾者。覺苑若失般若無所得方便文指緣生中道觀見如何

答。指第二劫中道之觀也。所墮之處既名惡取空濫方廣道人文方廣道人者指學教成迷之大乘人辭也。是以演密釋。方廣道人者卽淸辯論師等也文般若方便寂然界。所墮之處可滿寂二乘。何以小乘人云方廣道人乎。故知文意於法無我之觀初劫二劫相望判勝劣云事。但至初劫釋者。彼方便又指第二劫歟。設又指寂然界。彼以寂然方便不留滿寂。今明以中道方便不留偏眞之義成心續生之旨也。如此成申者不可有相違矣

三性俱眞實 古百條之樣

所引莊嚴論文。故應知三性俱眞實文三性各別可存眞實之義乎　答。可爾也　兩方也。若云有眞實之義者。凡實必對虛。若三性悉眞實。對何虛乎。可知遍計虛妄起之法故不可云眞實。但可局依圓云事。依之慈恩大師釋遣虛存實識觀遍計所執唯虛妄起都無體用應正遣空。情有理無故。觀依他圓成諸法體實二智境界應正存有。理有情無故文　若又依之云爾者。既云俱眞實。俱字所顯可通三性見

答。三性齊可云眞實也。今文求眞實偈也。求眞實法門時。擧三性示之。爰知眞實之義三性無偏頗乎。但至難勢者。偏計眞實可有二義。一情實之故云眞實。對理無之虛也。猶如中論云有於凡實也。一遍計理

❶無十(漏有)？

無卽眞實也。凡夫迷倒執遍計爲實我實法。聖者覺理無。是則得遍計實體義也。卽如中論云空於聖實也不可有相違矣

無體非無體古百條之標

所引頌文。無體非無體文今此文可顯遍計之有無之義乎　答。爾也　兩方也。若云遍計者。凡幻事譬非有似有之義。尤可譬依他法。是以疏中。彼論明觀察蘊阿羅耶了知自性如幻最與此經符會文蘊阿羅耶豈非依他乎。況又疏解今頌此幻卽譬諸蘊是故當知虛妄分別等文　虛妄分別依他故非遍計云事分明也。若又依之云爾者。上以幻師幻事如次譬依他遍計畢。次第述成幻事譬。無爭以遍計情有理無云無體非無體等云事。爾者兩方也

答。明遍計有無之義也。文相次第分明故。但至一邊難勢者。於幻事之喩有通別。別譬依他。如依他八喩也。通又譬遍計。今依通門也。但至此幻卽譬諸蘊者。於本論此幻以下十字無之。疏家加釋也。故論擧說有二種光等一頌有虛妄分別等之長行釋。然疏元以幻喩欲顯三性故。釋此幻卽譬諸蘊也。故文點可讀。此幻。卽譬諸蘊爲言不遮喩遍計也。不可有相違矣

大疏百條第三重第九

三性前後說

疏文八識三性三無性文　爾者可云三性三無性如次前後說也乎　答。淄州大師存三義釋。且依第二釋。三性前說無性後說之義可存申也　兩方也。若云如次前後說也者。凡以三時之次第案三性三無性之前後。三無性般若皆空之義。當第二時教。三性第三時中道顯了教故。無性前說三性後說。依之義燈。無性前陳三性後說文若又依之云爾者。天親本頌云卽依此三性立彼三無性。護法釋論。卽依此前所說三性立彼後說三種無性文　三性前說無性後說之義誠以分明也

答。本自所答申三性前說無性後說也。深密經第一卷說八識。第二卷初法相品說❶無性。次無自性品說三無性。卽以之爲三性三無性故前後之義分明歟。但至難勢者。於三無性有顯了隱密之二義歟。隱密之義全當第二時之敎。然云後說事。義燈有二釋。一云。經辨三時非約前後。但以類相從文一云。又據漸悟一類菩薩說此三時。非望頓悟文若又顯了義。第二時總說無性故說諸法皆空也。三無性三性上空義邊。搜出說無性。第二時無性開會卽三性上無自性義也故。三性後說無性也。如此成申不可有相違

本裏付云

隱密義。唯識疏云。總密意說三種無性文

顯了義義林章云。以顯了言說三無性

非空非有中道敎故文

重難云。凡三無性者指第二時之般若皆空之說云事。唯識論之文分明也。故論第九釋三無性故。佛密意說一切法皆無自性。非性全無。說密意言顯非了義文　是豈非指第二時般若總說無性爲三無性敎乎。若爾者約三時次第。無性第二時之說也。三性第三時之說也。可無性先陳之義勿論也。但至云慈恩釋云以顯了言說三無性故非三無性第二時者。此義林章釋也。彼師唯識論疏云。總密意說三種無性。非無後二性。但無計所執文　此釋旣云總密意說三種無性。三無性隱密之說也云事分明也。一師釋不可成鉾楯。故知義林之釋。第二時之無性敎開會第三時之三性之上無性義也成顯了之說故。云以顯了言說三無性也。凡無性後說之義。指深密經無自性品所說三無性云無性後說歟。若爾者於一時一會所說之經何必論前後乎。前說後說義專於說時各別之經可論之也。故義燈云又准深密同座一經非前後說故之難專叶道理者乎。次至云天親本頌并唯識釋依三性云說無性故可三性前說無性後說者。凡相宗意依解深密經勝義生菩薩之問判一代依爲三時敎爲立敎之大宗。初時有敎第二時空敎第三時中道敎也。今此三無性

❶無二三？

者示三性之上空義故當第二時之空教之
條勿論也。若以是云說三性之後一代說
教可云有四時乎。若爾者大背如來答說
判爲三時。若又云第三時之攝屬也者。三
性教與無性教其旨大別也。何合爲一時之
教乎。又義燈加一難云。說三性之教可
爲第二時。在空前故云云 故知解深密經
無自性品雖在三性之後。意說第二時諸
法空。即述此三性之上無自性之義也故。
所指無性教全指第二時也。次至云唯
識論即依此前三種自性立彼後說三種無性
之釋三性前無性後之旨分明也者。不可
設私會通。義燈云此前兼二。依此論前及
依經前說三自性觀生意樂。密意趣故後
說無性。今此爲會顯不相違也文 此釋意。
前後者非相對之前後歟。前二有前。論前
者指唯識論第八卷說三性之文。今三無性
之釋第九卷故。經前者指深密經之法相品
也。說三種自性之故。對無自性品云前也。
後說無性者。依勝義生菩薩之問有前說
空後說無自性空義故云後說也。故知前
者若論若經對後段之文前段云前。後說者
約三時教之次第對初時之有教第二時之
空教云後說也。此釋意。思若唯識論前後
說無性之後。無性第三時之說故。不可云
隱密之說。而釋觀生意樂密意趣故後說無
性云云 既云隱密說。又云觀生意樂之意。
無爭指第二時之空教爲後說無性云事。
若爾者先說三性後說無性全非相對之前

後故。不可爲無性後說之證文。彼師此
釋殊第二三性前說無性後說之下釋也。後
說無性尤可云指深密經無自性品所說三
無性。釋指第二時空教意以唯識論文全
不爲三性無性前後證文也。故唯識論之文
意。依前所明三性初時之有教之後說第
二時之空教也可意得也
答。本自答申處可三性前說無性後說也。
付此法門淄州大師設三釋。第一無性先陳
三性後說。第二三性先說無性後說。第三三
性無性之前後未必一定。隨在何義無性教
指空教見此三義中自惻。然第一勝云云 故
知以三性前無性後之義可爲證也。是以
顯揚論云。當知無性不離自性是故前說
三種自性文說無性事依三性故。三性先
說無性後可說。道理分明也。但至云三時
次第無性有第二三性在第三者。是燈問
答也。有二會釋。一云。經辨三時非約前後但
以類相從文 一云。又據漸悟一類菩薩說此三
時非望頓悟文 初釋意。深密經判一代教爲
三時事。未必說時次第。以法門有空中從
淺至深次第爲三時也。若約正說時說三
性事先有。說三無性在後也。依三性可
說三無性之旨分明故。故最初說。花嚴經
爲第三時之教。最後說遺教經爲初時之
教也。不約說時之前後之條分明也。第二
釋意。約漸悟一類機立三時教。約頓悟機
先說三性教也。花嚴經是也。故三性前說花
嚴經。無性後說第二時之般若也。次云三無

性教密意之說故。可無性前說云事。付之
有縱奪二義。縱義自元答成意以第二時般
若爲三無性教故。無性教隱密說也。然有
三性教後云事。如先出成義燈釋。奪義云
無性教之時第二時之隱密說也。云三無性
之時開會第二時云三性上無性之義也。
故顯了之說也。即當深密經無自性品所說
三無性也。故知只云無性教可云無性前
陳若云三無性教可云無性後說也。次至
同座一經非前後故之釋者。前於後說無性
出隱密顯了之二義之中。依隱密之義同
座一經之義無相違。自元深密經無性不
云無性教故若依顯了之義設雖一經中。
何不云前後之說乎。可有說時前後之
故。次本頌幷唯識論會釋不可然。先經前論
先者對何後乎。論先者對第九卷三無性之
說指第八卷三性說云前也。是豈非一雙
前後相對乎。又經前者對深密經無自性品
指法相品所說三性云前也。是又非一雙
相對乎。若爾者後說無性指第二時云事甚
不可然。但至云密意趣故後說無性者。深
密無自性品雖顯了說也。所指第二時隱密
說故。云密意趣也。意云。至法相品顯三
性之旨畢。立歸見第二時之空教。全述此
三性之上無自性之義見也。故判三無自性
之詞顯了之言云云 所指無性教指第二時
之故或云隱密或云顯了。倶無相違也。次
至無性教有三性之後云可四時教難者。
於無性教存中兩義中。依顯了之義。本三

時教者。第三時中道教也。三性顯中道之旨。三無性顯中道之旨故。全不可云別時教。倶第三時之教攝屬已上有何相違乎

一。私云。三無性顯了義云無性後說者。深密經無自性品所說三無性爲無性後說也。對法相品所說三性云後說也。 三無性隱密義云云 三性前說者指花嚴經也。謂爲頓悟先說花嚴三性。後爲漸悟說第二時無性教故。三性前說無性後說也。此兩義中燈意以三無性隱密義爲所存歟。或釋觀生意樂密意趣故後說無性。或難說三性教可爲第二時。有空前故云云 以三無性教定空教事分明也。若此釋難詞故云非所存。答之作二釋時尤可判非空教旨。然背空教義設二會釋故。此師意以三無性隱密義爲所存已上

後二無性

付明三無性。且可云後二無性於依圓當體直立無性之名乎 答。此事南北兩寺之異義也。然且依一義。依圓當體立無性之名可申也 兩方。若於當體云立無性之名者。凡思依圓二性正後二智之境界。其體非全無。何直云無性乎。定知後二無性依圓上遍計實執不相應故云無性也云事。是以慈恩釋。非無後二性但無計所執文 若又依之云爾者。對三種自性云三種無性三性無偏頗。當體立無性稱見若後二無性又遮遍計。立三無性無其詮者歟。一切所執初相無性遮之故。爾者兩方也

答。凡三性三無性相對法門也。三性既於當體立此稱。無性何遮他法乎。故知依圓之當體立無性之稱云事。是以唯識論假說無性非性全無文 若遮遍計云無性者。是則實說也。豈云假說乎。但至難勢者。後二無性爲遮愚夫實有之執且說依圓空。雖然依圓中道法非可被遮之法。故爲眞實所遮者卽遍計所執也。依之唯識論謂。後二無性雖體非無。而有愚夫於彼增益妄執實有我法自性。此卽名爲遍計所執。爲除此執故。佛世尊於有及無總說無性文 意樂爲除執。立無性時直云依圓空也。不可有相違。

裏書云

南寺執空。但南寺之護命僧正體空義也

北寺體空也

問。依圓之當體有空義。當體立無性之稱歟。如何 答云。爾也。可見覺夢抄矣

重難云。無性者空義也。遍計所執實從妄情迷執所起體用都無法故。可無性道理勿論也。依他諸法因緣生之義。雖虛假之性也假有之分非無故。 後得智緣之起大悲心。圓成實性諸法至實性故。其體堅實非虛妄。依何依圓性云空乎。若當體有可空道理云空。此卽可實說。然唯識論後二無性云云倶假說無性文 定知於當體無空義云事。雖無空義爲遮執假云說空。 所空處定可非依圓當體非遮所執者是何物乎。若又依圓當體無可云空之義。爲遮執云說無自性。所無定可所執義又勿論也。若猶諍且云爲遮執非依圓之當體無假云無者。三無性之法門可虛妄說。凡相宗意設雖方便之說也。云無虛妄之說也。若佛說有虛妄之分。何云無❶客無❷淨之教乎。是以唯識論定三性之體之時。我法非有空識非無文 我法者所執也。空識者。空圓成識依他也。定依圓二性既非無。何云是無性乎。定知後二無性所遮自性可遍計所執云事。但至云遮所執始相無性盡。空一切所執立相無性故其上立後二無性可非所執者。誠後二無性所無剋其體雖所執也。 初無性總遮愚夫迷執。後二無性別遮依圓上迷執故。總別義門異非重言也。所詮遮愚夫迷執之時。我法之執實凡情迷謬故 雖可遮之。依圓二性聖智之境界思其體眞實云云 執著之故於依圓上別說無性法門也。是卽遮學教成迷之執也。例如三論家初方言遮性實之迷第二方言遮學教成迷之執也。次至云非體空不可云假說若執空此卽實說也何云假說乎者。雖遮所執對執者意樂依圓思實云汝所執依圓自性空也故。以依圓云無性云假說也。然彼所遮依圓當情現依圓故非實依圓云執空也。慈恩非無後二性但無計所執之釋專顯此意也。故唯識論第九明三無性之時。依他無性釋云。依次依他立生無性。此如幻事託衆緣生無云云 如妄執自然性。故假說無性。非性全無文 此釋既遮妄執自然之性

❶客＝容？ ❷淨＝上？

爲生無性。所遮所執非依他當體。又勝義無性。釋云。依後圓成實立勝義無性。謂卽勝義由遠離前遍計所執我法性故假說無性。非性全無文 此又所遮無性指遍計所執之我法性見 直遮圓成當體不見乎。爾者如何

答。此事法相一家大事南北兩寺異義也。南寺諸德立執空義。北寺諸德幷南寺護命僧正立體空義。二義俱探法相淵源考立破首尾。爭輙定二義勝劣乎。且任北寺之傳立體空義申也。凡三無性敎門以諸部般若爲本。然般若之說不云依他圓成。一切諸法說空義相也。其體非空混說。空名般若隱密之敎也。若遮所執說。第三時之說又爾也。遣虛存實義故。何必云隱密之說乎。定知依體空之義爲隱密之說云事。且唯識論標雖體非無釋假說無性。約體說無性云事無異論者乎。但至云遍計迷情之所執故有可遮之道理依圓二智之境界也何遮之者。法門顯了隱密源此處分。難勢之所存三性敎之通也。三無性本隱密說故不可遮依圓。爲遣迷情且遮之。隱密之說貌也。次至云依圓當體有可空義故云無性不可云假說者。依圓當體有可空義故。雖云無性彼空中道空非單空。而三無性之敎門單空之說故云假說也。但有可其體空義立體空云事。所可思案也。次至云三無性之敎門可虛妄之說者。依圓當體自本有可空道理云無性答申上。無性之說何虛妄乎。凡中道之法必其體非空非有也。非有義邊帶空義故。搜出彼空義說無性也。次至空識非無論文者。答申意依圓單空之法故。非云說體空。中道法上探出所有空義爲破愚夫實執說空時。愚夫思單空故。約此邊云假說無性也。次至云會初相無性遣一切所執既盡其上立後二無性無用之難有二義。一約總別之義二相無性遮常凡夫迷執後二無性遮學敎成迷之執故非無用者。約總別之義時。重言無用之難未被遮。別必存總中故。次後二遮學敎成迷之執云事。三無性既以三性爲體。故相無性所執爲體之時。設雖學敎成迷之執也所執之分悉可攝相無性。立後二之無性豈非重言乎。三論三種方言例義門不等乎。次假說無性會釋不可然。執空義云後二無性依圓體上所執空也詞也。設對執者依圓當體直非云空也。云空詞本被所執。何云假說乎。次至云唯識論三無性釋遮所執者。釋意云。後二無性體非無。愚夫妄執計實有相卽所執非依圓之體故。無體遍計有體依圓總遮云說無性也。先雖體非無詞所顯遮體被得若不遮體云雖體非無何用乎。又於有及無總說無性文 不指依圓之當體何云於有乎。云有無俱遮。無爭遮有者直指空識非無之依圓二性云事。但擧所執事。本非無依圓體遮云無事爲遮愚夫妄執故也。於有及無言殊擧依圓之當體見若三無性俱約所執。云於有及無何二分之乎。約迷情實有之計依圓云有。所執情計之前實有也。何於同所執相無性云無依圓云有乎。定知有無我法非有空識非無之義也云事

心王第八

心王亦復如是文 可云今此心王八識具有乎　答。可局第八也　兩方。若云局第八者。開疏家之釋。心王猶如池水性本淸淨心數淨除猶如客塵淸淨文 若以第八云爲心王者。尤可對七轉。而對心數。無爭通八識云事。若又依之云爾者。以水波起滅之譬顯心王常住之旨。專同楞伽經藏識海常住七識波浪轉之文。可知可局第八也

答。可局第八識也。凡今段三論法門也。彼宗第八爲佛性眞識。七轉定生滅妄識。今明心王本淨之旨。專同第八佛性眞識之義。故依之嘉祥大師。佛性與六七妄心和合生文 但至對心數者。爲七轉顯妄體殊擧相應心數客塵煩惱也。如此成申不可有相違

重難云。心王局第八答申事不可然。凡王所相對諸敎通滿之義相也。而何今云心王第八心數擧七轉識相應之心所乎。王所相對甚不符順也。況又如池水性本淸淨者顯本淨之義。心數淨除如客塵淸淨者顯新淨之義見 本來淸淨離垢淸淨可一法上二義。可知通八識王所相望約其自體釋

本淨之義。約心所離客塵煩惱顯新淨之義云事。凡性宗意八識皆眞妄和合也。是名具分緣起。八識皆無明本覺和合生中。本覺緣起之邊云心王。無明緣起之邊云心所也。釋論等專此意也。又香象終敎八識同之。若爾者三論一家意何背性宗通滿之義乎。以知八識心王剋體皆本覺眞識故。約眞性本來清淨也。離相應心所離垢清淨也爲言心所通三性故一向非可云客塵煩惱。性宗意以無明緣起之邊名心所故。三性諸心悉得客塵煩惱之稱也。起信論三細六麁盡有漏心故。雖有三性心如名恒沙上煩惱。上心王既通八識之義分明也。蹤彼心王譬海水。尤可通八識也。對之波浪豈非上心數客塵乎。故宗家釋。心數客塵息動濁之波云云 上心數客塵與下波浪取合作釋。波浪是八識相應心所也云事無異論者乎。但至云海水波浪譬同楞伽故可海水第八波浪七轉而以海水類心王故可局第八者。今釋未必依楞伽之說歟。楞伽解深密等爲他緣乘別所依經。覺心乘別所依出勝鬘寶性佛性等。可知覺心乘八識義以勝鬘不染而染難可了知染而不染難可了知不思議常不思議無常之說可爲的據。是卽八識眞妄和合具分緣起之旨也。依之釋論因緣段於八識立常無常門無常常門之二門判之。尤契勝鬘之說。何閣此義依楞伽述權門之義之說乎。但楞伽文釋論第四引之證六麁文。彼時藏識三細故全

非佛性眞識也。故今海水波浪之譬其意大別也。次至嘉祥釋者。誠嘉祥大師以第八爲佛性眞識歟。至七轉識者。或一向有屬妄之義。或有見眞妄和合之義。寶窟妄盡眞顯之釋與在緣常靜之釋顯此二義歟。若依在緣常靜之釋七轉心性卽本覺故。心王云通八識有何相違乎。 次至云以心王心所無譬海水波浪之例者。 以眞妄類水波。諸敎通滿之說也。今以八識王所卽爲眞妄故。何云無其例乎。但嘉祥意以第八偏定佛性眞識歟。 淨影釋大途同三論之義。然立三種八識。一離分八識。二共相八識。三離合八識。離分八識第八唯眞七轉唯妄也。共相八識八識皆眞妄和合也。 釋論八識當共相八識離合八識三性也

答。凡案一段之大旨。爲顯覺心本不生之義也。本不生者。自心性本自離生滅。隨妄緣假成生滅法也。不滯有無心無罣礙者顯此意也。有無者有爲無爲也。無爲性隨緣成有爲妄法故云不滯有無也。顯緣起無窮之義云心無罣礙也。 是卽可豐本不生道理也。此釋意先定心本性其上成妄緣起妄緣起心見入不生本源貌也。若爾者以本源之心云心王故可有所指心王之一箇識被得無爭可本源識第八識緣起心七轉云事。以此義法說取海水波浪之譬豈非同楞伽藏識海常住七識波浪轉之文乎。但至云楞伽文相宗別所依經故述權門之義者。嘉祥寶窟作佛性與六七妄心和合生

之釋之時。引楞伽文成其義。豈云非性宗所依之經乎。況大乘了義經何宗是不所依乎。非性宗所依者不足言事也。次至云釋論引楞伽藏識之文證三細故非無爲者。覺心乘段任嘉祥意樂可成其義也。 宗家釋南宗綱領故。釋論於楞伽述含多義之中一邊之義歟。況又釋論釋藏識海常住之文云。 現識之海性自常住文性字起盡實相常住之義見現識本自眞妄和合體故。 見彼眞邊全以本覺有云藏識海常住。次至云海水波浪法說上云心王心數故波浪直可非七轉識者。 本自答成意。 心王第八心數七轉相應心數也。譬說海水波浪約心王故上下影略顯七轉王所也。宗家是合釋心數客塵息動濁之波事。 上下意本自可通王所故。合釋也。意波者水全體也。而成水波二事。水上風動與泥濁加二緣之時。異水波相現也。風動譬境界泥濁喩無明也。於第八眞識之上無明癡闇用與境界相和合。眞識緣起成七轉動慮也。此動慮體全悟入眞性也。云覺心不生也。如知波全體卽水也。次至云八識眞妄和合性宗通滿之義也者。 淨影大師廣勘一代經論盡八識義門之時。立三種八識。彼師而性宗師也。離分八識豈非嘉祥所立之義乎。 以云離分第八更不可云與妄不和合之識也。故嘉祥釋。佛性與六七妄心和合生文八識付眞妄和合識眞邊捨云第八。 妄邊云七轉離分八識也。八識悉見眞妄和合共相八識也。眞妄和

合性宗通滿之義也云事全非相違也。次至云嘉祥意於七轉識有眞妄和合之義者。寶窟釋云佛性與六七妄心故。以第八爲佛性眞識事既定。若爾者七轉唯約妄心事何及異義乎。但在緣常靜者。第八佛性識在七轉妄緣之中常寂靜也（爲言）此釋第八與七轉相望作非一非異之釋之時。於非一有二義之釋。何以云在緣常靜云七轉眞妄之義也乎。次釋論幷終教意。八識通存眞妄和合之義云事。本自答成意。性宗義必非云第八爲唯眞七轉爲唯妄。八識通有眞妄和合之義。嘉祥大師意存離分八識之義。三論一宗意嘉祥所立宗義故。第七住心專以嘉祥釋爲本可得其義也。次海水波浪譬事。眞妄和合位所譬波浪也。於波浪之中濕性譬眞動相喩妄故。海水所未成波動。以平坦水譬海水也。故疏於水者無前後際（云云）若爾者取眞妄和合中眞不可云譬海水也。起信論八識雖皆眞妄和合也。云自性清淨心因無明風動。以本覺譬海水以八識類波動也。取和合眞妄譬海水波浪云事。甚無其謂者也。次至云王所相對義分明故心王可通八識者。如難勢。第八可云王所相應乎。第八眞識條云三論宗義云當段疏釋。其義既顯畢。第八既佛性眞識無王所相應之義者。何必以王所相應之義爲難端乎。次至云本來清淨離垢清淨一法上二義也者。是所不遮申也。第八眞識七轉妄和合故。七轉妄心息時於第八有離垢清淨之義。第八佛性眞識故。本來清淨體也。故取喩之時。池水性云本來清淨。離客塵云離垢清淨。離客塵義若不令蒙池水者。能離物云何物乎。於池水上喩顯本淨新淨之二義之條勿論也。豈非一法上二義乎

心中祕密

尙未開（乃至）種種不思議事（文）今此祕密不思議事者可通如常八九住心乎　答。不爾也　兩方也。若云不爾者。見今文勢。在第二劫之終結前生後（見）若爾如常八九既第三劫在之。何從此以後方乃說之中除之乎。是以第三劫。　法花久遠實成幷花嚴詢求知識俱名祕密（云云）今心中祕密非爲顯亙八九住心之義乎。　若又云爾者。心內心外相對專顯密對辨義門也。是以宗家釋中。九種心藥拂外塵而遮迷。金剛一宮開內庫而授寶（云云）此釋豈非依今心外心中之釋乎。若爾者心中祕密唯局第十住心不可攝如常八九（覺）

答不可攝如常八九。存申意。專任心外心中相對。凡顯密差異源有遮情表德之二門。是卽心內心外之義門也。其故無盡莊嚴已有心內具德也。對劣機直難顯此心內之具德之故。心中只云一箇空理云遮情有心外也。依之顯云對治心外垢不開心內寶。此意也。故知今文對治心外之垢者約顯分齊。心中祕密事者可指密無盡莊嚴之已有云事。但至結前生後文者。第二第三劫相望作釋卽有顯密對辨意也。其故初二劫約常途釋故。明所寄齊顯條勿論也。第三劫極細妄執能越心雖有三箇住心以眞言行者爲本故。標復次眞言門修行菩薩等約眞言行者說之。本自三劫說文明心續生次第之故。所到處依第十住心以第三劫能越心爲眞言行者也。疏釋續生問云有幾心次第而得是心耶。專此意也。故細論時。於第三劫有如常八九以彼爲能入之門雖可入第十住心依以第十爲本。總標先擧祕密心之故。三劫相望結前生後之時。初二劫爲顯云對治心外垢。第三劫爲密云心中祕密事也。　次至法花壽量長遠等爲祕密者。彼開會法花花嚴爲密心中祕密義。其故歎德文歎眞言行者初地淨菩提心功德也。已歎入眞言門功德竟之結前分明故。然以壽量長遠詢求知識之二事爲淨菩提心功德之旨分明也。是豈如常淺略八九乎。宗家引所謂空性已下經文證如常八九也。疏釋彼文云。已歎入眞言門功德竟。復以何法入此門耶。故云。所謂空性（云云）如常八九能入方便也。淨菩提心所入處也。淺深其重分。何以同淨菩提心壽量長遠等之文爲如常八九乎。故知有第二劫終顯密對辨故。如常八九未說之。上來中不可攝。非心中祕密已後說不可屬。故今且開之也。宗家處處釋九種爲心外事。若依此釋義雖八九云心外歟。第九住心轉深轉妙皆是因之釋又此意也

重難云。既以今釋爲結前生後之文事所共許也。若爾於第三劫生後文何有所漏乎。凡第三劫三箇住心之中雖有如常八九住心極細能越心故。同淨菩提心攝初地功德也。舟車神通至到一處之釋專非顯此義乎。舟車不可云能寄齊眞言行者八九。以遲速爲譬意顯顯密不同故。而云至到一處不可云不至淨菩提心。故知以壽量長遠詢求知識之花嚴法花之說同淨菩提心意。顯顯遮情極理同淨菩提心之義。覺故釋出過一切聲聞辟支佛地之經文。前二劫中雖云度二乘地。雖須菩提等猶能承佛威神衍說人法俱空。而於此祕密一乘心生驚疑不知所趣。乃名直過聲聞辟支佛地也文 須菩提承佛威神者。般若轉教付財意也。對之云祕密一乘。專可指法花一乘之旨分明也。若爾淨菩提心出過二乘義以法花一乘爲本非明之乎。但至云心中祕密者指無盡莊嚴已有者。凡於祕密有事理二祕密。理祕密義顯一乘與之。一本卽身義釋分明也。於今祕密含二種故。通三箇住心有何異乎。次心內心外事。顯密對辨云心內心外事雖不遮之。相望重重故三乘一乘相對云心內心外事何強簡之乎。凡顯一乘緊作顯密對辨之釋之時。雖遮之。又共密義邊許之事惟多。此故頓中有顯有密者。頓成義同密。一本卽身義。卽身成佛義顯一乘與之。彼釋云。理成故同。智成故異云云 難問答定性闡提救療義以花嚴法花同眞言見 故今三劫相望判之時。以何在第三劫顯密一乘合云心中祕密有何怪乎。況又壽量長遠云是故此事名爲祕密。詢求知識云由此因緣復名祕密。非釋合今心中祕密乎。心中祕密若局密者。以兩部大經等祕密之說可合之。何強開會花嚴法花云名祕密乎。次至云以所謂空性等文證如常八九故壽量長遠等事非如常者。如先成於顯一乘有二義門故。上同初地遮情明至到一處之義。下簡別遮情表德判顯密重位也。但彼時極無自性心猶同初地見 又空性等文釋自心等虛空性合正等覺顯現之文。是豈非淨菩提心乎。義門多端也。不可一例。次若堅今文顯密對辨意。以如常八九可攝上來中。彼顯故。然說文有後故不云云攝上來。強非顯密對辨之釋之條勿論。若爾者後說何除之乎。而評爲云顯密對辨存申二途不攝之義穿鑿之至也。凡宗家御意三劫明十住心續生文也。在其中間結前生後時。若上來若後說何有漏住心乎。闕一乘二箇住心不釋之。有何故乎

答。凡三劫說文三劫相望作釋故。初劫終。行者未過此劫與辟支佛位齊乃至 成實諸宗未甚懸絕至第二劫乃與二乘異也云云 是初劫第二劫相對結前生後。而初劫小乘第二劫大乘故。自成大小相對結前生後也。今又爾也。二劫三劫相望結前生後之時。第三劫密爲本故自成顯密相對之釋也。第三劫以密爲本事經文分明也。若約心續生次第第三劫初先可明八九住心。而標復次眞言門修行菩薩行等先歎眞言行者功德。密爲表之條於是顯。故第二第三劫結前生後之時自作顯密對辨之釋也。於第三劫雖有八九住心以密爲表故。遮如常八九且約眞言行者隱顯互論聖教常習也。何以漏八九爲難乎。但嘆德句中云有如常八九事甚不可爾。歎德文專對餘教經遠劫歎此教頓成也。此教諸菩薩文中豈存餘乘乎。殊所箇修方便對治之道菩薩可如常八九住心。其故於第三劫能越頓漸相對餘教經劫所得之功德釋眞言行者一念淨菩提心頓成就之由見 此餘乘菩薩不可云第二劫菩薩眞言行者初地位豈可云得第二劫功德乎。故知世間宗奉常應供養以上文偏歎眞言行者云事但舟車神通至到一處者。實雖有淺深且約爲第三劫能越齊之云至到一處也。次至云對須菩提等轉教付財故專可法花一乘者淨菩提心功德超過二乘分域擬法花作釋歟。故下行者初觀空性時等文釋乃名眞離二乘地也此意也。眞字起盡非顯非如常一乘超二乘之分域乎。所謂此教餘教相對歎此教菩薩頓成之時不可存顯一乘。義決定何歎德文云通法花一乘乎。次於祕密云可有事理祕密事。今文云種種不思議事。專約事祕密見 若存理祕密不可云種種。理祕密一箇空理非種種不思議事故。下花嚴法花祕密義

釋合此祕密。故可事祕密。若爾者以遮情無相之邊不可云謂祕密。次至云心內心外相望重重也者。居密宗作心內心外之釋之時。非顯密對辨證據安在乎

尙未開此心中祕密種種不思議事文 今此祕密不思議事者。爲通如常八九十之三心。將如何 答。此事雖難思。依一義可通三心歟 兩方也。若云通者。祕密不思議事指無盡莊嚴藏辭也。若爾但可局第十住心。何通八九乎。是以大師釋或云九種心藥拂外塵而遮迷。金剛一宮開內庫而授寶。或如上二宮芟薙宅中之荒穢未開地中之寶藏云云 一道極無豈云開心中祕密乎。若又云爾者。居第二劫之終云從此以後方乃說之。第三劫三心悉非云開心中祕密乎

答。可通三心也。從此以後之釋分明故。但至難者可有二心。一八九住心理祕密同之故云祕密不思議。依之第三劫法花久遠實成花嚴詢求知識俱云祕密。專顯今祕密通八九事見一第三劫一道極無約能寄齊故。不可有相違

歎德總標

復次眞言門修行菩薩乃至 智慧方便皆悉成就文 今此文唯爲歎第十住心之功德。將如何 答。可局第十也 兩方也。若云局第十也。今此文歎第三劫能越之德。然於第三劫能越之心有三箇住心。歎德何唯局第十乎。是以疏。卽是欲明超第三劫之心。欲令見聞者信樂尊重故。先歎其功德耳文若又云爾者。於第三劫雖有八九是顯行也。如何云眞言門菩薩乎。依之宗家引此文但證第十住心

答。可局第十也。此教餘教相對歎此教菩薩勝德。而餘教菩薩卽第三劫中八九之住心見雖時分妄執異也所得功德齊故。依之取譬時。舟車神通至到一處文 此菩薩不可云第二劫菩薩被留第二劫不到第三劫。爭云至到一處乎。況又宗家以所謂空性以下之文證如常八九。明知第三劫所明八九住心顯入故。眞言門菩薩歎德可局第十云事。如此成申御難隨被遮者歟。無過可答申

先付云通三箇之住心可有用意。若如常八九不可云通。此教餘教之相對分明故。設餘教之菩薩許第二劫之菩薩。以如常八九爭云此教之菩薩乎。又所歎今菩薩標眞言門修行菩薩。又疏判直以眞言爲乘超入淨菩提心。眞言爲乘之言專簡顯行詞也。眞言門修行菩薩豈如常之顯行菩薩乎。 加之下明如常之八九云行者復以何法入此門耶故云所謂空性等。入此門者所被歎德淨菩提心門也。釋文鉤鎖分明故。何以能入之菩薩收歎所入句中乎。故設雖有第三劫能越之義。如常之八九不可攝歎德之句云事。不可及異論也。若强如常八九云歎德者開會密乘之菩薩可屬歎德之句歟。設開會。所得之果開會可云自宗之初地淨菩提心。彼因行不可開會。若因果俱開會爲神通乘之人者。可第十之住心。何云如常之八九乎。故知於如常之八九不足爲論處也。故得此題可尋題意也。謂通八九歟者。如常八九歟。能寄齊八九歟可尋也。且付能寄齊八九構通局論義

問。本經文。復次眞言門乃至智慧方便皆悉成就文可云今此文通能寄齊八九乎 答。不爾也 兩方。若云局第十者。見歎德解釋於第三劫能越之心此教餘教相對對餘教遠劫歎此教頓成見故知第三劫能寄齊八九住心箇所寄齊顯行歎之云事。若爾設雖局八九不可云局第十乎。是以疏中擧法花壽量長遠身云是故此事名爲祕密。又擧花嚴善哉童子詢求知識 文判由此因緣復名祕密。若八九住心全不屬歎德句。釋歎德句文擧花嚴法花說何用乎。所詮今歎德歎淨菩提心也。而宗家引淨菩提心非靑非黃等之說證第八住心。又以極無自性心判初地。疏家處處解釋也。既以二箇住心爲淨菩提心。何今歎德之句中不攝彼乎。若又云爾者

答。可局第十也。宗家依大日經文立十住心時。引今文爲第十住心之證文故。若此文通八九。全不可成第十支證乎。況又說八九文所謂空性以下文也。疏釋彼文。行者復以何法入此門耶。故經云。所謂空性等文淨菩提心是所入也。空性等是能入也。今歎彼所入淨菩提心文也。何猥交爲彼因

行八九乎。但至此教餘教相對者。於彼餘教菩薩者古來有二義。一指第二劫菩薩。二指第三劫顯行八九也。難勢指顯行八九義也。設其義。一道極無所得同淨菩提心故。彼義邊且相對之也。次至云俱第三劫能越心也者。於第三劫細論時可有三重。謂度一重。至第八住心度二重。至第九住心度第三重得淨菩提心也。故得淨菩提心位八九有淺深故。背闇向明求上次第開十重也。若爾今所歎歎第三劫斷盡之心也。八九未斷盡故不可云超第三劫也。次至擧法花花嚴事名祕密者。是開會彼二經所說全爲淨菩提心也。如云此經本地常身妙法蓮花最深祕處。何必以開會法花花嚴即爲能寄齊一道極無也乎。次至云以八九同淨菩提心故可攝歎德之句者。先以非靑非黃等文證第八住心事。彼文淨菩提心上遮情說文也。故可爲第十住心引證也。疏中解彼文。今經即不如是直約諸法令識其心文 一家超絕之談也見故不可成寄齊如常說文。然第八住心遮情極理有同淨菩提心遮情之義邊故。證第八住心因顯顯果密因之義也。彼第八者如常第八也。何爲能寄齊第八備難起盡乎。次極無自性心別可有其沙汰。疏家處處釋以極無直爲眞言行者初地淨菩提心故。彼非見第九第十住心淺深之邊歟。今尋淨菩提心外置八九住心云八九歎德歟。尋也。而八九直爲淨菩提心之時不及尋事也。爾者如何

一。於極細妄執可有三重云事　問。三劫寄如常判文。十地出過待對地位也。故知極細妄執八九所斷分齊。初地所斷可別妄執云事。故宗家釋中四妄執義見彼微細妄執非顯乘所斷故出過待對十地位可斷彼覺但以初地爲第三劫能越心事擧三劫斷果也。極無自性心極細妄執後半無間道。淨菩提心解脫道也故云正超位極無也。已超位在淨菩提心故。以淨菩提心云超第三劫之心也。若爾者於極細妄執開三重事。道理難思。如何　答。可有二會釋。一同難勢。但極細能斷心開三重事。極細妄執正障初地惑品也。而如常八九雖斷極細不得初地。猶顯極果留故。故知依有第三劫猶障淨菩提心力用不得初地也依此道理於極細妄執障顯義邊。一道極無所斷開爲二重。障密義邊爲一重云三重也。然彼障密義邊眞言不共所斷故微細妄執也。於第三劫障顯邊立極細名。障密邊立微細妄執名故。極細邊二重也　問。礙顯密妄執其體別將同歟　答。可云同可云別也。釋論熏離俱相慈行釋可引作證所詮於極細妄執礙情有智義邊礙理無智義邊此兩用。礙情有用以一道極無斷之。是名極細妄執礙理無用以淨菩提心斷之。是名微細妄執也　問。宗家釋以微細妄執爲佛果一障。何今云初地斷之乎　答。彼宗家釋橫十地也。橫十地初地即極也。故爲佛果障爲初地所斷同事也。二於極細妄執實可有三重初地是三妄斷盡所得位也。而一道極無所斷分滯顯果未開金剛寶藏。定知於極細妄執有未斷一分故不開之云事。又彼不可云別惑。疏家處處釋云斷三妄得初地。故又立妄執事三妄外無之。何於三妄外云有別惑乎。設又礙情有理無智作用別故云立之者。通三妄可有此二用何必於第三劫論之乎。故知於極細妄執開三重故。說第三劫之時立三箇之住心云事　問。以極無爲極細斷盡智故處處釋極無位直爲淨菩提心乎。若爾者存極無淨菩提心二重斷惑事非違疏家處處判文乎。以極無爲極細斷盡智事云其說往往也。且經下說極無云於業煩惱解脫而業煩惱具依文業煩惱解脫者三妄斷盡義也。而業煩惱具依者無非佛事悟也。若此位猶存餘障者不可開無非佛事悟。若爾極無何云不斷盡極細乎　答。以彼極無爲淨菩提心事。顯顯果密因義。別途判文也。十住心面。極無爲第九以淨菩提心爲第十定背闇向明次第。極無淨菩提心若一物何爲二箇住心乎。但顯遮情斷密理無斷事。顯密大都義相也。若爾者遮情惑以極無可盡之。其上眞言智生時可用理無斷惑也。而遮情理無惑體不可別。只於一惑障用不同也。若爾者立三妄執之時於第三劫不可立加理無惑。故知極細妄執顯智不斷盡也。而遮情極處必顯表德理故。極

無心位得表德淨菩提心也。顯極密因者此意也。又釋論始覺滿佛還同本覺事。專顯此深意也。故於極無智有無間解脫二分無間道顯分齊。判第九住心此位也解脫道密悟。判淨菩提心此意也。故以極無心約無間解脫二道有時爲顯極果有時爲密初門也　問。爾者顯行者更不經三密修行可開密悟乎　答。可爾。顯爲方便敎方便者非直滿直證。迂迴行者名也。迂迴者所到處遲至義也。全非不至。談顯密果各別也。敎相一邊也。實修實證前顯修行極可開密悟條勿論也。旣知釋尊二度成道開顯密界畔一往敎相也。實初夜成道假說也。故諸敎明星出時云成道全不立初夜成道也。若初夜成道顯後夜成道密。唯知初夜成道可不知後夜成道而唯立後夜成道不許初夜成道。定知無再成佛義云事。但此一段可斟酌法門也。宗家專以二度成道說備顯密界畔的據。何輒成初夜成道假說旨乎

空性無境

今經所謂空性離於根境無相無境界文今此空性無相無境界義可通第七住心乎　答。案宗家引證不通第七也　今付之空性無境界之義專三論所談之法門也。何局第八乎。宗家釋或云三論八不空性談義法花開題或述不生覺心獨空慮絕則一心寂靜不二無相寶鑰　或判八不絕戲一念觀空心原空寂無相安樂寶鑰況彼宗畢竟皆空爲要不二無所得爲極加之今疏下文第三卷明三種之幻時。三者以心沒心實際中欲離有爲無爲界故觀此十緣生句文　此釋豈以空性無境之文非爲第三劫之所治乎。爾者如何

答。本自所答申任高祖之引證矣三劫分齊全別也。何以第二劫覺心乘交第三劫乎。但至難勢者　空性無境等之名言實雖通三論家可異今文意。三乘一乘之義門可各別故。次至下疏釋者。於第二劫八九相望作此釋歟。例初劫中以五喩如遮湛寂之位也矣

重難云。凡空性無境等之義性宗通滿之義相也。何强局八九住心第七遮之乎。是以菩提心論旨陳一段專述無相空寂之義。而宗家引彼全文證第九住心。其中有大日經諸法無相謂虛空相之文。彼引證第八住心次當知一切法空乃至心源空寂文引證第七住心。是豈非於二文存三箇住心乎。彼旣爾也。此文何强遮第七住心乎。凡性宗法門遮法相許依他事相以談法性空寂爲大途義相。其上雖立事相全眞如緣起事故。以法性爲體其事相或相卽或融通。是爲一乘敎法門。若爾偏談空性無境之義尙三論不共義勢也。豈卻遮三論令局一乘敎乎。　是以般若寺疏抄中判六無畏之時第五無畏唯局他緣乘。於第六無畏存覺心已上三箇住心見若爾以覺心屬第三劫之義可有之說但至宗家引證者第三劫所爲正可一乘敎之條勿論也。　三劫界畔尤可斷之故。然又性宗有一轍義分。故菩提心論俱屬旨陳一段。故云今經文何忘彼義乎也。故覺心乘在第二劫終兼可攝第三劫始也。次至云何雖云空性無境三乘一乘共義別也者。凡一乘敎倍三乘道理。事事圓融等義也。故付談事相三論一乘義別也。全於法性空寂之旨不可有其不同。彼名性宗專非此道理乎。所詮花嚴天台談相卽圓融以無相法性爲其體事相故。事相無隔礙卽入融通也。故相卽圓融道理眞實所歸在法性空寂之義也。若爾於無相空寂義邊何必分一乘三乘之淺深乎。次三重幻事是雖有別事以沒心實際爲所治疏正名心實際之處空性無境等之文也。彼能治不思議幻可通八九住心以第三劫觀門爲不思議幻之故。其中以極無爲能治之時。第八住心爲心實際觀門。第八爲能治之時。心實際義可有第七也。故知空性無境等文今說七八二箇住心云事。以第八爲不思議幻見事。疏釋不思議幻云。空卽畢竟不生有卽盡其性相。中卽雙體皆常以三法無定相故名爲不思議幻文三諦卽是觀門天台規模法門故可第八住心也。次以此不思議幻爲極無事疏云。如前所說解脫一切業煩惱而業煩惱具依。卽不思議之幻也文解脫一切業煩惱等之文極無自性心位故。又心❶眞實際亦復不可得故曰極無自性心生也其證也能治旣通二箇住心所治豈局一邊乎。又不思議幻第三劫觀門故。不可云一道極無合爲能治第二劫爲所

❶〔眞〕—？

治所治是沒心實際也。心實際在第三劫事如前成。若爾空性無境之義何云不通第七乎。如何

答自元所答申任宗家引證。凡十住心心續生次第也。若空性無境等之義許通第七於七八住心可廢續生之義乎。但至云無相空寂之義性宗通滿之義相也者。所不遮申也。然知空寂智有三箇住心淺深云事。豈及異論乎。若爾七八住心所證悟空寂可有淺深之條勿論也。今所明空性無境等義許第八所觀也。何又合第七觀門乎。但至菩提心論旨陳文存三箇住心者。彼非續生義爲本之故。無相空寂義含說第七第九有何怪乎。今文三劫續生次第不可同彼也所詮以心本不生悟度細妄執畢。其上以空性無境觀門爲極細妄執能治。其位何等乎。若强以第七住心置第三劫。覺心本不生觀門可爲他緣乘乎。若不爾爲第二劫能治心品何又成第三劫能治乎。故疏覺心不生文釋漸入阿字。離於根境文判皆入阿字。漸皆字所顯非示觀門有重乎。故知今無相無境等之義超心本不生觀門云事。彼三論宗所談無相空寂旨可覺心本不生重。雖談空性一相一寂法門尙隔事相故以未徹空寂底云漸入阿字。事理融通觀門不滯理故。不帶空寂相之時徹無相底之故。云皆入阿字也。既漸皆二重位其旨大別爲一重觀門事。豈契文義乎。次至般若寺釋者。彼且爲簡異性相兩宗一往配釋歟。次至云一乘所倍三乘在談事相於空寂談無差異者。前既顯畢。廢事相理滯空寂相之故。事理不二宗見之。尙可云有相也。全事之理理不滯無相之相之故。云可云徹底性空無相寂也。次三重幻能所治事有一箇尋故。不可及再往沙汰。大途彼文離有爲無爲界等之所離有爲無爲界可有第二劫。留無爲簡有爲之故。有爲無爲界畔全別也。故第七住心引智論有爲法實相卽是無爲無爲相者卽非有爲之文爲住心證。滯此無爲心云沒心實際爲所治之故。非空性無境等重也。而空性無境等重又云心實際事相望重重故。望極無心雖云心實際不思議幻所治心實際可第二劫也。卽心幻所治既初劫也。不思議幻所治豈非第二劫乎。但以卽空幻於一劫中云有能所治爲例難事甚不可然。彼初劫前無能治無漏心。於同劫不論。不可有能治之義。今第三劫尤可例第二劫也

第九證文

以所謂空性等文大師證八九住心。爾者唯依極無自性心之一句可云立第九住心乎　答可爾也　兩方。若云唯依一句者。所引既通諸文。依憑何局一句乎。設雖第九住心也。況一心無相之極理故可云入心實際也。　是以先德初一未極爲其差別判可知於一文有極未極之二義故爲八九之證云事。若又依之云爾者。宗家釋中極無自性心之一句悉攝花嚴敎盡文限一句云事實以分明也

答。可局一句也。開疏家釋所謂空性乃至心實離眼耳鼻舌身意之文判心實際之位。心實際亦復不可得故曰極無自性心生也文於一種住心豈存淺深二重乎。且一片令出宗家釋一句言專顯此義也。但至一片者。爲成極無自性之來由引以上文也。次心實際之義雖通諸乘。今云轉生極無故不可攝第九也。次先德釋未極言對極無自性極字也。若爾以離眼耳鼻以上未極文云爲其別意也。不可有相違

重難云。所謂空性等文引證第九爲由來也。正證有極無自性心一句云事不可然。若爲來由引離有爲無爲界以下文可事足。何勞引諸文乎。其上無邊一切佛法依此相續生文驚覺文引證之。驚覺偏局第九不通第八。可知爲來由云非引證第九事。加之先德祕釋中以妙執金剛配當八九二箇住心。其上爲問云。問妙執金剛一道心配屬畢今又何極無心配屬乎。以所謂空性等文擧引證二箇住心。以一種金剛配屬一道極無爲例證。若所謂空性等文唯局第八。何成妙執金剛通二箇住心例證乎。但至云於一種住心不可存二重淺深住心引證不定。第二愚童持齋心引證八心中前六重。第三嬰童心引證後二重。又於出世心第四住心引證說見修二道二重文。是等豈於一種住心非存重乎。況又沒心實際位一乘體也。是則約極無因分位分齊也。

以其位齊合說二箇住心也。次至極無自性一句悉攝花嚴教諸釋者。極無自性極字顯顯乘極位詞故。此一句殊爲花嚴教也。然通餘文不可遮。例如云唯蘊無我一句攝諸部小乘諸第四住心引證不局彼一句況又空性無境等諸文通第八局第九極無自性一句也。一句言返成通餘文起盡也。其故第九住心說文自元局極無自性心句。簡異何證一句言乎。空性無境等諸文雖說第八彼兼通第九義。極無自性一句偏局第九句故。設一句釋也。爾者如何答。凡十住心背闇向明心續生次第也。若於一文合說二箇住心。何辨前後住心淺深知續生轉勝旨乎。而空性無境等諸文明心實際義極無一句轉勝旨分明也。故知二箇住心淺深有極無前後兩文云事。且宗家極無自性一句釋分明上。疏家釋又擧極無自性十緣生句二文攝花嚴般若種種不思議事證云云 花嚴非云局極無自性一句乎。但唯蘊無我句料簡不可然。於彼唯蘊無我句存總別二義。總義以我空法有義云唯蘊無我也。是對大乘人法俱空故。小乘淺深觀悉攝此中也。若約別義。聲聞見道唯蘊無我初故。 對初凡見道名唯蘊無我也。彼無雲天等引可爲證最初解了最初文唯蘊無我觀專顯通後位乎。故知見道唯蘊無我見惑斷位故。約我見不可云無我。法有我無觀最初故云見道也。若爾者後後說修無學文唯蘊無我句。開之故。云唯蘊無我一句中攝小乘教文也。例彼空性無境等諸文極無自性句可云開之。而上諸文設爲第九住心不可云極無自性教文。轉生極無釋前後二重說相分明故。次至離有爲無爲界等文引驚覺文者。所驚覺位第八第九事古來異義也。若爲第八所驚返答者潤色歟。但至第九引之蒙驚進心爲第九故。不可有相違。次至祕釋料簡者。於花嚴有自分勝進二重。自分同第八。勝進分越第八。今爲住心續生時。以勝進分爲第九住心。故所同第八自分位不爲第九住心也。故以有第九自分同第八義。於妙執金剛一種雖配釋八九住心。於住心引證邊全自分不爲第九也。而至以所謂空性等文證二箇住心爲例證。彼說第八文故。雖爲來由引之。自相當自分轉勝勝進分義故。以義相順例同妙執金剛也。雖勢所存一文雖合說二箇住心。存淺深於一文中思可有續生義。先德祕釋全非其義。自一乘體第八直轉生極無自性心故。一乘體返成極無自性自分由釋也。其故祕釋云。問。若爾亦爲極無自性乎。答。一如本淨之體空無自性畢竟無相無境界故。 極無自性心生也云云 一如本淨體者第八住心一乘體也。空無自性等者第九自分也。 一如本淨體上空無自性義故。全不成別住心也。何以之爲淺深二重乎。故知一乘體若堅實不可轉生極無心。而一乘體自元空無自性故轉生極無也爲言 一乘體見全轉生極無被云極無自分也。 此義邊第八住心直爲第九自分。强所不遮申也。然今文心續生說文故。空性等文第八說文非第九說文也。此論義可在先德祕釋料簡

此中十喩

以此中十喩望前十喩復成戲論文 爾者第三劫之十喩可云成戲論之義也乎 答。可爾歟 兩方。若云如講答者。第三劫十喩能斷之淨心也。何云戲論乎。可知望此第三劫之十喩前第二劫十喩成戲論義也云事。若又依之云爾者。答綴文之次第標此中十喩云復成戲論。 無爾第三劫十喩成戲論云事。爾者如何

答。可第三劫之十喩成戲論義。第三劫中於一道極無眞言之三重各望後後。前前可成戲論也。極無心於業煩惱解脫而業煩惱具依者。望眞言極無云煩惱具依疏若望後三心即是果復成種文 今以離有爲無爲等之一道心望極無明成戲論義也。但至云望前十喩者。第二劫他緣乘十喩望覺心乘雅成戲論彼如是捨無我文也此中十喩對極無可成戲論爲言依之宗家釋第八住心釋前劫菩薩作戲論此心正覺亦非眞。非斷此意乎

重難云。見今文勢。十喩是能觀智品也 非可云戲論。望勝智品明還成戲論之義。見若爾者第二劫十喩望第三劫觀門非下戲論乎。故讀文云。此中十喩望前十喩復成戲論云云若此中十喩爲戲論云望前十喩釋不順道理。可云例前十喩也。望者

對義也。以勝十喩對望劣十喩。勝十喩還可成戲論之道理何事乎。對劣彌可顯其勝用也。加之於從所謂空性至離眼耳鼻舌身意經文古來有兩義。一唯局第八住心說文義。二通八九二心之義也。若越諸戲論之文以第八爲戲論。此說文局第九歟。古來更無此義。如何。況又八九既同劫也。豈相望論能越所越乎。且背先德初一末極爲其差別釋歟。又第八住心違引證此文。次第九住心爲戲論云事大難思。若爾者此文可第十說文歟。不爾者如何。第九爲戲論云越諸戲論乎。故知望第三劫空性無境等觀門第二劫十喩成戲論之故云越諸戲論意得。尤順經文叶道理者乎。但至標此中十喩結復成戲論者。對望此中十喩前劫十喩成戲論之義故。全非標結也。次至復字者。能觀心還成所越妄心之義也。復者還義也。次至前劫菩薩作戲論此心正覺亦非眞釋者。前劫菩薩作戲論句正當今釋。次句准例釋也。例如在第二劫終取轉妙轉深釋釋九種住心轉深轉妙。次至云望字事若以第二劫望第三劫之義可云望此中十喩者。如此綴文疏前後釋不似通途例事多之。何强責此一處乎。彼嘉祥釋如云會智論法身相好之文釋論明法身者望花臺遮那。丈六釋迦爲法身者。遮那能望釋迦所望故。望字尤可有遮那下闕而能望上安之。今又爾也。此中十喩所望前十喩能望。安所望上可云望此中十喩。是通途綴文也。而今能望上安之。如嘉祥釋能望舍那上安望字。彼通途文章可云望丈六釋迦也。如何

答。自元所答成任第八住心前劫菩薩等釋。彼頌初二句全移當段釋見彼釋既前劫成戲論爲本成第八住心成戲論之義。豈非第三劫十喩云戲論乎。且釋文次第望前十喩句成此中十喩成戲論由見若爾者復字可亦義。但至云准例義不准望字者。望既對義也。第二劫成云云戲論相對見云云。第三劫十喩復云成戲論。有何相違乎。次至云空性無相無境等文有二義者。今通八九之義也。若約第八者。前劫爲戲論故。望前十喩釋下其義自顯故。且閣彼義也。故望第九觀門第八釋爲戲論之一邊也。次至云於同劫中不可論能越所越者。釋極無自性心之時。心實際亦復不可得轉生極無自性心云云心實際第八心極無自性心彼遮不可得。豈非能越義乎。加之第三卷三重幻文釋第三幻。欲令離有爲無爲界故觀此十喩文有爲無爲界云第八住心之義有之若於同劫中會不可有能所越之義者。何有彼義乎。又第二劫覺心乘彼如是捨無我文云遮他緣乘法無我義有之。又初劫寂然界五喩爲對治湛寂心觀之見同劫中能所越事更不可及疑。宗家住心立敎專依此廻盡也。次至極無自性心云戲論者。第三劫爲戲論事第八心爲戲論分其義既成。强極無爲云云戲論不可答歟。但成彼義於第三劫說文有淺略深祕之二門。淺略如常八九深祕初地淨菩提心也。故於第三劫云有三箇住心也。若爾淺略前越諸戲論者或越前劫第八或越第八第九深祕門八九皆所越也。明眞言行者淨菩提心故。次望字事束能望所望其上置望字事。文章例可有之。今大異彼。如難勢所望下能望上安望字。異嘉祥釋例。次今疏綴文不似通途者。凡疏主一時大才也。既譯場筆受。於文章不可有亂脫。若無其例者。彼義尤難信用。隨望字在處可分別能所望義。其義不定者。何以綴文定道理乎。立義分作法界名法作字人師釋迴文未盡。法界能作也。法所作也。作字可在能作下。故云迴文未盡也。望字又可同彼。此中十喩所望云云。望字可安上。而安下。可云迴文未盡歟矣

八九淺深

第三重微細百六十心煩惱業壽種除文爾者八九所斷可有淺深乎　答。可爾也　兩方。若云有淺深者。三妄雖異。於第三重妄執更無麁細分別之說。何八九所斷云有不同乎。依之疏今文外不明斷位乎。若又依之云爾者。或云心實際亦復不可得故曰極無自性心生也。或述轉生極無自性心一道極無既有二重見所斷惑何無淺深乎

答。可有淺深也。凡十住心背闇向明之次第也。八九之纔生何無斷惑之淺深乎。但至難勢者。大三劫相望時。八九之所斷俱雖云極細妄執。細論門之時。於其中又非無

淺深。猶如初劫三種之三妄第二劫更作一。轉開明也。次至云今文之外不明斷位者。今文專顯八九斷障之淺深也。越諸戲論之文既以第三劫十喩爲戲論是則一道心也。無爭今微細百六十心獨示極無之斷障也云事。如此成申不可有相違

本裏付云

第三重微細百六十心煩惱業壽種除文　爾者可云唯明第九之住心文也　答。可爾也

兩方。若云明第九者。此心望前二劫文前二劫者何等乎　答開宗家釋。他緣一道之二心也文　今付之於第三劫云望前二劫無爭指初二劫云前二劫事。加之上釋等虛空經文云第三重微細百六十心煩惱業壽種除。今業煩惱解脫同彼。若爾第三劫能斷之智何局極無乎。況又經疏之說相但三劫也。於二劫之中又開三劫事。證據何乎。又問越覺心對他緣事有何故乎。高祖解釋深義難量。如何

答。本自所答申任高祖之定判既云心實際亦復不可得故曰極無自性心生。心實際極無二重之條無異論者歟。而今於業煩惱解脫等文述極無心義也。若爾心實際重業煩惱未解脫無異論者乎。但至難勢者。三劫約小乘三乘一乘大途判文也。細論時於中不可遮有六劫之義。初劫既有盤緣二乘。第二劫又存他緣覺心二重。第三劫何不存一道極無之二重乎。若許有二心判極無時何不對一道心乎

重難云。凡思八九住心俱一乘教同談初卽圓融之旨。何於斷惑可論淺深乎。故六無畏十六重玄等釋極無自性心外全無出一道心。是則以一道屬極無別非不開乎。若斷惑有淺深者。列阿闍梨之重數之時何不開之乎。況又如云舟車神通至到一處。是等三劫八九十三箇住心也。若斷惑有淺深者。何云至到一處乎。定知爲二箇住心事約智行不同不依斷障云事。又第三劫文明斷惑釋此文外無之。此文不可云局第九。或局第八或通八九兩義雖有之。無局第九義故若爾以此文何爲第九箇別釋乎。但至云有住心淺深者所斷惑障可有麁細者十住心源一切智智差別乘故有智行不同。何不立二箇住心乎。如彼世間三種住心。無斷障不同立三箇住心。又四五住心經說三昧分異漏盡卽同。三味分異故立四五住心。漏盡卽同故無斷障之不同見　又六七住心事爲治智障。觀六喩外別覺心乘斷障說無之。更作一轉開明者對初劫釋也故倍勝於前劫文何以之云覺心乘斷障之釋乎。次轉生極無自性釋事。空性無境等文通二箇住心故。約彼第九邊云轉生歟。或又今經極無自性心顯乘極佛蒙驚覺進眞言意也。非如常花嚴宗歟。若爾者如常八九俱可有心實際位也。何以之爲八九斷惑淺深之證乎

答。凡十住心背闇向明求上次第也。若不許斷障淺深者。何云背闇向明乎。大師依心續生之文立十住心。前前心爲基本續生後後心云心續生也。其續生體專智慧也。若不除分分惑障者。依何增重重智明乎。許八九住心續生次第也。可有斷惑淺深事所不待言也。八九所斷俱第三劫故。約三劫者雖攝一劫其中細論八九所斷第三劫各別也見　其故舉勤修復越一劫昇住此地文。疏釋云。復越一重極細妄執名度三大阿僧祇劫文　是第八住心所斷也。其故此復越一劫重釋空性無境心實際位也。其上蒙驚轉生極無自性心見　故今第三重微細百六十心舉極無所斷是經等虛空釋也。然住心論。等空心於此始起寂滅果果還爲因者。第九心云等空心故。此一段文雖通八九住心引證時。等虛空無邊以下二句不引之第九住心引之。其故無邊一切佛法第十住心也。此所依等空心也。故知等空心第九心也云事。爲第八間越故不引之也。但至云越諸戲論文局第九說文歟者。此文通八九故。第八邊第二劫十喩爲所越。第九邊第八十喩爲所越。有此兩邊中。此中十喩等疏釋且釋以第八爲第九所越一邊也。以前劫爲所越邊以望前十喩何顯之也。若爾第八能觀之十喩既望第九成所越戲論。此豈非顯第九斷障倍第八乎。但至云八九俱一乘教相卽圓融旨同也者此麁論門義也。麁論門時同劫同乘更不爭之。此一邊可云斷障同也。而今斷障有淺深者細論門意也。故天台花嚴俱雖一乘也天台

同教之一乘攝方便教末號稱性本教。花嚴別教一乘。十十無盡主伴具足。懸越同教一乘之談。教文既有淺深名。斷惑有不同云事。何及異義乎。　次六無畏十六重玄等不開。第八云事。十六重玄六無畏十地也。六無畏又約三劫故。是偏論門非細論義。故不可成難。次舟車神通至到一處事。彼舟車有云指第二劫之義。　彼猶云至到一處。豈於八九乎。一處者指初地也。於初地有遮情表德二分故。以顯極果同遮情義邊。云至到一處也。若如難勢者。顯密所斷又可云無淺深。約三劫偏論門釋條無異論者也。次第三劫明斷惑文。此外無故。今文可通八九云事不可然。經無分明斷惑之說文。此文釋等虛空文故。直非釋經文也。等虛空文可第九住心事如先成。設又並說二箇住心。不可云無淺深。空性無境等文雖通二種住心。如釋初一未極爲其差別。次二乘漏盡卽同事是一箇辞也。然宗義成斷障不同義也。背闇向明次第故云拔業煩惱株杌無明種子故。　漏盡卽同約正使也。若約習氣非無斷障不同故。　緣覺三昧道說戲論風止。此豈非示習氣斷義乎。次六七住心事一轉開明既許第七住心。一轉者對何言乎。他緣上作一轉開明者。斷障隨可勝前也。不破闇者不可云開明。故倍勝前劫對初劫云事殊答者起盡也。倍勝者勝事重重言也。　他緣上無重者。　何云倍勝乎 外典有倍臣云事。可思之　次世間三種住心事。世間三種不約無漏故雖無斷惑。第二住心以十惡爲所防。第三住心約上界非無有漏智斷惑。此等皆所離妄染有淺深故。能離心品立三重也。次轉生極無自性心望第九邊云事不可然。　八九既心續生次第也。何强遮轉生之義乎。次顯乘極佛有心實際重云事。可顯第九驚覺論義矣

極無地前

今疏中付明極無自性心且可云今此極無自性心自宗初地之分齊也乎　答。不爾也　兩方也若云不爾者。疏中解極無心若望後二心卽是果復成種文　後一心宗家判眞言門之根究竟之二心。望根究竟云成種。非云初地菩提心爲因乎。加之六無畏中第六無畏極無心也。　而疏虛空無垢菩提心釋若又付之云爾者。三劫十地顯密之差別也。何以顯極無爲密初地乎

答。自元所答中非初地也。從初地卽得入金剛寶藏疏家定判也。　極無是顯教極位也。爭許開金剛寶藏乎。　若如難勢者。以極無爲密歟。　若爾者九種之住心悉可密乎。若許顯乘之極位者。何置自家初地乎。是以明十六重深行阿闍梨時。極無自性阿闍梨外界十地阿闍梨見但至一邊者。　以顯極果爲密初門開會判文也。六無畏釋隨此意也矣

極無自性心地前地上事。大都道理證文論義也。道理者。極無心是花嚴宗也。以顯教不可爲密十地　故今疏以大日經十地判若解金剛頂十六大菩薩生自當證知也。以如常花嚴教不可云金剛薩埵三摩地。故又大日經說十地云。無對無量不思議建立十心無邊智生文疏釋云。從此無有待對文三劫待對如常心品十地出過待對位也。　設初地云云既出過待對。何返爲花嚴之分齊乎。又疏云。然此經宗從初地卽得入金剛寶藏文金剛寶藏者無盡莊嚴藏也。卽表德實相也顯教極無心若置初地者。可許開金剛寶藏乎。又三劫十地云云二重說文也。　故學益勸修文爲三劫十地爲得益見極無既第三劫也。何又攝十地乎。故見三劫說相。初歎淨菩提心功德。此釋擧三劫得益第三劫行者云云爲信樂尊重　故知淨菩提心直不屬第三劫云事。　是以疏正爲釋第三劫經文。然以何方便入此門耶。　故次云所謂空性云云　故知自所謂空性至極無自性文明入淨菩提心能入方便文也云事。所謂空性等文通八九住心宗家引證分明也。設又空性等文局第八。　極無自性心生句。一相續文故不可云所得之果。猶可爲能入方便也。設又極無心許蒙驚覺進位故顯乘極果既離。直不可云初地。彼位未入五相觀門。何云初地淨菩提心乎。　次依文證。極無自性心有初地云事。疏家宗家處處釋文分明也。經說述極無自性心。如是初心佛說成佛因。故於業煩惱解脫。而業煩惱具依。世間宗奉常應供養文疏釋彼文云。　此心望前二劫猶如蓮花盛敷。若望後二心卽是果

復成種文宗家釋云。前二劫者他緣一道二心也後二心者眞言門根究竟也文以疏家宗家釋見。極無心爲三句中因句見初地爲因二地已上爲根八地已上爲究竟者疏家定判也。定知極無心初地也云事。又疏釋世間宗奉常應供養之文釋若住此不思議解脫時卽是眞阿羅漢不著於有爲無爲一切世間應受廣大供養故經云世間宗奉常應供養也畢次擧寶珠譬喩爾時生於佛家名證在高幢雨種種寶以此因緣故堪受世間廣大供養也文是經世間宗奉常應供養文釋初地也。云爾時生於佛家故。若爾者世間宗奉常應供養文極無位故。可初地之條勿論也。又六無畏中第六無畏極無自性心也。然疏釋第六無畏云。卽是眞言行者虛空無垢大菩提心文虛空無垢菩提心初地位也。故疏初地菩薩得至虛空無垢菩提心文依之列十六重深行位時。先以六無畏爲六重第六釋於平等心中修曼陀羅行。離垢地以去各於自地觀心中修曼陀羅行。略以行位分之。既作十六重深淺不同文離垢地是第二地名也云事。諸教一同判文也。若極無自性心非初地。何以二地已上續之云十六重乎。若以極無爲地前。十六重行位何闕初地乎。又住心論第九云。歸路五百由旬此心卽都亭也文第三劫五百由旬所到處判淨菩提心。又云。是因是心望前顯教極果於後祕心初心初發心時便成正覺宜其然也文此釋疏同釋因句云若望生死中所殖善根卽名爲果釋也。是因者因句也。是心者極無自性心也。以極無爲三句中因句事決定。因句豈云非初地乎。又合初發心時便成正覺文。以顯乘究竟果爲自宗初發心義也。初發心豈非初地乎。又第二卷疏蒙驚覺轉生極無心位。至此不思議地乃名眞離二乘地也文不思議地稱非指十地乎。說十地云無對無比不思議文。疏云出過心量不思議地故。又眞離二乘地言專指初地言也。故第三劫說淨菩提心云。出過一切聲聞辟支佛地釋提桓因等親近敬禮文如此諸文以極無自性心爲初地事滋眼滿耳

付極無自性心初地義會以前道理文證等。極無心花嚴宗故。至云不可置自宗初地者。大日經三劫十地等文明心續生之旨故。開會顯極果爲眞言初地也。云爾極無心不可云非花嚴教分齊。極無自性一句攝花嚴教盡者。疏家釋文宗家定判也。然立極無自性心名字時。處處釋文屬初地位定知心續生判自顯極果續眞言義故。以爲顯極花嚴爲眞言初地也。若不爾續生義不顯故也。以此道理處處釋文極無屬初地上。不可云地前也。是因是心望前顯教極果於後祕心初心初發心時便成正覺宜其然也釋專顯此意也。果復成種釋又以同也　又一義云。於初地有遮情表德二分。顯乘極無同遮情一邊故。且屬初地實非置初地也。意云。顯極果約遮情同義教文。且判初地。然顯密事異故。實行顯人非有初地。引淨菩提心非靑非黃等之文證。第八住心專此意也。次至云三劫十地二重說也者。大都雖爾也。取十地中初地屬第三劫也。故第三劫初先歎淨菩提心功德次擧益勸修之文三劫益擧十地時。以極無自性心爲所得位。是豈極無非爲初地乎。故彼釋云。轉生極無自性心雖解脫一切業煩惱而業煩惱具依此至不思議地等文以極無爲所得益事。疏釋分明者歟。次至歎德總句者。越第三劫云得淨菩提心也。彼第三劫能越心極是極無心也。故知擧能越心極歎德故當極無云事。但至出舟車神通三人者。彼舟車者云第三劫菩薩三乘敎義在之。設依一乘經劫之義云指花嚴天台兩宗。擧第三劫能所寄齊故。淨菩提心不可云越極無之心。次至云所謂空性等文明能入方便者。依空性無境觀行所得極無心也見極無外無所得益故。天人世間之所歸依乃至釋提桓因等親近敬禮者。專明得益文見彼文全說述極無自性心文也。何以極無心爲能入方便云所入果在別乎。但至云一相續文也者。云轉生極無自性心故非以前重也。若爾不可依一相續文也。故知空性無境等文設通二箇住心。花嚴因分法門非極無重。故爲能入之方便也。次極無驚覺事是又別尋也。所詮於極無可有三重。一云以花嚴教爲極無時。如常花嚴敎也。是淺略第九住心也。二蒙驚覺進

心云極無。鶖覺花嚴極佛進眞言心云極無故。顯密中間心也。三以初地爲極無事處處釋文也。是直眞言初地云極無也。此三故第九住心名極無雖配如常花嚴。或取勝進分名名自分鈔云勝進分花嚴當分云自分也或以能攝極無名所攝花嚴也。能攝密所攝顯也。故知經疏間無直以如常花嚴名極無說文也。以之思之。宗家第九住心立名能寄齊祕密趣爲本。不爲所寄齊當分名也。極無地前義會見初地之文者。先案極無自性立名不應初地淨菩提心名也。眞言初地自心實際大金剛輪也。何是云無自性乎。故疏云。未至自心實際大金剛輪際中間。更無住處果復成種展轉滋長。然亦不出刄字門故。云最上大乘句心續生之相等云云 心續生義專可有地前也。極無自性者。顯乘教諸乘皆無自性中居其極位故。云極無自性也。九種住心無自性轉深轉妙皆是因者顯此意也。至自心本源開金剛寶藏位。何云極無自性乎。故知此名字事可有顯敎中云事。若爾可地前條勿論也。但至處處釋文爲顯顯極密因之義爲顯極第九住心開會爲眞言初地引顯敎行者令入眞言也。例花嚴廻心敎二乘其體雖愚法小乘也。大乘敎中菩薩齊說之時。二乘法門似大乘說也。愚法小乘人雖不信有大乘。見大乘敎時說我乘故。大乘不爲分外。二乘敎門又勝我所悟故。成改小執入大乘方便也。例彼以顯至極爲眞言初地顯人見之以眞言不爲分外。又其法門越本學故。成改顯情入密之方便也。極無爲初地諸文皆此意也。但極無自性心文正說花嚴極果也。第三劫心未及初地故。三劫十地一重法門故。如是初心佛說成佛因故以下說以顯極爲密因判之也。是則引三劫行者令入眞言方便也。故宗家釋。前二劫者他緣一道之二心文 此注釋顯第九花嚴宗也。後二心者。眞言門根究竟云云 此法釋取顯極爲眞言初地義也。 次至十六重深行者。彼明曼荼羅行故。不離顯也。第六無畏平等心者。取能寄齊密行故初地也。於六無畏有能所之寄齊。今取能寄齊密行邊云曼荼羅行也。而第六無畏所寄齊極無自性心故。如常花嚴敎也。可有地前。然能寄齊初地也。其故極無是三劫極位眞言初地又三妄能越位也。彼義門齊故。以極無云初地也。 故十六重深行阿闍梨時。第六云極無自性阿闍梨也。以第一地佛地或第覺十重爲十六重也。古來離垢地以去文云初地已上義在之。離垢地第二地名字事。諸經論一同之說相也。何忽今疏以初地名離垢地乎。雖先達義也恐難仰信乎矣

大疏百條第三重第十

寶珠譬喩

統論三劫始終作寶珠譬喩文爲十住心具有將如何 答。可具有也 兩方也。若云具有者。三劫六無畏述如常敎相也。何攝第十住心乎。又如云越世間三妄執出世間心生。三劫心局出世。第入世間三種之住心乎。 依之宗家以三劫之文唯引證第四以上六箇住心。若又依之云爾者。三劫六無畏開合之不同也。六無畏既通世間。三劫何局出世乎。又以第三劫標句證第十住心。若爾可通十住心歟如何

答。依文顯相局出世。搜深意可通十住心也。凡束一切之妄執收三劫以彼能越之心爲心續生。若爾設雖一毫之微善可成三妄能越之心。何非三劫能越之攝乎。雖然經顯相三妄能越之淨心有漏無漏之二位中。約無漏三劫之說相來也。故寶珠譬喩始學瓦礫無異喩第一住心 有八心萌動之說第二住心 終極無心之後明生在佛家之義。十住心具在之旨誠以分明也。且一片難勢其理顯然也。但宅一邊者。且約顯相之一途如是成申者御難更無相違。無過可答申也矣

此論義令題可答十住心具有條勿論也。其旨如烈草等三劫十住心寬狹事今辭至要也。故云統論三劫始終作寶珠之譬喩故。

此尋來也。故於問題可有用意也。今題三劫設局出世淨心。思譬喩十住心具有故。答通十住心。以三劫狹難。問答所存可同故。論義可違也。故題三劫十住心具有歟可作也。譬喩云無十住心義不可有也。云三劫十住心具有義。宗家御意以十心三劫十地六無畏文爲心續生答說。依心續生之文立十住心。然三劫說文終釋云。此經從淺至深廣明心相。皆爲開示淨菩提心本末因緣。若依常途法相不得詳諸佛大祕密我今悉開衍文從淺至深者。自八心最初種子心至淨菩提心也。然合心續生文可知十心三劫可一段說文云事。何云以十心之文三劫外各別說也乎。又六無畏文約前三劫作差降對明文開三劫爲六無畏見六無畏者第一善無畏以有漏心止十不善業位也。是欲界人天乘分齊故可當第二三住心。又花嚴經如云十善業道是人天因及有頂因。善無畏可通三界天歟。次第二身無畏四念住觀門也。是雖聲聞七方便猶有漏位非出世心也。第三無我無畏當四五住心。第四法無畏當證寂然界。此二初劫分齊也。第五無畏當第二劫。第六一切法自性不等無畏第三劫極無心也。開三劫六無畏既不局出世淨心。通有漏位。剩第一無畏二三住心見上。三劫通十住心之條勿論歟。況今文統論三劫始終取寶珠譬喩時。譬喩既通十住心。定知三劫通十住心云事。若不爾可有法譬不齊過乎。又第二劫

終上來原始要終。自發一毫善以至超度人法有無二障宗極柄著雖轉妙轉深等文此居第二劫終舉初後故。可約三劫分齊覺若非一具文。何攝各別文段爲諸文初後乎。一毫善八心坡初種子心見可知八心文三劫所攝也云事。凡三劫者宗意無出三妄之惑。故知除微塵許妄心可三劫攝云事。然疏云。如八心最初種子心。離微塵許心垢時。微塵許淨心顯現文最初種子豈非妄執能越心乎。凡三劫廢立宗意頓越三妄入心眞故雖無三妄漸除次位。擬諸敎漸斷之位顯菩提心功德。而最初種子心既云淨心勢力顯現。彼所除貪垢可三妄所攝義勿論也。云開示淨菩提心本末因緣。又此意也。所詮世間八心許淨菩提心顯現。淨菩提心所離妄體可云三劫所攝也。況又今三劫寄齊顯敎僧祇時分。諸敎三祇廢立初僧祇有漏心位也。今經三劫何必局無漏乎。以此等道理三劫十住心云其分齊等也

重難云。見三劫說文以越世間三妄執出世間心生句爲三劫標句。局出世淨心之條無異論者也。八心文一具說文也云事無其理。若一相續文。因殊勝決定說文三劫說相可來。而中間隔六十心文。豈云一相續文乎。其上八心釋以下答心相續。六十心云此答前問中諸心相句也。三劫文釋亦是答諸心相及心殊異也。九句答說各別也。何爲一具文乎。故三劫文心續生答說云事。未必共許申也。若心續生答最初以下答心相續義

也標可被三劫文也。若爾六十心可云心續生說文乎。有中間故。彼既不可然。定知心相續義也標局八心文不通六十心以下云事。是以十心說文終有心續生合說。可思之。但至三劫末結釋者。取諸佛大祕密義也。非答心續生邊歟。故彼處除心續生之相句。可思之。次六無畏事既云作差降降字所顯顯三劫。尙降通有漏心立事歟。擬儀外迹義同故　云約三劫等也。故結釋。三劫六無畏處衆多心相皆是擬儀外迹。顯修證深淺文此意也。次至第二劫釋者。是强非舉三劫初後。因第二劫文欲作顯密對辨出。是以前所舉顯諸心也。始一毫善舉三劫始見云事。退盡何事乎。第三劫終釋又以此意也。　云云菩提心本末。定三劫分齊也條理不盡事也。又心續生文見事。會釋先立顯果。設又心續生之答說也。續生義廣三劫義狹有何相違乎。如答成。自第二住心至第九住心八箇住心云三劫所攝歟。第一第十三劫外云云。何云十住心具有乎。次離微塵許心垢者。三妄能越心也云事。彼以有漏世善除一分心垢過非猶開會云淨菩提心勢力也。非三劫直如取出世淨心。次最初種子心許淨菩提心。可三劫云事。淨菩提心義廣一切心相被寄齊也。其中寄齊大小權實之出世之心爲三劫說文。不可依云淨心。次顯初僧祇有漏位也云事。時分妄執付三劫成佛顯有顯密不同也。　妄執斷三重。時分斷三僧祇。非可

問。若問之。可云初劫小乘經初僧祇乎。故知今經三劫說相以眞言行者妄執斷寄顯乘所斷妄執說之。故非時分邊也。但至云寶珠譬喩有十住心者。一義云。三劫始終可讀也。始者世間三種住心、終者第十住心也。始終非云三劫。私云。始終者此法本末委細明義也。若爾者三劫本末具明時明三劫生起由來者。世間三種之住心在之。云三劫究竟果第十住心在之也

答。三劫意廣可通十住心存申意。專依當處釋幷六無畏釋也。今文既統論三劫始終作寶珠譬喩云云 譬喩既通十住心之條不及異論歟。若爾者法說三劫始終也。何闕十住心乎。 又以云始終不可云三劫外。或云始終或云本末者。皆極其法首尾辭也。若云始終有三劫外者。今所明還可除三劫歟。更不可有其義。事若爾者。三劫始終者三劫事可委細明義。又六無畏釋以降字爲起盡云事不可爾。差差別義。降階降義也。意明三劫中階降差別爲六無畏爲言故抄釋階降位次悟證不同此意也。若三劫分齊別何云對明乎。對明者。三劫六無畏相對作差降明之義也。分齊若別。何云對明乎。但至云標越世間三妄執出世間心生三劫說相來故可局出世淨心者。自本約說文顯相時付無漏心建立三劫事所不遮申也。三劫意廣。設有漏世善迄一分有離過之義攝屬初劫也。 若不爾者當處釋如何通乎。次心續生答說可局八心文云事不可爾。以下辭無所簡。續生義何局八心乎。是以宗家釋云。善無畏三藏曰。從此已下十種住心佛答心相續義也云云 若局八心豈云十種住心乎。八心世間三種住心分齊故。若爾者心續生答說通三劫文云事。宗家定判歟。但至云中間隔六十心者。爲簡出世淨心先擧所越妄心也。例如明八心先說三十外道。三十外道非心續生體。彼初有已下答心相續句標。若爾者以有六十心不可云非心續生答說。但至爲心相答者。經意多含故兼成心相答。故爲心相續之答邊讓前標句今釋成心相答邊也。三劫亦是答諸心相及心殊異也釋又此意也。次三劫結釋非含心續生邊云事不可爾歟。諸佛大祕密者指何物乎。是卽心續生也。若爾以菩提心本末因緣合諸佛祕密文者。菩提心本末卽心續生條無異論者歟。但以續生之句結八心者。於結釋有別結總結等義。彼且別結八心何過。例如釋論廣大末那隨文散說門有四段結彼初段云已說隨文散說決疑門。次三劫三祇寄齊故可通有漏位存申意。 非云以彼三祇全同今經三劫。 如顯乘三祇時分盡因行。今宗三劫云可盡有漏無漏諸位也。凡攝一切妄執爲三劫。一分有離妄義。何非三劫攝乎。 於有漏心非不許離妄之義。最初種子心云除微塵許心垢故。 自本能寄齊眞言行者以三妄之諸惑照寶聚門。寄齊以如常情有見離妄執也。故強不責疏無漏心斷惑。故知其所寄齊一分有離妄之義可通有漏無漏諸位也。次至云不可有第一第十住心者。第一成淨心生起由漸故。可有淨心初義有之。爲心續生答證此意也。故疏云。欲明淨心最初生起由漸先說愚童凡夫違理心文可思之。又第十住心三劫所得果故猶屬三劫。況以第三劫初復次眞言門修行乃至皆悉成就之文爲第十住心證文。何云第三劫不通第十住心乎。次至云淨心勢力顯現者是開會之說也以種子直非爲淨菩提心者。自本以開會能寄齊義可意得也。 十住心淺略深祕可思之

十地十六生

若解金剛頂十六大菩薩生自當證知也文爾者可云以十六大生攝十地盡耶 答可爾也 兩方也。若云攝盡者。十地十六生數既增減。如何攝之乎。是以心要釋金剛薩埵之位雖證薩埵正位而見惑未除文見惑初地之所斷也。而云見惑未除。無爭地前也云事。若又依之云爾者。於十地成淺略深祕之義異。以深祕之邊讓十六大生見若非十地攝盡者云何云自當證知乎

答。可攝盡也。凡十地十六生約兩部地位也。其分齊何別乎。是以儀軌中。現世證得歡喜地後十六生成正覺文 對歡喜地云十六生。其體同也云事無異論者乎。但至難勢者。於地位有開合異事不限之。何以數多少爲奇乎。是以金剛三昧經。初地菩薩

如初日之月。第二地菩薩如五日月經文以十六分之月合十地。而以十六分之月喩十六大生。此豈非攝十地之的據乎。次見惑未除者。於金薩有本有修生二分。約本有邊故不可有相違矣

重難云。十地十六生廢立專任釋文可取其義也。　菩提心論以月十六分喩十六大生時。以合宿際爲金剛薩埵。以十五菩薩類初日以後十五日明見　若爾合宿際光不顯故喩本有也。　豈以金剛薩埵非唯云局本有乎。若許局本有者地上修生地位故薩埵位可有地前也。加之菩提心論。金剛薩埵爲本有釋文往往也。當知法爾應住普賢大菩提心一切衆生本有薩埵文此豈非金剛薩埵乎。又云。一切有情於心質中有一分淨性衆行皆備乃至十六分之一文　一分淨性者本有菩提心也。是類月十六分之一。十六大菩薩隨一也云事分明也。上云以十六分月喩十六大菩薩故。　若爾者非金剛薩埵者。指何菩薩可云一分淨性乎。其上案生起次第。合宿際爲初。初日已後明日日漸加見　合宿際可十六大菩薩初金剛薩埵條無異論者乎。又良賁仁王疏云。三藏所持金剛頂瑜伽經明四種地。一勝解行地地前三十心也二普賢地十地也三大普賢地等覺也　四普照曜地佛果也地前位既金剛頂經所說也。　十六大生何必局地上乎。又不空心要以仁王經五忍配五方。　伏忍東方信忍南方乃至寂滅忍中方云云　伏忍者地前三十心也。是配東方故。薩王愛喜之四菩薩可云有地前也。　又文殊問法身讃云。如黑十五日而見月輪形如是勝解行影現佛形相文　以勝解行地喩黑月十五日月。十五日合宿際也。此位法身讃爲勝解行地。菩提心論類薩埵。定知金薩有地前云事。但雖證薩埵正位會釋所存難測。金剛薩埵通地前地上中。　見惑未除者云約地前金薩歟。　爾地上金薩說文何乎。　心要明十六大生次第生起。尤付地上金薩可明其生起也。何擧地前金薩閣地上金薩續王菩薩明生起乎。　其上此分十六大生一向不可云局十地。頗不足言會釋也。　次至自當證知也釋者。設金薩雖有地前。餘十五菩薩地上云云自當證知。有何奇乎。次至現世證得歡喜地之儀軌文者。十六生中約證位初歡喜地故擧之。　未必擧十六生初後。此明悉地文故。專約證位說之也。地前位非可云眞言行者悉地也

答。　凡今宗意以東方定發心方。　以方始配發心旨疏第二十卷釋分明也。　又以初地五轉之時爲發心點。　三句時爲因句是菩提心也。　金剛薩埵普賢大菩提心體可初地云事。　旁以不及異論歟。　但至令出諸文者。　先菩提心論料簡事以金薩云配合宿之際事所不共許也。以後起月初之文可爲金薩也。　後起月初者指晦日夜後夜以後也。　凡以夜屬日時。　曆道宿曜道以後夜以後屬後日故。被云後起月初也。眞言家以宿曜道爲本　故宿曜經不空所譯也　尤可依此說。日日漸加者以初月以後十五夜明爲能加可知後起月初處可有所加一分明間　若爾者於修生非有十六分乎。爰知於十六大菩薩各有本有修生故。　本有十六生喩合宿際。修生十六生喩後月十六分明云事。若據本有俱時圓滿之故。　十六功德喩合宿一夜。修生若約次第故喩十五日漸漸明也。上云十六隨一。於十六大生有本有修生二分中云本有一分也。故其一分明性但爲日光奪其明相所以不現文　明相既通十六分。明性豈局其隨一乎。　次法爾應住普賢大菩提心身。　是又十六大菩薩本有總云普賢大菩提心。又云本有薩埵也。　故攝眞實經云。三十七尊皆名普賢文　又云。　一切衆生所有心堅固菩提名薩埵文　一切衆生所有心言。豈局金薩不通餘尊乎。　三十七尊住心城之故可知眞言門本覺門宗旨故。住自心本具三十七尊之三摩地云名菩提心也。　此能住菩提心可爲金剛薩埵也。普賢大菩提心等者。所住體故可本有三十七尊也。次瑜伽四地中勝解行地地前三十心也云事。　凡地前位有無一箇寺也。然宗建立地前定生死所殖善強不爲位。　初地爲位故。位初可初地也。凡位者清涼釋云。聖人大寶爲位云云　生死所殖善凡位也。　何云聖人大寶乎。　又有漏微善不可云大寶歟。　故知瑜伽四地且順常途廢立歟。　今十六生深祕地位故不可順常途。若解金剛頂十六大菩薩生自當

證知也。釋。以十六大聖合深祕十地。又十地名信解行地。是地前不立位良證也。其故信十信解行三賢也。信賢功德悉收十地故云信解行地也。若爾十地所攝功德開立勝解行地歟。次心要以五忍配五方事。如是配當一邊不定。顯義門多端一往施設也。自本開十地功德立勝解行地存申上云。伏忍卽初地功德意得故。如仁王經顯相不可云有地前。若是爲定量者。以前所論金薩地前地上也。王菩薩以後爲地上所共許也。如今彼義門又不一定。法門頗錯濫歟。況又以見惑未除之文爲金薩地前堅證。王菩薩除見惑見東方四菩薩皆在地前於地前可斷見惑乎。次至問法身讚者。於黒月云見月輪形。是指生死所殖之善歟。未云金薩位故非難乎。云勝解行地故云當地前勝解行地者。會釋先立顯畢。次至見惑未除之釋者。付此文古來有數會通。一云。見惑者無明同體見惑也。非常見惑云云一云。根本無明云見惑也。釋論見一處住地爲無明名故。四住地中見一處住地三界見惑也。無明名同彼邊云見惑。頓斷四住地先德釋可引作證。此等義皆有難。先無明同體見惑者天台一家所立歟。今宗强不可依用此義。設許其義。彼見惑天台意初住斷之。今宗初地菩薩豈不斷之乎。可云今宗初地天台初住淺近也乎。次根本無明事。根本無明佛果所斷故。以非因人所斷之義成此義歟。而今

文薩埵位見惑未除之故。不能引化一切衆生故。入王菩薩三摩地云可引化衆生也。見惑既作引化障。王菩薩位可除之條勿論也。若以佛果障云見惑者。十六大菩薩位終不可有衆生引化義歟。又以前義難勢如前矣

私一義云。十六大菩薩從身流出聖衆故。不可有一法未滿人條既定。其上界一邊一邊功德說次第生起時。金剛薩埵表本有功德故。以未斷惑義表其德。五祕密三摩地深示此意也。故以王菩薩四攝法顯引化衆生義時。踐前釋其生起也。是則行者同金剛薩埵位時悟見惑理無故不蒙彼繫縛非可滿四攝之行。金剛薩埵自證圓極位王菩薩以後向下方便出利他行也。自證表云云未斷惑之義。見惑未除爲由敎王菩薩德。餘菩薩又有此例。凡今宗詮要以住本覺爲最初發心。住本覺究竟果故。初地卽極道理專在此處也。所詮衆生生死執著深故。適逢知識敎時有捨生死欲可求涅槃之執。顯敎隨彼執情以無生死之處爲涅槃。還一心本源生死永可捨道理致之。不示自心卽佛旨不得卽身成佛益也。眞言一家挫生死當體致遮那全體也時。凡情頓難除故。猶有生佛異執求悉地凝三密行云地前生死所殖善。依此熏修力忽然生自心卽佛之深信爲初發心位。發心者於敎生深固信之位故。自此前有生佛異執故。未生深固信也。此自心卽佛信者。無始曠劫迷人直爲佛體信故。其信徹本覺也故地前擬釋論因位始覺。初地擬還同本覺之位也。故金剛薩埵五祕密三摩地也。以欲觸愛慢爲四親近。是卽表迷人相也。金薩還同本覺位云云。自證此圓極。王菩薩以下果後之方便向化他門應用也。十六大生自元開如來功德故。以自證化他功德爲十六大生位也。若爾者見惑未除者表全未斷之義也。如諸教見惑未除人云具縛。然又非常沒凡夫。故云證薩埵正位也。五相成身初立通達心。本有菩提心也。可思之。彼通達心不可云常沒凡夫。驚覺顯乘極佛所授法門故又不可云修生位。喩輕霧中月輪。有修菩提心前故。祕經說愛染三摩地云如秋八月霧微細清淨光。深義更問。薩埵愛染同體異名也矣

復越一劫

經復越一劫昇住此地文　所言一劫者可云第三極細妄執也乎　答。依一義者可爾也

兩方也。若云第三之一劫也者。三劫之說段既畢有十地文。其上云復越一劫。以第四微細妄執非云一劫乎。復字起盡尋顯此意也。若又依之云爾者。疏解此文。復越百六十心一重細惑名度三大阿僧祇劫也文既云三劫。何云三劫外別妄執乎

答。可第三劫也。經文。昇住此地之益。既云信解地。信解地卽十地也。此豈非斷三妄得十地義乎。加之疏以此位爲極無自性心。極無所度之妄執非第三劫何乎。且一邊

令出釋文分明也。但至一邊者。上雖明十地。今舉益勸修文故。其意頗異歟。凡越第三劫。得十地。越微細妄執。得佛果。明二重益也。依之宗家釋解此文。越三妄執越三阿僧祇劫是則十地究竟也復越一切昇住此地過此修上上方便心斷微細妄執至佛果故經曰此四分之一度於信解文此釋無異論者乎

重難云。三妄外立微細妄執。宗家釋分明也。上云越三妄執下云過此修上上方便心斷微細妄執故。若今復越一劫非第四微細妄執之說文。依何經文說斷微細妄執釋乎。目故經曰此四分之一度於信解合經微細妄執釋云依今經文事分明者歟。況又於第三劫第三重微細百六十心煩惱業苦種除釋既畢今又舉第三劫非重言無用乎。但以今文為二重舉益勸修事難思。三劫舉益勸修義第三劫初復次眞言門修行菩薩行乃至皆悉成就文明之畢。疏釋彼文。即是欲明超第三劫之心欲令見聞者信樂尊重故先歎其功德耳文信樂尊重言尤舉三劫能越益見何爾學之乎。十地段畢其上云舉益勸修無爭局佛果云事。但初入此信解地者。信解言通因果中。佛果信解初入故云初入信解何過乎。故經。一切智信解地文此豈今信解非顯一切智也乎。若如答成二重舉益勸修。可云信解地與一切智而云標果因次第釋因果次第也者。非標釋文句雜亂乎。次舉極無自性心事。一段大旨為明佛果益也。故欲明行十地至佛果先舉因滿之

極無也。故此義以地上二劫義可成也。今一段釋全同第六卷八地三昧道之文。故知行者初觀空性時等者第八地極無自性心因滿也。此上以上上方便心斷微細妄執至佛果云復越一劫昇住此地也。昇住此地若非佛果。此四分之一者指何乎。此目近詞也。四分之一佛果隣次不舉之者。不可云此四分之一。故又宗家釋今一段釋也云事所不共許也。彼釋標越世間三妄執出世間心生至是則十地究竟也經越世間三妄執出世間心生釋也。過此修上上方便心以下當處此四分之一度於信解釋也牒文合經分明也。不可云彼釋一向此一段釋。若爾者過此修上上方便心已下釋當此一段釋。故全非二重舉益也。次至名度三大阿僧祇也釋者。自本三妄四妄開合不同也。開佛果一障或通十地為四妄細論門也。若總相麁論日三妄盡諸惑故云名度三大等也。退考微細妄執說文非無疏釋起盡。疏釋一二三四五再數經文。由有無明故生五根本煩惱心等文五根本五重再數成百六十心。彼百六十心開麁細極細三重為三妄執故知三妄外有能生根本無明。麁論時此無明種子屬五根本不別不開故。以三妄盡諸惑也。是即順常途之義也。細論日無明能生種子故別開之。名微細妄執也。故知由有無明故生五根本煩惱釋專顯四妄之義云事。若一生度此三妄執即一生成佛者合門釋即順常途談也。抑舉益勸修初是故

智者當思惟者勸何思惟乎。上文。我一切諸有所說皆依此而得文可令思惟彼文意也。而彼文皆依此者因根二句也。疏釋種子及生育因緣是也。而得者當究竟句。故知指彼所得之果云是故智者當思惟也云事。若爾者非勸初地益思惟之文見

答。可第三劫答申意。專依地前三劫起盡兼依初入此信解地文也先依地前三劫起盡者。疏家宗家處處釋昇極無自性心初地見釋文等如常。若爾者行者初觀空性時等者。第八住心沒心實際位也。轉生極無自性心初地位也。故至此不思議地文不思議地是十地通名也。不可局因滿故。又乃名眞離二乘地文上經說初地淨菩提心出過一切聲聞辟支佛地文何彼文云因滿乎。此諸文既初地見一段若明佛果益者。往往舉初地何用乎。故知明二重益條無異論者也。次初入此信解地文。信解地稱通佛果歟事一箇辯也。何以未定義為下地立其義乎。設又許通佛果。信解終也。何云初入乎。旁以不應道理乎。但祕藏記專釋二重舉益非專依當處文也。其中初重越三劫得十地。故何越世間三妄執出世間心生之經文。標彼經詞作釋也。非牒詞故不可云上下別段釋。若牒詞尤可證者字也。但十地究竟者。密教橫義故初地究竟云十地究竟也。既云越三妄執。重云斷微細妄執三妄外立微細妄執分明也。承名度三大阿僧祇劫釋何設此釋乎。次至云三妄

斷義第三劫釋既畢者。如先成故今舉益勸修文故。經意別也。然第三劫經文正無三妄斷說。令云云出疏釋也。今至舉勸益修文云復越一劫。正說越第三劫義。偸顯先第三劫經文可有此說也。是卽經文巧妙也。次第三劫初經文明得益云事。彼爲令見聞者信樂尊重也。末必得益故。經初安彼文。得益尤可在三劫說後也。次四妄起盡事。答者殊存四妄義。由有無明文非合四妄說之故。今非難者起盡。至一生度此三妄執之文者。得此佛惠初心既初地淨菩提心也。宗家釋分明故。若爾指彼位云一生成佛故。云一生成佛可初地位也。何爲合四妄證乎。次是故智者當思惟等文事得益存二重上。種子及生育因緣可通地前地上也。於地前地上各存三句事。是又一段所存也。次復越一劫復字事對前二劫也。得初地益事近雖在第三劫。兼通初二劫故。以復字顯三妄齊越得初地益也。故宗家釋。越三妄執十地究竟文 況又如前成偸顯第三劫妄執斷義故置復字也。意可說越諸戲論復越一劫等虛空等。經文讓今文略彼句故。今置復字也。次此四分之一此字事可指昇住此地也。疏釋就前三句義中者當此字釋。三句者指信解行地觀察三心之文故。於十地三句開佛地故。云此四分之一也。次八地三昧道事。疏自設會釋云。付今此經宗從初地得大空三昧。如上八地三昧道者約教道法門說云云 疏本意可初地故。還答者潤色也。次至云總說別說釋文逆次也者。總別二段釋順逆隨宜不定也。如彼釋論妄染熏習門釋者。總說段無明妄心境界次第也。 別說段境界妄心無明次第也。是其的據也矣

第九驚覺

以蒙佛教授故轉生極無自性心文 爾者極無自性心蒙諸佛之敎授可有起祕密心之義乎 答。可有其義也 兩方也若云有其義者。凡論驚覺事專可在沈空之位。是故第八住心觀空性無境故。尤可驚覺之然極無心無此義。須驚覺何用乎。是以宗家釋驚於一道彈指覺無爲於未極列 若又依之云爾者。大師一處釋。法界非極蒙警忽進文 此豈非驚覺極無乎

答。自本所答中可有其義也。凡諸乘雖殊。以無相一心爲極理。顯家通滿義相也。何驚之不令開無盡莊嚴之已有乎。若爾者何住心悉可有驚覺之義也。依之宗家舉五處驚覺之文中。大日金剛守護之三經第九引證文也。加之儀軌一道清淨心非第九住心乎但一義也 且一邊令出宗家釋分明也。但至一邊者。沈空之義何局第八乎。第八有驚覺事所不遮申也

重難云。 開宗家處處釋案住心續生之義。驚覺第八一道心以進祕密心之心爲第九極無自性心見 是以住心論第九云。歸路五百由旬。此心卽都亭。都亭非常舍。隨緣忽遷移。遷移無定處。是故無自性。諸法無自性故。去卑取尊故。有眞如受熏之極唱勝義無性之祕告文 是釋極無自性心得名釋也之極唱極字釋勝義無性無自性釋見 若爾者都亭指第八住心。以去卑取尊之位爲第九見 既云以趣祕密心取尊。何此上又有驚覺之義乎。況極無自性名字既超顯乘位故非云勝義無性之祕告乎。 次又驚一道於彈指覺無爲於未極。等空之心於是始起。寂滅之果果還爲因。是因是心望前顯教極果。於後祕心初心文此釋又以第八一道無爲心爲所驚覺之體其上所起等空心云爲第九住心。此位釋於後祕心初心爲三句中因句極無心既祕密初心也依何蒙驚乎 凡驚覺者卽顯乘極理驚覺令起祕密心也。既起祕密心畢。可有知識教道不可云驚覺者也以之思於第九住心往往引驚覺文是則爲顯取蒙驚進心爲極無自性心之義也被得又云。又極無自性心明眞如法身蒙驚覺緣力更進金剛際文此釋又眞如法身者。指第八住心。蒙驚覺緣力進金剛際爲極無自性心爲言此上廣引金剛頂經驚覺之文。若以極無爲所驚之體者。略眞如法身之句明字可安極無上也。既極無下置明字。可知極無自性心標句也。若爾者以蒙驚覺之緣進金剛際之體名極無之條無異論者也。以此撿見。第九住心舉所驚之體何皆指第八住心也。但至云極無自性心既如常花嚴教也住顯極果豈無驚覺乎者。十住心立教明以心續

生之次第爲本故顯乘人迴入密乘義爲八九十三箇住心也。故於顯極雖有同教別教二種一乘。以同教一乘天台定顯極理且遮別教一乘花嚴。驚覺顯極佛進祕密乘中間心爲極無自性心也。此進心同教一乘。勝。未入祕密心故。其分齊當別教一乘也。故以第九住心爲如常花嚴教事更無相違也。然而極無自性得名源名蒙驚覺進心故。極無上不可云有驚覺也。是又非宗家自由安立。金剛界儀軌云。住於寂滅平等究竟眞實之智諸佛咸告曰汝之所證處是一道清淨金剛喩三昧及薩般若智尚未能證知勿以之爲足等云云 以金剛頂經文見。蒙驚覺之人初夜成道金剛座上佛也。是則顯乘極佛也。而驚覺彼云一道清淨。第八住心佛被得一道清淨法花所明一乘極理故。指未證之處云金剛喩三昧及薩般若智。若偏以眞言爲未證之處者。唯可出薩般若智擧金剛喩定何用乎。眞言一切智智法門故。薩般若智直當眞言也。無爭金剛喩定者當花嚴也。是則蒙驚進位也。此上被授五相成身祕觀。薩般若智法門直入眞言位也。以此儀軌說合今疏而見。沒心實際之重金剛座上佛證一道清淨之理之位也。蒙驚覺轉生云云極無當金剛喩三昧。此上得十地法門開金剛寶藏授五相成身薩般若智位也。若以極無直爲所驚之體者。金剛座上佛可在二佛乎。又彼極無一佛云非一道心佛者。一道心還可云不蒙驚乎。宗家處處釋。一道心蒙驚之段不及異論乎。彼釋不據儀軌等之說可云大師自案立義也乎。若一道心蒙驚之條分明。守護金經等所驚佛可云一道心佛第八住心分齊也也。但至云五處驚覺文中引如是初心佛說成佛因故之文意以極無心爲所驚之體者。彼說不似守護金經驚覺說。只挫極無說初心爲驚覺迄也。此通從上位挫下位皆可云驚覺歟。故知極無名字蒙驚進心故。又此上雖不可有驚覺之說。極無心之裏含如常花嚴教故。約彼密意釋驚覺也。若依經顯文者。從深位降淺位說迄也

答。凡就極無自性心考疏家宗家處處釋有三重不同。一以如常花嚴教爲極無自性心。住心論寶鑰等。第九住心淺略以法藏法師所立花嚴教爲極無自性心故又極無自性一句攝花嚴教盡云云此意也。二顯宗極佛遇驚覺之緣趣祕密心爲極無自性心。今疏釋是也。又大師處處釋蒙驚覺進爲第九住心也。是先德十九執金剛祕釋。妙執金剛爲自分。勝進執金剛爲勝進分。二種俱於極無分之故。如次翻上二種也。三直以初地淨菩提心爲極無。經說極無心云如是初心佛說成佛因故 疏家釋三句中因句。因句初地故。又第六無畏極無自性心也。疏釋第六無畏。卽是眞言行者虛空無垢菩提心文又一處云。初地菩薩得至虛空無垢菩提心文極無云初地之證文也。又十六重深行續極無云離垢地以去離垢地第二地也。知極無初地也云事。廣如極無地前地上論義。故知以極無一邊不可定。若爾者蒙佛教授進心直非如常花嚴分花嚴之極佛可爲所驚之佛故。而於極無可有驚覺存申意。約如常極無也。於勝進分極無又有驚覺不存故。難勢更不可有相違。經說極無自性心之文離眼耳鼻舌身意極無自性心生一句歟。故知此極無心廣含重重義也。心實際之重見同教一乘位。極無自性心生別教一乘也。以此義邊爲如常花嚴教也。又彼心實際見顯教極佛。驚覺彼趣祕密心之位云極無自性心。故顯密中間心也。是沈心實際之位實可有同別二教一乘佛。然爲顯心續生次第從顯入密之義。同教一乘佛爲面蒙驚進位同別教一乘佛也。又釋此極無心爲初地事。開會顯極位爲密初地義也。如染淨始覺滿佛釋還同本覺。是則情有惑盡位自理無覺開也。情有惑盡邊顯極佛也。理無覺開邊密初地也。故知顯教果頭無人故。顯極佛者實眞言初地菩薩也。前極無自分勝進二中開會自分邊爲密乘初門也。故重重難勢强不違答者義。故無相違

問。爾者驚覺顯乘佛者非實義歟。顯佛實密初地故。如何　答。實至極無不可有驚覺之義。驚覺義可有顯因位。驚覺極佛者分二教重位之教相。顯許極果之前事也

問。爾者金剛頂經所說金剛座上成道之佛蒙驚事又非實義乎　答。爾也。彼爲

令顯人改顯乘眞實之執方便示現也。故雜問答出即身成佛之人證之時以一切義成就菩薩爲其證豈顯佛乎

一。問。十九執金剛祕釋。勝進分之上有驚覺見如何　答。不爾。彼釋證此遍一切處大空其心以極無自性故。若遇驚覺因緣故起速疾神通文　證大空之位擧前自分也。起速疾神通正今勝進分釋也。以極無自性者自分極無也。爲顯遇驚覺緣而進義以極無爲由也。　次即以無相理以下釋爲成勝進分心趣祕密莊嚴再從自分釋趣勝進分也　問。疏釋勝進執金剛云。勝謂大空。大空即是遍一切處文　先德證此遍一切處大空者可指勝迅執金剛。何云指前自分乎　答。是見惡釋也。先釋次第大空位蒙驚進位二重迄勿論也。祕釋大空極無自性以極無自性蒙驚進由云云。故隨先德釋見。　疏釋大空可爲起速疾神通之由也。故疏。故能起速疾神通文　故字非以大空爲由。　若爾者勝迅二字勝故迅也可意得也。若爾勝字還當前妙執金剛歟。或又此勝進之位爲顯當自分極無擧成所驚大空歟。先德釋自分極無既妙執金剛也。再不可擧。　故大空指妙執金剛之義佳歟　問。爾者先義違先德釋歟　答。　妙執金剛爲一乘體義極無自分可攝勝迅執金剛之義故。强不違也

心相顯密

三劫六無畏處衆多心相文　爾者可云三劫六無畏直明眞言行乎　答。非直明眞言行也　兩方也。若云非直明者。三劫六無畏答心相之問。心相既眞言行者心相也。答之三劫六無畏何直非密行乎。依之以時分妄執爲顯密之差異。三劫既約妄執。依菩薩有幾種得無畏所之問有六無畏答說。此等義相無爭直可明眞言行云事。若又依之云爾者。見三劫六無畏之說文。常途顯敎之義相也。既非三密之軌則。豈非顯敎一心之行相乎。爾者兩方也

答。自元所答申非直密行。今文既云擬儀外迹明修證之深淺文　擬如常顯乘外迹。非云明眞言行者修行入證乎。依之六無畏之文一一擧三密之行寄齊之見　若密行於密行之中爭存能寄齊乎。且一邊其理顯矣　但至一邊者。自元經文本意欲顯眞言行者心相等。然其相深密難直顯故。擬常途敎相顯之也。如是存上諸難更無相違矣

重難云。問答尤可符順。心相問既許尋眞言行者心相。答彼三劫六無畏豈直非顯種種心相乎。　是故三劫文說初劫終結是超越瑜祇行說第二劫畢結是超越二劫瑜祇行。　是豈非以初劫第二劫所說種種心相直云瑜祇行乎。瑜祇行言又不可云通顯。瑜伽瑜祇男聲女聲不同也。指眞言宗或云瑜伽宗或云瑜加敎。瑜伽言既局密。　瑜祇行何忽通顯乎。依之釋超越一劫瑜祇行文。依常途解釋乃至　今祕密宗但度此一重妄執則是超越一阿僧祇劫文　此釋既顯密對辨以密釋爲超越一劫瑜祇行。不可云結文約密正說約顯乎。又釋第三劫。若常途諸論所明證此心時則名爲佛文　此心者第三劫心也。若第三劫心直說顯。何事新云常途諸論所明等乎。故知今所明眞言行故寄常途對辨之云事。又第三劫末釋云。此經從淺至深廣明心相。皆爲開示淨菩提心本末因緣。若但依常途法相則不得言諸佛大祕密我今悉皆行也文　廣明心相者指三劫說文也。而釋不依常途法相上。何云約顯心相乎。次六無畏又釋十六重深行阿闍梨時。如初無畏時於聲字觀中修曼茶羅行第二無畏於有相觀中修曼茶羅行等云云　六無畏皆云曼茶羅行。豈以顯行云曼茶羅行乎。　凡大師御意以三劫說爲心續生說文。若直顯行。不可云心續生。顯行各以自宗自宗果爲極不明續生後住心事。故其上依有幾心次第而得是心也問有心續生答說。至淨菩提心心次第爲心續生。豈名顯行乎。且諸佛大祕密藪德句分明也。但至云三劫六無畏諸文常途顯敎義相也者。今所論三劫六無畏經文也。疏釋寄如常顯釋之處。初劫三果無學等第二劫楞伽解深密勝鬘寶性佛性論等說文是也。　是等皆經所說眞言行者心相幽玄難知故。且寄大小乘觀門釋之也。　非謂經文直明三果無學等心。次至云擬儀外迹等者。外迹對內證之詞也。心相之眞實體淨菩提心也。淨菩提心即諸佛內證一切智智也。　此體橫平等法門

備無盡莊嚴本具。直指難示人故。約從淺至深之豎差別淺略行位顯內證深密橫平等菩提心故。云擬儀外迹也。故次下明見烟相比知火性文於眞言行者約內證外用之譬見顯密大異也。豈此類烟火乎。次至六無畏能所寄齊者。此實難思。然眞機萬差故。或好意地觀門可有未必三密軌則爲本人。於同行六無畏有此二類機故作對辨也。　次至云經文本意歎眞言行者心相然其相深密難直顯故擬儀常途教相顯之者。此會通所存不審也。　若於眞言行無似常途一心觀門者。何往往彼以義相說之乎。　若於眞言行有同彼義分之故云有此說者。直云說眞言行有何過乎

答。直不明眞言行答申意。大有二道理。一一心三密顯密大差異也。是以宗家釋。既一心利刀顯敎也。揮三密金剛密藏也文以一心三密定顯密宗義。　何密中有不依三密行行一心觀門之機乎。若許之者。與顯機云何別乎。　二六無畏能所寄齊凡存能所寄齊事。對他敎義門也。如彼終敎斷惑十八門寄齊於一敎中作寄齊釋。其例有之乎。殊於自宗能所寄齊宗家處處釋也。而一處於密中無作寄齊之說。　局此一處爭存彼義乎。此二道理必然故。　三劫六無畏說相直非密行存申也。　況又六無畏能所寄齊悉云眞言行人。非顯所寄齊非眞言行乎。　俱密行眞言行人簡異詞何用乎。　又三劫疏釋學ルハ三果無學等既寄齊顯人許之。彼釋

三果學人所斷全經根境界淹留修行釋也。無學聖人所斷者。　拔業煩惱株杌無明種子釋也。此等皆直解經文。全能所寄顯釋不見乎。　況以拔業煩惱株杌文爲第五住心立名。即是部行所行麟角所證也。　觀此花葉觀四相無常住彼林落證三昧於無言等云云　拔業因種觀門全緣覺所行也云事。　更不及異論乎。但至三劫結文者。自元心相問約眞言行者共許上。答說又眞言行條勿論也。然其行位淺深直難顯故。　且云寄顯顯乘上。結文專可約本意也。若任初劫結文以證寂然界可爲瑜伽行　而寂然界爲常途判經一僧祇所得之位也同密斷一重妄執位。豈以寂然界直云密行乎。　次十六重深行事。　六無畏自元有能所寄齊之故。約能寄齊密行判修曼荼羅行也。故不釋約善無畏云約聲字觀。　專顯取能寄齊密行也。　不云約身無畏云約有相觀又此意也。次心續生事。此又爲顯眞言行者續生寄齊如常說也。續生非云如常故全非難。但經文與疏釋可別云事。若疏釋加辭有以今經說比擬餘敎辭。經與疏別也可意得。既無其辭。直解經文之時以三果無學等釋之。故經說直說三果無學等觀門被得次擬儀外迹事。　於眞言行中不可有能所寄齊云事先既成畢。次烟火譬事取譬隨宜。以人所知顯所不知迄也。非取體用等義邊。又顯入密方便故。　爲聖火前相有何怪乎。　次至云於眞言行無一心觀

門寄如常往往所明何物乎者。疏云顯修證深淺故。以顯觀門淺深爲本。凡三密修行本覺門行體橫平等軌則故。難顯修證淺深之相故。寄一心觀門或息不善業或得人空理或得法空理等重重淺深義相顯修證深淺也。三密行上淺深難顯事表德實相爲先。觀無盡莊嚴本具故。十不善業自家功德人法二執內證三昧也。依何顯觀行淺深乎。　故密行以初心即極爲觀門至要也。然行者修行之時非無心品轉勝。是寄如常易知淺深顯也

一。問。心相間偏定約密事如何　答。六無畏初疏云。　既聞此敎諸菩薩直乘眞言門上菩薩地故問世尊此菩薩行道時有幾種得無畏處文標眞言門菩薩指彼云此菩薩行道時。無爭六無畏問約眞言門菩薩云事

一。問。具緣品初疏云。上品既約種種心相對辨一切智心覺文　一切智心者淨菩提心也。　種種心相直非淨菩提心被得　若眞言行者所發淨心直可淨菩提心。　何云約種種心相乎。　故知種種心相者顯行者心相也云事　答。一切智心實雖淨菩提心也。　於淨菩提心爲能求心義邊爲所求果義邊有此兩邊。　一切智智名爲所求果義邊也。諸心相爲能求心義邊也。　自宗意能求即所求體故。云約種種心相對辨一切智心也。故上疏問菩提一向名志求一切智智若一切智智即菩提此中誰爲能求誰爲所求等。終答能求則所求也。故知顯能求一切心

相事爲成能求即所求一切智智也

心相寬狹

猶是答前心相句也文 可云今此心相者九句隨一心相句也乎 答可爾也 兩方也。若云九句隨一者。凡三劫六無畏一雙法門也。然三劫既不局心相通殊異續作之答說。六無畏何局隨一乎。定知今心相者不限九句問中第四之句云事。依之住心品總結文。已說淨菩提心諸心相竟文彼心相既可通住心品所明諸句見 若又依之云爾者前問中諸心相之言非指九句中隨一乎。爾者兩方也

答。可九句隨一心相也。今猶是答前心相詞專對三劫亦是答諸心相之文見 若爾者彼心相既局一種此心相何忽通諸句乎。但至疑難者。彼三劫六無畏說相雖似。其意頗異歟。所以三劫通染淨故。殊異義顯。六無畏局淨心故。不云殊異答說歟。次心續生事。三劫猶以古來難義也。況彼答說通六無畏乎

重難云。 六無畏說相異三劫云事甚不可然。六無畏中前四無畏於初劫開之。善身二無畏直雖非初劫。初劫方便加行心故。猶是初劫攝屬也。第五無畏全第二劫也。第六無畏又第三劫事無異論者乎。是以疏解六無畏約前三劫作差降對明也文 擬立不同其體全同也云事分明者乎。若爾者三劫通殊異六無畏局心相云事。彼此異因尤不可得者歟。又心續生文段寬狹雖及古來異義。宗家處處釋分明故。通三劫迄無異論者也。若爾者何強簡六無畏不爲續生答說乎。以下言條旋必不可限三劫文。又三劫六無畏中間雖有十地佛果之說以舉益勸修之文案之十地三劫之舉益故。不可爲別段之文。故別不注何答說乎。若爾者六無畏六重續生之義分明故。以下答心相續句見通六無畏有何相違乎。三劫通局事道理證文如別尋故毛擧不遑委但至云三劫通染淨故殊異之義分明也六無畏局淨心故不可云殊異答者。心殊異者思淨心殊異染心之義有此了簡歟。其義大不審也。百字果品。答殊異心云云 然百字果品所說如來三三昧耶普現色身體也。彼豈殊異染心之義乎。 定知以如來功德差別不同名殊異心。若爾者三劫六無畏淨心前後別可名殊異心何於六無畏簡殊異之義乎。況又三劫通染淨者。有所斷妄心故歟。若爾者身無畏治四顛倒善無畏治十不善業無我無畏治人我執等能治所治俱舉事不異三劫。何云六無畏唯限淨心乎

答。自元所答成可局九句隨一之心相之句也。答心相之句有三節文。六十心三劫六無畏也。六十心心相答說始故。云此答前問中諸心相句也。彼局九句隨一云事分明也。云前問中故若不局隨一者。中之言何用乎。又諸心相之句無用也。總答九句。此答前問中分可葉足。況六十心通九句之義更不可有之歟。次三劫云亦是答諸心相。亦之言對六十心答心相之言也。次六無畏猶是答前心相句文猶字起嶽對六十心幷三劫心相之辭也。若爾者至六無畏何忽心相不局一句乎。其上以六無畏配九句之問一一答彼問意得事。其義尤難得。若三劫六無畏其義同以云可通殊異續生答說者。成三問答分齊也。何以此所以爲可通九句歟。若爾者云亦是答諸心相不可云通九句之由乎。又如難勢者。三劫文通及心殊異。諸心相中可攝心殊異等之故。彼心相既局一句者。此諸心相何忽兼諸句乎。但至住心品總結文者可有二意。一彼總結之句故。心相言設許通諸句。是正配屬九句答說文故可局一句也。彼此義門大異也不可雷同。二彼諸心相可局一句也。住心品所說雖亙諸句。多分心相答說故約大都結成也。次以下答心續生之言通六無畏云事甚不可爾。疏家釋雖見局離於斷常已上之文。宗家依心續生之文立十住心時。引三劫文證第四住心已上之故。云通三劫之文也。六無畏全非住心引證之文之上。心續生之次第不一相續。其所以者三劫上續生六無畏可爲二具心續生答說也。然續生之義三劫文綺已終。合諸佛大祕密之文畢。六無畏又明別段廢立故。以下答心相續之標不可被六無畏之條勿論歟。況又六無畏行者修行昇進位得蘇息處事云有六重也。全非顯前後續生故不可成心續生之答也

心法色形

自宗意於心法可許色形乎　答。可許也
兩方也。若云許者。以色形有無為色心差異。若心法存色形。六大雜亂色心難分乎。是以宗家一處釋。自觀我心雖無色無形文釋文所顯非云無色形乎。　若又依之云爾者。菩提心論中。我見自心形如月輪文　法說置形字。心法非存色形乎。爾者兩方也

答。凡心法色形事相之肝心教相之骨目也。於自宗者尤可存此義也。誠彼顯乘以心為本。以色或為所變相分或為緣起技末。故。色心相別心法不存色形乎。　自宗意色心自元本有常住而二不二也。故於心法可存色形也。是以五相成身觀菩提心之時全以自心為月輪形相。若心法無色形者。何有廣斂卷舒觀乎。是以經說月即是心心即是月。論釋於內心中觀日月輪。且一邊難勢其理顯。但至一片者。以慮非慮為色心體故。雖有色形何混亂乎。　色法非慮色形心法緣慮色形故。其體更不可亂。次宗家釋且破執說見故彼釋有我物必見之執。為除其執即作空觀文非實義釋。故不可成難矣

重難云。五大色形設雖凡夫既為眼所見境界。於心法之色形者是無見。若有色形者。依何有此不同乎。誠如御答顯乘於色心存本末義故。其體可有勝劣。自宗意色心俱居實際不可云心法深色法淺。俱乍具色形一成可見境一隔可見境事有何故乎。況又色法隔礙有對法故。互隔礙難融通。而心法緣墻壁外事取遠方境無所隔礙。是則不具色形故也。　抑自宗意以色心不二為宗極。不二一體上別色心二事依何義邊乎。全此法色形之邊云色緣慮邊云心具緣慮色則是二分中色法也。何彼色外於緣慮之分又存色形乎。　如所立色心體全別可忘不二一心義乎。　以心法雖喻月輪全不取色形邊見　是以祕藏記。　本來清淨潔白猶如滿月為客塵煩惱所覆蔽不得明見文喻清淨潔白義故非色形乎。　潔白者清淨義故。但至形如月輪者。形者相也。心法清淨圓滿相如月輪為言　成他所知邊云形。非色形之義也。次至月即是心等之經文者。依深祕義述全上月輪與行者自心不二相即旨。故是則別義也。今所論於色心而二門云心法有色形歟等也。　色心不二前不及論義歟

答。自元所答申心法可存色形也。今宗意以色以為金胎兩部。　若於心法不許色形者。金剛界五佛等可廢色形乎。大日經中說淨菩提心。非青非黃乃至非顯色形色心不可得文　彼遮情說文也。自宗意遮情所遮法返表德實相存之大途宗義也。　若爾者彼青黃等即可為淨菩提心體也。　是以疏中釋彼文青實相不壞故而亦非非青文青實相不壞前菩提心上非存青相乎。　但至云色心不二上色形義邊為色緣慮邊為心故心法無色形者。　色心不二義專心法可存色形道理也。其故既一法上色心二邊也。彼一法者可有形相歟。亦不可有形相乎。若云無形相者。何成色法體乎。故知色形體上緣慮故。緣慮體可有色形云事。若緣慮云無色形者。色法所依本源心法無色相故云翻顯乘義者。自宗意色心俱居實際故。全不存本末能所生義。何許彼義乎。若無本末義者。色為體心故可有色形條勿論也。若色心終以色形有無為差別者。色心終各別不可云不二一體　顯密俱談色心不二義。顯不二攝相歸性故。而二上不二也。自宗不二一心上色心故。不二上而二也。深可思之。但祕藏記文釋二解脫門中容解脫門故。遮情破執之文。全非宗實義。次形如月輪會釋不可然。　形可形質義。綴文起盡以形字為實字。非色形者。不可為實字。以清潔義云形者可成虛字故。　不順綴文起盡也。所詮於自宗有五大之廢立有六大廢立。六大廢立。色差別為本故開為五大心平等為本故合為識大一。若五大之配立時者可存色心五大也。若爾者彼五大者色形為體。故心五大豈無色形乎。云五大若局色不通心者。宗源底五大為本時。豈局胎藏一邊可遮金界乎。其義更不可有。或又立一大。是深義故教相難談。委可見心月輪祕釋也

心月輪祕釋云先德御釋　夫心理離色相。色相非心理者。可知遮情遣迷之意也。非是表德顯實之義。色相有二。所謂眞妄假實是也。今所絕離是遮妄假非遮眞實。　言妄假者

一心緣起之色相諸識所變之影像。言眞實者法身法爾之三色性佛性然之四曼乃至色相既具萬德而一。如何不名心理。心理亦體六大而具萬種。豈有離色相。故知即色是心即性是相月外無心。心外無月。經中已說月即是心心即是月。豈非此意文

沒心實際

三者以心沒心實際中文今此心實際者。約十住心時當何住心乎　答。可指第七住心也　兩方也。若云第七住心者。心實際之義專當空性無境之第八之住心。何云指第七乎。是以第三劫釋。心實際亦復不可得故曰極無自性心生文　彼文既以心實際爲第八見況又於業煩惱解脫等之能治文既極無也。所治之心實際尤可一道心被得若又依之云爾者。以三劫能治之智爲三重幻見若爾者一道極無俱第三不思議幻以前劫可爲所治也。爾者兩方也

答。可指第七住心也。前以心沒法中文既居第二劫對寂然界。今心實際尤居第三劫可對第二劫也。是則明以前前十喩爲後後所治之義見加之欲離有爲無爲界文全同第三劫離有爲無爲界之文。彼能離第八住心條不及異論歟。今文又以有爲無爲界爲心實際。可指覺心乘事勿論者乎。但至難者。心實際言隨宜不定也。不可局執矣

重難云。心實際言可指第八住心。其故沒心實際者。況顯乘極理之心也。顯乘極理雖第九住心。案儀軌等說相。以第八住心爲顯乘極理。蒙驚覺進金剛際之位爲第九見故儀軌彈顯乘極佛之時。汝之所證處是一道淸淨文　一道淸淨指一道無爲心也。且第八住心名一道無爲心。專依此經文見若爾者以沒心實際爲所治以於業煩惱解脫等之說極無之文爲能治。儀軌文見合云云。沒心實際第八住心云事不及異論者乎。且以第三劫心實際亦復不可得文乍許第八。今心實際指第七住心云事。前後相違爲何故乎。今文總以第三劫爲能治可云所治第二劫也。能治不思議幻既極無自性心也。疏云如前所說解脫一切業煩惱而業煩惱具依即不思議之幻也故。若云不思議幻通一道心者。於業煩惱解脫等文可許通一道心乎。其義更不可有之。其故云心實際亦復不可得故曰極無自性心生也。述彼極無位云解脫一切業煩惱等故。若今心實際云第二劫者。彼心實際又可云第二劫也。文勢相順彼此全同故。而彼以離有爲無爲界等之說第八文爲心實際故云非第二劫者。今心實際何忽相違乎。加之第二卷疏解釋益勸修之經文。行者初觀空性時乃至心之實際亦不可得雖解脫一切業煩惱而業煩惱具存文此文又全同儀軌說也。法愛生無記心。況顯乘極理之位故當一道心。此位爲所治以極無爲能治而所治云心實際。非全同今文乎。以第八爲心實際事旁以無異論者乎。但至云於一劫中不可存能所治者。初劫十喩當寂然界五喩觀門。彼既以湛寂爲所治。豈非於二一劫中存能所治乎。故釋云。一者以心沒蘊中欲對治實法故觀此十緣生句如前所說即空之幻是也文心沒蘊中者湛寂位也。即空幻者指寂然界五喩觀門故。故知三重幻或前劫爲所治。或於一劫中以淺位觀爲所治。二例俱有之上。何以一邊爲定量乎。凡此中十喩望前十喩以一道心爲前十喩之義有之。斯其良證也。次至云離有爲無爲界同第三劫離有爲無爲界文故第八住心可屬能離者。大師以彼文證二箇住心。若第八住心說文。所離有爲無爲界可在第二劫。若爲第九說文時。有爲無爲界返可指第八也。今約爲第九引證之邊以第八屬有爲無爲界也。或又三劫相望之時以八九俱爲能離對第二劫有爲無爲界。今第九爲能治故。彼此意殊歟。次至云心實際言隨宜不定也者。如先勘申云義理云文勢旁以全同上。心實際言不可相違也。爾者不明如何

答。凡案三重幻大意。於大乘觀門存三重不同也。彼三重即可約三劫觀門之條勿論也。若爾者第三重不思議幻何必局極無除一道心乎。是以釋不思議幻。今行者於一念淨心中通達如是塵沙四諦空則畢竟不生。有則諸共性相。中則舉體皆常。以三法無定相故名爲不思議幻文不思議三諦專天台一宗規模之法門也。不思議既

以不思議三諦義釋之。何簡一道心還爲此觀門之所治乎。但至云顯乘極理爲心實際者顯乘自元以無相寂滅爲宗極故。諸宗皆談其源底之時。無非究竟寂滅諸教絶離密藏本分故。況何宗極理彈指驚覺可令趣密乘也。儀軌文約諸宗言之。三乘一乘極位齊可存之也。是以般若寺釋判三乘極究竟佛。況顯乘極理佛故。極無果佛又彼位可存之條勿論也。然宗家以心續生次第判十住心時。四家大乘各爲續生心品故。以極無自性心且置顯密中間以顯乘果佛爲一道心也。是則明續生次第一往判文也。而今三重幻既三劫觀門故。不思議所治專可在第二劫也。但至心實際言不可相違者可有二意。一彼云轉生極無自性心故以第八爲心實際。今三劫相望故心實際位異彼。故通途此義也。一義云師主御案立 彼心實際可云指第二劫也。以當段文勘之。心實際者留有爲無爲界心品也。其故簡有爲著無爲心云有爲無爲界也。存有爲無爲之差別故。而離有爲無爲界既第八住心也。有通第九歟論云非第八義皆無之故。若爾者今文以有爲無爲界乍定沒心實際。彼文何忽以離彼之心品又云心實際乎。故知心實際亦復不可得等者。以極無對第二劫述轉生義也。三劫相望釋文故。未必於一劫中可云論轉生。次至舉益勸修文者。彼又行者初觀空性時者。可指第二劫也。彼文大旨明初入信解地義。彼由漸作初觀空性等之釋也。初入信解地位既釋名度三大阿僧祇故第三劫心也。成彼所治空性觀可在第二劫也。其故初入信解地既第三劫位也。明入彼信解地由漸云況法愛生無記心。當第三劫所治妄執故。尤可指第二劫觀門也。前位覺後位迷故。以所治空性爲第八住心。第八住心不可云初入信解地歟。若爾者不可攝第三劫者也。而第八住心既第三劫攝之條無異論。名度三大阿僧祇劫位不可云唯局第九之條勿論者乎。故知轉生極無者雖學一道極無二心。且付勝學極無顯一道心也。如之彼一段文全同第六卷八地三昧道釋文也。而彼文明以八地如幻三昧對治七地沈空義相。次下八地三昧道約教道法門。今宗從初地得大空三昧云云大空三昧者卽如幻三昧也。初地既能治如幻三昧也。沈空在地前云事無異論者歟。今疏意第三劫能越心初地也。於彼中開八九十三箇住心故。大空三昧觀可通一道心。彼所治初觀空性位皆非地前第二劫乎。又八地如幻三昧約教道法門。見教道者卽順常途義也。常途意八地以上第三劫七地已前第二劫也。第七地沈空位第二劫分齊也。彼約宗實義如幻三昧爲初地時。沈空心第二劫在地前云事實以分明也。次至一劫中能所治例者。今三重幻自元大乘觀門故不可攝初劫小乘觀門者也。若爾者所治可小乘故。於一劫中有能所治。第三劫更不可准例彼者也。次至云以離有爲無爲界等文證二箇住心故爲第九證文之時第八返可屬有爲無爲界者。此義大不可然。彼文通二箇住心云事未治定。設許其義。能離有淺深故雖通二箇住心。第八還不可云屬有爲無爲界。一文並說多法雖聖教常習也。如此以相違之義合說其例安在乎。況雖有並說義第八彼說文本意也。傍說第八文偏爲第九說文以離有爲無爲界文爲第八能治事。更不足信用義也

十喩體空

於瑜伽之中諸佛海會現前時以陽炎等十喩遮之見 爾者可云遮所現之海會之體乎 答。可爾歟 兩方也。若云遮所現之體者。凡思十緣生句之觀門心垢對治之方便也。尤可遮行者迷執。何直空其體乎。況又所現海會卽如來金剛幻之所作卽事而眞之境界也。何同遍計之妄境苟遮遣之乎。依之或云離於慢著或遮亦不生著。不云遮其體乎。若又依之云爾者。十緣生句是四不生之觀門也。自他共無因之推徵直非遮其體乎。依之疏釋陽炎觀云、行者於瑜伽中見種種殊特境界乃至諸佛界會無盡莊嚴。爾時應作此陽炎觀了知唯是假名離於慢著文 若有實體之法。何云唯是假名乎。爾者兩方也

答。可空其體也。凡行者觀心之上現普門之境界事。專有微細心垢故也。若心無一點之虛假。自心卽法界曼荼之全體也。何必

待感應道交之時乎。定知存本尊行者二分位人我我入之觀心之上所感得法界加持之境界故。迷心之所現也云事。若爾者所現之影猶可隔本地身也。既云所現之影。其體非眞有云事更不及異求歟。且一邊之難其理顯矣 但至一邊者。觀體空時彌遣執之義成也。彼相宗體空執空二義俱如遮遍計所執也。如此成上者。御難自被遮者歟。無過可答申也

裏書云

先德釋(顯密修行問答)世間悉地成就三業罪垢滅時本尊衆相現前名世間悉地成就頓越三重三妄執應得出世悉地超三妄時淨菩提心生名得出生悉地文

重難云。既以所現海會云如來金剛幻。金剛幻言非顯其體眞實也乎。若所現像開行者妄心。何云金剛幻乎。況又金剛表不壞之義。此幻眞實不壞故非云金剛幻乎。是以上疏。如來金剛之幻亦復如是即事而眞無有終盡文 或云而眞或云無有終盡專非顯非體空之旨乎。但至云觀心依有微細慮假所浮影像也者。自本無盡莊嚴體上有體用二分。體不對他迷自性本有位也。是即法界宮也。其作用轉他迷上故成淨觀心影像也。雖云體用非有二物。行者觀心爲緣還照自性且名作用也。若一向妄心所變其體不實可云變計存境歟。若爾者何釋陽炎之觀之時。轉近心地即悟加持神變種種因緣但是法界涅槃耳云云 近心地可云其體空何云悟法界涅槃乎。定知所喩陽炎法體法界宮所有全體故云法界涅槃云事。次至云十緣生句四不生觀故可空其體者。他宗用四不生觀諸法自本定非竟空故。此上見有法生以四不生推徵遮遣之也。是即不許法體有故也。今宗即事而眞爲宗故。諸法自元法然體性也。何一向遮遣之乎。故知四不生者遮外道四執之辭也。阿字本不生生故。不同僧佉執自生不同衞世執他生不同勒娑婆執共生不同若提子執無因生故今金剛幻不生體不生生故非如外道四執爲言可如彼相宗以依他生遮外道四執。次至唯是假名釋者。爲遮慢著且云假名也豈法界宮之本體云假名也非其體空故云假名。若所現影一向云空者祕藏記云。密嚴海會現前時觀如陽炎其心如何。若思是至極也其意留著又作慢心。譬如磨鏡時見現小影像停留時遂不成實鏡文 以鏡明喩行者淨心以鏡垢穢喩行者心垢以小影像喩海會現前以本面喩法界宮聖衆。小影像者假鏡緣返見本面也。如此行者觀心爲緣還一分見自身本具曼陀羅云海會現前故非其體全可空也。次相宗體空執空例證不可然。彼體空執空於後二無性有此兩義故雖有兩義依圓二性體非空故。被空物所執其體全非空。故以彼例證成體空之義乎。抑答者體空所存所現海會妄心所變故。其體云空也。是即妄心所變境故當變計境。此體云空者當三無性中相無性而體空執空兩義付後二無性有之。相例彼所存尤不審也矣

答。自本所答申可空所現海會體也。十喩悉似有非眞有之喩也。若存其體何云非眞有乎。彼相宗圓成眞理之外立假有實無依他爲事法體性。今宗不爾。擬相宗一切諸法悉圓成眞理也。故不存假有實無依他也。若爾者何以非有似有喩顯圓成眞有乎。故知觀心之前所浮海會相似云云 法界宮其體非眞實事如十喩爲言若十喩爲遮慢著云存其體者。釋乾闥婆城喩云。日轉高轉滅。此城但可眼見而無實有文 可云日高乾闥婆城尙有乎。又釋水月喩云。法性月輪在如如法性實際虛空中。而凡夫心水有我我所相現文 以我我所相喩水月非云密嚴海會并我我所相乎。既以所現海會全許妄心所變。何其體非空乎。凡普門海會現事。行者觀心聊息麁强之妄心之時漸近心地故。雖不排法界宮依隔彼妄心薄彼影像浮妄心上也。如空上月輪於淨水上影現。故所現海會一向非可云妄心所作。本有海會爲緣觀心上現相故。不可云本有海會體所現之體可屬觀心之故。觀心尙依帶迷不可留此位。故所現之相又隨可被遮也。若云不可空其體者。直可云非自性會乎。若爾者何云海會現前乎。海會現前自性會各別之條不及異義乎。若又本有海會和合觀心現故眞妄和合

體也。海會實體眞分故不可空之。云如云彼起信論唯心相滅非心體滅者。今宗可談法性緣起乎。以緣起性德非爲顯密差異乎。不許虛假法不許隨緣義。所現海會相非眞實故其體可空義分明者歟。但至云如來金剛幻故不可空者。金剛幻者指本有曼荼羅也。彼爲緣所現之故。歸功於本云金剛幻也。觀心所浮雖虛假也。爲令本眞實之體云金剛幻也。況又廢觀心相見其體時直可法界曼荼羅。故作此釋也。凡自宗意山河大地卉木叢林悉法界宮也。然迷心所浮見迷心所變作法界宮全體。若約其體法界宮。我等凡夫直可云拜法界宮乎。以不爾不可云非法界宮諸法。是則於法界宮諸法變妄心相分見自所變影像名實行迷人也。若廢影像本其實體法界曼多羅全體故云即事而眞也。此妄心所變依相宗之義可云。云依他諸法。宗不許非眞事法故可當遍計境也。此大異唯識論云眞非妄執所緣境故。又不可同性宗。彼法性不許事事諸法。只一箇空理也。迷心緣之變現種種相。人畜草木等相也。故依眞現成事不云眞。今宗諸法直法然體妄心直緣彼爲本質變自相分爲所緣境也。捨自心相見其體頓可曼荼羅故云即事而眞也。次無盡莊嚴藏有體用之二分云事所存如何。彼用者和合妄云緣起歟。爾者如先難之。若又無盡莊嚴本性上對他義邊云作用者。所立義又如此。是即對觀心成本質之用全不成觀心所變相。故更非難。次四不生觀事以所現影作四句推徵終成不生法故。明體空義成申也。若許所現像有者可釋自他共無因破他外道計執之由。既不爾。直所現體云非四句生事爲成不生義也被得凡引中論證之。彼論顯畢竟空故。全不許所生體有乎。所詮此釋要所現海會小影也。若停小影不入普門海會故。捨小影欲令入普門海會時。何許存小影之義乎。次影像返見本面云事。此倶舍釋像實有不成頌之時有四釋中一釋也。餘三釋許鏡中像釋也。若爾者見本面云事非一定義歟。設又許見本面執觀心所浮小影思鏡中實有像之意也。實見本面觀心所見以自性會爲本質故。可合彼邊也。今所論影像邊故。不可取本面方也。次體空執空相例事。云體空不可成執空說故。以體空義例爲破執說之義迄也。非云全同彼體空義也

悉地寬狹

經解了成就悉地宮文可云今此悉地宮一切眞言行者悉地悉有乎　答。可悉有也

兩方。若云悉地悉有者。即身義中學法佛持明二種之悉地。是即可普門一門之悉地。而今成三品持明仙時。安住如是悉地宮中文無爭限持明悉地不通法佛悉地云事。況上三品倶海會現前之衆相十喩所觀之境界也。法性身隔實行之視聽爭成所觀之境界乎。若又依之云爾者。上品悉地密嚴佛國也。豈非法佛悉地乎

答。一切悉地可有也。分三品意可盡一切被得況又十緣生句修行入證之旨要也。豈限一門之修行廢普門之軌則乎。但至難勢者。即身義持明悉地何必定一門乎。彼釋欲於此生入悉地經文。此生之言非云一生成佛乎。若爾者尤可普門之悉地也。次法佛不可成所現之海會云事。所現之影本自觀心之上所浮假相故。非實之法體有何相違乎

重難云。開法佛持明二種悉地意。依持明之功所得悉地可名持明悉地。而箇之立法佛悉地。定知不假持明之功力直開即身頓證之覺之位名法佛悉地云事。今既成三品持明仙時觀心之上所浮海會衆相有三重不同故。以十喩遮之見持明之言非彼此契當。衆相現前位尤因位行相故。不可同法佛悉地之直開內證之位。就若又於佛果位云可用十喩觀其理不可爾。十喩觀心垢對治行故可局因位也。衆相現前者妄心上所浮境界相也。例如釋論依業識拜四十重他報身故論釋若佛果中業識本種無所有故能見所見亦復空無法佛悉地直證入佛果之位故。不可有衆相現前分。何用十喩觀乎。以法佛悉地知佛果位事。疏第十五云。此無上悉地以略有五種一者信二者入地三者五通四者二乘五者成佛文釋成佛悉地云。從第九地修菩提行道轉轉勝進成如來位也文成如來位者因滿見是即正

成佛歟。此上立無上悉地故。無上悉地直指佛果見是以同疏次上云。成佛悉地者謂例菩提心也此菩提心卽是第十一地成就最正覺如是悉地諸悉地❶諸悉地中最在其上故經云彼悉地更無過上文此無上悉地者指彼文也。而卽身義以二種悉地可盡一切悉地。爾者法佛悉地當經無上悉地持明悉地中非開因位五種悉地乎。今三品悉地因中悉地故。持明悉地分齊未及法佛悉地之故。不盡一切悉地云事良以分明也。但至云上品悉地密嚴佛國故可云法佛悉地者。設雖普門悉地非無因果之不同。今密嚴佛國者。普門海會衆相現前故非法佛悉地直成佛果之位。何以云普門悉地定法佛悉地乎

答。於三品可盡一切悉地存申意。凡於法門作云云三品分別不殘一類之法門義也。而談悉地之時分三品何於悉地有所殘乎。無爭可盡一切悉地云事。但至云持明言可指因位修行故悉地隨不攝果位者。凡持明者指眞言行者辭也。眞言行者所成悉地何强簡佛果乎。可知疏家所明六種悉地悉可攝今三品云事。上品悉地密嚴佛國云云行者開密嚴佛國覺位開發心內曼荼羅顯得無盡莊嚴之處也。不可云因中一分契證。故菩提心論云。若歸本卽是密嚴國土文是豈指因位分證位乎。但至持明言簡法佛悉地者。持明言彼此其意異也。卽身義於所成悉地立持明名而爲簡異法佛悉地且因位悉地名持明悉地也且持明言順修行故歟。今持明指能成行者直不指所成悉地以能成行者云三品持明仙故。今疏前後指眞言行者云持明者故。持明仙又彼意也。云眞言行者所成悉地之時。設雖無上悉地何有所殘乎。次至云今三品悉地海會現前衆相也者。上品悉地衆相現前之位直成無上悉地也。菩提心論若歸本卽是密嚴國土此意也。故疏云。見加持身本地身也。見本地身卽行者自心也文開此觀時何不成無上悉地乎。次至云十喩心垢對治觀門也何於佛果作此觀乎者。此事一箇尋也。別可有其沙汰。然疏云。唯有如來乃能窮此十喩達其源底文　又釋六句文乃至毘盧舍那以上上智觀方能盡其源底文六句者卽十喩也。以十喩非云毘盧舍那所觀乎。心垢對治者約因位一往釋也

第三重行於我門者尙矣。然而多苦謄寫未遑板行。以故遐鄙之境初入之士無由盡看矣。豈不概乎。今數子之者於洛東智積敎院歷訂數本闕疑從善。或文字之差誤倭點之錯舛者頗爲改易。校正功成命工繡梓。猶有遺脫者後哲有意乎。冀宗數遐存講學日新

寛永十年仲秋吉

❶〔諸悉地〕—？

No. 2539

[1]自證說法

然此自證云菩提文爾者於自證極位可云說今經乎 答。此事古來難義。末學雖難一定。且依相承一義非自證極位之說可答申也 兩方也。若云非自證說者。凡思今經以自性法身為能說教主。以自覺境界為所說法門。此則一家不共之實義。諸教超絕之規模也。是以我乘內證智如來金言。自受法樂高祖定判。悉非顯為自證說旨乎。若又依之云爾者。思自證極位超言議境過心思域寧有說法義乎。加之案文段起盡住自證境無衆生蒙益義故。住神變加持三昧說今經見爾者兩方也

答。自元所答申非自證說也。下經文於當來世時劣惠諸衆生為度彼等故隨順說是法文雖會座無實行。遠被未來機說今經故。出加持方便門可說今經云事。其理誠分明也。且一邊令出給。文段起盡無異論者乎。但至一邊難者。凡顯密對辨時。或云內證法門。或云自受法樂說。是則設被未來機非緣起權門。演性德內證故也。然於自宗細論自證化他時。說法必為機施設故非自證說也不可有相違矣

自證說大意以密定法身說。以顯判應化所說。是則密教顯可自證位所說之旨也。其故因位窮滿顯得二轉妙果名自證位。彼顯得二轉妙果者。則能證智所證理也。是云理智二佛。又名法身佛也。是上酬因位悲願。為他機緣所現應用名應化佛。而簡應化佛以密為法身所說事。專非顯為自證說之旨乎。此法身又名自性身。此自性身前不見迷悟之差異。十界悉住自性之位也。則胎藏四重漫荼羅顯十界自性也。此時誰為能化。誰為所化。只各各以演自內證之法門為說法。故云各說三密。又云自受法樂說。一一表非授他教門也。又以眞言教簡云顯隨他意說名隨自意說。設雖法身說若有授迷人之義者。可有隨他意分也。其故云等覺菩薩於常寂體如在羅縠況遠被未來生死之機之時。任自證說爭可生領解乎。故為加持說潤色。兼存有相說文以有相方便說之見若爾者可云隨他意說隨自意語高斷何詮乎。又以說密之言語定如義語如義者。稱可法體之言語也。如所說法門圓滿無盡義理。能說言語又一言語上齊顯無盡義理語名如義語。若機被機情必可知一邊。應機說可說一邊。若顯一邊不可云如義語說。又如義說法以十界本有言語六塵所具文字為其體宗家釋也此說法刹說衆生說三世一時說也。一切衆生法爾常恒無不聞之時。何強遠為未來機云說之乎。又今經定法爾常恒說。大師出三本經中。第一第三閻浮流布本也。第一法爾常恒本指正說經也。 若被未來機者。說經之時可在過去。何云法爾常恒說乎。又大師以今經判自受法樂說。是偏示無被他之義也。若為機說。既有受法樂之他。何推曲云自受法樂乎。又設自性身起隨機之用說法。其作用既機上轉。尤會坐可有實行機也。凡自性會與加持世界全非二處。只十界住自位不見迷邊云自性會。又分迷悟二分起轉迷人之應用邊云加持世界。既依自證機無益。起向機應用。加持世界何異乎。應用既乍轉機會坐云無實行事。道理頗難思矣 難云。見若我但住如是境界等疏釋。住自證之時遂依鑒機住如持三昧說法見 法身位不可云更無見機之分。又准常教。自受用有四智心品。四智又通正後二智。彼後得智見機故起利他應用也。自證位有見機之分者。何無契當此分人乎。一家意人法一致也。乍許鑒機之心。不可云無契當此分之人。若爾者自性身上何無被他加持身乎。又今經非被機之說者。傳法聖者流傳此經。廣益未來眞言機背佛本意歟。若佛意許此分。何直不說之乎。又佛具遍智。可知流傳此教益機。而不垂其說。有何故乎。又若眞言機最上利根故嫌方便權門直信知如來自證法。傳法聖者流傳此經。不可示益機之旨可違機欲故。又經處處云被機說文多之。自證說之學者會之。非如來直說傳法者詞也云云 若依信受彼詞可得益者。如來大悲何說此詞不度機乎。若眞言機可信自性法門故直傳自證經。何猥

[1] 底大正大學藏版本

傳法者加此詞乎。還背好自證機欲歟。加之傳法者傳此經之時。不可添削如來直說。如是我聞信成就句。專顯此意也。何經有如是例乎

答。於自證之位云可有悲智二德事。凡自證之萬德之根源也。何功德不具之乎。爾於萬德二品分。一向法自性功德。是名智。必不局心所隨一慧。二愍迷界起外用功德。是云悲。必非局心所中無瞋善根一。此二當具緣品疏云智方便不思議。故悲智俱約其體者。雖居自證論其作用。智向內證說自證經。悲起外用出加持世界也。契當悲體之人卽自證身。故不背人法一致宗義。故自性會加持世界二分約悲智作用可分也。然智用不對他。故不異自證法體。悲用互他故有動自證之義。例如云眞如門與其本等生滅門與其本別。但是取本等本別義。准迄也。爲眞如門機施設邊不取也矣

又會三密不齊難有一義更問 次傳法聖者流傳此經云益機事。實佛具遍智故非不鑒此分。傳法聖者解脫門所現善知識也。此卽悲用出加持世界一分也。不可云非佛作用。次至云正說無度機之說。流傳之與他可背佛意者。 自元眞言機簡方便權愛法自性機也。爲度此機尤可授大智所說經更不爲機經也。若經文有引機之說。嫌不可信受。故以如此經。大日如來遙鑒知有可度之機故。現解脫門知識爲傳法聖者傳之也。何背佛意乎。次至云傳法者加詞者。眞言機最重也。若但被無相利根之機。實可任正說。然於末代多有相劣惠之機也。彼機不雜方便言難可信受。爲令從有相門悟入無相法間加傳法者詞也。又傳法者言妄不可云添削本經。例如彼大衆上座二部經文言是異。俱爲佛眞說依之行者皆得聖果。莫以傳法者同譯者。況金剛薩埵龍猛等爲解脫門所現知識乎。上座部結集付屬阿難結集故。不可違佛正說。大衆部人師多釋加大乘辭。是結集者加私詞歟。然而依大衆部經證聖果故不背佛意歟。故以今經可例大衆部經歟。此段廣可尋識者矣

一。加持說大意定教主之時。宗家處處釋或云法身或判自性身。疏以教主成就句云本地法身。而釋說經緣起時。疏一部始終大旨。自證位無說法。出加持說法見又今經爲未來機說之示。處處判文也。又明說經會座。取出居外朝之譬時。欲令境內信伏之行之不疑故云云 境內信伏言專對機詞也。又當經說法時云加持日。加持日者。延促自在之日也。不對機何有延促義乎。如此說文不可舉盡。若今經爲機不說。疏家往往設虛說何用乎。故知。自性身上有自證化他之二分。以化他邊名加持身。住加持身說今經。故云非自證位說事。教主自性身故以不成因人所見會座無實行機。住法性大悲用被未來機故。所說爲利他也。故或云於當來世時劣慧諸衆生。或云觀未來世諸衆生凡說法者必被機言語名也。故十地論說者謂解釋文 解釋者解結義也。唯佛與佛境界無結縛之人。何起解之詞乎。故對迷人之時可有說法也。是以人師說法本意令他生解釋既於自性身位有鑒機之心品是許自性身所具德三密齊等也可有齊此心品身語二密。豈非自性身乎。若鑒機心品自性身位。此心所現身語二業云加持世界受用等。心深身語淺故。背三密平等之宗義乎。彼顯乘身語妄緣起之麁法故。法性源不許之。 故能起大悲心有自受用位所現色聲偏轉機情上。云非眞實佛體。今宗意法性位存色聲功德故。以云三密平等爲二家規模。故大智門三密齊居自證大悲門三密同住加持。是非諸教超絕之謂乎。若約加持世界身。能現所現似淺深異彼身直對實行佛故。以機情所變爲應化佛。故所現色聲淺能現大悲心不成機情所變故深。約佛意三密齊等全對機。機情隔之身語二邊爲本質。變自心相分故無力。拜非法性身應化佛也。爲此本質三密不可云自證佛。向機故又不可云應化佛。非機所變故。是豈非自性身上利他身乎

難云。法身說內證云眞言。他受用應化佛隨宜說定顯教。高祖處處定判也。不追毛舉以知。自性身說法更云無被機之分事。又約所說法門。密云性德輪圓法門。顯云緣起因分法門。 性德者諸法住法位名也。

以緣起身不可說此法門。設雖自性身爲度機有起自證位之義。可云緣起身故。所說法門又可有緣起分。 機情既隔自證。若非緣起法門機情難及故。 若如此隨他法門。不可云自受法樂隨自法門。若云自受法樂自言所簡何物乎。 對機根他詞也。許被機之義。不可云自受法樂。加之本地加持約自證化他詞也。 而以中台大日。或爲本地法身。 或云毘盧遮那本地身。 何乍見釋本地法身之文。强云加持身乎。付中本地法身者。釋教主成就句文也。今經教宗本地法身云非加持身事分明也。又我乘內證智者。楞伽懸記文也。 指眞言教云內證智境界。誰是屬外用權門乎。 內證與自證眼目異名也。定知。住自證位云說今經事。又具緣品經。 希有世尊說此諸佛自證三菩提文所說法門自證三菩提。 能說佛又住自證事既定。 又以今經說法言語爲如義語。如義者義語非文言語故。離文字詮表。故不可云以文字說言語。案實空不容容實不實論判。顯所詮外無能詮言語。 能詮外無所詮義理之旨見若爾者以文字詮表。不可有引入衆生之義。以此如義語說法云被機事。甚背文義乎。若以加持身說定如義說法。自證極位可云更無言說歟。 凡自家意法性源底以存六大四曼三密諸法爲規模。顯密差異專在此處。 自證極位何無言語乎。若有言語可詮表諸法言語能故。若爾自證加持言語可二重乎。自證外存加持言語。被機故不可云如義語。又如義云有淺深事。不應道理乎

答。以內證隨宜爲顯密差異事。 大途義相也。顯法門一向爲機情設。更非佛內證。故云隨宜。密教至自內證法門說。授機故云內證。所詮約所說法門。分別內證隨宜。非依能說方便。大途以此會釋可會諸文相違也。依所說法門內證也。約能說方便隨宜也。故云自證無相違。說加持無相違矣

次緣起性德事。先會釋顯畢。 顯乘所說法門悉述無明緣起法相。故云緣起。約釋論生滅門。九相八識分齊也。設談法性無明緣起九相中。眞如性云法性。故非性德法性。 眞言所立六大四曼三密法。開彼本覺理內。諸法故非無明緣起云性德。設授機根時全說本覺理內之法門。故不可云緣起法門。說性德故自性身也。自證化他異故云非自證佛所說也 次以中台大日云本地法身事可有三會釋。 一神變不改自性故。以加持身云本地。是顯密對辨意也。顯神變應用隨染業幻所作故改自性。今加持身非機情所變。直自性本身上加持用故。 云不改自性也。今自性者指自證位也。 一相望重重故。對自性可云加持本。望加持世界云本地身也。金剛手見條末云推知宗本。於宗本有云自性會之義。可引作證。 一於中台大日有相待絕待二義。 不流現外三院之時自證大日也。 三重流現後加持大日也。故處處疏釋。以中台爲自證。以外三院爲加持見 第二十卷毘盧遮那本地身之文。一徹可得意。委細如先中台自證論義料簡。如云次云如來是佛加持身其所住處文。顯上本地身卽加持身。 如來云加持身所住處。能住豈非前本地身乎。故般若寺疏鈔。加持身者曼荼羅中台佛也文尤可爲的據。 次如義語說者。准佛身可得意。 佛身既自性身。如開自證加持二重。言語亦如義語。可有自證化他二分也。遙趣機不改自性。尙云自性身。有被機之邊說自證。故云如義語。但至云能詮所詮一體者。密教本聲字實相故。一體之條不待言。爾又非無詮表。言語能故。 所詮密機深信信解人故。 以信聲字實相旨爲密機。 非如常教以解了爲先導入佛法矣

然此自證三菩提一段料簡

一。自證說義自證三菩提者。自性會卽常經說會之位也。 下住加持三昧以下文。 明受用以下三身出加持世界說法旨。釋文悉對實行機說法義相也。 然此應化非從毘盧遮那等文。全同加持世界變化身說文也。以彼文非證今加持三昧乎。 加之緣謝卽滅機興卽生者。直不對機見者。於自性身何有生滅乎。定知。 云加持世界受用以下身事 問。見文次第。 大日如來若住自證位之時。衆生不蒙益故。住加持三昧說今經見神變加持經題尤可顯此義。簡略題號何闕正宗今經。題加持世界事乎 答。說今

七六四

經事。金剛手見加持世界說法。以疑問發起爲說法由來故。題加持世界事也。今經遮那正說故。云大毘盧遮那成佛處齊教主詞也。故定說法位正在成佛坪。然釋加持世界生起由來故。云成佛位無說法出神變加持說法也。是則約對實行之利他說法也。加持世界成說經起因故。豈非肝要乎。所詮住於自在神力以下文。以見說加持世界事爲此義至要此義勢一部疏出加持利他見文悉可云加持世界也。但於自性會八葉中台爲自證。外三重爲加持釋問(見)是則約成加持世界受用以下三身本質之義如此釋也。直非云加持身也。此云成本質義深可思之。勿麁食

一。加持說義。今經自性身住加持身說故。神變加持題號專明常經說會也。神變加持釣鎖無異論者也。凡今經雖會座無實行爲未來機說之故。說經生起尤順義理。故宗家釋此三密會中。雖無正被教因人。以未來修行之人爲被教人(判)若自證說會更無被機之分。何強判有被教之人由乎。又一部始終疏釋。判自證無說法出加持爲說法旨。尤闕可釋當經說法義。盡辭判加持世界說法旨。頗似無用歟。現端說經由來故。非今經正宗一段釋事足。何往往釋之乎

問。所喜見身等釋。對實行之旨分明也。又若自性會。何以加持世界變化身說文釋之乎。又緣謝卽滅機與卽生者。直不對機何有此義乎。自性身上何論生滅隱顯之義乎。付中五情所對悅可衆心譬說。直不對五情云不可有生滅隱顯事。理在絕言道理也。可知加持世界事非自性會事

答。自性會者。雖自性身說。自性大悲有鑒機之能。故遠鑒未來機說法。餘教不許法性色聲本質故。後得大悲位唯有心無色聲功德。又許色聲本質宗。不談離影像獨有本質之色聲。是則法性不許有色聲功德故也。今宗永異諸教也。一心無相之本源立三密功德。存人法二分。悲智二德爲首收萬法。故大智門三密齊居自證。大悲門人法同向化他。是則自性之德故。於自性身存被未來機利他說會也。凡情隔自性故。雖不臨會座。自性用如對現座機也。若然所喜見身等釋。强不及苦勞。云所喜見身故云非自性會者。第三卷云。從普門方便現第三重一切衆生喜見隨類之身。可非自性會歟。以彼文可爲會處處釋張本。次非從毘盧遮那等文。約利他義同隨宜轉用也。次至緣謝卽滅等者。是尤可思案。雖自性身被機作用從自證之體起故。加持門專存生滅義。從自證生滅歸自證也。然其生滅自性生滅故。常生常滅功德也。此作用遠被未來機故。契當分分機作用別別可云有之。一機與時從自證體益之作用生。其機滅時其用隨歸自證。然自性生滅故生又不生也。滅又不滅也。以凡情生滅不可致疑難也。故次下卽事而眞無有終盡(文) 卽事而眞故非實生不生生也。無有終盡故非實滅不滅滅也。出常情外之旨釋文分明也。何及疑殆乎

教主成就一段料簡

一。自證說義。見疏家處處釋。利他身云加持身。自證位名本地身。既釋教主成就句云本地法身。自證說義更不及異義歟。次云如來是佛加持身者。如來所座也。所座名加持身。此加持身受用身也。卽胎藏理佛金界住自受用義也。兩部互成能所住事一家大綱也。讀文云。次云如來是佛加持身。其所住處。名佛受用身(文)此加持身者。能住加所住義也。云加持强非局加衆生之義可有人人加持法法加持人法加持等重重加持義。而以自在神力以下文。因釋現加持世界。疏家處處例也。卽此所住名加持處者。今自性會加持處名言。可藍加持世界住處故。爲顯名同義遠旨。云卽此所住名加持處也。讀點云。卽此所住名加持所也(云云)見身密之色聞語密之聲釋。對實行身語條不及異論歟。何以此文云自性會乎

一。加持說義教主云本地身事。三會釋如先其中相望不定會釋遠理。本地法身名云名自證位事。疏家處處解釋分明也。何局此一處加持身云本地身乎。幾度以中台云自證之趣可會也。此會釋自與云神變不改自性會釋泯合。次云。如來是佛加持身者。加持身能住教主。卽前本地法身也。讀文云。次云如來是佛加持身其所住處也。名佛受用身(云云)意云。毘盧遮那未住五佛宮之

時。自證本地法身也。住如來等五佛宮後名加持身。趣說法會場故。又般若寺疏鈔云。加持身者。曼荼羅中台佛也云云此釋正依憑也。於自宗般若寺釋不可放。雖醍醐一流祖師爲一家問生。正得大師口決入故也。無相法身者。自證佛也。今住處法身加持力生故。能現無相法身令以一體非衆生可蒙益之住處。自在神力不思議故。起三業化用依授衆生。其所住云加持處也　問。既自性會何云見身密之色聞語密之聲等乎。非衆生直見聞乎　答。會座雖無實行全爲未來機現三業故。推功於未來云見聞無過。正見聞位可指海會現前時。或以自性會化用擬儀加持世界歟

　心王毘盧遮那成自然覺等一段料簡

一。自證說義心王毘盧遮那至一切衆會者。明自性會。從然以自在神力至故以相況明加持世界。自證位人法不二故。教主同聞以心王心處法門身釋之。雖有佛陀菩提二義。其體不二故。以衆德到於實際義。釋持金剛者衆會也。一一皆現執金剛神者。加持世界之同聞衆也　問。今釋自性會持金剛者。文段云執金剛。何忽云加持世界之同聞乎。又故以相況者。可指經文。故加持世界同聞自所釋也。何云故以相況乎　答。加持世界者。從自性會趣機作用也。自性會主伴俱可在加持世界。若爾者何云無執金剛乎。況加持尊特身者。可名他受用。天台釋以他受用身云尊特相海之身故。疏主本天台學者也。尤可用其名目也。次相況者實難思。今雖釋加持世界執金剛意歸自性會執金剛歟。其故此一段釋一切持金剛者皆悉集會經文也。其中卽不名一切集會也以上文。釋皆悉集會經文也。然以自在神力以下文。當一切持金剛者釋。於持金剛有淺略深祕。卽執持二義也。深祕持金剛上能持此者等釋也。今譬如帝釋等文。淺略執金剛釋也。故正雖釋加持世界意爲顯自性會執金剛也。故以相況文結合經文也。故然以自在神力以下文含二心。一因自性會生起加持世界義。二擬加持世界執金剛釋自性會持金剛義也。是攝義多含巧妙也。其中約後義結故以相況也

一。加持說義古來義云約菩提義卽有無量無邊金剛印已上文。明自證位。約佛陀義乃至故以相況文明自性會。付中有二段。從約佛陀義至一切衆會文。釋皆悉集會句。然以自在神力已下文。從自證法門主伴釋現加持門教主同聞衆之義。譬如帝釋已下文。陀羅執持二義中。執金剛義取譬釋。尙當一切持金剛者釋　問。自證加持一法上二邊也。自宗意不可云法深人淺。人法一致故。若爾自證位可有人法。加持門又如此。故以佛陀菩提二義分別自證加持。道理難思。又佛陀菩提釋相對義勢。一重法門全不見能所現二重釋。然以已下釋始能所現義勢顯。又一切集會也。已上文皆悉集會釋故。一段釋既畢。其上然以自在神力等者。可知云非自性會釋事。若彼文自性會。已上文可非自性會。然以詞顯上下別故　答。先人法分別事實難思。然法門幽玄也。人所具故。人能現也。能具體故。以此義相順自證云法門身。加持云羯磨身。且從佛菩提自證之德現八葉中台藏身等之文。其證據也。次佛陀菩提相對事。爲釋皆悉集會義故。强能所現義非爲本。下文從心王現尊特身。從法門眷屬現執金剛身。以人法爲自證加持旨顯。定知。今佛陀菩提二義云可自證加持二義事　次至云皆悉集會釋畢故。然以已下文可非自性會者。可有二意。一一切集會已上釋。消文釋也。然以已下文依義明自證加持能所現義也。譬如已下文因所現釋執金剛義。二上段釋皆悉集會之文。下段釋一切持金剛者上執金剛邊。故然以已下之文持金剛者餘義釋也。兼明自證加持能所現義也。次然以言云顯上下別事。上雖有持金剛者集會釋。關彼釋對上心王毘盧遮那等自證主數釋。從彼法門身爲釋現羯磨身旨置然以言也

又一義云師主文次第以然以言云顯上下別事分明也。若自上文說加持門可然前然。若爾者唯今釋集會義故。釋自法門主伴現加持身教主同聞之義。全不見集會義。可知。云起後之然事。若爾者上說自證可文段。此意了簡文。釋持金剛者集會義有淺略深祕二義。深祕義教主同聞衆集會義寄自證明也。見文大途如自證說義。以

佛陀菩提二義不可爲自證加持淺略深祕義。若堅以佛陀菩提二義爲自證加持分日者。指佛陀邊不可云由此衆德。衆德是法門故。自證位人法一體故。指持金剛者直云衆德也。約衆德明集會義。是深祕義也。凡淺略深祕者。順常途爲淺略。違常途爲深祕。若依淺略義。持金剛者會合可云集會集會處可宮殿樓閣等。是則加持門集會儀式也。而今以實際理爲集會處。以心王心所之功德法門爲集會衆。是違常途故深祕義也。此深祕義自當自證位。加持門淺略義異之故。置起後之然字。正以會座教主同聞從自證法門身現。此中深祕邊集會爲本釋。淺略邊持金剛爲本釋。故云譬如帝釋等。明執金剛義。有故以相況結合詞也。所詮然以已下文有二意。正爲明持金剛者淺略義。雖有此釋兼明從自證法門主伴。現加持門教主同聞義也矣

出居外朝一段料簡

此一段說文加持說堅證文也。其故政令者爲收扶萬國民於內裏國王并大臣已下官人一處會合與而面意見。其中撰吉義時辦官記錄流行天下者也。國王譬教主。大臣官寮譬自性所成眷屬。萬國民譬實行機。以今經喩政令。故爲機說條勿論也。又出居外朝譬專顯出加持門義。若自證極位說。何必云出外朝乎。以翠帳君可譬自證極位故。又以此文不可云加持世界。釋今經住處眷屬畢成佛所說經何故先明住處眷屬耶之問畢。有此釋。指今經會座之條勿論也。故干粟馱鈔云。外朝者說法處也。教命者所說法也。大臣時史者同聞衆也。聞者生信布教利益也。此中無下民無當機意也文如此釋云有布教利益故。云被機之經歟。然引慈覺教王經疏成義云自證說歟。彼疏云問。諸佛說法必爲利他也。今爲內證眷屬說法。有何利益乎。答。是即自受法樂也。如轉輪聖王與自眷屬受大快樂。非是國內之萬民所知故文此疏意非利他說法見 又彼鈔云本有法身說內證時。有隨自隨他之二說等隨自意說證文引今一段。既簡隨他云隨自意。可非爲機爾布教利益釋尤不符合。廣檢彼鈔可見。若自證說義會此一段。今經雖無內證說被機之義。傳法聖者爲未來流傳間加利益文。故疏主釋之時。寄義於隨他法界宮釋處惟多。須任說教本意。勿拘文顯相矣

三種日一段料簡

一。自證說義能越與所越二重日也。能越實相日。無三際不同。常住無變易云日。所越世間日。有三世不同。此二日中今經說時實相日也。然釋文面前二日外有如來日。如來住之說法見 實以圓明常住日名如來日也。以能越名如來日故。而對瑜伽行者令思延促自在。成適衆機等者。對實行日云如來日見今經說時故不可對實行。寄隨他法界宮且明之也。故第六卷疏然諸行人若深入瑜伽境界三昧時。自當了了聽聞如正說時無異。是故名爲佛加持日也文是則海會現前對實行時分也。可知。佛加持日者非自性會說法時。爲未來流轉傳法者云如來加持日也

一。加持說義有三種日。二種如先。第三如來加持日也。是正自性會說法日也。只世間春夏秋冬時分上。離凡情所謂之前變後易三世相。即以實相常住日爲圓明常住日。是則自證極位日也。以云滿若虛空不可云非時分。自宗意不可云時無別體依法而立。以春夏秋冬爲十七清淨句故。如來日者。自證日體上有被未來機之作用。涉入無礙一多自在也。唯寄諸德可得意。此延促自在能不對機之時難顯。故云令瑜伽行者等。實不對機之處。自可有延促自在用也。成適衆機者。自性會被未來機故云爾矣 問。第六卷佛加持日者。對實行所現日也。准彼今如來日可對實行之日。答。如來日者。佛應用加持日故。自性會加持世界遠近有不同。皆無非加持日。然彼海會現前日也。此自性會日也。莫亂彼此。所詮對實行之時。思延促自在。爲世間日。爲實相日。先可非實相日。預實行謂情故。又不可云世間日。九世相入延促不思議也。豈三世隔歷日乎。既非兩邊。定知。佛加持日在二之外矣。自證說學者云。日無三種。只佛身加世間日之時。今令世間日延促自在。世間日外無其體云云此義不爾。世間日者以三世隔歷爲其相。非隔歷何定世間

日乎。初世間日上其體深見入時。有實相日。有加持日。佛身加世間日。此三世隔歷之相。令融通自在。卽加持日顯也。何尙强云世間日乎

從佛菩提自證之德等一段料簡

疏第三云。然以如來加持故。從佛菩提自證之德。現八葉中台藏身。從金剛密印。現第一重金剛手等諸內眷屬。從大悲萬行。現第二重摩訶薩埵等諸大眷屬。從普門方便。現第三重一切衆生喜見隨類之身文

一。自證說義於自證極位。有人法二。上蓮花成漫荼羅。約功德法門。法明。四重圓壇畢。然以已下文約羯磨身。人又明四重圓壇。從法門身。現羯磨身者。自證人法其位等故。强不可云從法門身現羯磨身。若論能所現。互雖有其義。今且寄淺略義門。以法門幽玄羯磨施顯之義。從四重功德云現四重羯磨身也。加持者不必局被機之詞。有法法加持。人人加持。人法加持等義故。二物相對論其作用涉入之時。互有加持之義故。今且約人法加持義云。然以如來加持故等也。此三種加持之義中川鈔物見

一。加持說義先今疏云加持者。佛用加衆生義故。必約利他義云加持也。故今然以如來加持故者。從上自證法門身起加持衆生之用之時。現四重聖衆故。自性會加持所現。利他之漫荼羅也。故比輪王灌頂之時。譬世間君臣等位。彼皆治萬國民官寮。如上出居外朝覽。何是爲自證位乎。故經次說修眞言行法大悲胎藏生大漫荼羅王。爲滿足彼諸未來世無量衆生。爲救護安樂故文 現四重壇者。生大漫荼羅釋也。云救護安樂衆生。故爲利他現事分明也

佛法離諸相一段料簡

佛法離諸相　法住於法位
所說無譬類　無相無爲作
何故大精進　而說此有相
及與眞言行　不順法然道
爾時薄伽梵　毘盧遮那佛
告執金剛手　善聽法之相
法離於分別　及一切妄想
若淨除妄想　心思諸起作
我成最正覺　究竟如虛空
凡愚所不知　邪妄執境界
時方相貌等　樂欲無明覆
度脫彼等故　隨順方便說
而實無時方　無作無造者
彼一切諸法　唯住於實相
復次祕密主　於當來世時
劣慧諸衆生　以癡愛自弊
唯依於有相　恒樂諸斷常
時方所造業　善不善諸相
妄冥樂求果　不知解此道
爲度彼等故　隨順說是法

此文金剛手聞說七日作壇之漫荼羅擇地造壇眞言次第起此問也。問意云。如來自證法離諸相。諸法住法位位也。此云法然道。而今或擇相應地。或論時方相貌。曰起覺觀言說手住散動威儀。是則有爲造作相。疑不順法然無相之道也。如來答之。自證位實如金剛手所問。然未來劣慧衆生。於自然法爾道不可生領解。無明癡愛覆有樂求因果之意。故於無相法然道爭生信解乎。故寄擇地造壇有相漫荼羅。以加持方便說修行漫荼羅軌則。爲言故疏云。若我捨於方便直爲衆生說如是自證之法。彼等云何悟解而能信修乎。故偈次明設敎之意。云爲度彼等故隨順方便說文 大日經說擇地造壇之修行漫荼羅軌則。故是云不順自證之法。爲劣慧設此軌則。無爭今經利他說云非自證說事 問。設加持說義。眞言敎自性身直說故。假方便之迹。是以上經希有世尊。說諸佛自證三菩提不思議法界超越心地文 何今直說自證。衆生悟解無由故。云以方便說有相漫荼羅乎。況又如云以癡愛自弊盲冥樂求果乃至爲度彼等故隨順說是法。隨他意說法也。何云隨自意語之說乎 答。大對論顯密之時。無明緣起上建立諸法云顯。設無爲理智。顯所立皆無明緣起上所建立也。且准釋論謂之。無明不依法不二摩訶衍也。諸法眞實性也。故此云性德圓滿海。而衆生無由悟入故。不二非眞俗。强開眞俗八門敎之。此八門所顯理猶帶眞俗相故。直非不二。是云前重八法。後重又准之。一代敎理云盡三十二法門論定判也。故云依無明緣起法門也。此無明者所化機無明也。爲機施設法門卽云無明

緣起也。又生滅門無明本覺和合成八識緣起。四無爲本覺也。宗家以此本覺通三門釋。以生滅門緣起三十二法門緣起可得意也。故五重問答一法界三自猶云無明之分位。是豈非五有爲所攝無明乎。所詮非爲破無明三乘一乘教文更不可起。教中施設假立染淨因果諸法依無明起也。深探其至賾是眞妄和合緣起也。宗家以生滅門緣起爲三十二緣起。深存此旨也。今教爲機說。所說法門全不二性海之上六大四漫等法門也。故云說諸佛自證三菩提。然云有相方便事。性德諸法以橫平等爲本。此邊機情難及。故約竪差別之門教之云有相方便也。然其竪差別法門非阿含施設法門假立義直性德法門上有差別平等之二義中差別義邊爲面。有被機之分故且云有相方便。故疏家處處釋或云說自證或云不說自證。其辭似翻全非相違也。或又於眞言機有勝惠劣慧之二機。爲勝慧說無相。爲劣慧說有相。供養法卷甚深無相法。劣惠所不堪爲應彼等故兼存有相說文彼文其證也。以彼文見今文當有相說。爲勝惠說無相者。密印品所說舉手動足皆成密印。開口發聲悉是眞言。意之所念即是三摩地之義也。釋當段疏。我以甚深法相直不可宣說故。以方便力寄此漫荼羅具緣支分。令初業者措心有地文　准此釋。初心行者云劣慧。久習行者云勝惠歟。若爾者爲引初心行者。且寄顯義可有施設分

歟。然法門體性不可亂顯矣　問。自證說義此文云何可消乎　答。經家辭也。大意段如鈔之　問。餘經有此例乎　答。可尋之。唯密教不可准顯經歟。其故顯經閻浮出現佛所說也。現座大衆悉聞之。若有異佛說之文句。生疑謗不可修行。故如來最後結集付屬阿難意在之。密教法爾常恒說。傳法聖者結集流布閻浮。法爾常恒說任如何結集之乎。故結集流布專經家辭也。加之八祖相承之大事在祖師口說。未必載經卷。以經文强不可爲規模。故宗家釋祕藏奧旨不貴得文。任以心傳心者此意也

菩提實義一段料簡

我昔坐道場　降伏於四魔
以大勤勇聲　除衆生怖畏
是時梵天等　心喜共稱說
由此諸世間　號名大勤勇
我覺本不生　出過語言道
諸過得解脫　遠離於因緣
知空等虛空　如實相智生
已離一切闇　第一實無垢
諸趣唯想名　佛相亦復然
此第一實際　以加持力故
爲度諸世間　而以文字說

以此文爲自證不說堅證文。疏科云。初二偈明成佛之外迹(從我昔坐道場至號名大勤勇)　次二偈明菩提實義(從我覺本不生至第一實無垢)　次二句結(諸趣唯想名佛相亦復然二句也)　次一偈科釋通世諦明起教所由(自此第一實際至而以文字說)　此文大綱菩提實義位無說法。是自證位也。故疏釋佛自證法非思量分別之所能及。亦不可傳授與人。智度謂之言語盡意不行處也文　結菩提實義云諸趣唯想名佛相亦復然者。第一實際位云無衆生意也。佛相亦復然者。云無佛意也。生佛共無依何有說法乎。說法偏在世諦門故。云釋通世諦明起教所由。若自證位說法。何强云世諦說法簡第一實際乎。經文意云。第一實際自證極位無佛衆生故。雖無說法依往昔悲願起神力加持用。爲度衆生故爲說法(爲言)　一以自證說義會之。菩提實義自性會也。十界輪圓漫荼羅故。生佛共備簡妄想緣起前生佛。云諸趣唯想名等也。若加持說義。第一實際如顯家空理更云無十界等歟。若爾者可背性德宗旨乎。此位無被實行之說故顯無說法也。釋通世諦等者。爲度實行明出加持世界之義相也。起教者起加持世界教文也。今釋通世諦當前成佛外迹。爾彼成佛外迹者。降伏四魔義相。梵天王等稱說悉對實行(見)是則加持世界義相也。何云自性會乎。若爾者今文立歸迹前成佛外迹(見)故可非自性會云云

一。加持說義。先今經釋時云起教所由。非起此教所由。豈忽指餘經乎。若第一實際位有文字說。而以文字說句何偏屬世諦乎。只可云第一實際位雖有說法。實行迷人不被益故出加持世界。文相次第全不

如此。若如所立義。經文尤理不盡也。但至云無佛衆生者可同顯宗空理者住法位。生佛非可遮之。然彼生佛橫平等功德。舉一全收。無生佛隔歷相故。對加持有相門且遮之也。次至成佛外迹云加持世界義相。先降伏四魔事。於自性會非無其義。一家意以五字明爲宗極故。大日如來說彼明之時。降伏四魔解脫六趣金剛解脫明云云若於自性會無降伏四魔義遮那內證五字何强出此功德乎。次梵天稱說等自性會在梵天稱說何過。所說加持世界本身故。歸加持世界功於自性會釋處惟多 問。次下經文眞言相如是常依於二諦文疏釋云。諸佛說法常依二諦云云 既依二諦俱說法旨分明也。何云說法唯依世諦門乎 答。上云依世諦說法下云說法依二諦。其意大異也。故上明說法位。佛住第一實際時無說法。出世諦門云說法也。下所說法門有二諦也。故疏云。以知名相卽實際故。能以實際加持而作名相。乃至若能解此世諦時。自當通達第一義諦故。云諸佛說法常依二諦也文釋意佛所說正在世諦門。從世諦令入第一義諦故云依二諦也爲言或此世諦第一義諦釋淺略深祕。若爾二諦敎文各別可有之歟。 卽被勝劣二機有相無相之法門也

師子深窟一段料簡

疏云如師子王在深窟中安住不動有時出穴嚬申奮動。卽是其身本不動。今卽離其常處而動故也。佛亦如是。安住如是甚深密藏之中。若非如來加持神力。卽微妙寂絕不可得示現。今乃示現無盡身口意種種形聲。遍滿法界卽是諸佛奮迅也。示現如來平等莊嚴藏。此是胎藏之藏也文 師子王在深窟中。譬自證位。出穴嚬申自證說義云加持世界。加持說義云自性會二義取捨入文可見。文勢大途似出居外朝釋。若爾者自性會義宜歟。此是胎藏之藏也結釋顯此意歟。其故見具緣品大悲胎藏生大曼荼羅王釋。胎藏有自證位也。今經入法界俱舍者。安住自證義也。疏釋胎藏之藏此意也。經如來奮迅平等莊嚴藏三昧者。 加持三昧也。住此三昧說如來發生之偈見 若爾者奮迅平等莊嚴三昧所說今經也。何云加持世界乎。此中入法界俱舍。譬師子在深穴。住莊嚴三昧說法。譬出穴嚬申奮動。無爭住自證云不說法事

自證說學者云無盡莊嚴藏。 云嚬申奮動。全同序分奮迅示現無盡莊嚴藏之加持世界經文。何是云自性會乎。可知。穴內說今經事

超八葉絕方處一段料簡

疏第二十云。次卽入中惡字是方便也。此是毘盧遮那佛本地之身。花臺之體。超八葉絕方處。非有心之境界。唯佛與佛乃能知之。爲念本誓開示大悲藏。普引衆生入佛慧故。復以加持神力普現身口意遍滿生死中。當知此卽是方便也。若離方便如來本地尙不可說。何況以示人乎。不可爲諸上首等菩薩說。何況流入生死中乎文 此文五阿中第五方便具足惡字釋也。 此文加持說誠證也。其故自證位上趣說法之時有二重說見釋有遮表。遮表俱有二重。是卽初重自性會。次重加持世界見當知此則是方便也以上表。若離已下遮也。此中唯佛與佛乃能知之已上文明自證位。釋文分明也。自爲念本誓至入佛慧故自性會。 云開示大悲藏故。何處加持世界有云開大悲藏之文。乎。爲念本誓當上自在神力加持三昧之文。復以加持至遍滿生死中加持世界也。當知此卽是方便也者。結釋上二重俱方便也。若自證說義。此二重文俱可云加持世界歟。若爾者復以加持之辭爲何乎。故知。開示大悲胎藏普門衆生入佛慧故者。遠爲未來機雖開示大悲胎藏。未現三業入生死之中見普現身口意文專當加持世界之奮迅示現身無盡莊嚴藏乃至語意平等無盡莊嚴藏之文二重釋文灼然。一重和會尤不需也。次付遮文。如來本地尙不可說何況以示人耶者。云不可出自性會也。 離方便自證位故。出自性會說如來自證之法。遠云不可授未來機也。不可爲諸上首等已下。況自性會遮加持世界也。上首菩薩等者。自性會舉衆也。故自性會同聞衆。如是上首十佛刹微塵數等持金剛衆俱云云 生死中者。加持世界質行人也指心鈔料簡與此義一也 問。當段有二重況。後段況其謂。況自性會遮加持世界故。前段況

何事乎。不可云況。自證位方便事故。又似自證許說故

答。尙不可說者。指自性會正說時。何況以示人耶者。指彼傳法聖者未來流傳歟。意云。若離方便。自性會之說法不可有。況傳之未來度實行人乎爲言 又問。處處本地自證不可說見且指一處。當卷上如來但住自證之法卽不能度人何以故此處微妙寂絕出過心量說何示人耶文 今文何具足方便。說如來本地可示人見乎 答。於自證有說不說之兩方。住自證之位不說法。故云不說。出加持門所說非隨他之方便數。直逃如來內證法門。故云說。故具緣品經云。希有世尊說此諸佛自證三菩提等文 此豈非云說自證乎

一若依自證說義會此文。於胎藏四重漫荼羅。中台爲自證。外三院爲化他處。處處判文也。八葉或屬中台爲自證處有之。或屬外院有爲化他之處。所詮今文意。中台自證之位現方便迹之時。先爲第一第二重菩薩現。次爲第三重凡類現示此重也。開示大悲藏普引衆生入佛惠故者。明現第一第二重所引衆生約未來機遍滿生死中者。外金剛部六道隨類身故。云遍滿生死中也。次遮時。第一第二重菩薩故。云不可爲諸上首等菩薩說。第三重凡類故。云何況流入生死中也也。 凡此文段尤付三重漫荼羅可明之也。見此文段次第相承。釋一部經終還三句發問答。 標今就大悲漫荼羅說之明漫荼羅上重重義門。今約五轉之阿字明之時。釋第五方便惡字之段也。若爾次第流現義相。尤於三重壇之上可分別之。故上約三句分別時。 是故八葉皆是大日如來一體也。若如來但住自證之法。卽不能度人。何以故。 此處微妙寂絕出過心量。 說何示人乎。故漸次流出漸入第一院。 次至第二院。次至第三院。雖作如此流出。且不離普門之身。其八部之衆皆是普現色身之境界也文

既現三重漫荼羅云爲度人。可知今以方便云示現。可三重漫荼羅分齊。 其中八部衆云普現色身境界。當今普現身口意遍滿生死中之文。第一二重菩薩故云上首菩薩也。 所詮當段付三重漫荼羅可成釋義決定。不可及苦勞會通矣

二敎論二重二諦一段料簡

二敎論上云。 龍樹菩薩大智度論三十八云。佛法中有二諦。一者世諦。二者第一義諦。爲世諦故說有衆生。爲第一義諦故說衆生。無所有復有二種。有知名字相。有不知名字相。喩曰。初重二諦與常談同。次二諦有八種人。爲不知名字相等四人說。 眞諦中無佛無衆生爲後四人故說。眞諦中有佛有衆生文

自證說義云。 初重二諦與常談同者。 智度論三十八說二諦有二重釋見初重云同諸敎所立二諦也。謂眞諦無相俗諦有相也。次二諦有八種人等者。眞眞二諦也。 謂顯眞諦與密眞諦合立二諦也。說眞諦中無佛無衆生者。顯眞諦也。不知名字相等四人指顯人故說。眞諦中有佛有衆生者。密眞諦也。知名字相等四人指密人故。所詮此釋肝要。以眞諦有相無相爲顯密淺深也。凡眞諦者法究覺眞實位也。 顯敎意有相諸法無明緣起所作故。歸一心本源之時無明謝故。諸相悉止廓然無生。此位云無相空理也。於此本源立六大四漫三密法相。爲遮那內證法門。此云密眞諦。是不談無明緣起故也。緣起性德不同又此意也。 故密敎法佛自內證眞諦位。有佛有衆生故可有說法也

問。爾者以何可爲俗諦乎 答。一義云。顯所立眞俗合爲俗諦。以密法門爲眞諦。三論四重二諦准據也。自宗中無俗諦法門也。故二諦者顯密合論也。一義云。於自宗法門有淺略深祕。以深祕爲眞諦。以淺略爲俗諦。二諦俱有相也。又一義云。以遮情爲俗諦。以表德爲眞諦。爾者眞諦有相。俗諦無相也云云 加持說義。初重二諦如前。次二諦者眞俗二諦也。 唯顯無相眞諦位說有佛有衆生爲密俗諦也。故顯眞密俗也。非如常一敎眞俗。若於自宗建立二諦。又返如初重可眞諦無相俗諦有相。謂自證位微妙寂絕。五言十心不及無相法身位爲眞諦。至極究覺之境界故。 以加持神力爲度未來機。所說種種法門爲俗諦也。此有相無相者。有他緣相爲有相。無他緣相爲無相。若約法門實體。有相無相俱無。非六大四漫。非如顯無相空理爲眞諦。緣起諸法無實體爲俗諦。古來義如此也

私一義云。二重二諦者。顯密二諦也。初重無子細。次二諦者。密眞俗二諦也。其中眞諦無佛無衆生事。與初重無異且閣之不釋。其上無所用故。說密俗諦。顯密重位顯故殊釋之。其故開顯無相眞諦。說有佛有衆生。爲密俗諦顯密淺深大顯也。次二諦有八種人等者。大論說二諦有二重說。初重顯二諦故云與常談同。次二諦者密二諦也。約八種人云顯此二諦也。大論二重二諦建立。本爲顯顯密界畔故。約顯密二人判其差異。也。再喚眞諦初重眞諦歟若不爾者。末無眞俗之詞。指何云說眞諦中等乎。殊所引智論文復有二種有知名字相等云云 釋文不分明。鉤鎖初重二諦釋下之條勿論也。二段文意云。約不知名字相等四人前說眞諦無佛無衆生。若約知名字等之四人之時。彼眞諦說有佛有衆生也爲言 眞俗有相無相不替初重閣之初重眞諦說有佛有衆生。顯成密俗諦之旨。顯密淺深顯。二重二諦不同自開也。所詮安立此義事。前兩義俱難有故也

自證說義。眞眞二諦也。諸教建立二諦時。以二種眞諦爲二諦。判文所不見及也

次加持說義。顯眞密俗合爲二諦。凡建立眞俗之時。眞勝俗劣事諸教大同從也。且名字所顯尤可爾。何敎立俗勝眞劣二諦乎。殊更顯密合論二諦。密爲眞諦。顯可爲俗諦也。如顯密合論三身。旁以無其謂。對初重二諦與常談同云。次二諦。無爭云。密宗所立二諦事。密二諦大日經所說分明也。指我覺本不生菩提實義云。此第一實際。是眞諦也。云爲度諸世間而以文字說是俗諦也。故疏釋此文釋通世諦明起敎所由文 疏釋菩提實義覺本不生卽是成佛自證之法。非思量分別之所能及。亦不可傳授與人。智度謂之。言語盡竟不行處也文 眞諦無相之義分明也。加之眞諦者自證法也。此自證位或云無相法身。或云超八葉絕方處。或云第一實際。或云微妙寂絕。或云常寂之體如在羅縠。或云佛法離諸相等。眞諦無相之義。諸文披煥然。釋世諦文加持彼彼聲字。而演說之文 聲字所詮有相說法條勿論也。又甚深無相法乃至兼存有相說之眞諦。無相俗諦有相之的據也。何背此等定判存諸敎不建立之二諦乎

性靈集第七文料簡

性靈集七云。弌阿本初吸性眞愛無始。金蓮性我孕本覺日無終。機絕因緣言離筌蹄。自自爲自。阿獨作阿。乘鳥日也五智騎兎月也四輪四身證金體於漫荼海會。得蓮躬于瑜祇心殿。是故五居足疲株。十慮心滅休遊文 以此文爲加持說證據。其故自證說義意。自證之位心品爲一一心。說自證之言語爲如義語。無如義一一心不及之處。故一處釋云。法佛三密漫荼四身。非九種心量所緣。一一心所緣也文 或四種言語不及。九種心量不緣。故所絕離唯四言九心分齊也云云 而今文旣云五居足疲十慮心滅。故有如義不說一一心不緣之處闕 是則一一心加持三昧心品。如義語加持門說法言語也。自證位絕此言心故云疲滅也。處處自證位或云言語盡竟心行亦寂。或云言語盡竟不行處等皆此意也。自證說義會云。今云足疲心滅之處。兩部大漫荼羅也。此旣自性會座也。以自性會爲自證位事。先所共許歟。若爾者何廢如義一一心乎。以知五居十慮者言總也。可云四居九慮。若不爾者。一處釋曼荼羅四身云四言不及九心不緣。今文騎兎四輪云五居十慮。忽可成鉾楯乎。騎兎四輪者。漫荼羅四身故矣。依加持說義。今所釋兩部大日也。漫荼羅中台爲自證。故直非自性會也

問。若爾者於自證位更無言心乎

答。住自位言心有。對他成能緣成能說言心云如義一一心。此自證位所遮也

又問。言語詮表爲用。心量緣慮爲義。對所說法之時。能詮言發。對所慮境之時。能緣心生。何以能緣能詮言心自證位遮之乎。抑住自位言心何貌法乎

答。今能緣能詮言心者。被他機言心也以法性爲自以迷爲他。其旨釋論分明也。被機之時詮表義緣慮義顯也。住自位之言心非無詮表緣慮。然而聲字卽實相能詮言外無所詮法。所詮法外不見能詮言爲住自證之言語。此前何强以言定詮表法物乎。又住自證心者。心卽境境卽心也。且以一法上最照二義。强名能所緣。不對他之時何有實能所。此等能所法爾瑜伽故。無能所能所也。自自爲自。阿獨作阿。擬常途能緣能詮勿取義

矣。加持門對迷他故有能說能緣自。雅常途能所可論其義也。故知。如義一一心對四言九心戲論言心。法身所用故雖無變化分別能所之相。加持三昧之用被未來機。故有自他相。獨可云有能所。自證極位以義談能所。無自他相對。故不可云能所。舉一全收之義門深思量之

四身橫竪釋料簡

二教論註釋云。此四種身具橫竪二義。橫卽自利。竪卽利他文自證說義云。自性身橫。自利受用以下三身竪。利他四種身中具橫竪二義。爲言其證文聲字義云。法然隨緣有者。如上顯形等色。或法然所成。謂法佛依正是。大日經曰。爾時大日世尊。入於等至三昧。卽時諸佛國土地平如掌。五寶間錯。八功德水芬馥盈滿。無量衆鳥。鴛鴦鵝鵠出和雅音。時華雜樹敷榮間列。無量樂器自然諧韻。其聲微妙人所樂聞。無量菩薩隨福所感宮室殿堂意生之座。如來信解願力所生。法界幖幟大蓮花王出現。如來法界性身安住其中。此文現顯何義。謂有二義。一明法佛法爾身土。謂法界性身。法界幖幟故。二明隨緣顯現。謂菩薩隨福所感及如來信解願力所生故○法身依正則法爾所成。故曰法然有。若謂報佛亦名大日尊。故曰信解願力所生。又云時彼如來一切支分無障閡力。從十智力信解所生無量形色莊嚴之相。此文明報佛身土。若謂應化佛或名大日尊○大日經云。無數百千俱胝那由他劫六度等功德所資長身。此明應化佛行願身土。若謂等流身亦名大日尊。分有此義。故經云。卽時出現者。此文明等流身暫現速隱○如是身及土幷有法爾隨緣二義。故曰法然隨緣有文 此文既法身身土云法爾。報佛等身土云隨緣見 法爾自證橫卽自利義也 隨緣加持竪卽利他義也

加持說義。四身各各具橫竪二義。橫四身自證位有四種法身。故卽自證四重壇也。竪四身自性會四身也。四身皆神力加持三昧之所現故。云隨緣有。受用以下三身有二重之隨緣。自性會加持世界也。然今四種法身橫竪二義故。不取加持世界影像身。故先德釋云。四種法身說法有重重義。故各各橫卽自利。竪卽利他文各各言所顯。於自性身存法爾隨緣二義無異論者歟。自證說義三身唯利他者。加持世界三身歟。彼非法身。今於四種法身云有竪橫二義故。設竪義於法身上可論之也。何約加持世界影像身乎。又若於自性會四身論之。自性會三身既隨緣身也。何以自性會云自證極位乎。其上先德各各釋如何消之乎。但至聲字義釋者。經文四身說段各別也。初段文明自性身。其中有法爾隨緣二義。是則自性身橫竪二義也。法然所成。謂法佛依正標曰身各雖具法爾隨緣二義。自性身法爾義勝。餘三身隨緣義勝故。且隱顯互論標法然所成也。正消釋文之時。自性身土出法爾隨緣二種也。故總結上所說依正土並通四種身。若約竪義有大小麁細。若據橫義平等等

等一文既云並通四種身。寧不定者言出橫竪二義。無爭四身各云具竪橫二義事。況終結成云並有法爾隨緣二義。並字起盡非顯通四身之義乎 問。以初段文明自性身法爾隨緣者。何云若謂報佛亦名大日尊故曰信解願力所生乎。以如來信解願力所生文爲報佛之說文見乎 答。故曰信解願力所生者。合從十智力信解所生之文也。非上如來信解願力所生之文。彼既釋畢。何於別段又釋之乎。私云。上引如來信解願力所生之文畢。至下云故曰信解願力所生。無爭云合上所引事。設全同文何。不可云合未引之文。況下所引無願力二字。何云闇全同文合未引之違文乎。今隨緣文見疏釋。自性會三重曼荼羅也。故疏第十六釋此文云。菩薩隨福所感意生之座及宮室殿堂從如來信解生其座羅列亦作三重如上大悲藏生漫荼羅布列次第也文又釋大蓮花王云。此則中台八葉之華座也文 凡此一段大日如來說四重漫荼羅圖位畢。爲令大會衆親見所現漫荼羅正體。於定中現四重漫荼羅相也。處處疏釋中台爲自證三重漫荼羅爲隨緣。今又如此法界性身中台身爲法爾。三重曼荼羅布引衆爲隨緣。是卽大日如來隨緣故爲法身隨緣也。成三重隨緣返成中台隨緣故。以菩薩隨福所感等之文爲法身隨緣也。況又如來信解願力所生者。三重曼荼羅宮室殿堂等云大日如來願力所生故。法身隨緣義成也。然第一第二

重內。大睿屬能化身卽他受用身故。以信解願力所生文又釋報佛也。正被云信解願力所生之物宮室殿堂也。是則報佛身淨土也。依正二報可一具故。此處可有能居報身故釋報佛也。十住菩薩報身所化故。第一重第二重報身淨土可意得也。自性會何處可云法身土云其法身具足四身故。自性會隨應可分配四種法身之身土也。所詮故說法身隨緣之文爲報身說文也。次三身說文三身各別文處也。然大日所具三身故只如一身上三身說也矣

阿字三重祕釋一段料簡

不思議疏下云。有三種。一祕密釋。二祕密中祕釋。三祕祕中祕釋。一祕密釋者。毘盧遮那佛說本不生故。二祕密中祕釋者。阿字自說本不生故。三祕祕中祕釋者。本不生理自有理智。自覺本不生故文 自證說義。以邊邊釋俱自證位故非實淺深。第一羯磨身所說。第二第三法門身所說也。於中第二能詮字門爲能說。第三所詮法門爲能說。羯磨身說法順常途爲淺。字門說法望人尙是所說也。是爲能說故爲次深。第三直所詮理爲能說。故爲至極也

加持說義。初二重加持門。第三重自證位也。付初二重於自證會有四漫說法之中。第一大漫荼羅說法。第二法漫荼羅說法也。帶能說所說相故爲加持門。於中淺略深祕准前義可意得。第三以所顯理直爲能說。故無能所相爲自證之極位。自證位無說法以此釋爲依憑矣

祕藏記定邊無言說釋料簡

祕藏記云。法身有定慧二邊。以水喩之。澄淨是定。照一切色相是慧。密教所說定邊無言說。慧邊有言說。水澄淨而照色相。然願行風起波浪。波浪卽作聲。是說法聲也文 自證說義此文爲自證說證文。其故說與不說定慧二邊也。定深慧淺不可云。只定虛凝不見法故無說法。慧普照諸法性相故說法也。若自證位無說法者。自證位可云無慧德乎。二邊言殊顯無淺深之旨也。

加持說義。願行風起波浪。以波浪喩說法聲見 願行者必在利他門。若爾者說法云在利他邊事。返以此文可爲證。但至定慧二邊釋者。自元以法體用爲自證加持。故慧作用廣照諸法時。照迷衆生之處可有說法也。定用寂靜不照法。故不見迷住自證也。慧證本不生之用。卽體居自證也。故釋慧邊有言說義之時照色相。外出願行風是則慧上自證化他二用也。爾慧邊一向不可云說法。設自證說義。慧邊有言說者。可云加持世界說法歟。自證位說法不可云願行所起故私云。今文顯密對辨釋也。密教所說已下述密義也。上顯義也。諸教談法身定慧二邊之時。以寂照二分爲定慧此位無說法也。密教意存法身說法義故。云慧邊有言說也。諸教所言定慧二邊爲今教定邊。爲自證無說法之位。水澄淨而照色相者。前定慧譬合爲今定譬也。然願行風起波浪等者。爲慧邊有言說重擧說法譬也。若不爾以而照色相爲慧譬者。全不見言說義。照色相隨風起波浪各別義也。以而照色相不可爲慧邊有言說之譬。加持說堅潤色也。但今案事也。追可思案之矣

雜問答大日經開題釋

雜問答云。自證菩提過諸心地。本性不生言盡行寂離佛加持十地菩薩尙不得知。況生死人。所以如來往昔悲願力故。住神力加持三昧。爲諸衆生說祕密藏。發卽心菩提淨卽心佛國。見自心正覺證自心涅槃。是故云加持等。此其大意文

帝釋梵王譬說一段料簡

疏第二十云。又云。法身而有自在神變加持此不足疑也。如瑜伽金剛頂中引數百喩。大本廣說其意云。如帝釋所在天宮中。其地一切皆瑠璃寶。外內清淨。一一天衆自居其宮室內。而見帝釋常在其宮宛然相對。何以故。以此地等一切皆妙寶所成。迭相暉映。更相引發。彼不來。此不去。亦不和和合而緣其故如此。而實無生無所有不可不信也。又如諸天在歡喜園放逸太甚。爾時以其宿業力故。從樹葉於中有法教之音。呵彼令住正行。爾時天等卽暫止放逸心念善行。然實一一樹葉中求不可得。亦不從天身中生。不自不他而成此事。又如與修羅戰時。天鼓出聲。安慰天衆令發勇健之想。令修羅怖畏退散。而實此鼓

無形無作處。但以諸天功德衆緣所成皆不可思議。況法身耶。又如大梵王在本宮中。一切天衆念欲得見者。無不皆現其前。以諸天等皆知彼淸淨行。又端嚴相好第一。故煩惱貪欲等心息爲生無量善願。隨分進行淨行。然梵王於本宮中不動不搖亦不作意。我當普應於彼而各各皆現其前。皆作此念。獨爲我現爲我說法。是等世間以少福願尙有如是不思議用。何況如來法身。而不能成就如是自在神力加持神變耶。然常途說法或云法性。或云法身。寂靜如空無所動作。都不說具足如是力用。意以爲。凡起神變皆是有爲之心三昧之力。而不言法體如是。此其未了也文 此文加持說堅證文見 若自證說義。今神變加持可云加持世界事。加持世界法身所現應用故。云法身而有自在神變加持也。此義不然。法身上起受用變化用事。諸教大同判文也。以此分不可云起諸教不共說。何瑜伽金剛頂以百千譬明之乎。其上然常途說法。或云法性。或云法身。寂靜如空無所動作。都不說具足如是力用文 以隨染業幻應用爲法身所現事。何云常途不說乎。定知。今神變加持用直卽法身用故。此位常途諸教不云。或云法性或云法身寂靜如空無所動作處故。可知今神變加持用自宗不共說事。況帝釋梵王等譬說意。法身外起別用不云。直以本身釋神變加持義。若譬加持世界用。可譬法身化非身化等也

諸佛自證三菩提一段料簡

疏第三云。爾時執金剛祕密主。白佛言。希有世尊說此諸佛自證三菩提。不思議法界超越心地。乃至一切支分。皆悉出現如來之身。遍至十方還來本位中住者。卽金剛手承佛神力。領解上文。先歎世尊。甚爲奇特。由具大方便故。乃能說此諸佛自證三菩提。所謂自心自覺不可思議法界出過一切心地。的無所依也。如世人擧趾動足皆依於地。菩薩亦如是。依心進行故名此心爲地。以心尙有所依故未名正遍知。如來已度此微細戲論。進趣都息故名超越心地也。雖究竟寂滅不可言宣。而能以種種方便道。爲衆生類如本性信解而演說法。卽是領解一切智心無盡莊嚴之迹也文

以加持說義料簡此文者。自證三菩提超越心地處故。非實行因人境界故。如來以大方便寄漫荼羅具緣支分。爲因人演說之見 寄具緣支分所演說者。卽具緣品經也。故今經說修行漫荼羅軌則非自證位加持方便說見

問。此文金剛手初標領解上文。至下結成領解一切智心無盡莊嚴之迹也。領解住心品如來一切智智得果。爲無量衆生示現加持世界已 若爾方便所說加持世界法門非今經見 何以此文爲加持說證文乎 答。不可云領解上文。大方便所說見指具緣品經條勿論也。其故先經文次說修眞言行大悲胎藏生大漫荼羅王。爲滿足彼諸未來世無量衆生。爲救護安樂故。乃至爾時毘盧遮那世尊。本昔誓願成就無盡法界度脫無餘衆生界故文 此文無爭說今具緣品事。云爲未來衆生事。是以疏云大方便說。豈非種智說法之義乎。但至云領解上文者。彼而演說法已上之文釋也。彼意云。佛住自證三菩提。爲衆生雖不可說法。以種種方便道於加持世界示現無盡身說事。大方便智所致也。是則領解住心品文也。如彼令爲未來衆生請宜修行漫荼羅軌則也。未必言以今經上全同。若如難勢者。今說修行曼荼羅軌則直可云加持世界說乎。其義不可然乎

又一義云。付上住心品現身說法之文有正釋復次二釋。正釋金剛手所問加持世界身說也。復次釋金剛手預推知於具緣品可說修行曼荼羅軌則。兼云明擧之義有之故。疏復次此中問意發起大悲胎藏曼荼羅也文 大悲胎藏曼荼羅者。指具緣品所說修行曼荼羅也。故今具緣品所說。次說修眞言行人大悲胎藏生大漫荼羅王文金剛手依復次釋意。大日如來推知修行曼荼羅軌則可說。發此問之故云領解上文也矣

自證說法十八段第三重終

No. 2540

[1]大疏談義第一

六大法身

難意。凡按今文明六大爲四曼體性之義。所遍四曼擧十界治定候。然任心論及寶鑰歸敬序。六大四曼各別歸敬時。大日四曼中擧之故。今上達法身者。可指大日事不及異論候　依之廢立佛身事不過四種身。大日既自性法身上。旁疑難難止候

答意。凡大日諸尊總體。六大法身事定故。不可攝所遍四曼事勿論候　是以先德祕釋證聖位禮懺二經文。四身外立法界身。被釋法界身者六大法身故。旁如答成候

假令任心論寶鑰等歸敬序。大日四曼中擧之故難勢聞候共。爲顯六大爲四曼體性之義。四曼中擧加能造六大意得。無子細事候　次廢立佛身事。不過四種法身歟聞共。先德既被立五種法身故。無不足候

會一義意。大日諸尊總體故被成立候共。總別義門重重故。一切諸法總體雖六大。於四曼中又各有總別義。彼總爲大日。別爲諸尊存故。無相違候　次至先德釋者。立五種法身時。望阿閦等四身大日爲總體故。以總體義門同六大。且名六大法身意得者。無妨候

至者。上達法身之法身。可大日如來歟否所論候

成佛二利

難意。凡成佛言廣故不可簡化他事。不及異論處候　依之宗家今經開題云成佛者受用身此有二種一自受用二他受用。被開自他受用之上者。不局自證義。旁難勢有道理事候

答意。任然此自證三菩提疏家釋義處候。凡今題爲明說經由來。顯四身生起文時。毘盧遮那唱自證正覺之後。出神變加持之應用說今經之意故。成佛句指自證。化他應用偏可在神變加持之位事。勿論候　是以宗家開題釋今成佛句。判卽修得始覺智身給條。旁如答成候

假令成佛之言廣故難端聞候共。今者明四身生起故。局自證存置。無子細事候　次宗家開題釋成佛言之時。被開自他受用故聞候共。因受用言便一往釋意得故無相違候

會一義意。然此自證三菩提釋。成佛言通自證化他中。約自證之邊釋生起存故。無煩候　次至宗家釋者。既受用中開自他之上者。准唯識論智殊勝中具攝三身釋。他受用云智身意得。子細有之間敷候

至者。題成佛句。局自證歟否所論候

鐵塔誦傳

難意。凡開經序按流傳之次第。自北印度之石窟採樵野人之所取傳故。龍猛菩薩鐵塔誦出之經難申候　加之第七卷經無畏三藏於金粟王之塔下。受聖加被所感見上。非鐵塔誦傳云事。其證非一條。宗家御定判疑殆難散候

答意。凡兩部大經八祖相承之祕訣。一宗規模之骨目故。鐵塔誦出義不可及疑事候　是以宗家釋中。此經及大日經幷是龍猛菩薩南天鐵塔中所誦出候。御定判分明上難勢有之間敷候

假令引經序備難端共。淺智之俗士不可知相承之印璽條。不及苦勞候　次第七卷經事。鐵塔誦傳本猶修行軌則不明故。重請大聖加被所感見故。無相違候

會御定判義意。兩部大經八祖相傳之祕訣故被成候共。設大法相承雖有之。於大經者鐵塔誦出義所不見候　次宗家釋事自元疑難雖有恐。爲顯一家正脈。代他門加難勢上。難被備誠證候

至者。今經鐵塔誦出之文候御定判者。一旦不審也云所論候

實智俗緣

難意。凡實智稱偏名證無相平等之理正體智事候。然今見所緣境。三世情非情等法。專是權智俗緣之義相故。疏家高斷一旦不明候

答意。凡有二義中。一義者。性宗意如理如量二智互以事理爲所緣義可有之候。依之如釋論通玄鈔云皆能開示種種法義卽根本智亦緣俗也者。實智緣俗事勿論候

一義者。依自宗實義。成佛者毘盧遮那內證成道故。以自證智云如實智。三世情非情

[1] 〔底〕大正大學藏版本

等法者。六大四曼諸法各住法位爲自證境
界故。旁御定判無相違候
假令實智稱偏名證無相不等理正體智
歟難勢聞候共。約權門所談意得。無子細
候
會御定判義意。初義性宗有二智互以事
理爲所緣義被立義候共。性宗意二智自
元一體故。依事理二境開兩用爲二智
存候
後一義。三世情非情等法者。六大四曼諸法
各住法位爲自證境界被成立候共。於成
佛從本有二智故。今文顯密對辨。以自宗
俗智望顯云如實智可存置候
至者以如實智知過去未來等文。專權智俗
緣相。全非實智證如之文勢故。疏家定判一
旦不審云所論候

自證說法

難意。凡今經以自性法身爲能說教主。以
自覺境界爲所說法門。是卽一家不共之實
義。諸教超絕之規模故。可自證極位說事
難及異論候　依此我乘內證智如來誠說
自受法樂。高祖定判條。旁疑難所不止候
答意。凡思自證位。超言議境過心思域故。
有說法間敷事勿論候　是以按文段起盡
候。住自證境界無衆生蒙益事故。住神
變加持三昧說今經釋相候間。加持門說義
分明候。且又開經文。演觀未來世諸衆生
等故。旁如答成候
假令今經以自性法身爲能說教主。以自
覺境界爲所說法門故難勢聞候共。總顯密
對辨之時。雖或云內證法門。或云自受法
樂說。並是異緣起敎門。演性德內證故
顯爾條。無子細事候　次楞伽誠說宗家高
斷。併此意故無煩候
會一義意。自證位超言議境。過心思域故
被成立候共。約四言九心意得故。無相違
候　次云住加持三昧者。約加持世界。云
觀未來世等者。傳法聖者加詞故無妨候
至者。今經自證極位說歟否所論候

中臺自證

難意。凡雖四重階級不同。悉如來內證境界
故。不可局八葉中臺事。不及異求候
因茲按文相次第云但住如是境界。無衆
生蒙益義故。住神力加持三昧。示種種諸
趣所意見身。說種種性欲所宜聞法之釋相。
受用已下三身現加持世界姿故。　能現可
通四重義必然條疑難更難止候
答意。凡四重圓壇出居外胡說聽之儀式。被
未來機說會故。雖四重皆非自證之位。且
就四重中分別自證加持之時。神變不改
自性故。有獨一法界毘盧遮那義。中臺八葉
可爲自證事勿論候　是以第二十卷疏。
釋如來但住自證之法卽不能度人乃至漸次
流出漸入第一院等故。旁如答成候
假令雖四重階級不同。悉如來內證境界故
難勢聞候共。密敎替餘敎敎主直法性身所
說性德輪圓法門故。云內證境界候　次就
示種種諸趣所意見身釋來候共。自性會四
重流現相。而非加持世界故無相違候
會一義意。且就四重中。八葉中臺有獨一
法界義故被成立候共。已對流現三重故。
許獨一法界義間敷候　次至第二十卷疏
者。從三重曼荼羅位。現加持世界一門知
識。隨所現之迹能現自證位。云爲度人流
現故。四重悉自證也意得置候
至者。自證局中臺八葉歟否所論候

十地菩薩

難意。凡自宗菩薩初學位行內證法故。不
可簡之事。不及異論候　因茲宗家釋
三密之義遮等覺十地不能見聞故曰密候。
彼既顯家十地上者。疑殆更難散候
答意。凡於自宗十地有本有修生二門。中
本有無垢十地雖無差降。修生顯得十地非
無淺深條。設雖自宗十地位未斷佛果一
障故。不可契自證法事勿論候　是以下
疏釋諸佛自證三菩提超越心地經文。被判
菩薩亦如是依心進行故名此心爲地。以
心尙有所依故未名正遍知候間。旁如答
成候
假令自宗菩薩從初學位行內證法故難端
聞候共。顯密對辨時。自宗諸法雖皆內證境
界。於自家細論日。因果智品不同故以佛
智內證法。關十地菩薩之義有之間敷候
次宗家釋。顯密相對義門故無相違候
會一義意。於自宗修生顯得十地可有初
後淺深條。佛果一障未斷者。難契自證法
歟成立候共。自家十地菩薩初開發金剛寶

藏直入法界宮故。隔自性義無之意得置候　次至下疏釋者。彼雖一往明因果不同道理懸異尚非其境界文故無妨候

至者。今十地菩薩可爲自宗十地歟否所論候

三密具闕

難意。凡三密修行入我我入之方便。卽身成佛之直路故。若一捨之成佛義有間敷事。不及異論候　依之宗家釋。判若三中一闕卽不能至不等之處。龍樹論顯當須具修三密行候條。旁難勢難閣候

答意。凡眞言機萬差故。上上信解機發心卽到下下劣鈍人不堪廣學條可有行一印一言遂成佛類義勿論候　是以密嚴尊者於卽身成佛出四種機中。第四日隨於一密至功行故。旁答成通候

假令三密修行卽身成佛之直路故。被構難勢候共。約大途之義相候　次至宗家若三中一闕之高斷龍樹當須具修之論判者。依三密具足之人故不成相違候

會一義意。上上信解機發心卽到下下劣鈍類不堪廣學故成立聞候共。遠因依一密二密直因可具足三密覺候　次至密嚴尊者釋者自設問答。明正成佛一刹那時三密相應旨故不違難勢所存候

至者。可有依一密二密成佛類歟否之所論候

卽事而眞

難意。凡思加持世界應化候。實行因人所見故。隨染業幻影像非法身體條。非當體眞實事。不及異求候　依之法說云緣謝則滅機興則生。譬說云若捨加持然後隱沒故。旁疑難難止候

答意。凡卽事而眞者。自宗先途同直約諸法得其義見候條。可當體眞實義勿論候　是以判如來金剛之幻。述無有終盡故。旁如答成候

假令加持世界應化身。因人所見隨染業幻影像歟難端聞候共。自宗意。應化自本法身法爾三密。本有常住四曼得意故。無子細事候　次至法說云緣謝則滅。譬說云若捨加持然後隱沒者。生滅約機興謝故更無妨候

會一義意。卽事而眞者。同於直約諸法法門故被成立候共。迷所見當體歸眞實本體敎者。自宗敎相故。不背直約諸法實談候　次至判如來金剛之幻述無有終盡者。是併歸自性本體義故。不敢成相違候

至者。卽事而眞法門可當體眞實義歟否之所論候

住心三句

難意。凡住心言所表。可局菩提心爲因句事。不及異求候　依之第三卷疏結此品。釋已說淨菩提心諸心相竟從此以下明進修方便及悉地果生也故。旁難勢有以事候

答意。凡依金剛手疑問正答菩提心爲因大悲爲根方便爲究竟故。通三句義勿論候　是以疏中釋住心品云自心發菩提乃至發起心方便。明五轉之旨候。然五轉三句開合不同故。旁如答申候

假令就住心名稱御難來候共。如云觀察三心者。三句稱三心文證分明故不成難候　次至第三卷疏結文者。今品雖明三句。以淨菩提心爲宗故。約勝云爾得意。無子細事候

會一義意。依金剛手問。正答菩提心爲因等故成立聞候共。三句略答畢。徵云何菩提。遮因句發問。外根究竟問不見故。因句問答住心一品畢見條。却難者潤色候　次至五轉釋者。雖約五轉。云自心發菩提卽心具萬行等。專述菩提心功能故。是亦難勢依憑候

至者。今此住心品所明。通三句歟否之所論候

大疏談義第二

宿善有無

難意。凡今敎以直修頓悟爲一家超絕之規模故。可有不藉宿善發心成佛之一類事。不及異求處候　依此宗家釋。云密乘頓悟初心凡夫此生證悟。金剛頂義訣。判此經所說直入直修直滿直證條。旁難勢有由事候

答意。凡一家所立。難信難解之法門。諸敎超

絕之祕訣故。非上上信解之機。不可信難信之法。非空空無著之智。不可入難入之門事勿論候　是以經中說無大乘宿習未曾思惟眞言乘行彼不能少分見聞歡喜信受。疏家述宿殖善本神情明利故卽能忍受其言故。旁如答成候

假令今教以直修頓悟爲規模故難勢聞候共。依宿善契直修頓悟教得意故。無相違候　次證宗家釋。對四教調練故。宿善有無不得意候　義訣釋隨顯卽身成佛之旨故。非簡宿善之言候

會一義意。　一家難信難解之法門故被成立候共。大途爾共今者一類頓大機。不藉宿習可有之存候　次經文幷疏家判釋。約有宿善之機故無妨候

至者。一切眞言機。悉可依宿善歟否之所論候

一生成佛

難意。凡衆生根機萬差。成佛因緣非一故。經劫成佛類可有之事。不及異論處候　因茲攝眞實經說我曾過去百千劫中修諸願海。疏家被顯經無量阿僧祇劫於一念中恒殊勝進故。旁疑滯難散候

答意。凡今宗意。卽身成佛爲規模。速疾頓成爲宗要事候間。於一家不可許經劫成佛類義勿論候　是以當段引大論羊馬神之三喩。以神通乘類今教。判於發意頃便至所詣。下疏於劫波出時分妄執二義畢。釋若一生度此三妄執卽一生成佛何論時分耶並顯此意上。旁如答成候

假令根機萬差故難端闕候共。一生內萬差得意故無妨候　次以攝眞實經文。被備誠證。約結緣機候。次下疏釋者。餘乘菩薩經無量劫所修之行。自宗菩薩一念具之云意故。無相違候

會一義意。　自宗速疾頓成爲宗要故被成立候共。自元教意爾共。機根非一故。經劫隔生類可有之存候　次至於發意頃便至所詣之高判。幷若一生度此三妄執等之解釋者。何約一生成佛機得意。無子細事候

至者。眞言行者發心已後。可有隔生經劫類歟否所論候

教主眞應

難意。凡法身周遍法界體。遙超言議之域。無相寂滅理。遠隔機感之分故。說法可他受用事。不及異論樣覺候。由此疏中擧說法之起因。上明法身內證之位已。下述若我但住如是境界卽諸有情不能以是蒙益乃至示種種諸趣所憙見身說種種性欲所宜聞法等故。旁疑殆不止事候

答意。凡法身說法。諸教超絕之規模。一家不共之實談候間。教主可自性法身事勿論候　是以疏家釋教主成就之句。云薄伽梵卽毘盧遮那本地法身。宗家擧兩部教主。判自性受用佛自受法樂故與自眷屬各說三密門條。旁如答成候

假令法身周遍法界之體。遠隔機感之分故難端闕候共。所成顯家權門之所談候　次至說經之起因者。於法身有自證加持之二身中。彼文從自證位出加持門說法義相候。但諸趣所憙見身者。現四重圓壇中第四重類爾候

會一義意。法身說法一家不共實談故被成立候共。自性身加他受用說內證法門故。實他受用身說見候　次以疏家釋本地法身。被備的據。推功歸本釋爾存置候　次被證宗家釋。今依疏家釋。一往疑宗家高斷故。不及設會通候

至者。今經教主自性法身歟否之所論候

住處五佛

難意。凡按住心論。釋今經文。以如來加持等文。配釋五佛四曼畢。言宮者顯所住處判故。所住局宮一字。如來加持等句擧能住五佛云事。不及畢求處候　因茲祕經理趣經等經。香界五佛爲能住上。唯知之此經文可能住事必然候

答意。凡思住字起盡。如來加持等可薄伽梵之所住義勿論候　是以疏家釋廣大金剛法界宮。述次又釋獄加持住處故。旁如答成候

假令住心論中釋今經文時。以如來加持等文配釋五佛四曼。云言宮者顯所住處故難端闕候共。自宗意者。所住宮殿等卽五佛四曼體故無相違候　次至祕經理趣經等文者。文勢異今經故成難間敷候

會一義意。以住字起盡被成義勢候共。釋言宮者顯所住處故。迴文未盡。可安宮

字上條無妨候　次證疏家釋通途義故。
自元不遮之候
至者。如來加持廣大金剛法界文。但說所住
歟否之所論候

樓閣緣生

難意。凡能住佛身既本地法身故。所住樓觀
非從緣生事。不及異論處候　依之疏解
今文。釋此是遍一切處身之所住處當知如
是樓觀亦遍一切處也故。旁疑難難閣候
答意。凡本地法身土雖法爾。加持身土從緣
生故。於自性身土可有法爾隨緣二義事勿
論候　是以宗家引經如來信解願力所生
及法界幖幟大蓮華王文。云一明法佛法爾
身土二明隨緣顯現被顯自性法身土有法
爾隨緣二義之旨候上。旁如答成候
假令能住佛身釋本地法身故難勢聞候共。
雖加持身。對受用等三身且云本地故。無
相違候　次遍一切處事。自性身隨緣可稱
遍法界義。不及疑事候
會一義意。於自性身土可有法爾隨緣二
義被成立候共。不共許候　次宗家釋一
明法佛法爾身土二明隨緣顯現　自性會二
義被料簡候共。一明法佛者。指法界幖幟
文二明隨緣者。指如來信解願力所生文
明加持世界報身身土存故無子細候
至者。如來信解遊戲神變生大樓閣寶王文。
從緣所生歟否之所論候

大自在天

難意。凡智度論文既云亦名淨居故。可淨
居天攝事不及異求處候　依之慈恩大
師述其淨居上有實報土乃至　即色究竟天
攝。淨影大師判五淨居上別更有一。以此通
前色界合有二十三天故。旁疑滯難散候
答意。凡檢智論正文。云第四禪有八種乃至
過是八處有十住菩薩住處。亦名淨居號
大自在天王。以第四禪定八天分齊上。自
在宮非色天攝事勿論候　加之疏家所判
簡智論說。被釋不獨在三界之表也故。旁
如答成候
假令智度論既云亦名淨居故難端聞候共。
約隣近名之得意故無相違候　次慈恩
釋者。權門一途住相歟候　次至淨影釋者。
以此通前色天。合有二十三天讀文點故。
無子細候
會一義意。以智論正文被成立候共。彼文
約小乘意。且云八處存置候　次至疏釋
者。三界之表文指一處文勢故。表字用上
之訓者。却可成難勢由候
至者。今云大自在天者。可色界攝歟否之
所論候

加持尊持

難意。凡按疏釋相。能現體云心王毘盧遮
那。是卽可今經敎主候。爾者所現加持身
可加持世界佛身事不及異論候　依此
下經文明加持世界之生起。宣毘盧遮那如
來加持故奮迅示現身無盡莊嚴藏等。　文勢
既全同上。旁難勢難止候
答意。凡明今經集會儀式之時。釋加持世
界之奇瑞無所用故。可常經說會儀式事
勿論候　是以文段委專釋一切持金剛者
皆悉集會之句見上。非加持世界事旁如
答成候
假令能現體云心王毘盧遮那故難勢聞候
共。毘盧遮那名通本地加持故。無相違候
次至下經文者。能所現重重故。望加持
世界雖為能現。望自證位還為所現。無
子細事候
會一義意。明今經集會儀式之時。不可
釋加持世界。被成立候共。明常經說會。因
顯從自性會敎主同聞。現加持世界主伴
旨義。尤有由事候　次文段起盡事隨可得
意候
至者。然以自在神力已下一段。明今經說聽
儀式歟否之所論候

王所分別

難意。凡於識雖諸宗廢立不同。以八識九
識定心王事。其義既一揆上者。依轉識得
智時。八識四智。第九法界智故。五佛可號
心王事。不及異求候　因玆宗家釋判五
佛卽心王餘尊卽心數條。旁疑執難止候
答意。凡今文敎主同聞相對判心王心數釋
處候。然國無二主道理故。心王可局中臺大
日義勿論候　是以次下述心王毘盧遮那
成自然覺爾時一切心數無不卽入金剛界中
成如來內證功德差別智印故。旁如答成
候
假令諸宗廢立。以八識九識定心王事。其

大疏談義第三

發心卽到

難意。凡發心修行之軌則。顯密通滿之義相候。而若不須修行者。不可到所到之處事。不及異論候　依之菩提心論上畢名官財寶之二譬喩畢。釋成發菩提心修菩提行意。一切行者可須修行旨明鏡故。旁疑難難止候

答意。凡衆生根機萬差故。一類頓大之機遇此敎時。可卽開悟義勿論候　是以智度論云於發意頃便至所詣。高祖釋判發心卽到上。今文分明故。旁如答成候

假令發心修行之軌則顯密。通滿之義相故難端開候共。約大途之義相雖如是言。非遮有一類機候　次菩提心論文。約通途義門釋故無子細候

會一義意。衆生根機萬差故被成立候共。須修行中頓漸不同故。無不足候　次智論文幷常段釋。顯三密頓成旨得意無妨候但至宗家釋者。古來對句成料簡。良有以樣覺候

至者。可有發心以後更不須修行成佛一類歟否之所論候

菩提心體

難意。凡疏家釋第一金剛云卽是菩提心體菩提心言既不簡本有修生上。不可局本有事。不及異求候　依之先德祕釋以非實報所生。方彼實報所生顯爲第一見無事。如云衆星之中月天子最爲第一子細事候

至者。如來信解可果位歟否之所論候

三喩顯密

難意。凡根機萬差頓漸超行非一。故於眞言行許漸修者。可有譬羊馬密人事。不及異義樣覺候　因玆考大論說候。以此三喩喩頓漸菩薩見候條。旁疑殆相殘候

答意。凡一家意以速疾頓成爲至要事候間。以羊馬漸行不可譬眞言行菩薩義勿論候　是以文相鉤鎖上明三密頓成之旨畢。引大品智論兩文判神通相爾不應生疑此經深旨也上者。答成旨旁以分明候

假令根機萬差。頓漸超行非一故難勢來候共。頓漸超三類於卽身頓證上且開之。故無相違候　次證大論說。彼論意爲顯大品所說三菩薩之頓成。爲其所對舉之羊馬二喩故。不成御難之山候

會一義意。自宗速疾頓成爲至要故成立聞候共。頓漸超三類疏家所判故難被遮候　次至神通相爾不應生疑此經深旨也之高斷者。於三類中歎頓機一類見無子細事候

至者。今此三喩俱喩眞言行菩薩歟否之所論候

義既一揆故。難端來扣。此宗意以八識九識名心王事。不遮申候　次至宗家釋者。相望不定故。五佛分得心王名得意故無不足候

會一義意。今者教主問聞相對。教主名心王故成立聞候共。四佛四菩薩醍醐果德故。疏家處處釋八葉屬中臺爲教主旨見故。八識心王義無妨候　次至心王毘盧遮那成自然覺等疏家釋者。五佛四菩薩卽一毘盧遮那故。稱心王毘盧遮那見。無子細事候

至者。今心王可局中臺大日歟否之所論候

信解因果

難意。凡云如來信解。如來言所標可果位事。不及異求處候　因此下經文或云諸如來印從如來信解生。或云宮室殿堂意生之座如來信解願力所生。故疑難更難閣候

答意。凡披疏家釋。判信解者始從眞正發心乃至成佛。於是中間通名信解地條。可因行義勿論候　是以釋樓閣寶王。述於一切實報所生最爲第一故。旁如答成候

假令云如來信解故難破來候共。以約酬因起用義。如來之信解依主釋取義候　次至下經文者。如覺苑釋。如來昔因信解願力故。今至果位酬因起用義得意故。不及苦勞候

會一義意。就云始從眞正發心乃至成佛。於是中間通名信解地成立聞候共。通名信解言攝乃至成佛句故。無不足候

次至實報所生最爲第一釋者。今樓閣雖

初五種金剛配屬五轉時。第一金剛爲發心轉而配開佛知見。第二金剛爲修行轉故。第一金剛通本有修生事明鏡上。開佛知見菩提心論釋雙開菩提心。雙字起盡開本有修生二種菩提心義見條。旁疑殆難散候

答意。凡自宗本覺門宗旨故。以安住本有菩提心可定發心位條。第一金剛局本有義勿論候　是以五相成身初通達心是本有菩提心故。觀輕霧中月輪。第二修菩提心卽修生菩提心故。以明朗月輪爲所觀條。第一金剛當最初發心上。可本有菩提心事。旁如答成候

假令菩提心言通本有修生故難端閙候共。今云菩提心體。體言局本有。起盡分明候　次就先德祕釋難勢來候共。五轉門時第一轉約本有菩提心。第二轉屬修生菩提心故。東阿行亦因釋。被顯此意候　但至雙開菩提心雙字起盡者。　約金胎兩部得意故無子細候

會一義意。自宗本覺門宗旨故。最初發心可局本有被成立候共。今金剛名虛空無垢。與處處云得此虛空無垢菩提心文義全同故。却云局初地修生。局本有云間敷候　次儀軌文本有修生二種菩提心開觀前故。二種各別存沢候

至者。第一虛空無垢執金剛。可通本有修生歟否之所論候

闍提定性

難意。凡定性迴心法華誠說。闍提成佛涅槃金言故。顯教一乘盛談其義上。非一家不共談事。不及異論候　依之人師或云二乘作佛唯在法華。或述闍提有心猶可作佛故。旁疑霧難散候

答意。凡按釋相上標謂持祕密神通之力。下結不共一切摩訶那羅延力故。祕密不共義勿論候　是以大師解今文。擧華嚴法華等不共之義畢。述不共義重重非一。此中不共義密不共顯之義條。旁如答成候

假令以定性闍提救療義顯乘盛談之旨。重重難端閙候共。宗家以方經丸藥喩顯顯密差異故。不及苦勞候

會二義意。以當段文被成立候共。約祕密救療故無子細候　次證宗家釋。既判致遲速之異故。許自分救療義明鏡上。致成依憑間敷候

至者。救療定性闍提事。可自宗不共談歟否之所論候

一門普門

難意。凡一門普門因行既各別故。得果不可同事。不及異求候　依之疏中釋行者精勤不久成此仙身更轉方便卽成毘盧遮那佛身之更轉方便言。一門果上重可修普門行道理分明條。疑難更不止處候

答意。凡按一門諸尊候。若少分未等一法未滿卽不名一切集會也之人。而無非遮那己體故。契一門尊時。卽可契普門果義勿論候　是以疏判然其學者隨於一法明道而得悟入卽是普入一切諸總持門。如從一門見王卽是普入千門萬戶上。旁如答成候

假令一門普門因行既各別故難勢閙候共。果德融會故無相違候　次至更轉方便釋者。轉一門局執心。卽成普門毘盧遮那身云義見故。無子細事候

會一義意。一門諸尊若少分未等一法未滿卽不名一切集會也之人故被成立候共。於所同尊體者。雖實爾關能同行者者。被封謂有異餘尊一尊之思。契一尊時隔普門微細妄執猶殘故。唯契一門存候　次然其學者等疏釋。示果德融會。勸學者觀心釋可得意候

至者。今文顯得一門時卽得普門法界義歟否之所論候

四擧四隅

難意。凡於曼荼羅雖有三本不同。無於第二重擧普賢慈氏觀音二菩薩。而八葉中既有其名體故。今四擧者可四隅菩薩事。不及異求上。御答更難依用候

答意。凡可第二重菩薩存意。疏釋四菩薩云諸菩薩大悲方便普門攝受無量衆生輔佐法王行如來事名大眷屬。與第三卷第二重釋文義全同故。第二重菩薩事勿論條如答成候

假令就菩薩名體相違難勢閙候共。第二十卷疏釋觀音文殊彌勒已在八葉中漸出于外故。次圓中有文殊觀音等故。第二重尊雖

不可除。以刹塵海滴菩薩不可擧盡。且擧三五得意置候。其上除蓋障八葉中無之故。強不成難勢處候

會一義意。疏釋今四菩薩云名大眷屬。與第三卷第二重釋全同故被成立候共。今於內眷屬內。菩薩約菩薩類同。准第二重云大眷屬可得意候

至者。今四聖者可八葉四隅菩薩歟否之所論候

實行當機

難意。凡疏上文云。次明群機嘉會之時所同聞法群機嘉會可當機衆事。不及異求候　依之今文明當經現瑞加持之因由判各引無量當機衆同入法界漫荼羅爲饒益此初入法門實行諸菩薩故。旁疑滯難止候

答意。凡三重曼荼羅聖衆。皆是從心流出眷屬。心內三點法門故。無實行因人。義勿論候　是以智度論釋此衆亦是法性身非生死人所見。宗家判從果向因之人非從因至果之人故。旁如答成候

假令以云群機嘉會時難勢聞候共。約發起衆云爾無妨候　次至各引無量當機衆等文者。明加持世界事故。非今經說會更成難問敷候

會一義意。三重曼荼羅聖衆皆是從心流出聖衆故被成立候共。從心流出聖者爾。其中可有初入當機實行一類存候　次證智論文。今由如來神力加持故。可有見色聞聲義候共所以者。疏中云而以自在神力令一切衆生。見身密之色聞語密聲悟意密法故。無相違候　次宗家釋約從心流出人候

至者。今經會座可有當機實行人歟否之所論候

化身說段

難意。凡按文段鉤鎖。上明示現之義畢。云非從毘盧遮那身或語或意生等。是顯彼二業生不生之生故。受用身說段事難及異求候　若爲化身各別說段。受用有現身無說法。變化有說法無現身上。上未明化身故。指何可云非從等候乎。旁高祖解釋不明候

答意。凡現瑞加持之相尤合通受用已下三身。唯有受用等流關變化事。有其義間敷候　是以疏上云然此應化非從毘盧遮那等。依今文見條。旁如答成候

假令以文段鉤鎖難勢來候共。上無盡莊嚴藏通三身總說得意候　次非從毘盧遮那等文。約彼總說中變化身。經云非從毘盧遮那等。疏釋轉釋佛莊嚴藏故。旁無相違候

會御定判義意。現瑞文可有三身關變化身歟反詰候共。擧受用等流顯變化身可得意候。或又依安然意。又現執金剛已下可見變化身說段候　次疏上云然此應化故被成立候共。彼釋取受用說文轉用。爲應化釋故加應化言。是可的據候

至者。非從毘盧遮那等一段。爲說變化身文事。一旦不審也云所論候

四身廢立

難意。凡按宗家釋。於四重壇分別四身時。以外金剛部定等流身故。第一二重菩薩可變化身事。不及異求候　依之大師護摩次第。釋金剛蓮華等爲變化身祕藏記判外金剛部龍鬼等爲等流身故。難勢尤有所以樣覺候

答意。凡三身四身開合不同候。然三身時以雜類身合變化身。四身時開等流身爲別身故。　九界盡可名等流身義勿論候　是以密嚴尊者釋。不動九界迷情悉曰等流法身被顯故。旁如答申候

假令以宗家釋被募義勢候共。護摩釋且約四重壇分別四身一往廢立了簡申候祕藏記龍鬼等之等言。等菩薩得意無不足候

會一義意。三身四身開合不同故成立聞候共。開時外金剛部龍鬼等爲等流身故。佛菩薩可爲變化身義。理在絕言候　次至密嚴尊者釋者。約本等覺悟見判悉曰等流法身故。於四重壇分別四身誠證難成候

至者。又現執金剛等文可等流身歟否之所論候

普賢蓮華手

難意。凡今文於加持世界現瑞相三身中。說等流文段故。非自性會聖衆事。不及異求處候　依之疏上牒時彼菩薩等文已。釋謂將說此平等法門故。先以自在加持感動大衆。悉現普門境界祕密莊嚴不可思議

未曾有事。因彼疑問而演說之故。疑滯更難散候

答意。凡從自證功德爲利衆生現四重聖衆時。機見不及名自性會。受用以下直引當機衆號加持世界故。自性加持只任機見有無條。自性會聖衆義勿論候　是以下疏判第一重伊字三點諸內眷屬與今擧此三點釋全同故。旁如答成候

假令今文加持世界等流身說段故難勢聞候共。自性加持約機見有無。其位雖殊。於其身體者無二重示現故。無相違候　次疏家釋由此道理故。無子細候

會一義意。自性加持任機見有無故被成立候共。機見不及爲自性會上。直對實行受用已下非自性會道理必然候　次至三點名言同者。約神變不改自性義云三點得意無不足候

至者。今三菩薩可自性會聚衆歟否之所論候

序分得益

難意。凡以宗家釋思經說相。引如來之日加持故身語意平等句法門文。註自性身說法候。說法既有上者。得益可有事不及異求候　依之疏中釋得益文。述若欲超昇佛地即同大日如來亦可致也故。疑尙不止處候

答意。凡三身瑞相上有此得益故。可加持世界得益義勿論候　是以疏中牒時彼菩薩乃至牙種生起文。釋謂將說此平等法門故先以自在加持感動大衆悉現普門境界祕密莊嚴不可思議未曾有事因彼疑問而演說之文鉤鎖。非今經得益旨分明故。旁如答成候

假令以宗家釋御難聞候共。以經家明集會儀式文。且註法身說法故。非正說法位條。疑難成問敷候　次至疏家釋者。設加持世界說密教義者云即同大日。不足怪事候

會一義意。三身瑞相上有此得益故。成義勢來候共。明今經起因有三身瑞相說。明今經得益有所謂初發心等得益說故。於文鉤鎖者不及疑事候　次至云疏家釋牒得益文已。釋瑞相故者。依前成道理三身瑞相後有得益文故。牒加無子細事候

至者。所謂初發心等文。可當經得益歟否之所論候

大疏談義第四

界趣輪迴

難意。凡緣業生者。界趣輪迴業果。人執品分齊見候。爾所寄齊二乘既盡人執條。能寄齊相普問敷事。所不及異論候　依之開疏家解釋候。爲有情疑愛因緣。造身口意種種虛妄不淸淨業。乘如是業生六趣身判上者。疑滯更難止候

答意。凡今宗意一念越三妄至初地淨菩提心事候。時今所得果云虛空無垢大菩提心故。可通後二劫事勿論候　是以下疏判第三劫。云第三重微細百六十心煩惱業壽種除文勢既全同故。旁如答成候

假令所寄齊二乘既盡人執故難端聞候共。二乘人執斷實教雖不許之。且任內教意齊智品分故。能寄齊通三劫無不足候　次至疏家釋者。人法二執俱分麁細極細三重故。界趣業果通三妄得意。無子細候

會一義意。所得果云虛空無垢大菩提心故被成立候共。且約過重釋分段麁苦存置故。無相違候　次證下疏。彼釋變易業壽故。不云六趣果上更不可成由候

至者。今業壽種除通三妄否之所論候

佛果開合

難意。凡披疏家解釋候。解十地滿足句云乃至成菩提無行可增故。從十地中開佛地云事。不及異求候　因此下疏判就前三句義中更開佛地爲上上方便心意。於信解地三句中開佛果事明鏡故。旁疑難難止候

答意。凡雖地位之開合不同而有十一地十二地四十二地等判文。未見以佛果合十地之誠說上。不可攝十地事勿論候　是以宗家雖問答中。釋乃至滿足第十地位以此一行一道至於第十一地條。旁如答成候

假令疏家解今文判乃至成菩提無行可增故難勢聞候共。十地滿足句含因滿果滿事。如起信論如菩薩地盡句含正盡已盡置因

果二位得意故。無不足候　次至下疏釋
者。三句自元通佛地故。成難間敷候
會一義意。有十一地十二地四十二地等判
文。求見佛果合十地之說故被成立候
共。疏家已於十地滿足經文。作而成正覺
釋上。殆可云定判候　次宗家雜問答中
立十一地者。自本爲明十地滿足句攝佛
果。約總別義門殊云第十一地存置故。無
相違候
至者。十地次第此生滿足經文。以佛果可
攝十地歟否之所論候

隨種種趣

難意。凡諸佛方便利生爲先。說教本意息患
爲主事候　然者御定判旨難信用處候
依之諸惡莫作諸善奉行者。諸佛通戒。善
惡二業非皆齊等者。性相所判候故。諸教中
雖說人天乘不說惡趣乘此意見匕。御定
判一旦不審候
答意。凡今宗意以示眞實相爲宗趣。以卽
事而眞爲規模。性德自爾法門故。簡六趣
業果問敷事勿論候　是以經中云乃至說
生摩睺羅伽法。宗家判皆是自心佛之名字。
御定判明鏡候
假令諸佛方便利生爲先。說教本意息患爲
主故假難聞候共。開自心實相。惡趣業因大
貪大瞋所發故。非凡夫隔礙迷。所受果體隨
焦熱大焦熱猛焰。融通霍霍呼呼寒氷故。卽
是自心本具水火。全不作重苦候　次至
經文幷性相所判等者。顯家常途教相故。來
不可成難候
會御定判義意。自宗卽事而眞爲規模故。
不可簡六趣業果被成候共。雖覺悟前爾
凡夫感惡趣受重苦故。示此業因無利
益樣覺候　次至今經文及宗家高斷者。果
體實雖曼荼具德。凡夫隔歷之妄情前大過
患故。只可授惡趣三密軌則爲其因行候
至者。云說依惡業感惡趣法御定判。一
旦不明云所論候

繪木法然

難意。凡繪木等形像。依迷人不能直見法
界宮眞實四曼。傳法聖者課巧匠之功所
令造作故。自性會有之問敷事。不及異
論候　依之卽身義中。引金剛頂經證四
曼時。四曼各出三重。其中諸佛內證四曼
及行法所成四曼。可在自性會候。住持四
曼偏加持世界所用事。其理明鏡候
答意。凡自宗一塵一法無非本具輪圓之德
故。無盡莊嚴曼荼羅中。不可闕形像一法
事勿論候　是以住心論歸敬六大四曼三
密之時。於四曼中。上擧捏鑄刻業及威儀
畢。下結成如是自他四法身法然輪圓我三
密上。旁如答成候
假令繪木形像爲迷人課巧匠所令造作
故。自性會有之間敷歟難端聞候共。以三
密智眼加持之故。捨相見性。全法界曼荼
羅條。可在自性會義。理在絕言候　次至
引證金剛頂經者。彼釋既云量同虛空。彼
不離之。此不離彼等故。自性會法事不待
言處候
會一義意　一家一塵一法無非本具輪圓
之法故被成立候共。對餘教談九界緣起
假相唯佛界眞實。顯自宗十界悉性德輪圓
故。云塵廛併法然具德候。造作假立形像眞
實不存候　次住心論釋。歸敬眞實四曼之
因爲示四曼有多種。舉加住持四曼得意
者。無子細事候
至者。自性會中可有繪木等形像尊歟否之
所論候

五字能造

難意。凡開疏家釋云阿字門爲地乃至佉
字門爲空故。以五字直爲能造五大事。不
及異論處候　依之宗家釋中。或釋六字
卽能造之體。或判能造阿等遍法界而相應
條。旁難勢有由事候
答意。凡於六大有法位隨緣二種中。隨緣
六大四曼所攝。法位六大諸法能造之體事
治定時。彼體堅濕煗動無疑了知故。自餘諸
法悉可爲所造義勿論候　是以大師處處
釋中。以六大爲能造。以四曼三世間定所
造候。爾五字卽四曼隨一之法曼荼羅故。旁
加答成候
假令疏家釋阿字門爲地等故難端聞候
共。約以五字爲五大種子義邊意得者。不
及子細候　次證宗家兩處釋。是亦如前
爲了因種子義邊存候
會一義意。爲能造體法位六大者。堅濕煗
動無礙了知故。自餘諸法可爲所造四曼被

成立候共。於法位六大、色形有無事雖古來未決。今宗理理無邊法門故。可立多具六大存候　次大師處處釋。以六大爲能造。以四曼三世間定所造故。　四曼隨一法曼茶羅五字。可所造聞候共。於五字有能所造二分中。所造邊雖法曼茶羅。　能造邊可爲六大覺候

至者。以五字可眞爲能造五大歟否之所論候

四重自性

難意。凡按金剛手疑問。見現瑞加持條末。推知一切智智宗本。問彼因起故。所唱現身說法悉可擧加持世界之瑞相事。不及異求候　依之疏中釋從大悲胎藏現韋陀梵志形等。　大悲胎藏指自性會。所現梵志可指加持世界故。旁疑氷難消候

答意。凡於金剛手疑問。有正釋復次二重中。正釋約加持世界。復次約自性會見故。非加持世界義勿論候　是以疏文云此中問意卽是發起大悲胎藏漫茶羅也上者。　旁如答成候

假令金剛手見現端加持條末。推知一切智智宗本問故難勢聞候共。問意甚深顯雖擧加持世界現端。密預推知自性土身說並擧有故無煩候　次至云從大悲胎藏現韋陀梵志者。大悲胎藏指自證位。以自性會世天等爲所現得意故。無相違候

會一義意。就金剛手疑問。有正釋復次二重被成候共。　今疏例置復次言。不述別義事惟多故。不及子細候　次大悲胎藏言可自性會聞候共。大悲胎藏曼茶羅者。指具緣品所說七日作壇曼茶羅得意故。　無不足候

至者。今四重法界圓壇可自性會歟否之所論候

安立無量乘

難意。凡按今無量乘。加持世界受用已下三身所說法門故。可非如義語說條。不可說密乘事。不及異論候　依之說隨種種趣種種性欲等。逗機說法相。　非隨自意語說見候上。旁疑難難止候

答意。　凡今無量乘者。云如來應供正遍知得一切智智彼得一切智智爲無量衆生廣演分布。大日如來一切智智所起法門故。非顯乘義勿論候　是以加持世流所說法門。變化身說段云宣說眞言道句法。等流身說段云宣說眞言道淸淨句法故。旁如答成候

假令無量乘受用已下三身所說故。可非如義語難勢來候共。縱應化佛。說密者傳說法身說故。　無相違候　次云隨種種趣等。逗機說法故聞候共。大師釋顯教密教逗機證滅故。不及子細候

會一義意。無量乘者大日如來一切智智所起故被成候共。　大日如來應用條末可有隨他方便得意候　次至應化身等流身說段文者。開會說相存置故。不及苦勞候

至者。今此無量乘可密乘歟否之所論候

次又釋言

難意。凡牒文既云淸淨句者故。可上淸淨句異釋事。不及異論處候　依之按疏釋相。上釋開示如來淸淨知見法門。　簡異愛見所生不淸淨法門。云淸淨句法旨。今釋述頓成教文名淸淨句法由故。可異釋之難勢。良有以事候

答意。凡上異釋者合云復次。既云次又故。非上異釋義勿論候　是以竊釋起盡候。云次又釋言所謂淸淨句者卽是頓覺成佛神通乘也等。明頓成旨故。所謂初發心已下得益文釋事。旁如答成候

假令牒淸淨句者故御難來候共。　所謂言所令疏家顯之設釋故。　無相違事候　次至云上明如來淸淨知見。今釋頓成旨故者。上明說法。今釋得益故。無子細候

會一義意。不云復次故成立聞候共。復次與次又雖文言上下。其意同故無妨義候　次至疏明頓成旨者。於淸淨句有淸淨知見義與頓成義故。重牒淸淨句者述之條。自本不遮難者所存候

至者。次又釋言所謂淸淨句者者。　上淸淨句法文果釋歟否之所論候

更生分別

難意。　凡准下以無妄執分別故無分別亦無無分別釋。故字因由第一句總句。次二句遣麁細分別別句事。　不及異求處候　依此智證大師釋判離一切句是總擧也故。旁疑執不已事候

答意。凡上初云離一切分別梵云劫跛。既第

一句故。次云無分別可第二句義勿論候
是以覺苑釋述言離一切分別者遣麁分別
也言無分別者遣細分別也條。旁如答成
候
假令以下以無妄執分別故之故字因由。難
勢來候共。無麁分別者。共上起細分別未
由生道理故。還答者起盡候　次證智證大
師釋。不符順文義故不依用候
會一義意。上離一切分別梵云劫跛既第一
句釋故成立聞候共。初次言者。分別無分別
相對故。不及劬勞候　次至覺苑釋者。義
解人師所判用不可任意候
至者。是分別之上更生分別文。釋第二句歟
否之所論候

生死所植

難意。凡顯乘雖極果。未開金剛寶藏故。可
攝生死所植善事。不及異求處候　依之
下疏被釋於此眞言體相不如實覺故名爲
生死中人故。旁疑執不已候
答意。凡顯教極果越第三劫入自宗初地
智品故。不可攝生死善義勿論候　是以
住心論釋極無心云是因是心望前顯教極
果於後祕心初心同則名爲果之位上者。旁
如答成候
假令顯乘未開金剛寶藏故難破來候共。
約自乘談爾。從自宗見之。既入眞言門
故。無子細事候　次至於此眞言體相不如
實覺故釋者。約強勝不知得意故。不及苦
勞候

會一義意。顯教極果越第三劫。入自家初
地故成立聞候共。遮情同分齊故。不敢成
依憑候　次被證住心論釋候共。是亦或
約遮情同邊。或開會釋得意故無妨候
至者。生死所植善根中。可攝第八第九住
心歟否之所論候

大疏談義第五

發心識體

難意。凡麁識煩惱未斷之時。細識行解難顯
故。薄地凡夫發心識體。非深細第八識事。
不及異求候　依之瑜伽論。以率爾尋求
等心第六識被判候。而今云尋求菩提條。
旁疑難散候
答意。凡以五點五智之次第。按發心之識
體候。可第八識義勿論候　是以心要釋
中。顯夫修行者初發信心以表菩提心即大
圓鏡智紇哩娜野心意。大圓鏡智第八識故。
旁如答成候
假令麁識煩惱未斷時。細識行解難顯故難
勢聞候共。今教直入直修直滿直證教意故。
依教力勝起第八識得意。無子細事候
次證瑜伽論率爾尋求等釋。權實岐異上者。
不可同彼候
會一義意。以五點五智次第被成立候
共。轉識得智之時。無漏第八故。地上行解
爾。故初發心位薄地凡夫故。成由間敷候

次至心要釋者。令初心行者同五方佛位。
一往釋故無相違候
至者。眞言行者最初發心之識體。可第八
識歟否之所論候

大悲爲根

難意。凡按疏釋相候。判猶如世間種子藉
四大衆緣故得生根意以四大爲根之能生
見候。而下疏云大悲地界等。四大即爲大
悲故。大悲根能生。非大悲即根義事。不及
異求候　依之第三卷疏。被顯從大悲生
根候上。旁疑難難止候
答意。凡所修萬行大悲所發行故。萬行能生
之根尤可大悲義勿論候　是以經文說此
等悲爲根本。疏家釋以五字門爲緣生大悲
根經疏文相分明條。旁如答成候
假令以猶如世間種子藉四大衆緣等釋。被
備難端候共。大悲居中。以爲智門五義
成所生爲萬行成能生四大衆緣者指智
門五義料簡。無相違候　但下疏釋者。大悲
能生五大故。大悲之地界等。依主釋得意候
次至第三卷疏者。從大悲生根隨文
點故。不及子細候
會一義意。所修萬行大悲所發故成立候
共。萬行中有上求下化二用。下化行譬根。
上求用喩莖葉華果故。大悲生根義無不
足候　次至經文幷疏家釋者。經此等悲
爲根本讀訓點。疏生大悲根依主隨
義故無妨候
至者。大悲爲根者。可大悲即根義歟否之

所論候

顯行事度

難意。凡今此無量度門者。眞言行者所修故。顯行事六度不可有之事。不及異論候　依之宗家釋中。判開得本有六度萬行功德更不勞事六度故。疑滯猶以不散處候

答意。凡眞言行者。普門方便之行業。一切智智之諸乘故。雖顯行事六度約行體不可簡之事勿論候　是以菩提心論。釋乃至身命而不悋惜故。旁如答成候

假令今云無量度門者。眞言行者所修故雖勢來候共。只取所修行體。不取顯乘用心故。爲眞言行者所修無不足候　次證宗家釋。云更不勞者。非遮事六度之詞故。不及劬勞候

會一義意。眞言教意普門方便之行業。一切智智之諸乘故成立聞候共。約得一切智智人者爾。因位行者所修不過瑜伽三密事理六度可得意候　次至乃至身命而不悋惜論判者。菩薩大悲雖不辭之。今無量度門中不可存之覺候

至者。今無量度門中可有顯行事六度歟否之所論候

方便究竟

難意。凡按第二卷疏候。解觀察三心文。雖有長短二釋。未見局佛果之說條。通因位事不及異求候　依之疏釋第八地以去皆名方便地上者。旁疑執難止候

答意。凡三句是因行果之次第故。究竟句可局佛果義勿論候　是以宗家釋中。判從凡位修行六度圓滿成佛故。曰以方便爲究竟成佛以後以大悲濟度衆生故。曰方便爲究竟。向上向下讀文有異故。旁如答成候

假令以第二卷疏有長短二釋立構難端。彼釋不開佛果。單約十地分別三句之配釋故。成誠證間敷候　次至第八地以去皆名方便地釋者。依八地已上純無漏相續義。且同果位義故。引佛性論八地以上境界皆同文專此意候

會一義意。三句因行果次第故被成候共。約通中之本旨候　次證宗家釋。彼釋總因位名方便釋相故。別途之判文候

至者。方便究竟句。局佛果歟否之所論候

云何菩提

難意。凡如實知自心者。即是一切智智果故。答所求事。不及異求處候　因茲按疏解釋候。判如實知自心即是開示如來功德寶處。顯所求果旨上者。旁疑執難止候

答意。凡問答喩鐘谷應故可符順事候。然云問能求答所求。問答乖角大難條。可答能求義勿論候　是以疏云如人雖聞寶藏發意勤求若不知其所在無由進趣故。示所在令行者進趣義故。答能求旨旁如答成候

假令如實知自心者。即一切智智果故難勢來候共。如實知自心有十重淺深故無妨候　次至開示如來功德寶處釋者示所在者爲令進趣故。答能求深旨候

會一義意。問答類鐘谷應故成立聞候共。能求即所求事自宗本旨故。不違鐘谷應候　次就如人雖聞寶藏等釋。被立道理候共。勤求心能求。寶藏所求故。無相違候

至者。云何菩提謂如實知自心問答。問能求答所求歟否之所論候

初地即極 就新草子

難意。凡今文釋菩提心爲因句。設雖自宗既立十地次位。故可有初後明昧候。爾者可初地分證成佛事。不及異論候　由此下疏解初地位云然非究竟妙覺大牟尼位故。不寄更難散候

答意。凡自家佛乘初地。本有薩埵不二內證。萬德體性候。行者昇此地證薩埵正位時。可自證圓極義勿論候　是以宗家顯自宗十地橫義。判初地與十地無高下故。旁如答成候

假令設難自宗立十地次位故難破來候共。十地次位方便行位候。於自證智者無增減候　次至然非究竟妙覺大牟尼位釋者。彼對相好圓滿正覺故。無相違候

會一義意。行者昇初地證薩埵正位故成立聞候共。心要中釋雖證薩埵正位而見惑未除故。難勢潤色候　次至宗家釋者。約本有無垢十地。非謂修生顯得地位可得意候

至者。今此便成正覺可初地即極義歟否之所論候

尋求菩提

難意。凡前三問者尋求成覺發智候。而今答說者。唯初尋求之答說。未及第二第三答見候故。獨答第一問事。不及異論候　其上三問起由。以能求自心爲所求一切智所生候。然第三答答自心卽一切智者。問答俱同詞故。不成答說條。御答猶難思候

答意。凡問詞雖重重。按其肝要候。第一疑尋求。第二疑菩提。第三疑一切智智時。答以自心爲彼三種。三問悉被遮事勿論候　若如難勢。自心尋求菩提分可事足候。菩提所求故。爾者及一切智句可無用候

假令三問尋求成覺發智難端聞候共。今答尋求成覺等悉行者一心上義門。顯不行而行不到而到自宗深旨故。無不足候　次至云問答俱同詞者。以同詞爲答事。如長水子璿以楞嚴淸淨本然云何忽生山河大地文致問時。瑯琊惠覺以同文答。言下豁然大悟。有其例事候

會一義意。答以自心爲三種者。三問悉被遮故成立聞候共。三問悉互能所故成答問數候　次一切智句無用云事。第一問既互能求所求故。自心尋求菩提答能求邊。自心一切智答所求邊故。讀自心尋求菩提及一切智。顯能求所求俱自心。答第一問義無子細候

至者。自心尋求菩提及一切智答三問。悉答歟否之所論候

地前信行

難意。凡今文菩提心爲因譬說故。非地前生死善事。不及異議處候　依之下疏釋初地菩薩得此虛空無垢菩提心乃至即是菩提心爲因故。難勢更難閣候

答意。凡於自宗可有地前行者治定故。寶藏開發以前卽生諦信。可地前義勿論候　是以疏中判若不以三種祕密方便供養行門消融百六十心鑛石之垢何以得此淨菩提心故。旁如答成候

假令今文菩提心爲因譬說故難端來候共。於三句可有兼正候。正雖在地上。兼通地前子細有問數候　次至初地菩薩得此虛空無垢菩提心釋者。本自明初地文故。依遷成問數候

會一義意。於自宗可有地前行故成立聞候共。自元難勢不遮其義。卽生諦信淨菩提心。如說而行地上行。乃至施功不已立澁地前。顯生死所植善根得意故。無不足候　次至下疏釋者。明地前行故。非菩提心爲因釋者。不敢成相違候

至者。今此信行者可喩生死所植善歟否之所論候

無相至極

難意。凡留無相爲顯家極理。開有相定表德實相者。一家常談候間。以無相不可爲極事。不及異論處候　依之六大四曼悉遮那內證境界。字印形像併性德輪圓法門故。以無相爲極義。疑滯尙多端候

答意。凡如來內證之境界。絕言語域超心行處重候條。無相至極義勿論候　是以經中依金剛手佛法離諸相法住於法位何故大精進而說此有相不順法然道問。答於當來世時劣慧諸衆生乃至爲度彼等故隨順說是法故。旁如答成候

假令留無相爲顯家極理故御難來候共。有相無相重重故。雖爲下機明顯乘無相。爲上根說表德有相。是尙預機領解施設候。如來內證境界釋五居足斷十慮亡故。良有以事候　次至云六大四曼悉遮那內證境界故者。是猶言議所及故。非至極重不成難候

會一義意。如來內證境界超言議域故成立聞候共。四言九心不及分可得意候　次至佛法離諸相等經文者。顯無盡莊嚴境界離凡夫妄計相。非四言假說相旨。有此說候

至者。自宗意以無相可爲極歟否之所論候

犢子人執

難意。凡思此宗計候。立五法藏時。云三世無爲外不可說藏有人故。可人執品惑事。不及異求處候　依之西明引三藏解。釋是我執故煩惱障攝。淄洲判唯有學凡作如是計故。旁疑情難解候

答意。凡犢子計釋五衆和合有人法故。五衆和合上人法非實我義勿論候　是以慈恩大師釋乃至成佛此我常在。淄洲大師述實

是法執條。旁如答成候
假令犢子部立五法藏時。計不可說藏有人謂人故。難勢來候共。滔洲是判今據情解妄謂爲我故無妨候 次西明釋違大乘正嫡慈恩所判故。不依用候 次至唯有學凡滔洲釋者。滔或字故一往義可意得候
會一義意。就云五衆和合被立道理候共。彼卽蘊計中計五蘊總我者。以和合計人義故。和合不成由候 次慈恩釋者。約有學凡位所執故。無子細事候 次至實是法執釋者。背三藏解釋故。此義不足信用候
至者犢子所計人法可八執品煩惱歟否之所論候

大疏談義第六

卽心之印

難意。凡按文鉤鎖候。上云彼言諸法實相者卽是此經心之實相開會釋畢。次所明卽心之印故。可指眞言敎事。不及異求候。依之披出生義。釋起化城以接之。由糞除以誘之。及乎大種姓人法緣已熟。三祕密敎說時方至。遂却住自受用身。據色究竟天宮等故。以金剛頂經擬法華爲說實相印。云然後爲說卽心之印見條。旁難勢有由事候
答意。凡窺釋文次第。諸蘊和合中我不可得者。明小乘敎。諸法從緣生都無自性者。指大乘權敎。但爲薄福衆生已下可顯一乘義勿論候。是以簡異卽心之印。釋今經卽不如是故。旁如答成候
假令開會釋畢云卽心之印故難端聞候共。爲顯法華說相異直約諸法之旨。舉彼經得意無不足候
次以出生義被備依憑。今卽心之印當出生義由糞除誘之。直約諸法當大種姓人已下。故無相違候
會一義意。上擧三乘敎故。但爲薄福已下可顯一乘。成立聞候共。上諸法從緣生位盡權實大乘存置故。不及苦勞候。次至簡異釋者。簡異漸次開實相見無子細候
至者卽心之印者。可眞言敎歟否所論候

頓覺成佛

難意。凡頓覺成佛義一乘規模之所談。實敎通滿之軌則故。非不共談事。所不及異求候。因茲處胎經說魔梵釋女皆不捨身不受身。法華明龍女無垢之成道。華嚴顯覩率天子三重頓圓益善財童子一生卽身旨條。旁難勢難止候
答意。凡頓覺成佛者。卽身頓證之義。直修直滿之談故。可一家不共談義勿論候。是以菩提心論述唯眞言法中卽身成佛。宗家引二經一論文成祕密不共之旨上。旁如答成候
假令頓覺成佛義。實敎通滿之義相故。難勢聞候共。或約理性一味之談。或述初後相卽之義。故無妨候。次胎經所說及龍女成道會初住分證。善財[1]三生判果隔因故。故旁無相違候
會一義意。頓覺成佛義。直修直滿之談故成立聞候共。於一乘實敎談此義故無不足事候。次至菩提心論幷宗家釋者。三密五相之成佛者。餘敎無之故。釋爾得意置不及子細義候
至者頓覺成佛可一家不共之談歟否之所論候

一乘經劫就新草子

難意。凡以時分妄執爲顯密差異事候。爾一乘敎定第三劫上可歷三祇事。不及異求候。依此第三劫疏釋舟車神通至到一處。專第三劫八九喩舟車見條。旁疑難難止候
答意。凡顯一乘盛談頓成之旨候上。不可屬無量劫菩薩義勿論候。是以華嚴經說初發心時便成正覺。法華經宜須臾聞之卽得究竟阿耨菩提候條。旁如答成候
假令以時分妄執爲顯密差異歟。難端聞候共。第三劫依妄執義故不成難候 次舟車神通至到一處釋。第二劫三乘敎譬舟車。第三劫能越介喩神通故無相違候
會一義意。顯一乘盛談頓成之旨故成立聞候共。於本宗約相卽圓融談頓成義。實經劫存置候。 次華嚴經初發心時便成正覺文。約圓融門雖如是說。行布門前經四十二位迄三祇劫數得意候。 次法華須臾聞

[1] 原本冠註曰，舊三生之生消，本宗濁故今從本宗濁爲好，一生成佛論義世話時今二生三生スム也。

之文謂聞經少時。故不敢成誠證候
至者如餘遠離方便諸菩薩中。可有顯一乘
菩薩歟否之所論候

直約諸法

一曰難意。凡直約諸法者。指非靑非黃等遮
情法門見候。然顯乘盛談遮情無相義上。
非不共法門事。不及異求處候。依之疏中
或云如摩訶般若以無量門入諸法實相。或
云卽是摩訶般若等中歷法廣明者是也。全
以今經文讓般若經。故旁定判有疑事候。
答意。凡今文簡諸經漸次開實相要令時義
契合。云今經則不如是。故不共說事勿論
候。是以疏文云今眞言行者於初發心時
直觀自心實相了知本不生故。條旁如答成
候
假令遮情無相法門顯家盛談故難端明候
共。諸經說諸法實相。今經說相歷法令
知自心實相故懸隔處候。次讓般若經事。
例歷法邊分故。不成難候。會定判義意。
今文簡諸經漸次開實相要令時義契合。故
被成道理候共說相雖漸開直說異至歷
諸法了知實相者。更無別異候。次至疏
文者。法華所說爲令衆生開佛知見文。令
了自心實相義故。尙以不明候
至者直約諸法文。可令經不共說歟否所論
候

所執捨不捨

難意。凡今宗以卽事而眞爲一家規模談。
以直約諸法爲餘教超絕謂事候間。所執
不捨義不及異求候。依之先德釋中判不
動九界迷情悉曰等流法身故。旁疑殆難
散候
答意。凡佛教大旨顯密雖異。無非迷方指
南故。有轉迷開悟分者。可捨所執義勿論
候。是以披疏家釋候。釋此因因尙空云何
而有果文。如是緣起法中而言有因有果。
卽是遍計所執。墮斷常一異不入中道被
顯候條。旁如答成候
假令以卽事而眞直約諸法爲一家超絕規
模故。難勢來候共。卽事而眞直約諸法者。
約有體法候。次至先德釋者。自元雖迷情
當體卽等流法身。帶隔歷所執故。迷情不
自覺知條。可捨之事理在絕言候
會二義意雖顯密異。無非轉迷開悟指南
故被成立候共。迷情者知與不知之異。
一法無所捨可得意候。次至下疏釋者。
簡遍計所執。云墮斷常一異不入中道
者。卽順當途之所判存置候
至者就明法明道取毒蛇喩。然可改迷情
所執歟否之所論候

金剛寶藏

難意。凡金剛寶藏者。名菩提心事候。爾者
開發菩提心義顯乘盛談故非自宗不共事。
不及異求候。其上金剛寶藏名稱源出涅
槃經候。而彼經喩涅槃佛性條旁如答成
趣疑氷更難消候
答意。凡一家意以無盡莊嚴爲寶藏體候
故。性德輪圓法門專可自宗不共談義勿論
候。是以宗家釋金剛一官開內庫授寶被
判上。旁如答成候
假令金剛寶藏者名菩提心故難勢來候共。
於菩提心有遮情表德二義中。顯乘菩提
心遮情一邊故。寶藏開發義不許候。次金剛
寶藏名稱源出涅槃經故開候共彼經權多
實少經故無妨候
會二義意。一家意以無盡莊嚴爲寶藏體
故被成立候共。八九住心疏家或釋至到
一處。或判獲寶終無異路故。可開見寶
藏道理分明候。次至宗家釋者。奪門釋存
置故無子細候
至者開發金剛寶藏者。可自宗不共談歟
否之所論候

住無爲戒

難意。凡今無爲戒云不從師得。述心之本性
卽是尸羅意。以淨菩提心上離諸過義邊
爲防非止惡義稱住無爲戒見候條。非三
摩耶戒事不及異論處候
依之下疏開尸羅沒栗多二種戒。尸羅爲本
性戒。沒栗多翻制戒而覺苑師判令持明者
戒沒栗多條旁難勢難閣候
答意。凡顯密戒法相分中。眞言行者受持戒
名三摩耶戒事候。爾今無爲戒可三摩耶
戒義勿論候。是以持明禁戒品疏分尸羅沒
栗多二種戒。沒栗多云有時願戒。尸羅長時
所持戒被顯上。今尸羅可眞言行者長時所
持三摩耶戒義明鏡故。旁如答成候
假令云不從師得述心之本性卽是尸羅故

難端聞候共。三摩耶之戒禮非、如聲聞戒第三羯磨竟。七支無表初來在身中故釋爾候。次證覺苑師釋、彼定期限成就戒故。非三摩耶戒事。不及費言候

會一義意。眞言行者戒可、三摩耶戒被成立候共。籍師授戒爾。今法明道智上自然成就戒故非三摩耶戒得意候。次至持明禁戒品疏者、沒栗多翻制戒故。不局定期限戒廣通三摩耶戒等名可存候

至者今無爲戒可三摩耶戒歟否之所論候

自然外道

一旦難意。凡自然本有義性宗規模之實談。一家超絕之深旨故。不可遮之事。不及異求之樣覺候。依之以非作非造自然意論判明四法熏習幽致。依遠離因果法然具經文證即身成佛妙理故旁不審不散處候

答意。凡因緣佛家大宗候。然外道不識因緣生義漫立自然而有見故。佛家遮之義勿論候。是以慈行大師判儒宗五常、道宗自然釋宗因緣候。旁如答成候

假令自然本有義性宗規模談。一家超絕謂故難端聞候共。佛家自然不忘因緣生上之自然故天殊地別法門候。次至非作非造自然意論判遠離因果法然具經文者。是又於甚深緣起法門上顯法然本有義說故。與外道無因不及同日論事候

會定判義意。因緣佛家大宗故、被成立候共。權教事理各別所談雖專定事法衆緣所成、若依性宗意有爲法實相即是無爲故。事相前因緣虛假不實條不成妨候。次證慈行大師釋宗因緣之所判。依通途權門意會通可申候

至者外道自然而有道理。於佛家不遮之歟云一旦之所論候

續生文段

難意。凡心續生義廣通十住心者治定候。爾若云局離於斷常。唯世間三種住心。可漏出世淨心故。可通三劫文事。不及異論處候。因茲住心論解今文。判從此以下十種住心佛答心相續義也候條。旁御答難依用候

答意。凡種子等十心該橫竪重重十心事候。爾十住心續生此十心文可含說義勿論候。是以疏家釋世間十心已。結乃至三乘一一地皆具十心故。旁如答成候

假令離於斷常已上唯世間三種住心故、難勢聞候共。顯文雖似局世間心含說出世續生故指勸進例前文廣分別說意在茲候。次至宗家釋者。十心文含十住心續生上。云十種住心佛答心相續義也。無子細事候

會一義意。世間十心文可含十住心續生成立候共。證十住心時。唯第二第三住心引證十心說文。出世住心不引之故。不共許申候。次至云釋三乘一一地皆具十心者。自元不遮十心義亙世出世事。今說文可局世間存候

至者以下言可局離於斷常以上歟否之所論候

梵王我見

難意。凡開經文標執著我名我有。結如是等我分。其中問所擧三十異見悉可我見候。爾出異見本祖擧梵天王上、可起我見事。不及異求處候。依此俱舍論執大自在生主或餘爲世間因生世間者。必先計度彼體是常一我作者被顯故。旁疑難難止候

答意。凡性相意十一遍使惑中除身邊二見餘九定上緣之惑故。緣他地他界梵王。不可起我見義勿論候。是以按光師釋但緣欲界說梵王名謂爲我常名爲邪智被判。誠有道理事候

假令出三十異見本祖擧梵王故難端聞候共。設雖行相似我見。可非我見道理分明者。非我見可得意候。次證俱舍論彼論自難是何見攝。會對法者言此二非見是邪智攝故。末學不及設會通候

會一義意。身邊二見非上緣惑故、被成立候共。約多分判爾乎。一類外道緣他地爲自事不可遮候。次至光法師判但緣欲界說梵王名等者。有部意定貪瞋等非上緣惑。唯識論釋下地煩惱亦緣上地故。九上緣法令約麁相一往所判可存候

至者外道等於梵王可起我見歟否之所論候

大疏談義第七

觀空智慧

難意。凡思今觀空智慧。所遮外道非有非無觀之空故。可大乘不可得空事。不及異論處候。依此釋相判以知因緣有故則離無見以觀自性空故不生有見。明緣生無性義顯體空中道旨條。難勢更難止候。答意凡世出世之相對住心續生次第故。可對明第四唯蘊無我心義勿論候。是以經文云應了知空離於斷常。離斷常之空故。旁如答成候

假令遮外道非有非無觀之空故。難勢聞候共。彼外道非有非無觀者。不離斷常二見故離斷常中道空得意無不足候。次就云知因緣有。云觀自性空來候共。因緣佛家大宗故。於小乘盛談因緣生事候。至自性空言者。三論宗立四種性空中。以二乘空爲一種候間。不敢成難候

會一義意。以世出世相對心續生次第成立聞候共。雖以八心最初種子心直對眞言作釋、成由謂布候。次證經文。疏釋此文云應了知緣起之空。以他緣大乘緣生中道觀門爲能破故。無煩候

至者今此觀空智慧可唯蘊無我心歟否之所論候

貪瞋俱起

難意。凡按六十心。云與諸種種雜起之心。三性各別善心猶俱起故。同染汚性貪瞋可並生事。不及異論候。因茲下釋釋或一時雜起或次第面生故。旁疑滯難散候

答意。凡論一念相應心心所事。必令五義平等。貪瞋既所緣行相全別條。不俱起義勿論候。是以唯識論釋貪與瞋疑定不俱起愛憎二境必不同故。慈恩大師述染憎不俱境既不同行相亦別以相違故故。旁如答成候

假令云與善種種雜起之心故。難端聞候共。前後間雜起義故。俱起不得意候。次至云或一時雜起者。六十心中約並起心品見無子細候。若不然或次第而生釋如何可消候乎

會一義意。相應心心所必可五義平等成立聞候共。唯識論依四義明相應義。起信釋論以知相緣相同義釋相應義。故不一轍存候。次至唯識論幷述記所判者。依與善種種雜起之心疏家高斷者。不許並生。權門、途性相封鹿顯行相。不明有微細相通義歟候

至者今疏意許貪瞋俱起義歟否之所論候

五見末惑

難意。凡大小乘性相雖有六煩惱十隨眠之不同。俱以五見爲本惑事定故。非以五見爲末惑之義事。不及異論候。由此者下疏。判謂貪瞋癡見慢疑六根本煩惱條。旁疑滯難止候

答意。凡今文意以屬見煩惱在六十心中。爲再數本惑不說五見所由故。五見可再數末惑義勿論候。是以疏家釋擧初劫所度煩惱云五根本煩惱及百六十隨煩惱。隨煩惱中有六十心上者。五見再數末惑事。旁如答成候

假令大小乘性相以十隨眠定本惑故難勢來候共。今宗意殊顯家所談故。不及子細料簡候。次至下疏云謂貪瞋癡見慢疑六根本煩惱者。卽順常途得意故無妨候

會一義意。凡今文明不說五見所由。云多在六十心中故成立聞候共。五鈍五利成兩箇再數中。今且明五鈍故。屬見煩惱讓六十心得意無不足候。次擧初劫所度煩惱云五根本煩惱及百六十隨煩惱故成來候共。彼且約初劫所度人執修惑一邊見不及苦勞候

至者今文述以五見爲末惑所由歟否之所論候

三劫地前

難意。凡地前初劫地上二劫諸宗一同定判故。設雖自宗不可背通滿義相事。不及異論候。依此宗家釋中判越三妄執越三阿僧祇劫。是則十地究竟也。過此修上上方便斷微細妄執至佛果故。旁疑滯難散候

答意。凡三劫顯密寄齊之分域。十地待對出過之行位故。三劫可地前義勿論候。是以疏家釋從初地卽得入金剛寶藏條。旁如答成候

假令地前初劫地上二劫諸宗一同定判故。難勢來候共。顯密料異事。不限此一事上。

不及劬勞候。次至宗家釋者。自宗横十地故。十地究竟者。卽初地究竟義故。無相違候

會一義意。十地待對出過之行位故被成立候共。餘教時分三劫惑智相對拂心外垢。遮情分齊自宗十地雖地上經二劫。妄執三劫得內證寶表德法門故。云出過心是無有待對。無子細事候。次判從初地卽得入金剛寶藏故御答聞候共。縱地上二劫義表德內證故。云卽得入金剛寶藏無妨候

至者三妄悉地前可斷歟否之所論候

三種三妄

難意。凡上所擧麁細極細三妄執。眞言行者所斷候。然三種三妄斷人既各別故。不聞於麁妄中云事不及異論候。由此宗家釋中以四種三妄配斷人時。麁細極細三妄爲眞言行者所斷。今三種如次爲大乘人三果無學所度故。旁疑霧難散候

答意。凡初劫中所開三種妄執故。可開於麁妄義勿論候。是以上以麁細極細三妄爲三重。而云然就第一重內所開三種妄執故。旁如答成候

假令上所擧三重妄執。眞言行者所度故難勢來候共。既第一重內起盡分明上。寄齊諸教開於麁妄中云事。道理必然候。次至雖問答者配斷人時。三人所斷說文分明故。以通大小見道且配當大乘一往釋存候

會一義意。開於初劫三種三妄故成立聞候共。思經顯文。爲顯眞言行者麁妄斷位偏約所寄齊三乘說之見候。專依斷人不同立重重妄執得意候。次至第一重內言者。上明時分妄執二義中。指時分云第一重料簡。無子細事候

至者今三種三妄者。於麁細極細三妄中之麁妄開之歟否之所論候

緣覺斷習

難意。凡開疏家釋。初劫三重三妄見修無學之所斷。學無學相對分明故。今文設雖局聲聞。不可局緣覺事。不及異論樣覺候。依之演密鈔釋專存此旨見候。旁疑難難闇候

答意。凡業煩惱言前前所斷亦爾故。今所加之株杌種子可指習氣義勿論候。是以大乘同性經說緣覺十地中。云十者習氣漸薄地。顯勝聲聞義上者。緣覺斷習義。旁如答成候

假令初劫三種三妄學無學相對故難端來候共。聲聞擧有學緣覺擧無學。互顯得意無妨候。次至演密鈔釋者。大師立十住心時。依今經文第五住心號拔業因種心故。義解人師所判依用不申候

會一義意。今所加株杌種子。可緣覺所斷習氣成立聞候共。非想地第九品。二乘無學但發金剛喩定。所斷微細難斷重故名爾見。無不足事候。次以同性經習氣漸薄地被備的據候共。既云漸薄未言斷故。拔言不符合條。斷習義者許問敷候

至者拔業煩惱等經文可局緣覺所斷歟否之所論候

學摩訶衍人

難意。凡論能所寄齊事。專以密人可對顯人義治定時。今云與小乘見道適齊。寄齊旨分明上者。可眞言行者事。間不容髮處候。因茲次下云淨菩提心少分增明。被出密乘不共名目候。條旁疑霧不散候

答意。凡於經初劫三種三妄疏家有二重釋中。初約小乘。次學摩訶衍人以下約顯大乘見候。是則湛寂之中三乘人。同共一法行者條。可顯人義不及猶豫事候。是以宗家釋中判四種三妄時。以第二妄執配顯大乘意。偏依今文見上者。旁如會中候

假令論寄齊事。以密人可對顯人難勢來候共。是顯同共一法人與小乘齊不墮聲聞正位之所以故。非寄齊釋得意置候。次云淨菩提心少分增明故。攻難聞候共。世間八心種子心猶顯一分淨心顯現故。無不足候

會一義意。學摩訶衍人同共一法行者故被成立候共。於湛寂重寶雖有三乘。初劫小乘爲表故。隱菩薩以二乘寄齊眞言行者料簡無子細事候。次至宗家釋者。疏中初重三妄不學斷人故。宗家加釋取義無妨候

至者學摩訶衍人可眞言行者歟否之所論候

見惑寬狹

難意。凡經唯蘊無我句含三乘見道見候。然

大乘見道二障分別起俱斷之事候條。於見
惑所殘有之間敷事。不及異求處候。依
之疏家釋度無量見網無量言無所簡故。
旁疑滯難散候
答意。凡按學摩訶衍人候。湛寂位未及證
寂然界菩薩見問。可局人執見惑義勿論
候。是以經云彼出世間心住蘊中。疏述然未
度法障未名眞淨菩提心故。旁如答成候
假令大乘見道二障分別起俱斷故。雖勢被
運候共。法相一途所談爾。深教意不必然
乎。於天台四教別圓二教意先斷界內見思
惑。後斷無明見思候條。無不足候。次至
度無量見網釋者。人執見惑多差故云無量。
無子細事候
會一義意。學摩訶衍人湛寂位未及證寂
然界故被成立候共。思寂然界菩薩進第
二劫。法相大乘菩薩故見道所斷不可違法
相斷道事。不待言處候。次至經疏文者。
明修惑留滯義云住蘊中。判然未度法障
得意不敢成妨候
至者學大乘人見道二執見惑悉可斷歟否
之所論候

法執當心

難意。凡二執名字諸教一同名目候。而今既
云法執上者非人執事。不及異求處候。
因茲次下云雖不於中起諸我倒我倒名義
人執事分明故。於對彼法執者。旁疑氷難
消候
答意。凡所寄齊三果學人云淹留修行者。修
惑漸斷義候。然今解法執當心重釋故名淹
留修行故。可人執修惑義勿論候。是以按
釋文次第。第三重拔業煩惱根本無明種子
人執事明鏡上者。前位第二重所斷人執修
惑事。旁如答成候
假令二執名字諸教一同名目故。雖破來候
共。修惑迷事惑故稱法執事。如淨影大師
見修二輪惑名人著我法著我得意習候。次
至云對我倒法執故者。見惑名我倒事。
誠證在近故不及苦勞候
會一義意。淹留修行者修惑漸斷義故成
立聞候共。能寄齊大乘菩薩二地以上法執
修惑漸斷義云淹留修行得意。無子細事
候。次第三重拔業煩惱等人執故成來候共。
是又菩薩二障種子習氣金剛無間道斷義
寄齊小乘無學故。無不足候
至者今法執當心可二執中法執歟否之所
論候

下地三執

難意。凡緣覺於凡位預斷下八地惑。後人
見道起無漏智斷非想地惑故。下地者可
指下八地事。不及異論處候。由此覺苑
法師釋稍離下之八地三妄執故。旁御答
難思候
答意。凡下地三執者。可指前三果所度三
妄候。爾彼可盡九地修惑故。下地者可聲
聞地義勿論候。是以當段鉤鎖明學大乘人
斷聲聞所斷九地修惑畢。進斷緣覺不共業
煩惱株杌義故。旁如答成候
假令緣覺於凡位斷下八地惑故。雖勢來
候共。今對緣覺不共習氣斷云下地故。可
指聲聞地義。道理必然候。次以覺苑釋備
誠證。彼師無學乘人。不謂緣覺段。違宗家
意故不依用候
會一義意。下地三執可指三果所度成立
聞候共。對非想地惑云下地故。三果所度
即下八地惑存候
次明緣覺不共株杌種子故被慕義勢候
共。所斷惑與聲聞不替。十二因緣觀門不
通聲聞故。不共義無不足候
至者今云下地三執可下八地惑歟否之所
論候

大疏談義第八

兩種外道

難意。凡云此宗中說此宗言所顯顯教悉可
屬外道事。不及異求樣覺候。依之疏明
外道所不知法。云無量寶王是即金剛寶藏
故。旁疑執難止候
答意。凡湛寂理三乘同所證候。爾二乘不到
源底故且名內外道。菩薩喩大香象王。釋
到其源底故。不屬外道義勿論候。是以經
中歎湛寂理云一切外道所不能知時。二
乘猶得此理故應菩薩所得事　道理必然
條旁如答成候
假令云此宗中說故雖端來候共。此宗中指

外道二乘說內外兩種外道義故。無子細事候。次至稱無量寶王者。學大乘菩薩所得功德云無量寶王。無不足義候

會一義意。 湛寂理三乘同證故成立聞候共。二乘既屬外道故。菩薩亦可然事。不足怪候。次云一切外道所不能知時。二乘猶得此理故被立道理候共。二乘雖得此理名外道故得此理菩薩亦可名外道道理不待言。故却難勢潤色候

至者內外道中可有顯教菩薩歟否之所論候

五喩體空

難意。 凡體法空者第二劫所觀大乘行軌則候。然寂然界觀門合論初劫。齊拔業因種故非體法空事。不及異論候。因茲按疏釋相或判成實諸宗未甚懸絕。或述猶帶拆法明無性空故。旁疑豫難散候

答意。思湛寂寂然二種菩薩。相當天台所判藏通二教菩薩見候。而上湛寂菩薩釋非如實巧度故。彼拙度拆空。此寂然界巧度體空義勿論候。是以疏家釋寂然界云從無性門達諸法卽空。諸法卽空言可體法空觀解義分明上者。旁如答成候

假令寂然界合論初劫故雖勢聞候共。約偏眞同故無子細候。次齊拔業因種事。是亦約偏眞同候。 次至云猶帶拆法明無性空者。既云帶故非當體拆法義。不待言條無相違候

會一義意。 寂然界相當天台通教歟成立聞候共。 相似分有人法俱空同成實宗上者。可藏教分齊歟候。 次至疏家釋云從無性門達諸法卽空者。 三藏教觀從緣無性有人法二空談故。 約彼法空云諸法卽空可得意候

至者今觀察無性空可體法空歟否之所論候

證寂然界

一旦難意。凡思寂然界云大乘菩薩度一重法倒云漸過二乘境界故。不可攝第五住心。又偏眞觀解故難攝第六住心條。可立一種住心道理。不及異義樣覺候。依之六無畏中爲一法無畏。十六重玄爲一種阿闍梨故。宗家御立敎一旦不審候

答意。 只任御定判處候。 凡十住心立敎專依經論共許之所立見故。除寂然界義。其理勿論候。 是以大日經中雖開爲一種。疏釋攝二乘。或云與辟支佛位齊。或述成實諸宗未甚懸絕故。旁御定判無不足候

假令度一重法倒故雖端來候共。 成實雖談二空攝半字敎候。但云漸過二乘境界者。細論門意候。次至六無畏十六重玄爲一種位者。寶珠譬喩不出之故。開合出沒不一准候

會御定判義意。住心立敎任經論共許故成立聞候共。縱菩提心論略之。大日經中往往爲一種位故。雖被略事候。次至三劫釋云與辟支佛位齊等者。爲令進第二劫且雖下云辟支佛位齊云未甚懸絕。又云大乘行者雙離違順八心故。 實與成實宗隔絕義得意候

至者證寂然界不立一種住心者。一旦不審所論候

復次大乘行

難意。凡今此文第三劫標句上。大乘行言不簡第七。無緣乘義法無我性名不局第六故。可通二箇住心事。不及異論候。依之六無畏中法無我無畏存他緣覺心兩種見候條。旁疑殆不散處候

答意。 凡他緣大乘心立名專依發無緣乘心文故。宗家以今文證第六住心候。爾者局第六義勿論候

是以菩提心論明第六住心。云又有衆生發大乘心。簡小乘約大乘初敎。有此簡別之稱。間旁如答申候

假令大乘行發無緣乘心等名義無簡別故難端來候共。約始標此號事。如無雲天得意無子細候。 次以六無畏中法無我無畏被備的據候共。經文雖局第六。疏家探意加釋第七。故無煩候

會一義意。 宗家以今文證第六住心故成立聞候共。 總標屬前段。總結屬後段。聖教常習故不及劬勞候。 次至菩提心論釋者。第六住心稱發大乘心事。自本不遮之故。不敢成相違候

至者復次大乘行發無緣乘心者。 局第六住心歟否之所論候

三界唯心

難意。凡按經說相、云觀察蘊阿賴耶、蘊阿賴耶不通眞理故。唯心之心可局事心事。不及異論處候。依此慈恩法師依經論文立五重唯識時。引華嚴三界唯心文證第二捨濫留純識、其前四重事唯識事治定故。旁疑網難決候

答意。凡說觀察蘊阿賴耶知自性等、自性言是三種自性故。依圓二性眞事二心義勿論候、是以疏家往往引莊嚴論三性文被證阿賴耶三義候上者。可通眞事二心條。旁如答成候

假令蘊阿賴耶局依他故、難勢來候共。觀依他如幻、遍計實執除、圓成眞理顯云知自性故。通眞事二心基本候。次至三界唯心文證第二重唯識者。今云心外更無一法、釋相異第二重故。可廣通眞事二心存候

會一義意。知自性言通三性故、成立聞候共。據唯識論等、以幻焰等八喩喩依他故。今觀六喩知自性。依他自性可得意候。次至疏家引莊嚴論三性文者。自元觀阿賴耶顯圓成理義不遮候

至者三界唯心文可通眞事二心歟否之所論候

般若方便

難意。凡按文相次第、以寂然界偏眞智望第二劫中道觀、判勝劣釋文故。可指緣生中道觀事。不及異求處候。依之覺苑釋云若失般若無所得方便、無所得言所顯指第二劫觀旨分明故。旁疑滯難散候

答意、凡失者翻得言候。然初劫智未得第二劫之智條。可指寂然界當分之智義勿論候。是以初劫末釋寂然界位判若失方便多墮二乘地證小涅槃上者。指寂然界之智事。旁如答成候

假令以寂然界偏眞觀望第二劫中道觀釋文故、疑難來候共。寂然界智沈偏眞理故。可墮斷滅不墮異二乘事。具般若方便助故、顯釋故。無相違候。次至覺苑釋云無所得方便者。大乘行者跬步時住無所得觀解故。無子細事候

會一義意。失者翻得言故、成立聞候共。失退其義全同候。而於退有三種退中。末得退末得法云退旨。俱舍釋明鏡候。次以初劫末釋云若失方便多墮二乘地被備誠證候共。初劫云證小涅槃。今云濫方廣道人彼此相對異故。初二劫方便別事。如視掌候

至者般若方便可第二劫緣生中道觀歟否之所論候

六喩三性

難意。凡六喩皆是非有似有義不順遍計偏有圓成眞有故可唯喩顯依他事。不及異論處候。依此唯識論中舉依他八喩、釋猶如幻事陽焰夢境鏡像光影谷響水月變化所成非有似有故。旁疑氷難解候

答意。凡經文知自性如幻等之自性言可通三種自性故。可三性俱喩顯義勿論候。是以疏云然阿賴耶有三種義、引莊嚴論求眞實偈、被顯幻事譬三性旨條。旁如答成候

假令六喩皆是非有似有義故、疑難來候共。取喩隨宜故。或以幻事喩依遍二性、或以彼無體譬圓成第一義事。如莊嚴論譬說得意候。次至唯識論文者。彼依一往義門喩依他。如中邊論者。以八喩喩依遍二性故。不可局定候

會一義意。就經文知自性如幻等之自性言被成立候共。依唯識頌云依他起自性分別緣所生故。指依他云自性。無子細事候。次至引莊嚴論者。彼論但取三性義迄。非幻事直譬三性故。成的據問敷候

至者今六喩三性共喩顯歟否之所論候

三性俱眞實

難意。凡實必對虛事候。然遍計虛妄起無可對虛故眞實可局依圓事。不及異論候。依之慈恩大師釋遣虛存實識。云觀遍計所執唯虛妄起都無體用。應正遣空情有理無故。觀依他圓成諸法體實二智境界。應正存有理有情無故。旁難勢有由樣覺候

答意。凡今文求眞實偈候、而既求眞實法門時所舉示三性故。無偏頗可眞實義勿論候。是以莊嚴論被指勸故應知三性俱眞實上者。旁如答成候

假令遍計虛妄起法故、被構難勢候共、遍計眞實可有二義候。一情實故云眞實義。一遍計理無卽眞實故云眞實義。依何義無子細事候。次至慈恩釋者。彼約唯識觀

大疏談義第九

三性前後說

難意。凡按三時之次第、三無性般若皆空義當第二時、三性第三時中道顯了教故、可無性前說三性後說事。不及異求處候。因此義燈判無性先陳三性後說故、旁難勢有由樣覺候

答意。凡深密經說相第二卷初法相品說三性次無自性品說三無性候。然則三性三無性可前後義勿論候。是以天親本頌云。即依此三性立彼三無性。護法釋論述即依此前所說三性立彼後說三種無性故、旁如答成候

假令三時教次第第二時般若無性教故、難勢來候共。義燈釋經辨三時非約前後以類相從故。不及私會通候。次證義燈三義中第一釋彼師自判、然第二勝故無煩候

會一義意。凡深密經三性前說。無性後說故、成立聞候共。一時一會說故。不成說時前後之證候。次至天親本頌護法釋論者。頌云故佛密意說釋述說密意言顯非了義故。三無性指第二時、條無相違候

至者三性無性前後說歟否之所論候

後二無性

難意。凡思依圓二性。正後二智境界共體非無故、不可於法體直立無性名事。不及異求候。依之慈恩釋判非無後二性但無計解今依凡夫情實故。不成相違候。若又約理無即眞實義者。相應觀解故成難問敷候

會一義意。今文求眞實偈故、成來候共。舉三性顯圓成眞實故不背求眞實義候。次至論文云俱眞實者。今舉三性顯遍計無體圓成眞理自顯故了、眞理外無別物云三性俱眞實。無不足候

至者三性俱眞實者可三性各別存眞實義歟否之所論候

無體非無體

難意。凡上正舉三性譬時。云如彼起幻師譬說虛分別如彼諸幻事譬說二種迷。既幻師譬依他幻事譬所執分明故。遍計有無義事不及異求處候。依之釋此偈明幻事非有而有意。指所執情有理無見故。旁難勢叵止候

答意。凡按釋相。如彼無體故文釋此譬依他分別二相亦無實體。如彼可得故文述此譬虛妄分別亦爾故。今幻事依他譬義勿論候。是以疏家判此幻即譬諸蘊故。旁如答成候

假令就上如彼起幻師等文難勢來候共、爲取幻師術力雖云譬說虛分別術力在幻事上故。尙屬幻事候。次至幻事非有而有文者。而字起盡相會依他假有實無故。還答者依憑候

會一義意。以如彼無體故等偈長行釋成立聞候共。非幻事直譬虛妄分別依他迷因故以依遍計可得依他迷因義顯釋爾候。次至此幻即譬諸蘊疏家解釋者。讀文點故不及劬勞候

至者今無體非無體文顯遍計有無義歟否之所論候

眞實性體

難意。凡依他因緣假有法故不可云眞實條可局眞如事。不及異求處候。依之莊嚴論或云如彼無體故得入第一義。或述法界與世間未曾有少異故。旁難勢難閣候

答意。凡於圓成實性有二門廢立中。常無常門圓成雖局眞理漏無漏門圓成通無漏有爲故。不局眞如義勿論候。是以唯識論判二空所顯圓滿成就諸法實性名圓成實。乃至無漏有爲離倒究竟勝用周遍亦得此名上者。旁如答成候

假令依他因緣假有法故難端聞候共。無漏有爲法名圓成實性。唯識定判故不及劬勞候。次至第一義諦稱者。如起信論云唯是法身智相之身第一義諦無有世諦境界者。不簡智事明鏡候。次法界與世間文且約眞理釋得意。無子細義候

會一義意。漏無漏門圓成通無漏有爲故、被成立候共。總雖有共義。於莊嚴論者。偏依常無常門圓成見候。次至唯識論勝用周遍亦得此名釋者。總有漏無漏門圓成事不遮之故無不足候

至者今眞實性眞實可局眞如歟否之所論候

所執故旁疑滯難散候
答意。凡三性三無性相對法門候。而三性既於當體立此稱上者。依圓當體可立無性稱義勿論候。是以唯識論被述假說無性非性全無故。旁如答成候
假令依圓二性正後二智境界故、難勢來候共。後二無性依圓當體有可空義故。難立無性稱非可被遮法故。爲眞實所遮者。即遍計所執條。無相違候。次至慈恩釋者。自元後二性非可被遮法。終爲所遮者。計所執故被釋爾候
會二一義意。三性三無性相對法門故、成立聞候共。雖依三性立三無性、遍計體用都無法。依圓諸法體實故。云所遮者但計所執。無不足事候。次假說無性釋。執者意樂依因思實云依圓空稱無性故。云假說無子細事候
至者後二無性於當體直立無性之名歟否之所論候

心王第八

難意。凡按釋相。云譬如大海波浪以從緣起故乃至心王亦復如是。大海譬心王。波浪喩心所見故心王可通八識事。不及異求候。因茲上釋判心王猶如池水性本清淨。心數淨除猶如客塵淸淨。王所相對分明故。旁疑滯不散處候
答意。凡今段明三論法門時。彼宗第八爲佛性眞識。七轉定生滅妄識故。譬海水心王可局第八義勿論候。是以嘉祥大師判佛性與六七妄心和合生等條。旁如答成候
假令取大海波浪譬云心王亦復如是故、難勢來候共。今譬取楞伽攝識海常住七識波浪轉文意見故還成潤色候。次至上釋以心王對心數者。爲七轉顯妄體、殊界相應心數客塵煩惱者。有其理事候
會二一義意。三論宗第八定佛性眞識故、成立聞候共。於性宗有三種識廣立中。今疏依其相八識得意無子細事候。次至寶窟釋者。嘉祥雖依離分八識。於七轉如述在緣常靜。心王通八識義不敢成相違候
至者今此心王可局第八歟否之所論候

心中祕密

難意。凡心中祕密種種不思議事者。指無盡莊嚴藏名義故。不可通如常八九事。不及異論處候。依此宗家釋中。或云九種心藥拂外塵而遮迷。金剛一宮開內庫而授寶。或判如上二宮芟薙宅中之荒穢未開地中之寶藏故。旁難勢難止候
答意。凡從此以後方乃說之生後文分明故可通三心義勿論候。是以疏家引法華久遠實成華嚴詢求知識事。被顯俱名祕密故。旁如答成候
假令心中祕密種種不思議事者。指無盡莊嚴藏名義故、難端來候共。約理祕密得意。無子細候。次至宗家兩處釋者。彼何顯密對辨判文。今文三一乘對辨故。不成難候
會二一義意。以從此以後方乃說之生後文被備依憑候共。對治心外之垢者。約顯分齊。心中祕密者。指無盡莊嚴已有故。成顯密對辨候。次至引法華久遠實成。華嚴詢求知識等祕密因緣者。彼開會法華華嚴爲密心中祕密義故。不及苦勞候
至者今心中祕密者。可通如常八九歟否之所論候

歎德總標

難意。凡今文此教餘教相對歎此教菩薩勝德見故歎德可局第十住心事。不及異求樣覺候。因茲取譬時。云舟車神通至到一處。如常八九住心譬舟車事分明上者。疑執更難止候
答意。凡今此文歎第三劫能越之德治定候。然於第三劫能越有三種住心故。歎德不局第十義勿論候。是以疏家釋即是欲明超第三劫之心。欲令見聞者信樂尊重故。先歎其功德耳故。旁如答成候
假令就此教餘教相對難勢候共。第二劫第三劫三一乘對辨、得意。無子細事候。次舟車神通至到一處釋者。是亦第二劫菩薩喩舟車故無煩候
會二一義意。今歎第三劫能越德故、成立聞候共。第三劫眞言爲本。標眞言門修行菩薩故。如常八九不存歎德文候。次至即是欲明超第三劫之心乃至先歎其功德釋者。第三劫能越雖有三心眞言爲本故。疏家被判已歎入眞言門功德竟條。及異議間敷事候
至者今此歎德唯歎第十住心歟否之所論候

空性無境

難意。凡空性無相無境界義專三論所談法門故可通第七事。不及異求處候。由此宗家釋或云三論八不空性談義。或述不生覺心獨空虛絕。則一心寂靜不二無相。或判八不絕戲一念觀空心源空寂無相安樂故。疑難更難止候

答意。凡三劫分齊全別故以第二劫覺心乘不可雜第三劫義勿論候。是以宗家以今文證第八住心故。旁如答成候

假令空性無境等義專三論所談故。御難成來共。空性無境界等名言雖同。三一乘義門各別故。今文不通第七得意候。次宗家處處釋。是亦名言同分故不及苦勞候

會一義意。三劫分齊全別故。御答聞候共。性宗有一轍義故。覺心乘在第二劫終。兼可攝第三劫始存置候。次至宗家引證者。法性空寂義可通覺心已上三種住心故。以菩提心論旨陳一段證三種住心。可爲明證候

至者空性無境等義可通第七住心歟否所論候

第九證文

難意。凡引證既通諸文候。設雖第九住心沈一心無相極理故。可稱心實際事。不及異論樣覺候。因玆先德釋初一未極爲其差別。顯於一文有極未極二義之旨條。旁疑執難止候

答意。凡開疏家釋。所謂空性乃至離眼耳鼻舌身意文爲心實際位。判心實際亦復不可得故曰極無自性心生也故。第九住心非心實際位義勿論候。是以宗家釋中。明極無自性心一句悉攝華嚴教盡故。旁如答成候

假令引證既通諸文故。雖難端來扣共。爲成極無自性來由。引以上文得意故。無子細候。次先德初一未極釋對極無自性之極字故。顯未極文自爲第八住心義候

會一義意。云心實際亦復不可得故成立聞候共。住心引證於一住心存淺深重重例有之故。不成妨候。次至宗家釋者。如云唯蘊無我一句攝諸部小乘盡者。引證不局一句故可以例候

至者所謂空性等文通第九住心歟否之所論候

此中十喩

難意。凡按綴文次第候。標此中十喩結復成戲論故。可第三劫十喩成戲論義事。不及異求處候。因玆宗家第八住心頌。述前劫菩薩作戲論此心正覺亦非異者。移今釋意見候條。旁疑難有由事候

答意。凡以劣智品望勝智品成戲論道理故。可顯第二劫十喩望第三劫觀門復成戲論旨義勿論候

是以宗家第八住心。證所謂空性離於根境無相無境界越諸戲論上者。所越可前劫事。旁如答成候

假令標此中十喩結復成戲論故。難勢聞候共。對望此中十喩前劫十喩成戲論義故。全非標結存候

次至宗家第八住心頌文者。前劫菩薩句正當今釋。此心正覺句准例釋故無不足候

會一義意。以劣智品望勝觀門。成戲論道理旨被成候共。對第九者。第八劣故不違道理候。次以宗家以越諸戲論文引證第八住心被備的據候共。對第八前劫成戲論義本自不遮故無妨候

至者今復成戲論文第三劫十喩成戲論義歟否之所論候

八九淺深

難意。凡雖三妄異。於第三重妄執更無麁細分別之說故。八九所斷不可有不同事。不及異求樣覺候

依之窺疏家釋候。今文外不明斷位上者。旁不審不散候

答意。凡十住心背闇向明之次第候。然八九之續生可有斷惑淺深義勿論候。是以或云心實際亦復不可得故曰極無自性心生也。或述轉生極無自性心。一道極無既有二重見條。旁如答成候

假令於第三重妄執無麁細分別之說故。難勢來候共。大三劫相望時。雖八九所斷同名極細妄執。細論門之時。於其中有淺深得意。無子細事候。次至云今文外無明斷位文者。下於業煩惱解脫而業煩惱具依之文。正明極無斷惑故。御難自被墮負處候

會一義意。十住心背闇向明之次第故成立

間候共。十住心源一切智智差別乘故。有智
行不同。於立二箇住心。疑殆有間數候。次
至或云。心實際亦復不可得故曰極無自性
心生。或云轉生極無自性心者。空性等文
通二箇住心故。約第九邊得意置候
至者八九住心所斷可有淺深歟否之所論
候

極無地前

難意。凡三劫十地地前地上不同顯密差別
候。然極無自性心顯教極位。地前分齊故。非
自宗初地分位事。不及異論候。依此下疏
釋然此經宗從初地即得入金剛寶藏故。顯
教極無不可存初地條。旁疑殆不散候
答意。凡疏下文判轉生極無自性心乃至此
不思議地乃名眞離二乘地也故。極無初地
義勿論候
是以第三卷云此空智生即是時極無自性
心生乃至即是眞言行者虛空無垢菩提心也
故。旁如答成候
假令三劫十地地前地上不同顯密差別故。
御難來候共。顯教極位當眞言初門故。無
相違候。次至從初地即得入金剛寶藏釋
者。依今經意。顯教極佛入眞言初地。成眞
言門菩薩故。不違釋文候
會二一義意。下文云至此不思議地故。可極
無初地義成立間候共。爲顯顯極密因義
第九住心開會爲眞言初地得意置候。次
至第三卷疏云即是眞言行者虛空無垢菩
提心者。是又不替已前會通意候

至者極無自性心可自宗初地分齊歟否之
所論候

大疏談義第十

寶珠譬喩

難意。凡三劫六無畏述如常教相故不可
攝第十住心。又如云越世間三妄執出世
間心生。三劫心局出世故不可有世間三
箇住心事。不及異求候。依之宗家以三劫
文唯引證第四已上住心上者。疑滯更難
散候
答意。凡依文顯相雖局出世。搜深意束
一切妄執收三劫故。雖一毫之微善可成
三劫能越心義勿論候。是以寶珠譬喩始學
瓦礫無異喩。有八心萌動說。終明生在佛家
義故。旁如答成候
假令三劫六無畏述如常。又云出世間心生
故。不可攝第十及世間心難勢來候共。約
文顯相一途得意故。無相違候。次至宗家
引證者。是又約顯相通。故不及苦勞候
會二一義意。探深意則可通十住心成立間
候共。今經三劫約無漏心建立事。經疏說相
分明故。不依用申候。次至云譬喩始學瓦
礫無異喩有八心萌動說。終明生在佛家
義者。寶珠譬喩意。三劫義狹得意子細有
之間敷候
至者寶珠譬喩三劫具可有十住心歟否之
所論候

十地十六生

難意。凡十地十六生數既增減故不可以十
六大生攝十地證事。不及異求候。因玆
心要釋中釋金剛薩埵位云雖證薩埵正位
而見惑未除故。旁疑霧難散候
答意。凡十地十六生約兩部地位故。可十
地攝十六生盡義勿論候。是以三摩地儀軌
顯現世證得歡喜地後十六生成正覺故。旁
如答成候
假令十地十六生數有增減故。難端聞候共。
金剛三昧經以十地菩薩喩十五日月。菩提
心論以十六分月喩十六大生條。地位開
合不一轍故不成難候
次至心要釋者。於金薩有本有修生二分
中。今以修生准本有被明之故無相違
候
會一義意。十地十六生約兩部地位故被
運義勢候共。設雖金薩在地前。餘十五菩
薩地上云金剛頂部以十六大生證知地
位無妨事候。次至三摩地儀軌文者。十六
生中約證位初歡喜地故舉之。無不足義
候
至者可以十六大生攝十地證歟否之所
論候

復越一劫

難意。凡三劫之說段畢說十地。其上云復越
一劫故。以第四微細妄執可云一劫事。不
及異求處候。由此宗家釋越三妄執越三

阿僧祇劫。是則十地究竟也。過此修上上方便斷微細妄執至佛果故意。越三妄得十地、斷微細妄執昇佛果事分明上者。旁難勢有由樣覺候

答意。凡按經文、指昇住此地稱信解地見候　然信解地十地故昇住此地可十地義勿論候。是以疏解復越一劫文判復越百六十心一重細惑名度三大阿僧祇劫條。旁如答成候

假令上有十地文、其次云復越一劫故難勢來候共。雖上明十地、今舉經勸修文故其意頗異條、依憑成間敷候。次至宗家釋者。越第三劫得初地、斷微細妄執得佛果義分明故。還明二重得益誠證候

會一義意。信解地十地稱故成立聞候共。信解名通因果中。今佛果信解得意故。無子細事候。次至判名度三大阿僧祇劫者。三妄四妄開合不同中。今釋依合門云爾存無妨候

至者復越一劫者。可第三劫極細妄執歟否之所論候

第九驚覺

難意。凡論驚覺專可在沈空位義道理必然候。而極無心會無沈空義故不可須驚覺事。不及異論處候。依茲宗家釋被顯驚一道於彈指覺無爲於未極故。旁疑殆不散事候

答意。凡諸乘雖殊以無相為至理者。顯家通滿義相故。第九住心可蒙驚覺義勿論候。是以宗家於寶鑰舉驚覺文時。大日金剛守護三經第九住心引證之故。旁如答成候

假令驚覺專可在沈空位故御難聞候共。元自沈空義不局第八住心得意故無相違候。次至驚一道於彈指等釋者。住心論指第九住心判九一道無爲宮故。不簡第九義分明候

會一義意。顯家諸乘以無相一心爲至極理故被成立候共。雖無相爲極。第九有沈空義者不見故。無不足候。次至宗家引驚覺之三文於第九住心者。雖證第九爲顯第八爲所驚進第九義料簡。無子細事候

至者極無自性心蒙驚覺義可有之歟否之所論候

心相顯密

難意。凡三劫六無畏心相答說候。既問眞言行者心相答之三劫六無畏可密行事。不及異求處候。依之三劫判以妄執爲今經之劫旨。六無畏因菩薩有幾種得無畏處問所答行相故。旁疑霧難散候

答意。凡見三劫六無畏說文。說常途顯教之行相。不說瑜伽三密之軌則故。非眞言行云事勿論候。是以六無畏釋一一舉眞言行者云與此齊也。寄齊之旨分明上者。旁如答成候

假令問眞言行者之心相故御難聞候共。自元經本意雖欲顯眞言行者心相。深密難直示故寄齊常途顯之者。巧妙說相候。次至云三劫以妄執判之。六無畏答菩薩無畏處者。是亦欲明眞言行者心相寄齊如常顯之旨以前會之通候

會一義意。三劫六無畏說文偏說顯教行相不說三密軌則故成立聞候共。今所論經文說相候。疏有寄齊如常釋之處者。不遮之故無子細候

次至六無畏釋一一舉三密行位者、隨三密行位或兼修有漏世善、或兼觀有相四念處、或兼觀陰界入等爲助修故云與此齊候

至者今衆多心相直明眞言行歟否之所論候

心相寬狹

難意。凡三劫六無畏一雙法門候。然三劫既不局心相通殊異續生之答說上者。六無畏不可局隨一事。不及異求處候。因此住心品總結文結成已說淨菩提心諸心相覺故。旁難勢難閣候

答意。凡今猶是答前心相句詞。專對三劫亦是答諸心相文見候、若斷彼心相既局一種故。此心相不可通諸句義勿論候。是以按三劫六無畏不同候。三劫淨心十住心轉昇殊異義分明候。六無畏唯說蘇息處不明住心轉昇義故。旁如答成候

假令三劫六無畏一雙法門故成義勢來共。說相雖似其意頗異故成難間敷候。次至住心品總結文者。彼總結文故雖心相言廣通

諸句。今配屬九句之答說故。義門大異條難被備依憑候

會一義意　就猶是答前心相句詞成立聞候共。約前三劫作差降對明釋起盡其體可全同。義分明上者。無子細事候。次至云六無畏不明住心轉昇義故者。六無畏淨心前後差別可名殊異心事。不足怪處候

至者今此心相可九句隨一心相歟否之所論候

心法色形

難意。凡以色形有無爲色心差異事候。若心法存色形可六大雜亂色心難分條。不可有色形事。不及異論候因茲宗家一處釋判自觀我心雖無色無形故旁難勢有由事候

答意凡顯乘以心爲本。以色或爲所變相分或爲緣起枝末故。色心相分心法不存色形候。而自宗意色心居實際而二不二故心法可存色形義勿論候

是以經說月卽是心心卽是月論演我見自心形如月輪故。旁如答成候

假令心法存色形者。六大可雜亂難端來責以慮非慮爲色心體故無妨候。次至雖無色無形釋者。釋三解脫門中空解脫門故遮情破執之說非表德實義故。不及苦勞候

會一義意。凡自宗替顯乘談。色心居實際故被成立候共。色法所依本源。心法所起末。無色相得意故。替顯乘詮聞故。不足有之間數候。次至經文者。依深祕義別途說故不及子細候。次論文顯心法淸淨圓滿相如月輪釋料簡申候

至者自宗意於心法可存色形歟否之所論候

沒心實際

難意。凡心實際之義專當空性無境第八住心義分明故非第七住心事。不及異解處候依之疏家第三劫釋被顯心實際亦復不可得。故曰極無自性心生上者。旁難勢難止候

答意。凡前以心沒法中文既居第二劫對初劫寂然界故。今沒心實際尤居第三劫可對第二劫條。指第七住心義勿論候。是以今文云欲離有爲無爲界。全同第三劫離有爲無爲界文故。旁如答成候

假令心實際義專當第八住心故難端聞候共。心實際言隨宜不定故非苦勞候。次至心實際亦復不可得等文者。彼亦指第二劫云心實際得意故無相違候

會一義意。以心沒法中文居第二劫對寂然界故被證例候共。卽空幻既居初劫對同劫湛寂故例證無不足候。次至欲離有爲無爲界釋者。大師以第三劫離有爲無爲界等文證八九二箇住心故爲第九說文時有爲無爲界遐指第八故不敢成由候

至者今心實際可指第七住心歟否之所論候

十喩體空

難意。凡十緣生句之觀門者。心垢對治之方便故。尤可遮行者迷執候。然不可直空其體事。不及異論處候。依之疏或云離於慢著或述亦不生著。不云遮其體條旁不審難散候

答意。凡行者觀心之上現普門之境界事。專有微細心垢故候。若心無一點虛假自心卽法界曼荼本尊行者中間所現影像可空其體義勿論候。是以疏家釋乾闥婆城喩判日轉高轉滅。此城但可眼見而無實有故旁如答成候

假令十緣生句心垢對治之方便故御難來候共。觀體空時彌遣執之義成故。無子細事候次至或云離於慢著或云亦不生著者。是亦空體故離慢著候。會一義意觀心上所現之普門境界依心垢故御答聞候共行者觀心爲緣照見自性本有海會故。不可同遍計存境候。次證乾闥婆城釋爲令離慢著暫說。雖云非實有。法體如來金剛幻故不生之生得意候

至者十緣生句觀門遮所現海會體歟否之所論候

悉地寬狹

難意。凡卽身義中擧法佛持明二種之悉地是卽可普門一門悉地候。而今云成三品持明仙時安住如是悉地宮中故。局持明悉地不通法佛悉地云事。不及異義樣覺候依之三品悉地是行者遊歷剎土。並十喩所觀境界故。旁疑網不決事候

答意。凡分三品意爲可盡一切悉地見

故不可局持明悉地義勿論候。是以按十緣生句觀門修行人證旨要故。不可履普門軌則條。旁如答成候

假令就卽身義界法佛持明二種悉地被構難勢。卽身義爲簡異法佛悉地。且因位悉地名持明悉地。今指能成行者。不指所成悉地故。彼此釋意殊得意候。次至云三品悉地行者遊歷刹土故者。上品悉地密嚴佛國者卽是開顯心內曼荼金剛界宮義故。無相違候

會一義意。作三品分別爲可盡一切悉地故。成立開候共。於因位立五種悉地上。於持明悉地開三品事。不足怪候。次至云十喩觀門修行入證旨要者。從初發心乃至因滿深修觀察故云旨要。無子細事候

至者今三品悉地宮一切悉地悉可有歟否之所論候

大疏百條談義之草上下二冊筆記之竟。蓋便後學耳

皆貞享紀元甲子首夏穀日

瑞應休隱比丘蓮敬七秩有乙識焉

貞享紀元歲次甲子初冬之月。依僧正運敞老和尙之命附四聲淸濁之星點畢

門人慶宜

No. 2541

❶秘密因緣管絃相成義上

根嶺沙門法住記

管絃相成。應撮其要略分十門調節弄出。秘密因緣俱成門一。三大本修卽離門二。一多事理俱密門三。理智兩部顯現門四。秘密一乘建立門五。所被機根差別門六。所行行位斷證門七。所得五智四身門八。說法主伴時處門九。三國事教流傳門十

第一秘密因緣俱成門者。原夫因緣佛門綱紀。不唯三世諸佛所說。法身遮那自內所證秘密法門亦是因緣。今此因緣大分爲二。法性自爾。隨緣顯現。其非諸佛所始造作。亦非天龍人非人等。法住法位六大無礙眞法界藏名爲法爾。非假四大眞法界故。非實四大造識心故。非卽識心色能造故。非空界色聲等性故。非空無爲能造法故。山也河也草也木也方也時也人也法也豈偏事造。亦不理性。卽理而事。懸出顯網。卽事而理。矧凡情乎。諸法法爾。不二不二。謂眞地水火風空識鎔融無礙常瑜伽法雖離因果。總總絕故。而自爾成王數主伴。地不獨立。必緣水等。水等因緣本來亦然。互相爲因。互相爲緣。似如俱有。不偏親疎。正語法性自爾六大。三大本自相卽不離。乃此自證三菩提境言亡慮絕。除不二心都非有心之所窺窬也。如是自證非一非多。亦分一多眞用冥動。非親非疎。親疎互成。總別相待。是名隨緣。隨緣有二。法爾大悲所熏往昔大悲願力遠照當來有相無相正所爲機。謂之卽質。大悲爲因。未來爲緣。直爾所生三無盡藏。若離質者。未來二機勇猛觀練修顯爲因。大悲爲緣。海會現前三身無盡莊嚴藏是也。一多法界亦是因緣。說與不說亦復因緣。往還合離悉是因緣。理教行果無非因緣。今此法會若自若他非一大事因緣何也。因緣如幻稱之金剛。海水波浪不與他共。日月光明性相自爾非因非果之因緣故。所謂因法界緣法界因緣所生法亦是法界也。又言妙感妙應皆不出阿字門。嗚呼阿字諸法本不生不可得矣

第二三大本修卽離門者。此中本有體相用大法住法位。本來不生。堂堂而靈。濟濟無跡。卽三之一。卽一之三。非三非一。非卽非離。非一一心非多一心。豈夫生死人所識乎。一且豁爾自得其眞。卽離非失。來往亦是。修有二門。於如是境不如實知謂無明也無明忽起三道不止。六趣如輪謂之逆修。就無明論。緣起攝歸逆順一雙起信同趣。若約法門以言順修。向上向下義門自分。二重三重隨而不一。當分二節以悉其相。一約行者上轉修入。證不二心自剋體性。二就從他未來機欲。法門流現義次差別。初者三大雖本不離。六大法身法界之力法爾內熏。種方生根。四種曼荼加持之力悲用外發。爲風爲雨內外交冥。因緣相和。

❶〔原〕寬政七年刊大正大學藏本

翼我三密功德之力。牙莖葉等三劫漸增。十地次第此生滿足。前後竪次同時横合無明未斷。未全瑜伽。自趣而獲不二眞源。則冥本覺三大宛然。復次一阿本性種子開爲悲門五字。是根。無畏稟承不獨東因。大悲胎藏不失宗極。法身準繩不唯下化。法爾生成亦不自由。若中若東性修相推。或上或下智悲冥合各生五點。四曼三密無量無邊。是爲牙等。全因無量進趣方便。而成究竟一長惡字。統根攝牙。非一非異。是眞證果。六大法身。由非異故言心倶絶。冥會法然。倘未隨緣。以非一故自受法樂說教轉起。豈理卽佛。故疏二十先具次說八葉四佛及四菩薩因行證入畢曰。次卽入中惡長聲字是方便也。此是毘盧遮那佛本地之身華臺之體。超八葉絶方處。非有心之境。唯佛與佛乃能知之。上轉進趣以爲方便。全成究竟功德海故。或稱祕妙方便無違。如實理智。如實說。默性相因果。横竪卽離。不二而二。二而不二。蓋法上轉唯迹唯本。無有卽質微妙之迹。修因跡存。感果機亡。存則不卽。亡則不離。生死勿論。未加持故。三劫定中及十住地多一一感應交涉。分分顯發三無盡藏六大雖周四曼雖涉無明殘故。尚隔不融。自已剋證冥契法爾。法體不分相卽不離。遍知作用無不罄盡。猶如醍醐醇淨第一。焉可更索無上妙味。唯二重足。非三重也。後者從他法門流。次待絶位分義必三重。謂機不及與遠近及。由遠

及故有卽質用現近及著名爲離質。不知卽用則謂正說以爲瑞相。或濫他家。若迷離用顯密岐混。則金剛幻爲隨染幻。日月光淪陰雲横行。終失當來進趣要路。既已分明了遠近及。則知極位懸絶機根。然雖從他必剖三重。就法體論三大不離。故灌頂一異義曰。相用入體法界寂然。寂然體中相用不泯。又曰。體性出相三密顯現。顯現相用體性亦出。是名三大不離法門。若不卽門機根不及。體大絶離稱性六德。謂自推究相中六德無礙周遍容可略度。熏練年久。乃達性中實不可測性之六德。故無盡莊嚴藏軌曰。法性內五大。是堅濕煖動無礙性。獨就性德明其極處。餘色形等無有此能。非體不具。具而不及。遠近及故三密顯現。顯現體大總別相待。隨緣加持常同六大。不改自性。亦可以稱法界身者六大法身。五色五形五字五佛與體內收以爲具德。常別六大別相四曼三身三密無一不具。具德顯現三大自分。一異義文亦證此義。付眼寂然出亦不離。留意顯現人亦不卽。不唯堅有表裏微著。横亦從機隱顯無準。遠近所現加持可辨。是名三大各別法門。復次長惡雖是一字。由義別故待絶分位。出纒極絶五點圓足。形音全具。忽然不現更問以圓具故非理卽阿。具而不見。阿獨成阿。在纒不異。無相無說。上所證疏上下相望。一文兩向。巧說無罣。夫其長惡雖全過去因行證入。是具足字如上疏中正釋成佛。談如

實知六四三文。未來機緣絶不及故。說本地身超八葉。非有心之境。四阿雖具。四阿相亡爲無點字。卽同結前然此自證三菩提出過一切心地。遠待來機一阿據地而立智門五義。是根。中東二因如上可思。卽對未來衆生進趣因行證入定慧慈悲。五點各分。八葉爲形。三劫成熟。普一差別。字門無量。三重成階。普現色身無不周應。牙莖葉等繁布重蔭。由所對此諸聲韻。中臺一阿點畫印現。卽字門道具身加持。故下疏曰。爲念本誓。開示大悲藏。普引衆生入佛慧故。是出加持之所以也。不異上曰世尊往昔大悲願故。下疏亦曰。復以加持神力現身口意遍滿生死中。當知。此卽是方便也。是加持門下轉善巧爲正所明。卽同上曰住於自在神力加持三昧。普爲一切衆生示種種諸趣所憙見身等。上下疏文對挍雙照。彼此異因不可得故。非謂卽離次第而說。因宗何爲分二重岐。雖言遍滿生死中。而不必爲加持世界。就如來邊。則如現座對機說法。正在卽質。若約機邊。兼含離質。非現文有二重遮表。說法現身於地生死爲二況釋。豈重別乎。儻是義論一家捷徑。不得以謬通方大義。雖然下轉三重建立其證亡之。或馳胸臆。是故當須別求的證前後聯次辨上下轉。卽疏第七明下轉曰。如來一一三昧門聲字實相有佛無佛。法如是故卽是常。故不流。卽是如來本地法身。爲欲以此法身遍施衆生故。還以自

在神力加持如是法爾聲字故此聲字即是諸佛加持之身。此加持身即能普作隨類之身無所不在。當知。加持聲字亦復如是。如是聲字羯磨並有本地即離三節分明。然上轉門必無即質所即之質全本地故。故次亦曰。是故行者但一心諦緣觀此聲字。自當見佛加持身。若見加持身即見本地法身。以按上疏曰乃至於此生中逮見無盡莊嚴加持境界。非但現前而已。若欲超昇佛地即同大日如來。亦可致也。則此加持是離質身。以下照上則彼佛地即是本地究竟大牟尼。二文比按定無即質。以證前門唯二非三。當知。方便上下合離自證說默蘊在長惡長惡比之白雪風調管絃相成所由唱發。雖具舊調何事濫吹。希俟後來子期而已。如是如是舒則十界于人了法無所不至。體雖不變聲韻從遇造化無方隱顯自在。體不變故三身即一。籍隱顯故三大分位無一不即。無一不離。眞俗出想橫竪無窮。如是如是卷則眞極。不二而二。二而不二。以不二故無相無說未流源泉玄而又玄。由全二故自受說法流入慧海攝萬水故無說即說說即無說。說默猶鍾。低昂不忒。於吁惡長字上下方便爲究竟矣

第三一多事理俱密門者。此分二門。遣法汎濫顯密對辨。自家性相如檀戒等名顯事度。六供爲理非今所論。顯教唯理非事名理。凝然如故。一眞如故。百界千如。事事無礙。未能脫出無明邊域。融事之理終歸於空。而尙攝屬一相孤門。若三乘共。若獨菩薩。不思議乘隨他業幻。與六四三隨自性德事理俱密同日論乎。故顯密不同頌曰。顯似說一分理祕。密說事理俱密相。謂本不生中之性相。一一如如各各是是全事全理。無不性德。惟一惟多。懸出受薫。謂之顯密對辨俱密。宗義高遠由此而顯。若就自家性相而論。如是表德自有三諦。即是阿字自性本具即有即空即本不生。此之眞際行者證入不二一心所照妙境。一點不改有有諸法。即若虛空無礙周遍。雖若虛空無相即相。無說即說。常恒不變。謂絕絕中無相法身本來自爾王數主伴。重重無盡互相涉入。常常各說三祕密門。即此名曰多法界門。如斯不二一心境界離他機緣之言心故。相即無相。說即無說。無一可見。無一可聞。此之無說望後隨緣加持廣現種種身說稱之。以爲一法界門。設混義門斷上下道。雖上下轉多一爲旨。不妨互具一多法界。一多兩闕始終一際隨其所趣爲別而已。若約法門釋一多名。五字稱多。一字曰一。經疏間出一法界稱。若普若一義。或不齊。依法三宮理趣祕極題一法界[梵字]法。與其之相承血脈既載于不灌鈴。詎爲猶豫。對此一界五字祕明稱之。以爲多法界門。古德釋名未見聞之。準一多界即一多具。居體不關言一多具。廣攝相用而究。事理別立稱曰一多法界。或擬性相兩宗釋之。緣亡曰一。內具曰多。雖說爲多。非如相家執自有理內證多如。雖亦許一。非如性宗眞如海水同一鹹味。惟一惟多。不相隔異。是說是默。豈容情謂。非色非心。非一非多。不二不二。稱大不二。研窮斯理。朝琢夕磨。汲汲不止。眞教將也。如是妙理就事熏練修行名曰一多兩傳。毘盧加持以賜金手。八祖襲承當來有據。雖然澆末時下。器淺不能雙容。分之野澤。初金後胎。初胎後金。脈路如糸。渺汒流遠。支條漸岐。枝枝皆金。修成有驗。不可偏廢。末末自夸一任情謂。劫濁餘類可不痛乎。或計一多即爲遮表。遮表各隔。體不全是。亦配金胎一往就部五大爲多。識大是一。理理無數。智智無邊。不惟五大識亦無邊。五大無相。而絕心量。他緣泯亡。豈識大乎。矧於東密偏金單胎。無有是處。遮表亦爾。斯一斯多。此事此理。二六咋中不可暫離。可離非我眞佛之道。事勝理野。理勝事史。事理彬彬。稱之軌範。見諦究竟。亦可致焉。理牙漸生。時雨不下。奚營甘露上乘法味。事疑頓捨。理脂不施。詎運即身成佛寶輅。寶輅在斯。法味非遠偏失不能。雙修勤焉。其斯之謂。自家佛乘事理俱密一多亦然。於戲八祖並承蘊奧不獨如語印璽可仰以心傳心冷煖自知

第四理智兩部顯現門者。奇哉婀尾羅吽欠吽最極大祕。法界體性仰之彌高。鑽之彌堅。五大是理。識大爲智。本不生中自爾理智智不獨立。理不孤成。五大靈照名曰識大。識大妙質是爲五大。寂而常照。照而常

寂。寂照無二。不共他家。不然何得常別中許心法色形草木了因。故知。疏主五大不滅。宗家若爲六大無增。是五是六不唯開合而已。是故在理理智不二。應知。在智智理不二。更問 豈離此外別存不二。自理自智六大圓具。四曼三密跳而不出。塵塵如是。法法焉不。寄之事相質多栗馱。心月心蓮法法爾住於自胸中。備具衆德。行者三業修證顯成。則此理智妙成冥會。不二而二。二而不二。雖是不二。非始不二。不二理理不二智智。更問 法佛三密歷然不泯。即自受樂自證身說。若此身說已體不動。以隨法門下轉流現。末流原本無機可逐。極位絕離寂然無聲。此之身說。此之不說。日月沈。思不思議疏。因本不生理自有理智。自覺本不生。此中自理自智妙成。無相而相。體本具故。是理是智。自覺本如說而無說。祕聽絕故。先所引疏釋字門道具足長惡說默並含符。合宗家即身義曰。法佛三密等覺難見。十地何窺。以歎法佛能歎。是極而歎未極。無有是處。諸祖法輪天下同轍。自證自受法樂說法即是自證極位不說不可膠柱以操變調。此之理智本來無對。爲未來機之所相待。而即互相現能所住。智照于理。理冥於智。更問 雖則不二而二顯現。兩部之名始立于此。加持法會此日方開。初卷住於自在神力加持三昧等可證之。不思議疏二重初重即質加持無盡一相。即是遠對未來無相有相二機所現法門。謂雖即阿對縛羅等。對阿引 暗等。總即爲別。則是名爲重重無盡總別相對曼荼羅壇。字門方具尊特莊嚴。一相總別相對圓壇。可以例他因分可說六相全含一相重重。即質加持相貌多途難容易知。入門要津。機所待故不似極位。會座無機不同離質。離質現座有機可待。雖如正說正說岐分。若多法界微賤著貴研石隨礎輝光現故。不同流現細深施淺藥草歷年香氣減故。向上向下義路異轍。深淺反復各有旨哉。而亦不違逆順因果相即圓融之大宗也。又離證入因乳生酪。醍醐調練以重傳祕。廣澤普謝一法界門隨機應現。不必準繩。人天龍鳥縱橫無方。空水陸地昇沈無礙。又復可言。五智五理若人若法在施任細不二冥會。並是本有。皆是修生全修全本。豈可六大中有偏頗。色心蓮月亦無優劣。雖然不妨從勝而言。本朝軌度多據金界修顯爲旨職而之由。如台門旨修性各三亦不以簡修二性一。又多法界雖兩部外不立不二。體不分故而一法界不礙理智外存不二。義門別故二而不二極位不說不二而二。加持說法從機待絕。義有表裏自分法位隨緣兩位。非同台密於兩部外立蘇悉地灌頂義也。斯之一法心田嘉穀起於理雨善資智牙。斯之多界輪王美膳成于智火能煮理味。若理若智若鹽若梅體具義別妙同妙異。樵炊士夫練磨自得。由體具故自證身說無盡海德無不圓備。例之法華居一代終決了諸法。攝末歸本爲主方說本地壽量。以義別故極位無相。方出加持說其自證。似如華嚴在成道始從本垂迹流現爲要。分辨因果。果即不說。因廣六相十玄緣起。是故教主眷屬時處從其一多法界有別。若多法界自性自受與自眷屬各說三密。宗家對辨故通論之。今據極處言多法界。若一法界極位混沌陰陽未分。有何言處。機弩方發未分即分。天地方隅萬像歷然。即是即質尊特刹海。寄迹摩醯首羅智處。而不獨在三界之表。實是周遍法界之身。懸出加持世界三身。何謂之混台門所立。然撿金胎現流經本。一多法界。或偏不備。凡二經王有三本別。一常恒本詮旨不別。自性即質離質恒說。機絕不及遠及近被。常常正說。恒恒現瑞。何爲筆墨所以點顯。二十萬偈所言經篋厚四五尺。則是指斯。若就龍猛自開心塔。初地薩埵之所感起。然四五尺非攝恒說。藏威韞光從凡見故。尚在天竺未來支那。義同略本。略本當辨。雖出猛智二龍之手。東流經本應從時機。時中天竺護法戒賢相繼布敎瑜伽識相。識相種別識性隨多。而相似我多法界門。金智三藏伏膺習學。不幾而後傳金剛頂。金剛智火上燃而熾。多界相增不違時機。譯則翻語略近相論。清辨智光一眞如海宗致。泓蕩滄南天竺。無畏三藏遊泳於彼。尋源頻汲大悲胎藏。悲水就下。教風逐時。擬儀之勢蓋不得止。故取譯辭於中百論。釋語頗憑智度性相。布化雖然生處反之。

眞俗互資。冥彰不二。是故金智有我本無有言。但爲利益說。無畏有說法位極致云。所說無比類等如後當審。祖祖詎有片輪而行。只有語路順世而已。然阿闍義曰。金剛界自受用身說法。胎藏他受用身說法。又云。金剛界實曼荼羅。胎藏界權曼荼羅。是從現本就多分言。豈偏己他權實別乎。當知。大日經疏多分約。法界之流現故。加持相承學路可見。以古判迂而不穩故。別加私解以成自證說法文義。皆如當詳

第五祕密一乘建立門者。偉哉闍字即言離言體其義。次法位隨緣常同常別。橫竪自在法界塔婆以爲一乘。一乘涉顯而非法身自內證法。簡云祕密。法爾建立本自無始。雲霧中蔽日月新現。萬里越海扣靑龍窟。百世護國鎮精進峯。詎有不仰鼻祖傳來不二眞多摩尼珠乎。不二玄淵混混沌沌。末學短綆奚釣厥幽。非默非說。非一非多。未辨一二重三重之別。雖非數量且號一乘。雖離橫竪假說爲橫。即以從機法門隨竪無重立重向上向下。東涌西沒變造無方天地範圍。萬物曲成。若約行者進趣證入。則正成立多法界門。加持世界修成一門普門有相無相圓壇千品萬差種種精勤。自證行窮證不二心。此之一門。此之普門。此之一相。此之無盡。弗改四曼別相。合入一印法界。無不顯現。春花秋葉。曉月夕雪。風樹潮岸。丘烏阜鶴。是全諸相實相印故稱之極位自證說法。毘盧心肝灌頂要領。醍醐事相。野山敎相職而之由。誰敢容疑。雖然不似本有法然非一非多非默非說。自機因行所剋獲故。玄同向下從他機緣。但就自剋不言義次待絕表裏而已。機末亡故海會心相心相跡斷入波濤海。猶嘗海波無不鹹味。全剋體性無義可別。唯一重而非三重。豈得果上更成果乎。頭上之頭。樓上之樓。後進學者如理簡辨。金剛頂宗大三法羯四印一印相即宛然自證身說。疑者鮮矣。胎藏亦有自證說法。故具緣品自證極處說法住於法位所說無譬類。轉字輪曰我一切本初號名世所依說法無等比。所指說法豈隨緣乎。第二十卷八葉方處加持世界信修行位。其所超過華臺本地爲字門道具足長惡。自證說法猶指掌也。又第四曰。如來妙嚴之相法爾無滅。非造作所成。如來微妙莊嚴色相雖在羅縠法爾無滅。如法爾相自證言然。言相一轍。論家定判況乎。初卷曰。今者心王毘盧遮那成自然覺。爾時一切心數無不即入金剛界中。成如來內證差別智印。又第三曰。今此中妙法蓮華漫荼羅義毘盧遮那本地常心。即是華臺具體四佛四菩薩醍醐果德。如衆實俱成。而指之曰佛菩提自證之德。以望鬚蘂華葉根莖之外三重對說。炳然自爾主伴是何爲乎。自證說法不言而顯。不文言說非說法者。違犯依義不依文教。其餘起盡不暇枚舉。若論對望未來機緣。法門流現義次差別。於己證法他機不及與及遠近既是三重。是故疏釋成佛曰。然此自證三菩提出過一切心地。現覺諸法本初不生。是處言語盡竟。心行亦寂。又曰。如是自證之境說者無言。觀者無見。宗家是曰五居是斷十慮于亡。他手他足絕言義跡。即合出過一切心量。十地菩薩非其境界。垂拱君王未施政令。深窟獅子何爲執縛。極位不說拳鋭非譬。夫其極處雖疏家列臺葉王數自爾主伴。雖宗家曰與自眷屬自受法樂各說三密。雖具無盡圓圓海德。雖存四曼三世間法。相用居體。法界寂然亡他緣故。名曰無相。廣澤甕承一法界門根嶺不說由此成立。不思議疏阿闍似異。祕旨冥符。求師問津。如此無相對未來機。不改自性而相而說。即現八葉中胎藏身。以如義語直說自證。乃至說生摩睺羅伽法之安立無量乘豈越正說。祕變加持一部總稱。獨遠標別未來流通。外正說者未之有也。此經勿論。祕經亦言我本無有言但爲利益說。金口眞說日月麗天。兩部一雙詎不信遵。雖望他緣分辨義次。流轉極位不異上絕。方所相待自爲加持。本隨位分。即離相成。高祖大師至我山家大師。大凡三百年許。一元和同陰陽相推。往還合離動靜自得。不幾保元平治時。世經緯紊紀。規矩失度。不親其親不兄其兄。劫濁亂時觸穢緇林。定鉢稍傾戒珠頗缺。偏執內固。寸舌外尖。予時野山根嶺東寺諸德交起慈心難伏。權謀善巧將濟時弊。自證說默二重三重依託一邊毀破一邊。所謂相破

相成者與硋硋鉛刀自夸庖廚不知他堅不足與謀。蓋夫說默分派南北推索原泉。鑁字一水澄湛寂莫可以濫觴。水水相合船筏尙難。法虎義龍風雲相爲。以嗽齒牙于一多流。本地常心垂拱彌高。豁虛無相化城倍遠。相破相成春蘭秋菊。我豈敢聽今案自立。野澤野根一多兼照。事教雙取同歸一源。濟身正流不汲支派。留意相成不拾半璧。鐫去鈍石鎖化鑛穢。終日從事研磨而已。住少嘗讀自證說抄。泛乎未識可以適從。遇見印融抄云醍醐傳多法界。澤承一界。疑霧忽晤。以祈決了子常所念曇殊童眞誦呪未疲不寢而眠。夢感高僧威德不凡。意謂我祖興教大師。告曰。野充體性根柝義次。一多崑玉事教海珠。幾似通曉尙未豁然。憤憤而過二十餘年。嘗從親教無等和上。面承傳法西院祕旨。亦習報恩安祥極致。就中安祥廣涉他家。兼出義範兩種三重而不敢言是一是多。醍醐醇淨未識其味。性善苾芻幸心正嫡。爲時所敬。就學三年。摩醯三目全具未授伊字三點碩滯倍凝。後垂耳順應紀候請。辱繼根嶺左學重任於故僧正常明和上。一日談及兩種三重。和上整衲愕爾而立。遂則授與上互丹賄。於爰始覺感夢不虛。百川流合懷山襄陵。一法多界本是海珠由來無玭知教非石。野體根義一如意寶世出世願從此成滿。婆心不私以告後進。各崇所承專心練行。溫古知新。明今達古。古今相資說默相成。猶輪似翼。

不可偏闕。證入卽體。相與無相法體不分二重而足。流現從他分辨不及與及義次。義必三重。體具有說。緣亡不說野根所承各據一義。毘盧法身靑蓮華眼。未有褒左貶右者也。今者所言半朋自說半加持說。紛乎難辨。若加持說頭樓道理經疏諸文如何通消。況乎宗家自受法樂何爲隨他加持之說。若自證說神變加持唯題現瑞不關正說。祕經等文疑永難消。謂偏徵詰鸞鉾楯者。於我不識何之所被。實有自證本地說法。亦有加持隨緣說法。一多兩道直證帝都。其理共證悉成資糧。仰冀兩部曼荼界會使懷疑客不泣多岐。誘獎便還兩祖中間三百餘年本所住處。如宗家云自受法樂新承。迂令卽質加持自他紛亢實不親密。卒聽上天無聲無臭。自受身說隤在人間。孰劣潛勝。定人深底。焉得常途隨緣偏云說法本意令他生解。猶如燕石以比宗家肝胸眞多摩尼珠乎。若是論場應變一格與。亦復古判不能的證顯密對辨豈獨自證。對顯三身廣以加持世界三身說眞言道。及自性會卽質加持現三無盡莊嚴寶藏。總爲法身自內證法。可知。古判通中片璧。於我通別咸皆是。是豈不美玉在于斯乎。設夸自受法樂高判概貶他緣泯亡不說。爭異刀割刀之謂乎。又如題額未嘗見有無玼通釋。私爲解云。三世常恒自證說法。常常正說恒恒現瑞流布廣略。悉皆然也。且就略本以論梗概。則以佛法離諸相法住於法位

所說無比類等文。由總兼別以括一部。一部皆是自證說法。卽成佛題所以通標也。若以甚深無相法。及擧足下足皆成密印等文總。則一部悉皆無不無盡總別無相加持。若除是等所餘七日作壇一相漫茶羅壇。及與一部一門圓壇。卽是有相加持說法。如是無相有相曼荼神變加持題額所冠。正在正說不遮瑞相。猶貫珠鑒無瑕可指。璞玉乾鼠名涉不似。何爲獨標未來流通乎。管絃相成似可以聞臺葉王數說聽相向。汝何言之總總絕待。如石女兒得不逞乎。若亦許之主伴相對有說法故加持隨然。施設混淆其罪莫大。又法玄極人法一致色心圓具。而何傳說自證法門加持羯磨。相似未免權門鎖談。謂法內潛。又則外著。寄顯自證加持流現名爲菩提佛馱二義。疏家敎相權宜無方。何爲玄極圓滿無缺。以混十八界別未聚後難已通。前難云何。謂若哲嚴一多法界流轉攝歸觸途皆塞。一門尊體一點不動。無不普門無盡法界。所謂從此一門得入法界。卽是普入一切法界門也。無盡無盡無盡無盡法界言亡慮絕無相卽相。臺葉王數卽因總別自爾主伴。自證說法何有疑滯。相卽無相惟主惟總。無伴可對。無處可居。何言何慮有迹可逐。相與無相一體不分。似有齟齬無不昭合。若法流現以從他緣。必有表裏而辨義次。雖卽一體相卽無相爲表。以彰極位不說。雖是不分無相卽相無說卽說對當機故。卽質主伴

由此顯現。待絶位分。誰敢躐等向上向下金石合離。野體根義管絃不奪。聾者不聽無如之何。異門例難勞而無功。一多法界若所稟承。根水野火尙剋不和。野舊自證權柄法佛。資糧宗家自受法樂。根新卽質。嗚鼓經題。依據疏家處處起盡。呉越相隔雌謀智戰爭衡久矣。相成焉在。謂以垂敎不離葛藤。文隱執見。義或未現。振古昆屯至我山家。中古碩德豈不和同。晉救時弊破他固執。固執破去一元醇妙。所以得知中性瑜公祖承廣述表德三重。不思議疏以爲通依經疏墳典別配準則。憲公相繼審辨詳決無相至極。他所不若。謂其塵塵爲他所緣則必有他領解行相。名之以爲劣慧有相。設雖甚深無相法門。尙爲勝慧有施設相。法法玄淵機絶絶處決無他緣可領解相。是云極位究竟無相。且如水大有灌灑用有圓白相。有濕潤性。是他緣相非卽水體。水體何有見可分相。六大無礙常瑜伽故一水大處備有六大色形作用。隨不相隔。又以諸法能造性故十界依正無盡無盡四曼三密無不悉具。卽是法住法性自位三大不離水大體也。若人修證顯不二心。遍知作用無涯畔。故乃其究竟一念之中頓能證知無盡水大。非十地境。剏生死乎。然自證滿以爲機說此水大時。說隨局見卽爲一邊。不契水體。又擬華嚴因果二分。曰理圓言備。言牛理喪。法無想相。思則亂生。今亦如是。六大四曼各各自體一具一切。雖言寂絶究竟無相。非謂極位無可說法。忘他緣故說云佛法離諸相無相無爲作云云。又復有言。法佛內證永離他緣故云無相。然性相常住諸法宛然。又論能造五大縱云三大不離。全如先判。奪約不卽爲性六德。而復以證馱度式云不改四曼別相。合入一印大日雖入一印無相極底。宛然不改四曼別相。如斯逮者殷懃反復。唯遮他緣不非體具。然又野山範日等師對顯無相絶離爲極。盛譚無盡金剛寶藏表德有相不共三大。而會經佛法離諸相甚深無相法等。約離有心之境爲釋。亦遺他緣不非體具。上下來花合離說默義路雖異。無不冥符。謂自證果法體圓具。相與無相非一非異。全因相故。絶他緣故。若下轉門望他機緣。絶寂待說義。次表裏他緣絶故。非一相隱自白爲白。極位無相。無相爲表義門自立。法體不關新古可會。卽待機故非一相現。主伴說聽宮室殿樓隨緣顯現重位自下。卽質不動新古亦會。雖似水火何剋之有。管絃相成不互相奪。身相已爾。說法云何。雖未嘗見說不相成。準理則事亦應相成。自證說法與自眷屬自受法樂自內證法。法自爾故無有他緣請求領解說法之相。不說卽說說卽不說。二家相成理自顯然。設言相爾說不必然。何釋論曰既絶言語。豈得有相無言。法位玄淵說法必無。加持用大本無今有。若雖非無法界語表。唯是功德非說法者表業已有。但不稱說。以立宗別頗不足言。由不逗機卽言自受。自受寶藏不可關如。若許對顯總爲說法。細論豈得偏限加持。如對一心法佛三密。如辨表德不遮極位。我門弟子承加持說義學不鮮。殊爲簡辨。不認相破粘膠好矣。因辨近世有欲衆水引會江漢而朝滄海。其志可讃。其言可踁。云如來邊自證說法。衆生邊則加持說法。此如來邊爲智爲悲。若大悲門普現色身。如第三卷第二十卷有證。不合汝之素意。已說橫竪之流現故還入我家卽質加持。若大智門自受法樂。爲辨重位。將無重位。若非重位但義邊異。正證如來一身一智未成果時差次淺深。自證加持非異處故。學密之徒誰相違越。汝義若然。徒勞而已。若隨待絶而辨重位。範日所言有何別義。況衆生邊言簡離質。尙沈其中非我卽質。又有龍象竝出洛西。象跡幾近此生佛家。謂約能化會自證說。就所化生同加持說。而證第九三三昧耶。以辨本地加持說法意存重位。於今經疏盛談卽質加持義相。士亘正統不可尙焉。惜哉不會極位不說。四身二身兩經分辨一任龍威。非所自震。神解奇說雖可驚怪。不便通融。如後當詳。龍驤奮動不類群獸。云金剛界祕密心殿。四種法身俱陳斯道自證說法。不分本加。大悲胎藏加持說法。悲德所潤非本地故。阿鑁義曰。金剛界自受用身說法。胎藏界他受用身說法。雖不親聞傳說如是。如山家釋如先已會。若經意然毘盧佛心理智印

靈豈有優降。殊違所承土巨極祕。將震龍威百獸不從。亢龍有悔潛爲轉計。金口梵音兩部一雙。然傳譯祖非無深淺。金智三藏全兩法界均兩部界。相承正嫡。我之大師所嗣繼處。正傳極位自證說法。無畏三藏偏一法界。唯約加持而語說法。一行承誤本地無說。所以不攝附法祖也。若爾褻稱契經可好。貶抑祖師何不自痛乎。一行禪師不幸先寂。無畏三藏徒絕其嗣。本邦不續於其脈派。是以不稱附法而已。非不傳法。法不傳也。若此三藏偏加持說。讚曰。所說無比類。說法無等比等何謂也。禪師承談本地無說。卽同鼻祖足斷手亡。況乎第七第九等中往往釋云法佛平等身口意等。豈不亦同宗家所言法佛三密等覺難見。本地王數臺葉相對八祖相承頌法然具足。薩般若心數心王過刹塵。何異之有。所餘羅穀色相莊嚴入中惡等日月麗天。何有所恨覆弊太矣。八祖齊列朝朝拈香。印可灌頂傳祕之壇。殊與雲海酬承繼恩。不可以祀而祭朋黨也。可祀而祭焉加輕蔑古人有說去就任意。但三密觀須設苦勞。蓋欲和會新古相成須先審知其之原本。謂說不說本由一多。一多亦成非一非多。本初不生原泉沾渴支派相合末之有也。譬如有人膠漆以接已破器皿。不識全器。仰右覆左參差錯過欲不漏洩。終不能得。好相成者尙如斯爾。粘膠相破固執一偶。不惟漏洩。床頭狼藉有傷手脚。後賢思之。傍論已覺。正宗當辨

祕密因緣管絃相成義上畢

祕密因緣管絃相成義下

根嶺沙門法住記

第六所被機根差別門者。上來廣述祕密理教一多說默縱橫自在。以下五門瑜伽行者因行證入方便究竟。以軌曼荼八葉中臺故。雖歷次而恒不忘四佛四菩薩醍醐果德。此中就機論因非一。三密會中雖無因人。一法未滿非今衆故。於當來世如實發心如說修行。是被教人也。總分二機。結緣正爲。結緣傍機非此所論。隔生死海何謂卽身。此生證悟爲正機故。此正爲機菩提心論通呼上根上智之人。宗祖以譬輪王種姓。勇銳進行。卽身頓嗣本地毘盧法王位故。又大分曰一生二生隨機不定。雖言二生非卽隔生。地前上益功德別故。或是名爲大小二機。亦云正傍。名異體同。非先結緣。一生成故尙非正宗。且名爲傍。卽依有相。極劣慧者而非無相所被勝機。此之勝機爲正爲大。機器物殊所受雖別。普濟法水同一甘露極位說法總總絕絕。非機所及亦稱不說。說與不說表裏而已。雖卽此質緣對來機。絕待方成總別相待。此中有二。由望勝機重重無盡卽絕而待。主主不別亦名總總。伴伴不總卽爲相待。主伴無限名爲重重無盡總別相待曼荼。以待劣慧總總不現。而作一相主伴海會。由機勝劣隨分有無。曼荼體性非有二質還知。由現有無二相根亦大小二別判然。機劣單信一相曼荼。根勝深仰無盡圓壇。如言有無普一可例。如言四曼三密亦爾。由有相機之所分疆有相三密加持出現。豈有別離平等三密外現手印口言方法。由無相機無構畫故全有相法無相顯現。未必謂離手契口呪別修舉足下足之行三密本自第一實際。但逐相見身與語心。此之劣慧行有相人亦有二途。迂迴直往。迂迴跋步索寶心外。舟車漸歷五百由旬。嶮難或塞多所留滯。機是遮情。惑卽過患。不可頓斷經無數劫地地遷登。因究顯極終至自家佛乘初地五相漸修不共次斷。故蓮華部心軌曰。汝之所證處是一道清淨。金剛喩三昧及薩般若智尙未能證知。（三摩地法文義大同）以彼因滿金剛喩定開爲十地所入三昧。大空三昧初地證故自家斷證不似常途。若直往人根亦劣故發心尙微而不精一。謂厭心外別索心實。戒序所言厭求菩提心者是也。然異迂迴亦出結緣。一生成故不可雷同。所斷惑品開爲四妄。比位發心地前分三。爲麁細極寄顯三祇。地上所斷別立一箇微細妄執。爲密不共。宗家釋之過此修上上方便斷微細妄執至佛果故。以合故經曰此四分之一度於信解。地前三劫比觀漸進淨六七八識之礦垢。而雖無體之一妄執。機是有相過患斷證髣髴顯教則許

其斷。地前斷之不共尚殘。惑用分十。十地漸除。究竟盡體體用都亡。三句五轉兩重因果。三劫十地一重得益。十六重玄闍梨深行。經疏說相。多依此機。備演自家法相首尾。又無相中分爲三種。雖悉無相勝慧大器。發心識體六八九故明昧品殊頓漸不齊。時阿闍梨見機誡示。汝之自心不二寶處。豈求五百由旬外乎。闍梨言教先轉耳根。意識廣緣通內外起。小機發心尙涉于外。此三不然。表德機故緣或由外唯內發心。一一如如各各是五百由旬無非寶處。於中第六知解非證。無相知故不同小機。比智度了攀緣斷故不似後二唯微細斷。無明無體開之地前。初二三劫漸次斷除。三妄已盡無更可斷。乃至初地所作已辨。皆經三祇方軌同轍。顯密人異惑體懸隔。認過患故芥石未足。照功德故電焰有餘。地上設教果後方便。而只爲他教道而已。疏釋品題卽心頓成以證大品二爵菩薩。得不退轉證先小機。便轉法輪徵此大機。大機無相所以宗主。至敎不多理必應有彼分證人。此卽極機。機雖是則法本惟一故。廣論曰。分滿不二卽離不謬。卽八葉分不離普門。全常心滿差別印現。常滿恒分卽離由機頓漸趣果。通取無謬。若但不極則羅顯綱未嘗深思十六大生。唯存卽極而非不極。似脫顯獄尙繫杻械。蓮華盛數果復成種。卽密極滿二敎何別。設彼未開不以實許顯極密因未甚懸絕。是故疏家對顯地上必立三句。不言卽

極。對辨常軌有由致乎。鄙哉末學夸自敎談暗經疏旨。亦違祖訓。其祕藏記雜問答等文義著矣。可引而證。若修行者闍梨言下所發心念頓徹藏識。不具經歷三劫階位。略論是曰頓越三妄入眞心。開題卽釋三大僧祇越一念阿字。疏家處處況望十地直以生死所殖善根。而不別言三劫賢位。若判地前總爲生死而其三劫六無畏處擬儀外迹非自所爲淨菩提心以上十住地卽爲信解中行。唯如來名究竟一切智地。故經舉益演所謂初發心乃至十地次第此生滿足。論譬十六大菩薩生。曰後起月初日日漸加至十五日圓滿無礙。竪歷五轉修無相行。故疏一曰。自心發菩提。卽心具萬行。見心正等覺。證心大涅槃。發起心方便。嚴淨心佛國。從因至果以無所住而住其心。行雖無相。惑雖不共。機尙據地。漸次行故。分用十箇十地斷之。佛地盡體。所見圓極。雖則分證。不獨常途妙觀不等初地分得。亦復不似有相劣慧漸得初地不極之人。彼機劣故多一識心分現一相莊嚴圓壇。五智三身雖無缺少。普門法界之一門故。無盡莊嚴之一相故。分證莊嚴其相尙易。此根勝故一一識心顯現重重無盡曼荼。第一實際無相圓極大牟尼位。分全難辨。重重無盡雖境無窮。無相之相依地而行。尙未能免總別相待。豈可容易知分證相。地地明昧因果待絕猶如燈火隔在重紗隨去一紗火光益明。喩尙雖通一相總別。法可推察此無盡相。若

極頓人最初發心深固決定徹菴摩羅。如實直知自心寶處義決所言直入直修直滿直證。橫其五轉發心則到。品題疏文亦證此義。又疏三曰。更無行位差別可以錯於其間。又第六曰。豈煩漸超四處方至究竟乎。次證卽極地上地前漸歷四處名爲漸超。不極並經地前地上。而更加語曰頓漸超。此之頓大雖之敎證。總發心轉法輪菩薩勝迅執金剛等以爲人證。四十二地階次不同皆是敎道施設而已。如是總爲四機差別。於中小機大中卽極發心比位行不堅牢。三妄寄顯地前斷之。地上卽不可準後二。後二發心已得證智心相猛利遙離寄顯。唯斷不共五轉橫竪頓中頓漸不類前二。禪林古德嘗作四句云。地前實證地上敎道。地上實證地前敎道。地前地上俱是實證。地前地上俱爲敎道。中性憲公年已八十。力勉苦策刪正論草。其筆削拙蓋傍人記。推徵決斷無出其右。楷定次位淘汰機類。模範此四義門別設於中唯有初地卽極。依準初句彰不共敎與道範等總別傳異。十地菩薩生死所殖等據第二句示不共位。祖述瑜師交永安立住心三句復越一劫等數則成立二重得益。專詳小機實修實證。廣第三句。經疏文多。未往概談爲敎道謬也。發心卽到獨成第四以顯速疾神通爲神。又疏第六分頓漸超。須辨四句逐義配知漸漸漸頓頓漸頓頓。初三超越。如次地前地上共超各越爲三。後一極頓莫論超時轉根亦有。義准

而思。上來約就有無相法。一三通計。辨四種機。若隨普別以爲四機。廣如五輪九字祕釋。有無相根各有普一二六相分合爲八機。漸漸有相最下劣中亦有多修普門五字。頓頓無相或復容有主於觀音。伴八彌陀。又復容有一類樂欲種種惡趣。機萬差故經說乃至說生摩睺羅伽法。疏家以釋如來名。種種惡趣衆生。曰卽是鬼神卽是龍鳥。宗家逃之地獄天堂皆是自心佛之名字。山家則判不動九界迷情悉日等流法身。既是不動亦可以言煩惱卽煩惱生死卽生死。多一識心修顯百界之十佛界名修生機。一一識心不移不動百界自爾爲本有人。捨迷執故名遮情人以攝小機。非遣有體。不混觀門體空好矣。所執捨故捨爲實義。不唯有體。不捨所執以爲表德實相大機。一一白白不捨實義。所執捨不小大機別。於其法體不必別異。小大雖異遮表雖別。設雖極頓發心卽到。亦雖一類惡趣樂欲。行者究竟契證之日一切悉皆轉迷開悟。不妨廣論無執而到。不爾焉辨生佛之岐。不可認謂表德之機未令表德。因執隔望卽直以爲表德實相。然亦不泯祕經所說一人障者法性大我。表德總體差別智印別功德故不捨實義。法門安立不概而止。要津學者不容易過。

第七所行行位斷證門者。略如先辨。體性未審所修行體顯密懸隔。請來錄曰。顯一心利刀顯敎也。揮三密金剛密藏也。利刀但是芠薩荒穢。荒穢芠薩利刀可捨。彼岸已到船筏何須。雖似意密去就不同。雖維摩說行於非道通達佛道。雖天台釋三道卽是三德涅槃。但是無相眞如理性約境妙故體佛一如。若就智行事必可捨。我之三密金剛不然。以佛果德爲行體故。佛德者何經曰。越三時如來之日加持故身語意平等句法門。越故非世。句故非絕。乘如而來卽離所現。是名加持三平等句。加持之句何無依行。所依行體圓明日中滋若虛空。絕進行跡。謂三之法位三平等處。故疏釋曰。第一實際妙極之境身等於語。語等於心。又第七釋法爾眞言曰。以如來身語意畢竟等故法爾如是。非造作所成。又曰。如來自證法體非佛自作。非餘天人所作。法爾常恒。今此眞言門祕密身口意卽是法佛平等身口意。以此爲本流現加持。故又次曰。而以加持神力出興于世利益衆生。非卽今經加持故乎。由加持故不動絕待。總總方爲總別相待。卽是如來加持之日卽離所現三無盡藏也。乃至劫末結緣傍機手印口言隔歷不融。亦復不出第一實際。如來金剛體不改故。修瑜伽者攀此道跡泰然不滯。次第進行。何幸若之。何悅加之。疏家明判所乘行殊。譬神通乘飛空而度。宗家取喩直服丸藥。簡讀方經對辨炳然。顯行迂拙舟車漸進。乘敎分派涇渭不同。清淨法身大功德海事理金玉。一多管絃。息增非右。敬降豈鑰。其所歷位亦復如是。果上功德聖人大寶。行者立此進趣有據。此之實位。豈與施設假立階梯同日而論。普門應現三無盡藏爲所行體朝耘夕耡。一身智行四重圓壇標所經位天覆地載。偏行偏位因緣不和何由得成華實豐饒。三句五轉無階爲次。三劫十地無到而進。無適而非曼荼海會。故疏七曰。大悲曼荼羅正表此義也。蓋漫荼羅本自不出生佛不二平等心地。疏一所言佛從平等心地開發無盡莊嚴大漫荼羅已。還用開發衆生平等心地無盡莊嚴大漫荼羅。質多心月是金剛界栗多心蓮卽名胎藏。是故疏家一莖蓮華以譬三劫漸次階級。菩提心論一片白月卽爲十六大生正位。衆實內潛恒恒俱成。修生外敷四行漸進。半輪天麗日日漸加。淨性光周衆行皆備。智月夕明理蓮朝發。胎花日新金果月熟。金胎交補理智相冥。金界且止。胎漫將辨。四機已異表顯不同。卽到次證於此心蓮三句五轉橫具。豎歷五相十地頓證漸修。卽得大日阿閦大圓中因東因二勝機也。華臺垂拱本地常心。八葉方隅以表十地。是故行者每獻華座。若豎若橫地波羅蜜具足圓滿。觀練而見。疏二十曰。然此八葉及中胎五佛四菩薩豈異身乎。卽一毘盧遮那爲欲分別如來內證之德表示于外故。於一法界中作八葉分別說耳。次說四行信行證入。結之亦曰。若就未成果時觀此則淺次淺深。今以如來平等悲觀。從因至果但是如來一身一智行耳。此中後文反說以果爲因行位逾廣逾深前

俱兼明橫竪行位。一毘盧故。一智行故。表示八葉分別說故。漸說四佛四菩薩故。不必漸位。亦不頓具。頓具漸發由機橫竪。爲表此義達磨馱度微妙蓮華縱橫開敷。若就卽極不極兩機。從本垂迹三重流現而有深淺差降顯現。此三重壇之被引攝三知漸修。蓮華方數從因至果之所標示。廣如第三第二十卷。然於八葉四智四行能所圍繞兩說義分。第二十注又云。此八葉卽是大悲藏第一重也。此子注意顯爲能圍。應知。龕字卽所圍繞。所圍繞故四佛四菩薩醍醐果德非爲次位。卽極標幟灼然而彰。若能圍繞三重引攝。後經八葉不極可見。若以八葉爲能圍繞。校祕藏記一尊心王所繞可知。九尊心王。五尊未詳其理與證。蓋其臺葉以盡內心妙白蓮旨。如疏第五。然疏家釋多約五轉。如第十二第十四第二十。我之出家五輪祕釋圖無畏傳出五大文。準第五中無定梵文。若同出家亦應五大大。主本有而兼修生。以校五轉一重深奧。是故應知。五大橫布而是五大卽五智輪。　各具五智無際智故五尊心王卽到所軌。五大橫布五智各具雖無何闕亦無何竪。其機不橫任橫爲竪。無相立相次證則之。經信解地逾廣逾深。橫照中因。竪次東因。應知。大轉皆有中東。兩祖俱傳無有闕乏但於梵布所稟不同。各有深旨不可偏失。餘意尙多。入文當詳。其所斷妄顯遮密滑。豁虛無物一心眞如斷除患惑所獲法故。　表德金剛無盡寶藏無過可捨皆功德故。認過患故。三祇漸離以照功德一生頓成。煩惱當體卽有卽空卽不生故。應了功德令不功德名無體惑。謂所執性微細戲論。釋論望末立根本名。菩提心論無始自來罣佛平等功德法故。惡咎別名無始間隔。顯有體故品類衆多。密無體故但隨所障之一本覺名一無明。隨見修道無事理惑。理應並至於第三劫。所迷本源事理俱故。又復不從初劫人執後二法執顯之通說。卽順常途雖且許之實談不然。必俱至極。所到惹海人法俱故。不但事理不獨人法。森羅萬象悉寶聚門。能迷隨應無量無邊。且就四機開爲四別。頓頓斷者唯一妄體妄用將發卽究竟故。頓漸斷者已證果位。唯有微用障地上故。十地斷用佛果盡體。漸頓斷者比位發心。但分麁用爲麁細極不開微用初地盡故。是曰自家三妄建立。疏家詳辨時分妄執於一梵音對明顯密。而亦不違一切菩薩皆經三祇巧釋可仰。漸漸斷者麁細皆開。地前地上分分障故。宗家據經四分之一審立四妄。如前已悉。上來所述顯密對辨。大分有體無體而論。若教若觀皆咸然也。若寄齊門教判亦然。密人總斷無體執故。若就觀門勝慧不異。八萬塵勞卽功德故。如有相機不能直見寶聚門故。教觀別論密均顯人不見功德況薪焚燒同塵灌灑。謂之顯密共所斷惑。隨人惑別。不必一切唯捨所執不可雷同。雖然敎判。其斷有體卽盡無體執無餘故。顯密岐分還同對辨須知義門審辨同異。解疏隨別。如第二曰由有無明生五根本。所生五根一二三四五再數成百六十心。分麁細極爲三祇劫。由有無明別離名爲入密以去不共無明。卽是顯密合論四妄。而迂迴人所斷惑品。若就直往觀門言之。雖辨能所義同迂迴。許爲顯密共斷惑故何經永劫所斷惑乎。此生證悟所攝人故而尙爲共不共合論。實非時分惑體不混。若約教門取譬一拳五指以辨此能所生。　雖其名借於貪瞋等體是理無三妄執也。極細第三細論體用十地佛果不斷而斷三妄四妄開合爲異。不同前門辨能所生。　以觀門故不奪宗致由教門故不失頓旨。若三若四在通在局。於一無明逐機爲別。祕密獨步斷惑分齊。修瑜伽者不可容易。其所得證如次當辨

第八所得五智四身門者。　理智一雙大亦涉修與勝爲論以說五智四智品名相似顯說法界體性密不共故。以總攝別由各具智隨四智體亦密不共。卽到卽極頓發勿論。次證不極分證莊嚴所現寶藏。重重一相主伴總別擧一全收。　了了聽聞如正說時海會現前四重壇故。具證五智之無際智。初地圓備不偏不頗。惟是逾廣逾深明昧。豈同常途地上相乎。又本不生自有理智五大靈知名爲五智。是故稱曰五大卽是五智輪。本許五大周遍不偏。豈有五智頗修得乎。學者不墮顯綱好矣。　若據勝言初信解地大

圓鏡智方當相應。第八發心始見諦理。無盡莊嚴應顯現。故乃至七地無相行增。八地大空妙觀智明。因滿除蓋成作智熾。果滿性智無不窮盡。據勝而言尚異常途。況乎據實論其圓具。又四身者。於變化身離爲等流。三身開合而已。然等流稱顯乘未唱。密教說之名體究極。如聖位經菩提心論。若爲自性自受他受應化四身。唯是佛形。若合自他開應與化。通非佛形。或所變化猶如鏡像水月非實。密乘不然。八部人天鬼畜龍鳥爲主爲總。八葉中臺本地常心。懸異影像暫現速隱。如相家言質影雙存。則是帶質通情本也　況乎性宗唯影無本。唯是隨染業幻之身。豈同日言金剛之幻。設說普現色身三昧。三昧所現忽然而隱。不一而似本地常心。我宗開說眉目可見。又復有別。顯教所說三四身相。偏而闕如。此中所說重重盡善。二教論中廣引分別聖位經說。標名列數。合兩部經夾注分判。其言雖略其意至廣。其聖位經顯密合論。兩部大經約密對說。而曰釋迦三身大日三身各各不同。應當知之。應知三身有顯有密。加持世界他受應化開顯三身。化地前上。顯機不及一切諸佛乃至龍鳥合密法身。顯密合論。如聖位經除其所言顯之三身。於密法身開爲四身。分其三身加持世界。而振三密三劫十地。唯拜離質不能自見自性會尊。都爲法身。如是密中離質卽質合論四身。如大日經二文比校各爲其趣。就義廢立無有窮

已。於此四身除離質三。卽質法身開爲三身。本地法身並爲四身。待絕合論準如亦是。二教論云自性受用佛自受法樂故各說三密。受用是金。應知。胎理唯是自性本地法身。漫荼羅中若中臺上若八葉佛爲他受用。釋迦變化。餘是等流。準卽質中亦辨四身。不改自性中胎顯現。則稱本地自性法身。若一心王四佛他受。若五九尊應遍知院爲他受用。智火聚故餘可準知。謂之主總伴別合論四種法身。則法今疏釋教主曰薄伽梵卽毘盧遮那本地法身。是能住身住所住故非卽無相無說極處。又曰卽與無相法身無二無別與含遠義。雖云無別還得以知非卽極處。又般若寺釋此疏曰。加持身者。曼荼羅中臺尊。此名佛加持身。當報身也。爲疏能住以名所住。抄歸能住則顯能所二而不二是加持身。疏家是名佛受用身。抄家釋之云當報身。若此報身以就自部之能所住。敵當爲義。謂自性身住加持處。雖非他受自當他受極位絕絕遠爲未來所受用。故證阿鑁義。若當自受似同爲當。此加持身在自性土未應現機尙似自受。能住爲主。通所住三以爲主總伴別四身。若依無畏破地獄軌以明胎金互相住義。胎理冥會金剛之智。相應無二爲契當義。吽字義曰。理智相應故曰報。法身智身相應無二故名報。卽是金胎合論四身也。上來門別雖異其義。所言並約一法界門。若多法界則不敢談法位極處爲一法身。故金剛

頂一切瑜祇經曰。一時薄伽梵金剛界遍照如來。以五智所成四種法身。於本有金剛界不壞金剛光明心殿中。謂住本有金剛心殿五智共成四法身故。卽是行者修成顯現體具四身亦復爾也。故二教論卽判之。曰橫卽自利。不可異求。有身有說。金剛頂開題以述四種法身俱陳斯道。而亦不遮合此四身爲一法身。卽質爲三。此總爲一。離質爲三如今經說。竪卽利他。釋今經亦曰。此經四種法身亦具橫竪三義。文勢可知。文勢約竪彰橫具四。須照兩經可悉橫竪。如斯橫竪十地分得。佛果全證。明昧可察。第九說法主伴時處門者。在纏本有名如來藏。不言法身自證如語。法性未證非此所論。出纏方稱自證說法。說法教體通別爲一。通是六塵。別則聲塵。法雖通別。義無淺深由此爲本。起他剎說餘香味等常途爲聲。然就對辨顯教通相。各隨風緣轉爲波浪。設雖一乘無明邊域。尙判眞如受熏極唱。密悉法爾自證說法。若自性相不唯法爾。亦論離質卽質隨緣。現當機緣有差品。故法體不動與顯不似。然法爾中六塵各各六四三法爲體相用。若不離門。若不卽門。一一卽有各各卽空事事物物卽本不生。詮此三諦塵塵各各名句文身則爲教體。詮旨無別。直詮法體自性如義眞實語也。雖卽見聞觸知所歷而未必爲見聞觸知。美好生貪。臭惡起瞋。大貪大瞋大小叵辨。聲殊有濫。如顯乘說三千實相重重無盡。何爲法體稱

可如義乎。雖名三諦我本不生有空中義天殊地別。一異義曰。不二三諦甚深難測。云有云空越顯中道。何況三乘小乘劣教。何況世間閭巷雜語。雖然非離世間雜語外有出世離妄之語。我教純白涅而不緇。猶蓮華性本自清淨。說默卽離雖隨緣移。不改常恒說法教體。乃至今世有相印呪曲指彈舌亦復然也。如鼻祖曰。非冒地難得。遇此教難也。若非大悲妙加持力。何異世間掉動戲論。冒地難得曇花非譬。若非六大蓮磨馱度與顯共故。教力微劣不足以藥二乘闡提。如六度經。如摩訶那羅延力執金剛然也。理智教力慈悲勝能宿殖緣闕不得止矣。得則輪王髻中明珠周給一國。何乏之有。此之教義。不唯聲塵色等如是。六塵說法。是故聲字義作頌曰。五大皆有響十界具言語六塵悉文字。初二句者。別說聲塵。故釋之云。五大卽是聲之體。音響則用。又云。十界所有言語皆依聲起。聲有長短屈曲。第三句通六塵教體。於中色塵本隨廣說。聲字亦爾。故略不言。然此疏中別約聲說此教諸菩薩眞語爲門。又第七曰。而能不離解脫。現作聲字等不遑枚舉。閻浮提人多由耳入。佛隨時宜是名爲別。若別若通。在大智門自受法樂。自證說法。以任法體全證得故。絕他機緣亦是不說。或字或句。在大悲門對未來機。總總方爲總別相對。卽質說法如第三卷第二十卷約如來邊橫竪流現。不間所卽之絕離故。由會座中無被機故。非衆生

邊加持說法。現隨機邊總別相待由機局見忽隔法位。雖隔法位尙法界宮全總作別金剛之幻。與隨染幻幻體胷壞。加持世界說段是也。謂之三種如義說法。閻浮流布黃卷亦軸雖凡執爲別別相對。義則冥會全總作別。末法受持一印一言懸出無明緣起諸宗。修瑜伽者。不可不仰。其教主者。此亦有三。於中先言自證教主。性中相用宛然而嚴。相用居體。寂然亡筌。橫具四身非一可滅。竪極自性無更可加。大極無極。無極大極。卽多法界自爾教主也。祕經所說四種法身。宗家以判俱陳斯道。不獨金界。胎藏亦然。故二教論略注今經以讓橫竪於祕經下。橫則自利二經玄同。矧乎今疏華葉之臺。心數之主主伴無盡。又宗家曰自性受用各說三密。卽身義曰法佛三密。竪極本地二經亦同。應知。疏家釋薄伽梵毘盧遮那本地法身。意欲顯令卽質加持以含竪極自性法身。不必唯謂以不改動所卽本質名爲本地也。若一法界應唯稱曰本地法身。竪極本故不言教主。絕機緣故雖具王數。各各周遍無畔際。故名稱無相。無別可觀亦曰總總。法爾語表有而猶無。機不及故絕待可知。卽質教主無點阿字。若具足字。住五佛宮。或五大字住五智輪。若臺葉共住四重壇。如言法曼。餘三亦爾。必具能住所住相對。卽質加持教主相顯。定有能圍所圍相貌。總別相對義方相彰。所以者何。不獨佛果不唯情類。一塵一法必存四方。亦有四隅。

方隅是別。中央爲總。由機專觀以現總主。不然自成差別智印。隨未來機樂欲差別。主伴無盡。交互相成。不可一定而執主伴。改相故伴。不移爲主。以欲顯此不改之義。疏殊釋曰本地法身。非卽謂爲自證極處。然亦不礙兼含而說。此主此伴名爲能住。自在神力所動發故如是主總伴別各各住三昧時名爲住宮。因行證入卽四方功定慧慈悲是四隅德。未來機緣所以感發不過此之八葉別德。都是神力所宅三昧功德藏故卽爲總德。毘盧遮那住此三昧。卽是加持尊特之身。不濫加持世界別現殊特三身能所住分。故疏主顯人法涉入。釋次云如來是佛加持身。以能住名名所住宮。以表宮殿卽加持身。而亦述云佛受用身。若自受用。如先略引破地獄軌亦成自部。若他受用。疏中往往云尊特身住天王宮。阿鑁義曰胎藏界他受用身說法。遂爲未來所受用故非常他受。皆如上言。是以所住加持受用卽是能住加持佛身。我宗現證率都婆塔五峯樓閣兩扉開閉。列祖附脈無有斷絕。大事因緣不可違越。是故次釋菩薩之身爲師子座曰。上說金剛法界宮卽是如來身。次云大樓閣寶王亦是如來身。人也法也佛也菩薩也。後哲得意亡其筌蹄。就主以標不改自性。約伴亦示總卽爲別。住宮卽彰大悲加持三法互相能所差別。以明此之卽質加持總別相對教主法身。原觀今經住處眷屬重疊異他。豈唯標釋。標合教主以

演教主微妙深致。當入文悉。不混多界絕絕能所。亦復不濫極位無相。雖卽無相遠對當來萬差機故無相成相。能所相分加持義成。能所相集加持體彰。不然何盡加持體義。雖能所分其體不動。故釋之曰無相法身無二無別。應知。此中巧含本地。顯明卽質加持教主能所離合義旨深邃。切請不可容易而過。必計本地定謂加持。乘時構義鑿而讀文。偏無所住以分本加。或近人情皆不可從。疏主所住總約大綱。卽曰佛加持受用身。例經菩薩之身爲師子座爲釋。宗家據勝而配五佛。亦當四印以顯未顯。文雖是別法有何隔。又疏且就有相機宜。一尊心王以爲教主。不違國無二主世理。以便未來劫末童蒙。宗家深探於大祕密究竟無相無最心王。爲顯祕密教宗玄淵。卽曰總擧塵數德號。塵數與一亦無障罣。兩祖釋成各據一義互顯其旨。不可偏失。離質教主現機所拜。三身說段如文可知。如是卽離加持之相不唯今經。兩部一轍豎則化他三身思之。言其眷屬。亦復三種。自證眷屬雖總總絕。毫葉王數自爾主伴。無相卽相。相卽無相。剋體不分多法界也。若一法界義次分辨。相卽無相。總總絕離。無別可見。理無眷屬無相卽相。總別相對。方現別印。乃至龍烏名曰卽質加持眷屬。而尙以名自性所成。卽質故爾。非直自性。主稱本地。亦云自性。其都會呼自性會場。如是眷屬亦可例知離質與卽約機現當。以爲差別。

其相不異。謂卽離中一門。普門。一相。重重不異而異。何爲以濫應身眷屬未到未滿別別相對。鹿苑說會二乘爲伴。識相識性三乘各解。法華歸一未免共聞。佛華頓大獨菩薩法。而尙非自內證眷屬。惟我法身祕密神通教中。若斯自性眷屬。離質可辨權實分全。卽質定判。況自證乎。不唯對明。不如實了。說教主伴各具三別。三力內外熏成資發不測功能亦不顯現。三力不現一切諸尊供養行軌徒爾費功。海會現前有名無實。五種効驗業墮羅門。一生成佛說疑波旬。修瑜伽者請審詳焉。日時三種一圓明日。二加持日。三世間日。圓明平等常住日時。經祕密漫荼羅品曰。生住等諸法常恒如是生。理趣釋經春夏秋冬以攝十七清淨句法。生而不生。不生而生。謂之自證說法日時。卽是極位不說日時。生執間隔名世間日。三世相推等皆如疏釋。閻浮流布教此中攝。然不唯言法界等流。如語蓮體不染淤泥。卽事而眞可仰而已。此之圓明及與世間彼此往來互相涉入。延促自在。是加持日。故疏釋曰。然以佛神力故令瑜伽行者於無量劫謂如食頃。或演食頃以爲無量劫。延促自在咸適衆機。無定相可得故云如來日也。乘法性如來應時機名曰如來。卽加持日。此分爲二機有常現教隨卽離。時何不辨。並前圓明世間爲四。上轉有三。除其卽質。其處所者。不唯器界。有情智覺亦是處所。無大無小無滑無澁。無不互相爲依爲正。自證會場

不必定辨身土之別。總總絕故雖總總絕。若橫若竪。全因總別自爾主伴。一總爲主餘總相資則名爲伴。身土例然。五智五大二而冥會(更問)雖是不二無以可分。爲所依邊義爲住處。是無能所之能所相。如他唯識論中義說法身身土。義近體遙。以望他緣絕絕離離。不動能所。卽無能所。說言佛法離諸相無相無爲作。卽質加持有能所住。方辨身土。此有多別。一無點阿。住五佛宮。設雖一徹所待四方。而爲相待。況龜聚乎。不思議疏第二重云阿字自說本不生之處所也。二具足字。住五佛宮。不改自性所待四阿。乃現五點具足之字。第一重云毘盧遮那自說本不生之處所也。如是則約一尊心王。若五尊王則此五字。咸是法位自然梵文。因行證入究竟功德。所待三重方爲相待。若佛馱義辨初二重。分一五尊可以準則。如是普門毘盧遮那所住處者。密嚴佛國。若就一門有十方土。有修羅宮。如悉地宮。普一雖異皆是離質。亦是卽質。其相無別。隨常現機土體分岐。於中果德常恒平等廣大無邊。國土以幖。是故經曰。諸佛國土地平如掌。五寶間錯。八水芬馥。衆鳥雅音人所樂聞。此之國界本修雙發。四土並兼無非果德。而其果德由因而立。如來信解願力生故幖此因德爲師子座。經疏已具不更繁之。法界塔婆金剛宮殿。若因若果。若理若智。本修橫竪。理事自他。一切功德無不罄盡

第十三國事教流傳門者。事教二相雖本無

二閻浮流布非無差別。云何無二。謂教詮理詮旨不別。事行其理事理無二。離教無理。遣理何行。應知。本地加持法門本來法然如是而住。於鐵塔內總總絕待。雖不可分主伴授受。自然擧一則爲心王。餘爲心數。無盡無盡。不可以混常途王數。是名本地自爾流傳總爲授主。別爲受伴。無盡一相普一雖異。都對未來總別方現。卽質加持正說流布。別受金手代人不知。隨其不知離質布敎。若金剛手爲善知識授之龍猛。遊住初地。感見尙在加持世界。本地遠矣。非今所談。龍猛傳之於閻浮提。浮提世間機器千差。龍智雖並其餘不敢。無畏金智雖亦能並。且從時宜事教不純。一多法界亦隨偏增於中事相八祖面受一多並禀。三國系嗣。若偏非統況乎。東密所承不許片界傍義。然由無畏金智布敎。一多法界互相增故。兩師來唐更受所傳多一印言不異。曾受。於是疑止互資相成。謂之兩祖互相授受。應知。無畏一行兩師金胎齊承。一多不偏。然我法中是名傳持。不爲付法相承祖師。先之所言非是不傳毘盧正統。正統不傳也。又有等葉不等葉傳。金智除不家家演祕。門門盡善。憚洙奪紙。又我鼻祖灌頂壇中授杵數百。咸得兩部不似他家片界受傳。於中十口殊稱云大。由並同受一多法界。其器是大雖各容受。後嗣無緣授或不許。所以得知。南池源仁嘗多法味於眞雅下。汲一法水于實慧流。雅一慧多無緣不傳。絕彼一多非不傳持。則正傳此雅多慧一尊崇東密並禀之祖。然至理源本覺龍象深惑。劫末垂于彝倫初金後胎初胎後金。稱爲野澤兩流本祖。豈好異途。不得止也。爾來師師雖互授受。爲初爲後。綱紀不改。蓋澆末人難堪實爾。八百年前人機尙敦。分一多教隨行各熟。兩祖善巧其益不少。猶由足耳終得全象。五百年來執見倍深。自贊毀他還增黑業。況乎近世。迷謬柱箕。膠柱毀箕。粘箕摧柱。得全象期豈何日乎。今也至濁。自非還誘以具足耳。卽是全象。覊乎固執終不可拔。又傳其敎乃至龍智一千年間混一融妙金胎相成。一多相資。本來不二法界塔故一千年外像法漸移。時世較濁。性相隨分。性故執一。隨相計多。我密法中非一非多。亦一亦多。非單似單。金智中天弘金剛頂。金剛智火性自向上。所謂淸上天漫荼羅。曰月曰果曰質曰心。多由多界布敎爲譯。不亦天然自爾之謂乎。無畏南天傳大日經。無緣悲水德惟就下。所謂濁下地漫荼羅。蓮因權色等名可例、一界爲本。演義爲翻。非佛天人令自由也。兩部契經雖出金口。親開結集雖在金手。鐵塔受傳雖屬龍猛。閻浮流布隨時逐機一多或增。不必一概。金剛頂宗如義決中。大日經王十萬大本獨在天竺。此方未渡。今此三千餘頌略本無行(貞元錄十四幷義淨求法高僧傳下)先渡(高宗乾封二年)不幸無翻。輸波迦羅正淨師子義。善無畏後齎(玄宗開元十二年)而譯(開元十九。貞元十四。宋僧傳二。略付法傳等。云云)瞎憶大本。更親講授。一行受記成二十卷。謂之震旦今經流傳。本邦流布無畏三藏營持來。納于久米寺。我祖夢感。勇躍越海受決靑龍慧果和上(如久米寺流記)幷請一行疏二十卷。遂次造疑。以張其本。疏本雖多二十調卷禪師草稿。不雜凡語。所以不須所餘本也。然至出家凡三百年。事分野澤。理會一味。三百年外劫濁亂時。緇素飮毒宛轉于地相破剋激本藥爲毒。毒氣深入慧命殆哉。自非國手不可輒治。野山根嶺諸德交出。方爲相破而欲相成。執毒日淺蘇者之多。如佛滅後二十異部贊折金杖修皆獲利。近世都鄙毒氣倍深。信手日痩。行足月疲。相破針藥年舊無驗。誰人忙然拱手而過。我須一匙不加別法。唯滅相破而要相成。欲以令保其一元氣幾似大乘教藥盛興。二三四等終歸一乘。其他小咳如流疫者不藥若愈。莫隍悉胗。針灸相補。病藥幸敵。野根一變元陽爰調。野澤同歸一多膚潤。皮膚外盛。元氣內充。毘盧大仙無量壽命。所謂阿字本初不生。不轉肉身而獲已矣。雖然凡手回知嘗不顧恐。我病在膏肓。與仰冀野根兩祖大師加被護念。差其難差。莫使人人患傳尸病矣。天明五年乙巳臘月閣筆根嶺蓮華北軒

祕密因緣管絃相成義下(終)

讀書二十二則[1]

昔者我宗祖遍照金剛和上。聰明睿智能綜衆藝。括種智。初學習經史百家。後洞達顯密億兆之教理。若文若詩富盛唐之英華。若教若理究顯密之深奧。著二教寶鑰十住心等書。乃以立一家之學矣。其爲書也。文質彬彬。莫往不文。義理殷殷莫適不寄。篇章句字之法莫適不法。是故我祖所述筌兎皆有雅致。不得以常人書看之。不曉華人之語法。不知華人之文辭。則不能得其筌蹄。不達顯密之法門。不習諸師之立義。則不能得其兎魚。故達華學而不達佛理。則不可讀。達佛學而不達華文則不可讀。若夫能詮所詮兩相兼者。則始知筌蹄之美與兎魚之旨矣乎。是以昔者我大師遍照和上。殊慨歎道藝之不開。卜地於東九條。創置三教學校。題曰綜藝種智院。取義於世典則曰游於藝。藝謂六藝也。取諸內典則曰初阿闍梨兼綜衆藝。所謂衆藝者。聲論因論十八明處六十四能等數方藥觀相工巧世間種種伎藝也。內外道藝是其所以兼綜而可發曈朦助佛智也。又論曰。菩薩於五明處求法。是卽大師所以立三教大學。令兼綜衆藝。而又所以名於學也。乃作學校式言。招諸氏英哲諸宗大德。自顯密二教外及九經九疏三玄七略十史百家文詩書畫卜相數術音訓句讀誦習通義。堪發曈蒙者皆令入于此。各從其所請諄諄乎敎授之。乃誓曰。所願與我同志百世成繼。嗚呼大矣我祖之願。美矣我師之志。可謂大聖之使者眞俗雙運者也。若夫後門徒繼彼志。師師伏膺弟弟積習。此風流於百世不以息。則述作論章心傳微妙。庶幾鮮矣不逢其源者歟。惜哉大師沒無幾何而此學廢焉。門葉雖益多而曾不有繼先志興絕學者。此風乃墜于地矣。道藝之不講以來。百世名德道德則雖高。其於文章也盲矣。五彩雖衝瞼未嘗有能觀之。大雅雖盈耳未嘗有能聞之。既無心于其結網則不知筌蹄之爲用。如是而兎魚惟羨。豈可盡得乎。而不知其不可。而其講書求意也。倭訓惟賴已。其當相受授也。口傳惟認。師師執執弟弟仰仰。以爲眞言百世不易之風矣。嗚呼悲矣。玄風一止。祖道之不明八百餘年。于今。弊風發發滿于宇宙。雖有廻天之力其奈之何爲。雖然若欲能爲大師之徒者。莫先慕大師之風焉。欲能慕大師之風者。莫先明於能詮焉。能詮譬如鏡乎。所詮其猶如萬象乎。鏡不磨而淨則雖有萬象而莫由觀其章。故大師言。大仙利物。名教爲基。君子濟時。文章是本也。故能空中塵中開本有之字。龜上龍上演自然之文。然則一爲名始文則教源。以名教爲宗。則文章爲紀綱之要也。世間出世間誰能遺此乎。故經說。阿毘跋致菩薩必須先解文章。是知文章之義大哉遠哉。文以五音不奪五彩得所立名。章因事理但明文義不暗樹號。因文詮名。唱名得義。名義已顯以覺未悟。三教於是分鑣。五乘於是並轍。此則大師勸學惟文術爲先。其言殷勤。爲我師徒者不從而其可乎。然後代大德曾不伏膺于此。不曉文術之爲教源理。纔傳受倭訓。則惟求所詮。豈不太早計哉。是所謂視卵求時夜者也。夫倭與漢。好惡殊俗言語異音。不啻異音。又其用語之法。體用相變正助易所。況又彼邦其言郁郁乎多文。制一言爲一字者幾乎四萬。非如此邦以四十五字括諸言語也。文質之殊制既如此甚矣。言文之巧多莫大於漢人。豈倭訓所能盡乎。況又屬辭之有法甚於倭雅矣。篇章句字莫適不有法加之文章體格古今不一。有古文有今文有四六有記述。有華有浮華有質有大質。有論體有序體。乃至有注釋體。又復諸家各有體。大師所好則四六浮華文也。夫四六懸異于諸體。宛如讀詩賦者。於句不少也。都不可以自餘文理求者。況可以質文推求乎。餘雖愚陋竊幸聞讀書法。以法讀漢語書。則不假他注解而直承古人之意。甚不難之。雖生于百世之下。尙友于百世之上。從其人而遊其庭。猶如旦暮已。獨立于宇宙之表不爲弊風見塵。寧可可哉。今也去大師時以年則一千。以人則百世。可謂甚遠矣。而以其文則在此。以其語則在此。聞之以眼。視之以心。

[1] 大正大學藏寫本猊圖隨筆帳秘錄內典部辨顯密二教論注釋之中，首題新加之

五彩燦燦言音瀏亮。可謂甚近矣。既視其文又聞其聲。將何不足而假他贅於其問爲哉古人德行可敬而仰。其注解則不可頼。何以論之請誠論學運之通塞。密教東譯。一行阿闍梨撰疏。宋及立教而化。我大師繼武入唐。旋踵歸朝。大顯揚密旗乃建立顯密二教十住心義。衆藝兼綜遂成一家。學運大開。其門人弟子外堂入室者蓋不少。然大師沒而弟子無紹述者何也。蓋耽卽身成佛祕觀。不肯以慧學自累。況乃衆藝乎。不然何一無聞哉。獨眞濟大德憂蘭桂歷秋艾師風不傳後世。爰有性靈之撰。熟見其所序。才氣高尙。文雅不讓于大師。惜哉濟公文章見于今者唯是已。豈無他作哉。蓋於後世稱大師作者中。必有濟公所作者。其文其書太似。則誰能辨之。自後天下門葉絕無能文章矣。綜藝之運於之否乎。一何無聞者哉。夫濟公沒而不啻是學不復振。又其顯密二教學寂焉莫其人。幾乎三百年。其中間豈其無人哉。雖有而猶無已。仁和寺濟暹去大師未懸遠而作私記幷懸鏡抄等講習二祖寶冊。於二祖之書有抄。暹公爲之嚆矢矣。其全本則雖無于今世。依古人所引觀之。文則倭語。義則鄙倍。且不知分文節章準文而求義。豈有由得本師所宅之意哉。學弊於是始起。後名德皆不曉文辭有法。惟任己情作義。惟任和訓消文。又安知足祖宗之志乎。能詮未磨所詮豈明乎。石山觀賢德聲甚高。而所著疏抄大簡而不備。若文若義又不足以是非矣。眞證實範博識高德。各作抄義贊大疏。各述自所得者。而略其所不得。既有所不得矣。則其所以爲自得者。豈可皆當哉。況暗於讀書法。尙何知祖宗之微旨哉。及道範覺𑖪𑖽二公興也。乃大振頽綱。學徒雲集顯密盛興。殊𑖪𑖽上人文雅則雖不及大師。其德行則不多讓。好撰祕義作數百章。文則雖不足觀。其義契合矣。如道範則不然豈可同日而論哉。𑖪𑖽公博學。蓋又通文理。如自受法樂讚。不識文字而可爲乎。惟才不至已。夫才者天也。非學之所致。曉文辭惟智也。莫學而不致。以𑖪𑖽公智絕響於大雅者。非學之責。惟天降才之不足也。雖然假令𑖪𑖽公解釋祖宗書。庶幾有補于後豪者乎。惜哉𑖪𑖽公不爲之也。自後二教之學益盛。及賴瑜宥快聖憲杲寶印融等。各廣述作論章講習無息時。著述幾莫虛日矣。雖然此諸師不曉漢字。惟賴倭訓妄講讀漢文自所筆記亦惟以倭習作其文。故對漢文則不知其句讀。尙何知文字章句有法乎。況又不知章句。尙何得節文斷續不謬乎。況又不知守法義門。尙何得義理不紊乎。是故解釋皆不辨章段不論達意。是以釋一文則害立至。遂乃起論義。汲汲孜孜往復問答。諸家論章數千條。森森成林。竊觀其所論。確執皆出于己情。多不當於本文意。所以然者。此諸公暗昧於能詮。而惟賴鄙俗倭訓以求大雅所詮。豈不舛哉。其所解釋而論。皆不觀文理不訪文法不要至意洗索吹毛太越矩矣。故屈昔暢以從今屈擊破昔合以從今合。間不達而令違。膠不合而令會。不知正理而作鄙理。誣古所無而爲有。蔑古所有而誣之以右欺左。以左失右。前治則後亂。此服則彼叛。一義朝立百難夕起。於是勸天下學徒以論義學。自解釋講談至乃薦福報恩祭祀祈禱吉凶慶弔。莫適不以論義。開論場建論旗。鳴論鼓挑論戰。智鋒辨申立敵交陳。執片文隻辭而破却全章全義。惟銳己情之邪劍不訪祖師金玉之文。戲論紛紛惟智惟爭。如是多事于論場于今五百歲。然而不能決一義定片紙。則於祖宗之道將何裨之有。原論義之起。野山自明算根來自賴瑜。以其時則當于戰國始。學問之風與世相變。以論爲學風。亂世之間論義殊盛矣。幾乎似元使之然哉。天下將治時。論山先滅亡。天下歸至治以來。論學漸衰。然餘烈薰炙。學者知其非者鮮矣。論學之從世治亂如是。豈不怪哉。而論學之法唯足能亂義無足能治義。是故吾謂之亂世之學。豈不宜哉。夫多事於論義時。惟則有命世之質者。無遑撿三藏閱古書曉其本正其末也。惟校片紙草稿夙夜案之。以己情判斷未曾見之書。判斷未曾習之道。依一文發百文。執一書廢萬卷。論一句半章廢無數章句。造一義廢百義。雖然以無遑辨爭。各執自

是而不知其不可矣。是故雖有智士不能改其轍也。夫以論義解書者。不守句讀、不尋章段、不論大意、不守次第、不訪作意、不因能詮文、不守義門異同。惟任己智、執片言隻辭、縱肆斷續。使義理文理大變。其書不改而其意忽新。所謂天鬼見別人鳥明暗者也。夫以論義講書。解釋既無法。又不法於古釋法。惟以會通救釋爲務。猶如塗工事膠染也夫論義者。三藏中則慧學也。龍樹天親等皆以論爲任。學佛之徒不可不從焉。然日本之論義懸異于彼論法矣。彼破邪顯正。修法義治混亂。今此論義則不然。所顯則多不正。所破則虛妄。有所亂而無所治。所以然者。不知文字章句句讀。而惟倭訓倭讀。不視文而取義之所致也。學文之害莫先焉。我宗末師所編無一非論書矣。古今無注釋也。或難云。瑜公指心十卷書抄。杲寶宥快諸抄。豈非注釋哉。何無注解乎。答曰。彼皆論義本根之書也。非注疏矣。解釋無法故。何以得爲之注釋乎。其引文則可看之。其義解則不可看者也。雖然若能知正義而看古人抄。則莫往不發我。其一切諸論義亦能起我之善師也。學者若能曉文而讀書。則所詮義幾乎不蔽。所詮不蔽而法門明了也。法義明而作意爰明矣。作意明而講之論之。是注解之法也。亦是慧學弘教之至術也。吾今將釋高祖微言。依之依法依義依門。解釋必率古訓。不敢以私情。是以文科義解不明古德。聞者必掩耳。視者必眩目。吾自深知常人必不可與。而所以不敢已。豈有他故焉。吾惟爲欲爲劉氏左祖耳。神鑒儻有照。其必印吾言乎。吾不望知己於庸人久矣。雖然與我同志亦所不必祕也。後之小子若能臭此芸、知薰蕕不可不辨。而捨末取本。獨立蔽風之表、游息雅正之古訓、庶乎祖宗之了義再明矣。豈吾之幸云已哉

學則

宇宙之間有物而莫不有物之道矣。有事而莫不有事之道矣。有理而莫不有理之道矣。宇宙之表亦復爾。上自佛界下及二乘外道莫不有其道矣。夫有物而無道則亂。有事而無道則亂。有理而無道則亂。物亂則不爲用。事亂則失於制。理亂則惑於人。是故上自天子下及農工商旅侏儒盜賊。各依其道行其術。則業必不廢矣。天子不用其道天下不治。諸侯不用其道其國不治。大夫不用其道則家不安。士不用其道則身危矣。百工不用其道則無功矣。農商不用其道則飢寒矣。盜賊不用其術則不得矣。夫擒盜者有察盜法。漁水者有美魚法。造宮室者有用材術。作器者有作器法。如是至天文曆數卜筮書畫琴瑟奕戲不有不依其道不以其術不知其法而能成者矣。讀古人書知古人之意亦復如是。讀書講其理者。不依其道不以其術不顧其法而欲知古人之意。豈可得哉。瑣微小枝尚有爲之道有爲之術。何況於讀不朽先聖之心載諸典籍者乎。讀也必有道矣。察也必有術矣。講也必有法矣。苟知讀書之道知察意之法、知講論是非之術、庶幾失者寡也乎。若夫不知斯徵術、而徒讀徒察。不啻不能知造者微意。乃復使義理大亂而已。我宗中古多昧於斯道是故擾亂師道百世不治矣。余不肖幸得祕符於古人、唯恨才識淺陋不能究其道。雖然條標其大略以示之則庶有裨于童蒙。若夫至每文每句臨察之委細、唯是心術之微妙也。非所爲則矣

條則

一。讀漢文書、必可依華人讀法、不可以倭讀究之

一。可知篇章句字之法、不知則多失主意

一。可知各書文體語格、三藏皆質。人師書或有花文。質文如字取義。花文可依解華文法。不可以質求、又或有同語多者有語變者、有慣語有昧語有雅知語能察此等則不失

一。可知其書作者時情與其志、不知則入今時今志

一。可住作者心若讀世親書即可住世親時情及其心志、乃至讀大師書即可住大師時情及大師心志虛我時情及我心、一住作者心是爲至要如是則不迷惑於末書。若住我今時今心而窺窬古人意者必陷中間邪路終不能至其本書實處

一、可知意雅俗。三藏并漢士名家章疏。文雖質意則雅也。雅有多種。佛家雅但非俗執俗理俗情則已矣。或有華文。又如大師書。或有甚雅則文意皆雅也。質文近俗。俗者猶解。華文遠俗。俗者不能解。學者意有雅俗。不察則有以己俗失古人雅。中古多坐此

一、可知外道因明內明小乘大乘一乘法門性相義門差別。不知則雖老文章及文法人蒙蒙如未目狗

一、可守義門差別。賢于此則猥論不起。中古不守此

一、可知書體。有立教體有解釋體有義章體。有隨文科釋體有隨文說法體。有有法書有無法書。有草稿有再正。有垂訓書有一時書。有未成學書有達學書。有觀解書有廣宗書有學悟書。有難破書有論義書。如是等甚多。能知其體者。得其作者意。如守一定權衡歷試百世則非讀書法

一、非大聖則有誤失。雖十地菩薩在其散心則未聖。況地前凡夫人。大賢百慮則有一失。雖然西方諸菩薩釋設有其誤失不破可也。雖然千年以後菩薩雖質之可也。中華人師若有違本經本論則付其失可也。於我祖有謬則助一解可也。凡我大師以上及慈恩寺於宗意無謬則非瑕矣。如釋偏文隻辭雖有失者無害為祖宗矣

一、以正識正見正義為本。離明執心則任此

一、信理及教不惑其高名。所謂依法依義不依人者也。行德雖高學不至。則敬其德不取其學。其學雖高德無稱。則敬其學不取其德。以人不廢言。以言不棄人。千古不易之通戒也

一、可知世世學風。人之好理立言世有必不同矣。能通達世學變則始知佛學之法

一、學典籍者不可信常人口傳相傳。凡理學不能以口傳相授者也。事業之祕訣以口傳亦傳焉。雖三藏相傳不可必信。玄應有言曰。相傳有謬不可信矣。實可為學法

一、讀其書者必先論其世。前前典籍可為之鑑。後後書籍非之所依。同世書籍依與不依可以備考。不足徵義。鑑義於前籍則所讀書不枉。屈義於末書則本書去矣。以本可斷末書可否矣。以末斷本書意則枉矣

一、學大師書者必可知文章法。設不能知文章之法。必可知解文章之法。知此不難。又可知文字。知字不廣解五經子史及文章之書。則不能善知。然不為此遽見字彙字典字通等輒取其訓詁等。豈可當哉。設不能善知。知見文字法則無大過

一、必可知科釋之法。常途釋之法。淺深二釋之法。科釋之法釋家所為玉條。尤要主意。雖中華名師其細小科名或有如誤解不足以法。賢首慈恩等尤可以法已。常途釋謂地前凡夫讀佛經以世間通用文理解文述義之法也。淺略深祕二種讀書。密家不共之規矩準繩。淺略釋者隨順常途之讀書也。深祕者初地法身菩薩讀報法所說契經之法也。大不同於地前凡夫讀書解義之法。能通達此二釋則達儀軌及無畏不空及大師之意於諸釋無疑難矣

一、書中有繁而不明處。多是有謬。不然則强論之所也。或有義難得。有雖得而不穩。有句有格而希失格者。如是必多有誤字。否則有蛇足。否則脫文。不然則不可强解矣

一、文簡而義明。多是正義。文煩而義昧。多是邪義。問答煩苦而不快者。必是不混義門則解文謬耳

一、中古有文點學。其尤者論學流也。非讀書之法矣

一、可研究不正書及不正義。不究不正義之極則不能知正義之正義。不究謬妄之極則不能得不謬不妄之正解。所謂不正者正義之師。正義者又不正之師。謬解者不謬之父。正解者妄解之子。所謂不善人善人之師。善人不善人之資。前車覆後車之鑑。是故必可通達不正義

一、可勸學論義。其書憲公百條。瑜公諸想

章。及東寺野山六百年來所出諸抄集。皆唯論書。天下不正義天下之謬妄備在此中矣。勤勞子百條二十夏冬。則究其不可之極。如是旁讀諸師論義抄書。則與時知其謬妄不正。若不老論場決不能知正義不謬之解。不勤於此則不能曉俗僻混妄無法濫門虛辨戲論之倭流極弊。然讀此學此有戒於是。且讀中古書者。必住彼師志心。彼諸師者不識字亦不知字。不知漢文不知雅俗。不知辨義門治混亂。不知察篇章句字之主意之道。不知讀書法。察篇章句字之主意之道。不知讀書代其書作主住作主之心之道。唯但晝自心以末世以昧愚以鄙俗下劣野情。見書之識以卑賤野謙。自處窺祖書之心。恐惶恐惶戰戰慄慄。不能住其作主之心。是皆中古今愚不知禮敬之道不知讀書之法者之志心也。住此心而復住彼忿辨謗顯自是他非之執心。信自家先達之言一如信佛祖。不辨其菽癸之異同概采用之。以會通救釋强難定以為學問之道。住此志心則妙達諸師之心。學者究其義覓速歸本心。以正心正見正識雅致無執正讀法之道觀待於彼。於焉正邪分迷悟判。夫讀書解義者亦是三昧也。修三密行者。要住其本尊之心雖比量作入我我入互相涉入入。皆不恐惶固謙矣。而臨祖師人心則恐惶戰慄。不欲敢與作者心涉入自晝以末代愚昧。不敢住彼心。豈不迷哉。憚住祖心者。勿作三密觀焉。本尊者我祖所奉敬。何以凡愚住大聖之志心為。而世人知欲住佛心菩薩心。不知欲住祖師書中之心。豈不顛倒哉。夫身則有古今。不能以身住古。心則無古今。住三世一切人之心隨應自在矣。是故捨今心卽住古佛心亦可致。所以有意密行三昧也。觀念豈但無分別已。讀父觀義亦是三昧也。其書猶本尊也。書中必有作者心志。是卽本尊心密也。不住其心則不可解其書。書是其人言語也。讀者心志不同作者心志則其語不可曉矣。中古常途知其一不知其他。所以學之謬也。住本尊心者人知其至禮至敬。而住作者心則皆不知其禮敬。可謂其戾矣。遜謙失雅。之謂野固也。野而固。君子所惡。君子之人有世出世。雖異其道其雅則同矣。佛者君子之君子。而是大聖也。我祖亦君子之薩埵也。況旁通達文雅兼幷用之也。所謂佛家大丈夫者。欲讀其書議其心者。而不住大丈夫之心。豈可得哉。餘一切讀書皆如是。以此為至要。更有學法。如散說于他。恐煩不條

右二十二則若一闕則叵讀大師之書矣。我門小子欽旃哉